

कार्यालय

सन्त
वाणी

प्रेम

समता

अहिंसा

सत्य

शान्ति

दया

भक्ति

ज्ञान

सन्त वाणी अंक

वर्ष २९

संख्या १

दुर्गाति-नाशिनि दुर्गा जय जय, फालगिनाशिनि फाली जय जय ।
 उमा रमा महाणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥
 साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर ।
 हर हर शंकर दुखहर सुखकर अघ-त्तम-हर हर हर शंकर ॥
 हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥
 जय-जय दुर्गा, जय मा तारा । जय गणेश, जय शुभ-आगारा ॥
 जयति शिवा-शिव जानकिराम । गौरी-शंकर सीताराम ॥
 जय रघुनन्दन जय सिपाराम । ब्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥
 रघुपति राघव राजा राम । पतिवपावन सीताराम ॥

संत-बाणी-रवि-रश्मि

संत-बाणि-रवि-रश्मि विमलका जब जगमें होता बिस्तार ।
 'समता'-'द्रेम'-'शान'का तब होता शुभ शीतल शुभ्र प्रचार ॥
 'सत्य'-'अहिंसा'की आभा उज्ज्वलसे सुख पाता संसार ।
 'भक्ति'-'त्याग', शुचि 'शान्ति'-ज्योतिसे मिटता अघ-त्तम हाहाकार ॥

बार्बिक मूल्य
 भारतमें ७॥
 विदेशमें १०)
 (१५ लिटिंग)

जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्-चित्त-आनंद भूमा जय जय ॥
 जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन् जय जय ॥
 जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥

हर अष्टका
 मूल्य ७॥
 विदेशमें १०)
 (१५ लिटिंग)

कल्याण

कल्याणके प्रेमी पाठकों और ग्राहक महानुभावोंसे नम्र निवेदन

- १-इस 'संत-वाणी-अङ्क'में ५८५ संतोंकी वाणियोंका संग्रह किया गया है, रंगीन चित्र गत वर्षकी अपेक्षा अधिक हैं। संतोंके चित्र भी हैं। यह अङ्क अत्यन्त लाभदायक और सद्भावों तथा सद्दिचारोंके प्रचारमें सहायक सिद्ध होगा।
- २-जिन सज्जनोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद शेष ग्राहकोंके नाम वी० पी० जा सकेगी। अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका कार्ड तुरंत लिख दें, ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थका नुकसान न उठाना पड़े।
- ३-मनीआर्डर-रूपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें अपना पता और ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या याद न हो तो 'पुराना ग्राहक' लिख दें। नये ग्राहक बनते हों तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें।
- ४-ग्राहक-संख्या या 'पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दर्ज हो जायगा। इससे आपकी सेवामें 'संत-वाणी-अङ्क' नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँच जायगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे वी० पी० भी चली जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआर्डरद्वारा रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेसे पहले ही आपके नाम वी० पी० चली जाय। दोनों ही स्थितियोंमें आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक वी० पी० लौटायें नहीं, प्रयत्न करके किन्हीं सज्जनोंको 'नया ग्राहक' बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख देनेकी कृपा करें। आपके इस कृपापूर्ण प्रयत्नसे आपका 'कल्याण' नुकसानसे बचेगा और आप 'कल्याण' के प्रचारमें सहायक बनेंगे।
- ५-'संत-वाणी-अङ्क'में संतोंकी पवित्र, जीवन-निर्माणमें सहायक, जीवनको उच्चस्तरपर पहुँचा देनेवाली निर्मल वाणियोंका अभूतपूर्व संकलन है। इसके प्रचार-प्रसारसे मानवमें आयी हुई दानवता दूर होकर उच्च मानवताकी प्राप्ति हो सकती है। इस दृष्टिसे इसका जितना अधिक प्रचार हो, उतना ही उत्तम है। अतएव प्रत्येक 'कल्याण'के प्रेमी ग्राहक महोदय कृपापूर्वक विशेष प्रयत्न करके 'कल्याण' के दो-दो नये ग्राहक बना दें।
- ६-'संत-वाणी-अङ्क' सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे जायगा। हमलोग इस बार जल्दी-से-जल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे तो भी सब अङ्कोंके जानेमें लगभग एक-डेढ़ महीना तो लग ही सकता है; इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें 'विशेषाङ्क' नंबरवार जायगा। यदि कुछ

देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपालु ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धैर्य रखना चाहिये ।

१-गीताप्रेस पोस्ट-आफिस अब 'डिलेवरी आफिस' हो गया है । अतः 'कल्याण' व्यवस्था-विभाग तथा सम्पादन-विभाग और गीताप्रेस तथा 'गीता-रामायण-परीक्षा-समिति' और 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ' तथा 'साधक-संघ' के नाम भेजे जानेवाले सभी पत्र, पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, बीमा आदिपर केवल 'गोरखपुर' न लिखकर पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) इस प्रकार लिखना चाहिये ।

८-सजिल्द विशेषाङ्क वी० पी० द्वारा नहीं भेजे जायेंगे । सजिल्द अङ्क चाहनेवाले ग्राहक (१) जिल्दस्वर्चसहित ८॥॥) मनीआर्डरद्वारा भेजनेकी कृपा करें । सजिल्द अङ्क देरसे जायेंगे । ग्राहक महानुभाव धैर्य रखें ।

९-आपके विशेषाङ्कके लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नंबर और पता लिखा गया है, उसे आप खूब सावधानीपूर्वक नोट कर लें । रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये ।

'कल्याण' के प्राप्य विशेषाङ्क

३ वें वर्षका मानसाङ्क (पूरे चित्रोंसहित)—पृष्ठ ९४४, चित्र बड़रंगे सुनहरी ८, दुरंगे सुनहरी ४, तिरंगे ४६, इकरंगे १२०, मूल्य ६॥॥, सजिल्द ७॥॥ ।

७ वें वर्षका संक्षिप्त महाभारताङ्क—पूरी फाइल दो जिल्दोंमें (सजिल्द), पृष्ठ-संख्या १९१८, तिरंगे चित्र १२, इकरंगे लाइनचित्र ९७५ (फरमोंमें), मूल्य दोनों जिल्दोंका १०) ।

२ वें वर्षका नारी-अङ्क—पृष्ठ-संख्या ८००, चित्र २ सुनहरी, ९ रंगीन, ४४ इकरंगे तथा १९८ लाइन, मूल्य ६॥॥, सजिल्द ७॥॥) मात्र ।

२४ वें वर्षका हिंदू-संस्कृति-अङ्क—पृष्ठ ९०४, लेख-संख्या ३४४, कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र २४८, मूल्य ६॥॥, ५ प्रतिष्ठाएँ एक साथ लेनेपर (१५) प्रतिशत कमीशन ।

२६ वें वर्षका भक्तचरिताङ्क—पूरी फाइल, पृष्ठ १५१२, लेख-संख्या ७३९, तिरंगे चित्र ३६ तथा इकरंगे चित्र २०१, मूल्य ७॥॥) मात्र ।

२७ वें वर्षका बालक-अङ्क—पृष्ठ-संख्या ८१६, तिरंगे तथा सादे बटुसंख्यक चित्र, मूल्य ७॥॥) ।

२८ वें वर्षका संक्षिप्त नारद-विष्णुपुराणाङ्क—पूरी फाइल पृष्ठ-संख्या १५२४, चित्र तिरंगे ३१, इकरंगे लाइन १९१ (फरमोंमें), मूल्य ७॥॥, सजिल्दका मूल्य ८॥॥) है ।

डाकस्वर्च समयमें हमारा ।

व्यवस्थापक—'कल्याण', पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएँ

श्रीगीता और रामचरितमानस—ये दो पेसे ग्रन्थ हैं, जिनकी प्रायः सभी श्रेणीके लोग विशेष आदरकी दृष्टिसे देखते हैं । इसलिये समितिने इन ग्रन्थोंके द्वारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेके लिये परीक्षाओंकी व्यवस्था की है । उत्तीर्ण छात्रोंको पुरस्कार भी दिया जाता है । परीक्षाके लिये स्थान-स्थान-पर केन्द्र स्थापित किये गये हैं । इस समय गीता-रामायण दोनोंके मिलाकर कुल ४०० केन्द्र हैं । विशेष जानकारीके लिये नीचेके पतेपर काट लिखकर नियमावली मैगनेकी कृपा करें ।

मन्त्री—श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

संत-वाणी-अङ्ककी विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
वायिना		१७-महर्षि विष्णुमित्र	५१
१-भक्त संतोके लक्षण (पाण्डेय पं० श्रीगमनागयन- दत्तजी श्यामी श्याम) ...	१	१८-महर्षि भरद्वाज	५१
२-संत-वाणी (पाण्डेय पं० श्रीगमनागयनदत्तजी श्यामी श्याम) ...	२	१९-महर्षि गोमय	५२
हेमन्त		२०-महर्षि जमदग्नि	५२
१-भक्त-मनि-सुधा (पं० श्रीमानबोनायजी श्यामी) ...	३	२१-महर्षि पुलस्त्य	५३
२-संतोके विद्वान् (शब्देय श्रीजयदयालजी भोयन्दारा एव भाषण) ...	८	२२-महर्षि पुलह	५३
३-संत-वाणीकी ओरोत्तर मधुना (पं० श्रीगमनागयनजी श्यामी) ...	२२	२३-महर्षि मरीचि	५३
४-संत-वाणीका मध्य (पं० श्रीगुरुजयदजी मयप्रेमी 'होरीजी') ...	२३	२४-भगवान् दत्तात्रेय	५३
५-संत, संत-वाणी और श्रमा-प्रापना (महादक) ७९३		२५-महर्षि दधीनि	५४
संत-वाणी		२६-महर्षि आरण्यक	५४
१-देवर्षि नारदजी ...	२६	२७-महर्षि लोग्ना	५५
२-मुनि श्रीमन्मन्मन्जी ...	२९	२८-महर्षि आगस्त्य	५५
३-मुनि श्रीमन्मन्मन्जी ...	३०	२९-महर्षि दुर्वासा	५७
४-मुनि श्रीमन्मन्मन्जी ...	३१	३०-महर्षि श्रुतभर	५७
५-मुनि श्रीमन्मन्मन्जी ...	३१	३१-महर्षि और्व	५७
६-कैलासनिपत्य आचार्य ...	३२	३२-महर्षि गान्धर्व	५८
७-महर्षि श्वेताश्वतर ...	३३	३३-महर्षि मार्कण्डेय	५९
८-महर्षि श्वेताश्वतर ...	३४	३४-महर्षि शाण्डिल्य	६०
९-सौत्तिकीयोननिपत्य आचार्य ...	३६	३५-महर्षि भृगु	६०
१०-श्रुतिपुत्र नचिकेता ...	३६	३६-महर्षि वाल्मीकि	६१
११-श्रीमन्मन्मन्जी ...	३७	३७-महर्षि शतानन्द	६२
१२-महर्षि अङ्गिरा ...	४१	३८-महर्षि वसिष्ठ	६२
१३-महर्षि कश्यप ...	४३	३९-महात्मा जहभरत	६३
१४-महर्षि यमिष्ठ ...	४४	४०-महर्षि अगस्त्य	६४
(१) चुनी हुई वाणियाँ ...	४४	४१-भगवान् श्रुतभरत	६५
(२) वैदिक वाणी (प्रेषक-श्रीगणेश श्यामोदर मातल्लेकर) ...	४५	४२-योगीश्वर कवि	६५
१५-महर्षि निम्बार्क ...	५०	४३-योगीश्वर हरि	६७
१६-महर्षि अत्रि ...	५०	४४-योगीश्वर प्रबुद्ध	६८
		४५-योगीश्वर चमन	६९
		४६-महर्षि सारस्वत मुनि	७०
		४७-महर्षि पतञ्जलि	७१
		४८-भगवान् कश्चिदेव	७३
		४९-महर्षि शौनक	७३
		५०-महर्षि पराशर	७४
		५१-महर्षि वेदव्यास	७५

१३१-गोसाईजी श्रीमद्विह्वलनाथजी (प्रेषक—पं०	१६८-महात्मा ईशामगौह	...	...	१८
श्रीकृष्णचन्द्रजी शास्त्री, साहित्यरत्न)	१६९-महात्मा जगधुल	...	...	१८
१३४-आचार्य श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती	१७०-योगी जलधरनाथ	...	...	१८
१३५-महाप्रभु श्रीहरिरायजी	१७१-योगी मत्सेन्द्रनाथ	...	...	१८
१३६-गोस्वामी श्रीरघुनाथजी	१७२-योगी गुरु गोस्तनाथ	...	...	१८
१३७-श्रीकृष्णमिश्र यति	१७३-योगी निवृत्तिनाथ	...	...	१९
१३८-पण्डितराज जगन्नाथ	१७४-संत शनेश्वर (प्रेषक—श्रीएम० एन० धारकर)	...	...	१९
१३९-श्रीविष्णुचित्त (पेरि-आळवार)	१७५-संत नामदेव	...	...	१९
१४०-भक्तिमती श्रीआण्ढाळ (रङ्गनाथकी)	१७६-भक्त छायता माली	...	...	१९
१४१-श्रीकुलशेखर आळवार	१७७-संत शेना नाई	...	...	१९
१४२-श्रीविष्णुरायण आळवार	१७८-भक्त नरहरि सुनार	...	...	१९
१४३-श्रीमुनिवाहन तिरुप्पन्नाळवार	१७९-जगमिश्र नागा	...	...	१९
१४४-श्रीयोगी आळवार, भूतत्ताळवार और पेया-	१८०-चोरागमेळा (प्रेषक—श्रीएम० एन० धारकर)	...	...	१९
ळवार	१८१-संत कवि श्रीमानुदास	...	...	१९
१४५-श्रीभक्तिगार (तिरुमडिमै आळवार)	१८२-संत त्रिलोचन	...	...	१९
१४६-श्रीनीलन् (तिरुमङ्गैयाळवार)	१८३-संत एकनाथ	...	...	१९
१४७-श्रीमधुर कवि आळवार	१८४-समर्थ गुरु रामदास	...	...	१९
१४८-शैव संत माणिक्य धाक	(१) चुनी हुई वाणियाँ	...	...	१९
१४९-संत श्रीनम्माळवार (शटकोपाचार्य)	(२) श्रीदासबोधमे (प्रेषक—श्रीएम० एन० धारकर)	...	...	१९
१५०-शैव संत अण्णार	१८५-संत श्रुतिकराम (प्रेषक—श्रीचन्द्रदेवजी मिश्र	...	...	१९
१५१-शैव संत सम्पन्ध	चन्द्र)	...	...	१९
१५२-शैव संत सुन्दरमूर्ति	१८६-संत मदीगति	...	...	१९
१५३-संत वगवेश्वर	१८७-संत श्रीविनायकानन्द स्वामी (प्रेषक—श्रीकिंगन	...	...	२०
१५४-संत वेमना	दामोदर नार्क)	...	...	२०
१५५-संत कवि तिरुवल्लुवर	१८८-महाराष्ट्रिय संत अमृतदास महाराज	...	...	२०
१५६-भगवान् महावीर (प्रेषक—श्रीभगरचन्द्रजी नाट्टा)	(प्रेषक—पं० श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी)	...	...	२०
१५७-आचार्य शृङ्गदुन्द (प्रेषक—श्रीभगरचन्द्रजी	१८९-संत मानपुरी महाराज (१) (प्रेषक—	...	...	२०
नाट्टा)	पं० श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी)	...	...	२०
१५८-मुनि रामयिह	(२) (प्रेषक—श्रीकिंगन दामोदरनार्क)	...	...	२०
१५९-मुनि देवगेन	१९०-महाराष्ट्रिय संत श्रीटीकागंगाधर (प्रेषक—पं०	...	...	२०
१६०-संत आनन्दधनजी (प्रेषक—शेठ तेजराजजी	श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी, कन्नडवर)	...	...	२०
लक्ष्मीचंद जैन)	१९१-संत कवीरदासजी	...	...	२०
१६१-संतयोगी रत्नगार	१९२-संत बम्माजी	...	...	२१
१६२-जैन-योगी चिदानन्द	१९३-संत धनी परमदासजी	...	...	२१
१६३-श्रीजिनदास	१९४-संत रेदास	...	...	२१
१६४-आचार्य श्रीभिक्षुस्वामीजी (भीरपणजी)	१९५-संत निरंजनरंजनजी	...	...	२२
१६५-भगवान् बुद्ध	१९६-संत दीन कान्ह	...	...	२२
१६६-बौद्ध संत गिद्ध भीरहरनाथ या सख्खा	१९७-श्रीकान्ही कान्हा	...	...	२२
१६७-भगवद् श्रीतिस्कोनाद (तिबेटा)		...	...	२२

१८-यारी सादब	...	२२३	२३४-श्रीहीरागजीजी (बुन्दावन)	...	२८५
१९-संत गुला (गुला) सादब (प्रेषक—			२३५-भक्त श्रीवह्वरिशरणदेवजी	...	२८५
श्रीवहरामजी शास्त्री)	...	२२४	२३६-श्रीगोविन्दशरणदेवजी	...	२८६
२००-आमाजीग सादब	...	२२५	२३७-श्रीविदारिनिदेवजी (विदारीदासजी)	...	२८६
२०१-गुला सादब	...	२२५	२३८-सुरदास भक्तमोहन (सुरध्वज)	...	२८७
२०२-संत दुलदासजी	...	२२८	२३९-श्रीललितमोहिनीदेवजी	...	२९०
२०३-संत गरीबदासजी	...	२३१	२४०-श्रीप्रेममखीजी	...	२९०
२०४-संत दय्या सादब विहारखाले	...	२३२	२४१-श्रीसरमदेवजी	...	२९०
२०५-संत भिरा सादब	...	२३३	२४२-श्रीनरहरिदेवजी	...	२९१
२०६-यासा भक्तदासजी	...	२३५	२४३-श्रीरामिकदेवजी	...	२९१
२०७-यासा भरतीदासजी	...	२३८	२४४-श्रीविद्योरीदासजी	...	२९१
२०८-संत फेदायदासजी	...	२४२	२४५-आग्रामके संत श्रीसंकरदेव (प्रेषक-श्रीधर्मेश्वरजी)	२९१	
२०९-स्वामीजी भीतरणतारण मण्डलाचार्य (प्रेषक—			२४६-आग्रामके संत श्रीमाधवदेवजी	...	२९१
श्रीअमीरचन्दजी शास्त्री)	...	२४२	(प्रेषक-श्रीधर्मेश्वरजी)	...	२९१
२१०-स्वामी श्रीदामोदरदासजी	...	२४३	२४७-पुढिमार्गीय श्रीमद्गोस्वामी श्रीलालजीदासजी	...	२९३
२११-संत मुन्दरदासजी	...	२५०	(आठवें लालजी) (प्रेषक-श्रीगोस्वामी गोस्वामी)	२९३	
२१२-संत रजवजी	...	२५७	२४८-श्रीसुरदासजी	...	२९३
२१३-संत भीतरनजी (प्रेषक—श्रीदेवकीनन्दनजी			२४९-श्रीपरमानन्ददासजी	...	३०८
रोडवाल)	...	२५८	२५०-श्रीकृष्णदासजी	...	३०९
२१४-संत घागिन्दजी	...	२५८	२५१-श्रीकुम्भनदासजी	...	३१०
२१५-संत भगनाजी	...	२६१	२५२-श्रीनन्ददासजी	...	३१०
२१६-संत गरीबदासजी दादूपन्थी	...	२६२	२५३-श्रीचतुर्भुजदासजी	...	३११
२१७-साधु निम्बदासजी	...	२६३	२५४-श्रीछीनस्वामीजी	...	३१३
२१८-स्वामी श्रीहरिदासजी (हरिपुत्रजी)	...	२६३	२५५-श्रीगोविन्दस्वामीजी	...	३१४
२१९-महात्मा श्रीगंगाधरजी	...	२६४	२५६-स्वामी श्रीयोगानन्दचार्य (प्रेषक-श्रीहनुमानराय	...	३१५
२२०-स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज			विहारिया)	...	३१५
(प्रेषक—महन्त श्रीमिदासजी)	...	२६४	२५७-बन्ना भक्त	...	३१५
२२१-महाराज	...	२७०	२५८-गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी	...	३१८
२२२-महाराज	...	२७३	२५९-सैनिक संत विदाराज	...	३१४
२२३-महाराज श्रीभक्तजी	...	२७४	२६०-सैनिक संत कवि चंदादास	...	३१५
२२४-महाराज श्रीहरिदास देवचर्चकी	...	२७६	२६१-सैनिक संत श्रीरामनन्द तेज	...	३१८
२२५-महाराज संत श्रीरघुनन्ददेवजी	...	२७७	२६२-सैनिक संत	...	३१८
२२६-महाराज श्रीहरिदासदेवजी	...	२७९	२६३-सैनिक संत	...	३१८
२२७-महाराज श्रीहरिदासजी	...	२८०	२६४-सैनिक संत श्रीरघुनन्दजी	...	३१८
२२८-महाराज श्रीहरिदासजी	...	२८०	२६५-सैनिक संत श्रीरघुनन्दजी	...	३१८
२२९-महाराज श्रीहरिदासजी	...	२८१	२६६-सैनिक संत श्रीरघुनन्दजी	...	३१८
२३०-महाराज श्रीहरिदासजी	...	२८१	२६७-सैनिक संत श्रीरघुनन्दजी	...	३१८
२३१-महाराज श्रीहरिदासजी	...	२८१	२६८-सैनिक संत श्रीरघुनन्दजी	...	३१८
२३२-महाराज श्रीहरिदासजी	...	२८१	२६९-सैनिक संत श्रीरघुनन्दजी	...	३१८
२३३-महाराज श्रीहरिदासजी	...	२८१	२७०-सैनिक संत श्रीरघुनन्दजी	...	३१८
२३४-महाराज श्रीहरिदासजी	...	२८१	२७१-सैनिक संत श्रीरघुनन्दजी	...	३१८
२३५-महाराज श्रीहरिदासजी	...	२८१	२७२-सैनिक संत श्रीरघुनन्दजी	...	३१८
२३६-महाराज श्रीहरिदासजी	...	२८१	२७३-सैनिक संत श्रीरघुनन्दजी	...	३१८
२३७-महाराज श्रीहरिदासजी	...	२८१	२७४-सैनिक संत श्रीरघुनन्दजी	...	३१८
२३८-महाराज श्रीहरिदासजी	...	२८१	२७५-सैनिक संत श्रीरघुनन्दजी	...	३१८
२३९-महाराज श्रीहरिदासजी	...	२८१	२७६-सैनिक संत श्रीरघुनन्दजी	...	३१८
२४०-महाराज श्रीहरिदासजी	...	२८१	२७७-सैनिक संत श्रीरघुनन्दजी	...	३१८

७१-भक्त श्रीभगवतरामिकजी	...	३५७	३०६-श्रीगुरु अंगदजी	...	३८६
७२-भक्त श्रीअनन्यअलीजी	...	३५८	३०७-गुरु अमरदासजी	...	३८७
७३-भक्त श्रीवंशीअलीजी	...	३५९	३०८-गुरु रामदासजी	...	३८९
७४-भक्त श्रीविशोरीअलीजी	...	३५९	३०९-गुरु अजुनदेव	...	३९१
७५-भक्त श्रीपंजु यावरा	...	३५९	३१०-गुरु तेगबहादुर (क) तुनी हुई वाणी	...	३९४
७६-भक्त श्रीतानमेनजी	...	३५९	(ख) (प्रेषिका-श्री पी० के० जगदीरा-कुमारी)	...	३९७
७७-मंत जंभनाय (जाम्भोजी)	...	३५९	३११-गुरु गोविन्दसिंह	...	३९९
७८-भक्त श्रीरीपाजी	...	३५९	३१२-उदासीनाचार्य श्रीश्रीचन्द्रजी-उदासीन-सम्प्रदायके प्रवर्तक (प्रेषक-पं० श्रीसीतारामजी चतुर्वेदी, एम० ए०, एल्-एल्० बी०)	...	४०१
७९-मंत श्रीरामदासजी	...	३६२	३१३-स्वामी भीमंतदासजी (प्रेषक-भण्डारी श्रीयशोदासजी साधु वैष्णव)	...	४०२
८०-अवधवासी मंत श्रीरामदासजी	...	३६२	३१४-रामस्नेही-सम्प्रदायके स्वामी श्रीरामचरणजी महाराज (प्रेषक-मंत रामकिशोरजी)	...	४०२
८१-मंत श्रीमार्कतनियामाचार्यजी (श्रीटीलाजी)	३६२		३१५-संत श्रीरामजननी वीतराज (प्रेषक-रामस्नेही-सम्प्रदायका मुख्य गुरुद्वारा, शाहपुरा)	...	४०३
८२-मंत श्रीरमरङ्गमणिजी (प्रेषक-श्रीअचू धर्मनाथमहापंजी)	...	३६२	३१६-मंत श्रीदेवादासजी (प्रेषक-श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायका मुख्य गुरुद्वारा, शाहपुरा)	...	४०४
८३-मंत श्रीरामप्रियाजी	...	३६३	३१७-संत श्रीभगवानदासजी (प्रेषक-श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायका मुख्य गुरुद्वारा, शाहपुरा)	...	४०५
८४-मंत श्रीकाष्ठमिह्रा स्वामीजी	...	३६३	३१८-श्रीदरिया (दरियाव) महाराज-रामस्नेही धर्माचार्य	...	४०५
८५-मंत श्रीअजबदासजी	...	३६४	३१९-श्रीविशानदासजी महाराज	...	४०८
८६-स्वामी श्रीरामचरणदासजी	...	३६४	३२०-श्रीहरकारामजी महाराज	...	४०९
८७-आचार्य श्रीगुरुदत्तदासजी (सत्यनामी महंत)	३६४		३२१-स्वामी श्रीजैमलदासजी महाराज (प्रेषक-श्रीभगवदासजी शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य)	...	४०९
८८-रामभक्त मंत शाह जलानुद्दीन बगाली	...	३६५	३२२-स्वामी श्रीहरिरामदासजी महाराज (प्रेषक-महंत श्रीप्रवदासजी शास्त्री)	...	४०९
८९-शिवभक्ता छल्लेधरीजी	...	३६५	३२३-संत श्रीरामदासजी महाराज (प्रेषक-रामस्नेही-सम्प्रदायकाचार्य श्रीदरिदासजी शास्त्री, दर्शनवायु-वेदाचार्य)	...	४१२
९०-भक्त नरमी मेहता	...	३६५	३२४-मंत श्रीदयालजी महाराज (प्रेषक-श्रीहरिरामदासजी शास्त्री, दर्शनवायुवेदाचार्य)	...	४१३
९१-संत प्रीतमजी	...	३६८	३२५-संत श्रीनूरदासजी महाराज (प्रेषक-श्रीहरिरामदासजी शास्त्री, दर्शनवायुवेदाचार्य)	...	४१४
९२-प्रेमदिवानी मीरों	...	३६८	३२६-संत श्रीनारायणदासजी महाराज (प्रेषक-श्रीभगवदासजी)	...	४१४
९३-मंत श्रीगंगाजी (प्रेषक-श्रीमहेन्द्रगुमारजी जैन)	३७३		३२७-मंत श्रीहरदेवदासजी महाराज (प्रेषक-श्रीभगवदासजी)	...	४१५
९४-स्वामी हरमराजजी (प्रेषक-श्रीविह्वलाव देशपांडे)	३७४				
९५-मंत श्रीअग्रदासजी (प्रेषक-पं० श्रीयज्ञरंगदासजी वैष्णव 'विहारद')	...	३७५			
९६-संत श्रीनाभादासजी (नारायणदासजी)	...	३७५			
९७-मंत श्रीमियादासजी	...	३७६			
९८-प्रणामी-पंच-प्रवर्तक स्वामी प्राणनाथजी महाराज 'महामति' (प्रेषक-पं० श्रीमिथीलालजी शास्त्री, 'मादित्वाशास्त्री' दिदीप्रभाकर)	...	३७६			
९९-स्वामी ह्यालदासजी	...	३७७			
१००-मंत मंगूर	...	३७७			
१०१-मंत मुल्लेचारा	...	३७८			
१०२-रोग परीद	...	३७८			
१०३-मौलाना रुमी	...	३७९			
१०४-गुरी संत गुलामअलीशाह (प्रेषक-वैद्य श्रीहरदेव राणपुरी)	...	३७९			
१०५-गुरु नातकदेव	...	३८२			

१८-संत श्रीपरसरामजी महाराज (प्रेयक-श्रीरामजी साधु) ...	४१५	३५९-रविक संत सरगमापुरी ...	४४२
१९-संत श्रीसेवगरामजी महाराज (प्रेयक-श्रीरामजी साधु) ...	४१८	३६०-संत लक्ष्मणदासजी (प्रेयक-प्रियविल	४४४
३०-संत श्रीविरमदासजी महाराज (रामस्नेही-सम्प्रदायके संत) ...	४२२	श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी एम्. ए०) ...	४४५
३१-संत श्रीलालनाथजी परमहंस (प्रेयक-श्रीशंकर-लालजी पारीक) ...	४२२	३६१-संत श्रीवसुधामाधवजी ...	४४५
३२-संत श्रीजलनाथजी (प्रेयक-श्रीशंकरलालजी पारीक) ...	४२३	३६२-श्रीस्वामी रामचवीरजी (प्रेयक-श्रीअच्यु धर्म-नाथसहायजी वी० ए०, वी० एल्.) ...	४४५
३३-भक्त ओराजी आढा-चारण (प्रेयक-चौधरी श्रीशिवसिंह महाराजजी) ...	४२३	३६३-संत दीनदरवेश (प्रेयक-वैद्य श्रीवदगद्दीन राणपुरी) ...	४४५
३३४-भक्त कविपत्री समानबाई चारण (प्रेयक-चौधरी श्रीशिवसिंह महाराजजी) ...	४२३	३६४-संत पीरद्दीन (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा) ...	४४७
३३५-संत बाबा लाल ...	४२३	३६५-बाबा नवी (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा) ...	४४७
३३६-भक्त श्रीनारायण स्वामीजी ...	४२३	३६६-बाबा फाजल (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा) ...	४४७
३३७-स्वामी श्रीकुंजनदासजी ...	४२६	३६७-संत नूरद्दीन (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा) ...	४४८
३३८-श्रीपीताम्बरदेवजी ...	४२६	३६८-संत हुपैन खाँ (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा) ...	४४८
३३९-श्रीरामानन्दस्वामी ...	४२६	३६९-संत दरिया खान (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा) ...	४४८
३४०-संत श्रीस्वामिनारायणजी ...	४२६	३७०-संत शम्सुद्दीन फकीर (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा) ...	४४८
३४१-संत श्रीमुक्तानन्द स्वामी ...	४२७	३७१-संत शम्सुद्दीन शेख (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा) ...	४४८
३४२-संत श्रीब्रह्मानन्द स्वामी ...	४२७	३७२-बाबा मलिक (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा) ...	४४८
३४३-संत श्रीनिष्कलानन्द स्वामी ...	४२७	३७३-बाबा गुलशन (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा) ...	४४९
३४४-संत श्रीगुणातीतानन्द स्वामी ...	४२७	३७४-संत दाना साहेब (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा) ...	४४९
३४५-संत श्रीशिवनारायणजी ...	४२८	३७५-संत केशव हरि (प्रेयक-श्रीमाली गोमती-दासजी) ...	४४९
३४६-संत तुलसी साहब ...	४२८	३७६-संत यकरंयजी ...	४४९
३४७-संत श्रीचिदबालसिंहजी (स्वामीजी महाराज)		३७७-संत पूरण साहेब ...	४५०
(प्रेयक-श्रीजानकीप्रसादजी रामजादा विशारद)	४३२	३७८-मीर मुराद (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा) ...	४५०
३४८-संत पल्लू साहब ...	४३२	३७९-संत भाण साहेब (प्रेयक-साधु दयालदास मङ्गलदास) ...	४५०
३४९-स्वामी निर्भयानन्दजी ...	४३६	३८०-संत रवि साहेब (१) (प्रेयक-साधु दयालदास मङ्गलदास) (२) (प्रेयक-वैद्य श्रीवदगद्दीन राणपुरी) ...	४५१
३५०-श्रीअला भगत ...	४३७		
३५१-भक्त श्रीललितकिशोरीजी ...	४३७		
३५२-भक्त श्रीललितमाधुरीजी ...	४३८		
३५३-भक्त श्रीगुणमंजरीदासजी ...	४३८		
३५४-भक्त रविकप्रतीमजी ...	४३८		
३५५-भक्त श्रीदितदामोदर स्वामीजी ...	४३८		
३५६-भक्त भगवान हितरामदासजी ...	४३९		
३५७-भक्त श्रीकृष्णजनजी ...	४३९		
३५८-महात्मा बगदासजी (प्रेयक-प्रियविल			
श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी एम्. ए०) ...	४३९		

३८१-संत मौजुद्दीन (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्कर- लाल राणा) ...	४५१
३८२-संत गोरार साहेब (१) (प्रेयक-साधु दयालदास मङ्गलदास) (२) (वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी) ...	४५२
३८३-संत कादरशाह (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्कर- लाल राणा) ...	४५२
३८४-संत गंगा साहेब (प्रेयक-साधु दयालदास मङ्गलदास) ...	४५२
३८५-साहू करीमशा (प्रेयक-श्रीमाणिकलाल शङ्कर- लाल राणा) ...	४५३
३८६-संत बहादुर शा (प्रेयक-वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी) ...	४५३
३८७-संत श्रीकम साहेब (प्रेयक-साधु दयालदास मङ्गलदास) ...	४५३
३८८-संत लाल साहब (प्रेयक-साधु दयालदास मङ्गलदास) ...	४५३
३८९-संत शाह फकीर ...	४५३
३९०-गोस्वामी श्रीहरिरायजी महाराज ...	४५४
३९१-श्रीरामकृष्ण परमहंस ...	४५७
३९२-स्वामी श्रीविवेकानन्द ...	४७३
३९३-संत श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी ...	४७९
३९४-स्वामी श्रीधियरामकिंकर योगप्रधानन्दजी महाराज ...	४८४
३९५-संत श्रीनन्दकिशोर मुन्शीपाव्याय ...	४८४
३९६-स्वामी रामतीर्थ ...	४८५
३९७-श्रीधिवयोगी सपर्यभूषणजी (प्रेयक-क० श्रीहनुमंत- राव हरणे) ...	५०१
३९८-महात्मा श्रीमल्लरामजी महाराज ...	५०४
३९९-संत रामदास बैरिया ...	५०४
४००-श्रीवत्सभोल स्वामीजी ...	५०४
४०१-स्वामी श्रीवन्तदेवजी ...	५०४
४०२-भक्त कारे लो ...	५०४
४०३-श्रीखालाजी ...	५०५
४०४-स्वामी श्रीगुप्तानन्दचरणजी (प्रेयक-श्रीअच्छू धर्मनाथरायजी बी० ए०, बी० एल्०) ...	५०५
४०५-स्वामी श्रीज्ञानवीरचरणजी ...	५०६
४०६-स्वामी श्रीविद्यालालचरणजी 'प्रमलता' ...	५०६
४०७-महात्मा श्रीगोमतीदासजी (प्रेयक-श्रीअच्छू धर्मनाथरायजी बी० ए०, बी० एल्०) ...	५०७
४०८-संत पं० श्रीरामवल्लभचरणजी महाराज (प्रेयक- श्रीरघुमानचरणजी छिहानिया) ...	५०७
४०९-संत श्रीहंसकलाजी (प्रेयक-श्रीअच्छू धर्मनाथ- सहायजी बी० ए०, बी० एल्०) ...	५०८
४१०-संत श्रीरूपकलाजी (प्रेयक-श्रीअच्छू धर्मनाथ- सहायजी बी० ए०, बी० एल्०) ...	५०८
४११-संत श्रीरामाजी ...	५०८
४१२-संत श्रीरामखलेजी ...	५०९
४१३-स्वामी श्रीमोद्दीनदासजी ...	५०९
४१४-संत बाबा श्रीरघुपतिदासजी महाराज (प्रेयक- श्रीरामप्रसाददासजी बैरिया) ...	५०९
४१५-श्रीमञ्जुकेशीजी ...	५०९
४१६-श्रीरामनाथरायजी (प्रेयक-श्रीअच्छू धर्मनाथ- सहायजी बी० ए०, बी० एल्०) ...	५१०
४१७-भक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी ...	५११
४१८-भक्त सत्यनारायण ...	५१०
४१९-महंत श्रीराधिकादासजी ...	५१०
४२०-(इन्द्रावनवासी) सुप्रसिद्ध महात्मा श्रीरामकृष्ण- दासजी (प्रेयक-भक्त श्रीरामचरणदासजी पिलखुवा) ...	५११
४२१-भक्त श्रीराधिकादासजी [पं० रामप्रसादजी चिह्वाणिवानीवासी] ...	५११
४२२-ठा० श्रीअभयरायजी बजवाली ...	५१२
४२३-महात्मा श्रीदेशरदासजी ...	५१२
४२४-स्वामी श्रीयोगेश्वरानन्दजी सरस्वती (प्रेयक- श्रीसुरजमलजी हंसका) ...	५१२
४२५-स्वामीजी श्रीरामादजी [जोधपुर-प्रान्तवासी] (प्रेयक-व्यास श्रीदेवरायजी श्यामलाल) ...	५१२
४२६-अवधूत श्रीकेशवानन्दजी (प्रेयक-पं० श्री- गोरीवल्लभजी उपाध्याय) ...	५१३
४२७-संत कथनारयणजी महाराज (प्रेयक-पं० श्रीगोरीवल्लभजी उपाध्याय) ...	५१४
४२८-परमहंस अवधूत श्रीगुप्तानन्दजी महाराज (प्रेयक-पं० श्रीगोरीवल्लभजी उपाध्याय) ...	५१५
४२९-अवधूत, मद्रासु बाबाजी श्रीनियानन्दजी महाराज (प्रेयक-पं० श्रीगोरीवल्लभजी उपाध्याय) ...	५१६
४३०-संत मुषाकर (प्रेयक-पं० श्रीगोरीवल्लभजी दामा) ...	५१७
४३१-मोदी गम्भीरदासजी ...	५१७
४३२-श्रीहृषिकेशजी महाराज [रंजनपुरी] (प्रेयक-श्रीवैद्यरायजी लालार) ...	५१८

३३-भीदीनदासजी महाराज (प्रेयक-भीरापेरगामजी पाराशर)	...	५३९
३४-संत श्रीनामा निरंकारीजी	...	५४०
३५-शिपी संत श्रीरामानन्द गाढव युक्तिमान (प्रेयक-भीरयामगुन्दरजी)	...	५४०
३६-संत अचलरामजी (प्रेयक-वैद्य श्रीबदरहीनजी राणपुरी)	...	५४०
३७-पण्डित श्रीरीताम्बरजी (प्रेयक-श्रीधर्मदासजी)	...	५४१
३८-सद्गुरु श्रीतानन्द आत्मानन्द स्वामी महाराज (प्रेयक-श्रीआत्मानन्ददास रामानन्द बगदालवार)	...	५४१
४३९-महाराज खुतुरसिंहजी	...	५४२
४४०-संत टेडेरामजी	...	५४२
४४१-स्वामी श्रीस्वयंयोगेतिजी उदासीन	...	५४२
४४२-स्वामीजी श्रीमोलेबाबाजी	...	५४३
४४३-स्वामी श्रीनिर्गुणानन्दजी	...	५४३
४४४-स्वामी श्रीदीनदयालगिरिजी	...	५४३
४४५-परमहंस श्रीबुद्धदेवजी (प्रेयक-श्रीबुद्धिप्रकाशजी शर्मा उपाध्याय)	...	५४२
४४६-परिमात्रकानन्द रामराजजी (प्रेयक-श्रीगिरिजा-शंकरजी धाळी, अवली, एम्. एम्. एम्.)	...	५४२
४४७-महात्मा श्रीतैलङ्ग स्वामी	...	५४२
४४८-परमहंस स्वामी श्रीदयालदासजी	...	५४४
४४९-स्वामी श्रीएकरामानन्दजी	...	५४६
४५०-श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराज (प्रेयक-भक्त श्रीरामशरणदासजी)	...	५४६
४५१-स्वामी श्रीभद्रतानन्दजी महाराज (प्रेयक-भक्त श्रीरामशरणदासजी)	...	५४७
४५२-स्वामी श्रीब्रह्मानन्दजी महाराज (प्रेयक-भक्त श्रीरामशरणदासजी)	...	५४८
४५३-स्वामी श्रीब्रह्मर्षिदासजी महाराज (प्रेयक-भक्त श्रीरामशरणदासजी)	...	५४९
४५४-स्वामी श्रीआत्मानन्दजी महाराज (प्रेयक-श्रीरामशरणदासजी)	...	५४९
४५५-काशीके सिद्ध संत श्रीहरिहरबाबाजी महाराज (प्रेयक-भक्त श्रीरामशरणदासजी)	...	५४९
४५६-स्वामी श्रीमानन्दजी (प्रेयक-डा० श्रीबाल-गोविन्दजी अग्रवाल, विशारद)	...	५४९
४५७-श्रीउडिया स्वामीजी महाराज	...	५४९
४५८-संत श्रीमानन्दजी एम्. ए. (प्रेयक-श्री-कपूरीलाळजी अग्रिहोनी, एम्. ए.)	...	५४९
४५९-स्वामी श्रीनिरंजनानन्दतीर्थजी महाराज (प्रेयक-वं० श्रीब्रह्मानन्दजी मिश्र)	...	५४९
४६०-स्वामी श्रीदयानन्दजी गम्गती	...	५४९
४६१-संत श्रीराजनन्दजी (प्रेयक-वैद्य श्रीबदरहीन राणपुरी)	...	५४९
४६२-बाबा किनारामजी अगोरी	...	५४९
४६३-श्रीकौशेश्वर बाबा (प्रेयक-श्रीअन्नू धर्मनाथ-महापती श्री० एम्. श्री० एम्.)	...	५४९
४६४-महात्मा श्रीगंगतरामजी (प्रेयक-संगत समतावाद)	...	५४९
४६५-साधु श्रीयशनाथरायजी पान्देय	...	५४९
४६६-संत श्रीगोदाजी बाबा	...	५४८
४६७-परमहंस स्वामी श्रीरापेरगामजी हरस्वती (प्रेयक-डा० श्रीबालगोविन्दजी अग्रवाल)	...	५४८
४६८-श्रीचंकरनाथ ग्योतिषरीठापीथर स्वामीजी श्रीब्रह्मानन्दजी हरस्वती महाराज (१) चुनी हुई वाणियाँ (२) (प्रेयक-भक्त श्रीरामशरणदासजी) (३) (श्रीरामदासदासजी नेवरिया)	...	५४८
४६९-महर्षि रमण	...	५४९
४७०-स्वामी श्रीगुणानन्दजी महाराज (प्रेयक-श्री-ब्रह्मदासजी)	...	५४९
४७१-भक्त श्रीरामदयाल मन्मथदास (प्रेयक-श्रीविमल-कृष्ण 'विचार')	...	५४९
४७२-प्रभु श्रीजगद्गुरु	...	५४९
४७३-महात्मा श्रीहरनाथ ठाकुर	...	५४९
४७४-महात्मा श्रीअश्विनीकुमारदत्त	...	५४९
४७५-लोकमान्य श्रीबाळ गंगाधर तिलक	...	५४९
४७६-महात्मा वं० श्रीमदनमोहनजी मालवीय	...	५४९
४७७-महात्मा गाँधी	...	५४९
४७८-योगी श्रीअरविन्द	...	५४९
४७९-विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर	...	५४९
४८०-श्रीमयनलाल हरिभाई व्यास	...	५४९
४८१-संत श्रीमोतीलालजी महाराज (प्रेयक-श्रीहरि-किशनजी शिपेरी)	...	५४९
४८२-तपस्वी अनुउत्तमान हैरी	...	५४९
४८३-तपस्वी अनुल्लुधेन अली	...	५४९
४८४-तपस्वी शादशुजा	...	५४९
४८५-तपस्वी इनाहिम आदम	...	५४९
४८६-तपस्वी हैदरा	...	५४९
४८७-तपस्वी फजल अयाज	...	५४९

४८८-नारसी हुमेन हगगां ...	... ६१९	५२५-जंग मेन लादी (प्रेपक-भीरामअतराजी चोगिंगा अन्नन्त) ...	... ६१९
४८९-नारसी हुमेन मिमरी ...	... ६२०	५२६-मोन्ना हजरन अनी (प्रेपक-वैग श्रीवदकहीन रागपुरी) ...	... ६३७
४९०-नारसी हुमेन घाटादी ...	... ६२१	५२७-भीअनवर मिये (प्रेपक-वैग श्रीवदकहीन रागपुरी) ...	... ६३८
४९१-नारसी हुमेन हुमेन बदी ...	... ६२१	५२८-भीनभीन जिन्नान ...	... ६३८
४९२-नारसी हगगां हगगां ...	... ६२२	५२९-संत पीयागोरम ...	... ६४०
४९३-नारसी हगगां ...	... ६२२	५३०-भीनी संत कन्फुषीयम ...	... ६४०
४९४-नारसी अक्षुसमन स्वकोनी ...	... ६२३	५३१-भीनी संत मेनमियम ...	... ६४२
४९५-नारसी मगगां अनी हकीम तस्मोजी ...	... ६२३	५३२-दार्शनिक प्लेटो ...	... ६४२
४९६-नारसी अक्षुसवर रागणी ...	... ६२४	५३३-महात्मा मुक्तरान (प्रेपक-श्रीकृष्णवहादुर गिन्दा, बी० ए०, एल्-एल्० बी०) ...	... ६४२
४९७-नारसी मगगां मगगां ...	... ६२४	५३४-यूनानके संत एपिक्थोरम (प्रेपक-वैग श्री-वदकहीन रागपुरी) ...	... ६४३
४९८-नारसी मारक, सोरणी ...	... ६२७	५३५-रोमके भत मारकम अरजियम ...	... ६४४
४९९-नारसी मरी मरगी ...	... ६२७	५३६-संत पाल ...	... ६४४
५००-नारसी अबु उस्मान मेयद ...	... ६२८	५३७-पेलरटाइन (गेलिनी) के संत फिलिय ...	... ६४४
५०१-नारसी अबुल बागिम नगमवादी ...	... ६२८	५३८-पेलरताइनके भत पीटर बालगम ...	... ६४४
५०२-नारसी अबु अली दबाक ...	... ६२९	५३९-थीरियाके संत इक्रम ...	... ६४४
५०३-नारसी अबु हगगां हगगां मेयाम ...	... ६२९	५४०-थीरियाके संत थैलीसियम ...	... ६४५
५०४-नारसी हरेग महागरी ...	... ६२९	५४१-संत प्रेगरी ...	... ६४५
५०५-नारसी अबु मोघब ...	... ६२९	५४२-अलेक्जन्दरियाके संत मैकेरियस ...	... ६४५
५०६-नारसी संलर उमर ...	... ६३०	५४३-संत आगलीन ...	... ६४६
५०७-नारसी अहमद अन्ताबी ...	... ६३०	५४४-देवी निकलेटिका ...	... ६४६
५०८-नारसी अबु मेयद औरत ...	... ६३०	५४५-संत बरनर्ड ...	... ६४६
५०९-नारसी अहमद गजरपा बरली ...	... ६३१	५४६-संत फ्रांसिस ...	... ६४७
५१०-नारसी अबु हात्रम मफी ...	... ६३१	५४७-संत एडमंड ...	... ६४७
५११-नारसी बघद हारी ...	... ६३१	५४८-साची एलिजाबेथ ...	... ६४७
५१२-नारसी घुसुर, आगवात ...	... ६३१	५४९-संत टॉमस अकिनस ...	... ६४८
५१३-नारसी अबु बाकूब नहरजोरी ...	... ६३२	५५०-संत लेविस ...	... ६४८
५१४-नारसी अबु अम्बुल्ला मुहम्मद पज़ल ...	... ६३२	५५१-साची कैथेरिन ...	... ६४८
५१५-नारसी अबु बकर हगगां ...	... ६३३	५५२-संत थोमस ए क्मिपस (प्रेपिका-बहिन श्रीकृष्णा सहगल) ...	... ६४९
५१६-नारसी अहमद मशरक ...	... ६३३	५५३-दार्शनिक संत पिकस ...	... ६५०
५१७-नारसी अबु अली गुरजानी ...	... ६३३	५५४-संत एगनाशियस लायला ...	... ६५१
५१८-नारसी अबु बकर केतानी ...	... ६३४	५५५-कुमारी टेरेसा ...	... ६५१
५१९-नारसी अबु नसर शिराज ...	... ६३४	५५६-संत फ्रॉन्स नेरी ...	... ६५१
५२०-नारसी पतह भोगनी ...	... ६३४	५५७-मेरी मगडालेन ...	... ६५२
५२१-नारसी मशहाद दनवरी ...	... ६३५	५५८-जर्मन संत जेकब ब्यूमी (प्रेपक-वैग श्रीवदक-हीन रागपुरी) ...	... ६५२
५२२-ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी (प्रेपक-डा० एम्० हफीज सेयद एम्० ए०, पी-एच्० डी०) ...	... ६३५		
५२३-ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर (प्रेपक-डा० एम्० हफीज सेयद एम्० ए०, पी-एच्० डी०) ...	... ६३५		
५२४-ख्वाजा मुहनुद्दीन चिदती (प्रेपक-डा० एम्० हफीज सेयद एम्० ए०, पी-एच्० डी०) ...	... ६३५		

१९-भाई छारेंस	...	...	६५३	५७२-डाक्टर एनी बेसेंट	...	...	६६४
६०-संत दा-मोलेनस रिगल (प्रेयक—चैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी)	...	...	६५४	५७३-संत शिवारामजी	...	...	६६५
६१-संत जॉन जोसफ	...	...	६५७	५७४-संत श्रीसाहन्नादाजी	...	...	६६७
६२-संत जान हंटर	...	...	६५८	५७५-भक्त राज श्रीवादजी महाराज (प्रेयक—श्रीभवानीशङ्करसिंह जोशी)	...	...	६६९
६३-संत वीचर (प्रेयिका—बहिन श्रीकृष्णा सहगल)	...	...	६५८	५७६-महात्मा श्रीनाथरामजी शर्मा	...	...	६७०
६४-श्रीरत्न धालो दाहन	...	...	६५८	५७७-भक्त श्रीरसिकमोहन विद्याभूषण	...	...	६७२
६५-दार्शनिक हमर्मेन	...	...	६५९	५७८-भक्त कोकिल राई	...	...	६७६
६६-श्रीजान रस्किन	...	...	६५९	५७९-श्रीजीवामक्त	...	...	६७७
६७-श्रीस्टॉफेर्ड ए० मुन्स	...	...	६५९	५८०-भक्त श्रीवल्लभरसिकजी	...	...	६७७
६८-संत चार्ल्स फिलमोर	...	...	६५९	५८१-संत श्रीरामरूप स्वामीजी (प्रेयक—श्रीराम-लखनदासजी)	...	...	६७७
६९-श्रीजिम्स एलन	...	...	६६०	५८२-संत श्रीलोबीजी महाराज	...	...	६८०
७०-महात्मा टालस्टाय	...	...	६६२	५८३-श्रीमन्नादासजी महाराज (काठिया)	...	...	६८०
७१-श्री एच० पी० ब्लेवास्तकी (प्रेयक—श्रीमदनविहारीजी)	...	...	६६४	५८४-श्रीवज्ररंगदासजी महाराज (श्रीलाकीजी)	...	...	६८०
				५८५-संत श्रीहरिद्विप्रदासजी महाराज	...	...	६८०

संत-वाणी-अङ्क दूसरा खण्ड

संस्कृत-वाणियोंकी सूची

१-प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ वेणुगीत (अनुवादक—स्वामीजी श्रीअलखण्डानन्दजी सरस्वती)	...	...	६८१	११-भगवान् शिवका ध्यान (अनु०-पं० श्री० शा०)	...	...	७०६
२-प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ प्रणय-गीत (अनु०-स्वा० श्रीअ० सरस्वती)	...	...	६८४	१२-सिद्ध नारायणवर्म (अनु०-स्वा० श्रीअ० स०)	...	...	७०७
३-प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ गोपिका-गीत (अनु०-स्वा० श्रीअ० सरस्वती)	...	...	६८६	१३-मजेन्द्र-स्तवन (" ")	...	...	७११
४-प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ युगल-गीत (अनु०-स्वा० श्रीअ० सरस्वती)	...	...	६८९	१४-भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका स्तवन (अनु०-पं० श्री० शा०)	...	...	७१५
५-शेखदायी भगवान् विष्णुका ध्यान (अनु०-स्वा० श्रीअ० सरस्वती)	...	...	६९३	१५-श्रीहनुमान्जीद्वारा भगवान् श्रीराम और सीताका स्तवन (अनु०-पं० श्री० शा०)	...	...	७१६
६-भगवान् विष्णुका ध्यान (अनु०-स्वा० श्रीअलखण्डानन्दजी सरस्वती)	...	...	६९४	१६-पापमशमन्तोत्र (" ")	...	...	७१९
७-भगवान् श्रीरामका ध्यान (अनु०-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदासजी शास्त्री)	...	...	६९७	१७-हृदयहर नामावृत (" ")	...	...	७२१
८-भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान (अनु०-पं० श्रीरामनारायणजी शास्त्री)	...	...	६९८	१८-श्रीकनकधारामृतोत्रम् (" ")	...	...	७२२
९-भगवान् शिवका मनोहर ध्यान (अनु०-पं० श्रीरामनारायणजी शास्त्री)	...	...	७०३	१९-दशश्लोकी (" ")	...	...	७२४
१०-जगन्ननी श्रीगर्वतीका ध्यान (अनु०-पं० श्रीरामनारायणजी शास्त्री)	...	...	७०६	२०-मनीषापञ्चकम् (" ")	...	...	७२६
				२१-अद्वैतपञ्चरत्नम् (" ")	...	...	७२६
				२२-निर्वाणपट्टकम् (" ")	...	...	७२७
				२३-जगन्नानावलीमाला (" ")	...	...	७२८
				२४-निर्वाणमञ्जरी (" ")	...	...	७२९
				२५-मायापञ्चकम् (" ")	...	...	७३१
				२६-उपदेशपञ्चकम् (" ")	...	...	७३१
				२७-धन्याष्टकम् (" ")	...	...	७३३
				२८-दशश्लोकी स्तुति (" ")	...	...	७३४

२९-पट्टदी-स्तोत्रम् (अनु०-पं० श्रीगौरी- शङ्करजी द्विवेदी) ...	७३५
३०-भीष्मपाण्डवस्तोत्रम् (अनु०-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री) ...	७३६
३१-भगवन्मानसपूजा (अनु०-पं० श्रीरा० शा०)	७३७
३२-भीमस्तुताष्टकम् (" ")	७३९
३३-श्रीगोविन्दाष्टकम् (" ")	७४०
३४-धारणागतिगद्यम् (" ")	७४२
३५-भीमस्नगद्यम् (" ")	७४६
३६-भीमैकुण्ठगद्यम् (" ")	७४८
३७-श्रीपञ्चाष्टकम् (" ")	७५३
३८-प्रातःस्मरणस्तोत्रम् [प्रियक-—ब्रह्माचारी श्री- नन्दकुमारस्मरणजी] (अनु०-पं० श्रीरा० शा०)	७५४
३९-भीमपुत्राष्टकम् (" ")	७५५
४०-श्रीमपुत्राष्टकम् (" ")	७५६
४१-बाल्योद्योः (" ")	७६०
४२-सिद्धान्तमुक्तावली (" ")	७६०
४३-पुष्टिप्रपादमर्यादाभेदः (" ")	७६३

४४-सिद्धान्तसहस्रम् (अनु०-पं० श्रीरा० शास्त्री) ...	७६६
४५-नवरत्नम् (" ") ...	७६७
४६-अन्तःकरणप्रबोधः (" ") ...	७६८
४७-विवेक-धैर्याश्रय-निरूपण (" ") ...	७७०
४८-श्रीकृष्णाश्रयः (" ") ...	७७०
४९-स्तुतःश्लोकी (" ") ...	७७१
५०-मक्तिवर्धिनी (" ") ...	७७२
५१-जलभेदः (" ") ...	७७३
५२-पञ्चव्याधि (" ") ...	७७४
५३-संन्यासनिर्णयः (" ") ...	७७५
५४-निरुपलक्षणम् (" ") ...	७७६
५५-सेवाफलम् (" ") ...	७७७
५६-श्रीदामोदराष्टकम् ...	७७८
५७-श्रीजगन्नाथाष्टकम् ...	७७९
५८-श्रीमुकुन्दमुक्तावली ...	७८१
५९-श्रीमुगलकिशोराष्टकम् ...	७८५
६०-उपदेशामृतम् ...	७८६
६१-स्वयम्भगवत्पाष्टकम् ...	७८८
६२-श्रीजगन्मोहनाष्टकम् ...	७९०

संतोंके विभिन्न आदर्शसूचक चित्रयुक्त लघु लेखोंकी सूची—

१-महात्माका हृदय (महर्षि बघिछकी क्षमा) ...	२४
२-अन्त मति से गति ...	२५
३-संतकी क्षमा ...	४८
४-संतोंका अग्रोच ...	४९
(१) संत तुकाराम	४९
(२) संत एकनाथ	४९
५-दो ही मार्ग ...	७२
६-गमिन्त बत्तों है ! ...	१०४
७-दो ही गति ...	१०५
८-स्वर्ग और मोक्ष ...	१३६
९-परदुःखकातरता—परम दयालु राजा रन्तिदेव ...	१६०
१०-ये महात्मन्वी— ...	१६१
(१) दधीचिका अश्विदान ...	१६१
(२) शिविका मावदान	१६१
(३) हरिभन्दाजी सकलनिद्रा ...	१६२
११-पुण्यवन (नरबीमणिदेवेंके दुपारसे दुगरी) ...	२१६
१२-संत शनेश्वरका एकलमभाव	२१७
१३-सर्वमें भगवद्दर्शन ...	२४०
(१) एकनाथजी गदहेमें ...	२४०
(२) नामदेवजी कुत्तेमें	२४०
१४-भय और अभय ...	२४१
(१) भयका प्रभाव (बुद्धका वैराग्य)	२४१
(२) अभयका प्रभाव (श्रीरामका विचरान)	२४१
१५-योगज्येष्ठवहाम्यहम् (तुलसी और नरसी) ...	२७२
१६-सदसचाहु दसबदन आदि नृप बचने न बाल बली तैं	२८८
१७-अधिकारका अन्त ...	२८९
१८-आर्त पथीकी प्रापन्ता (श्रीगुरुदासजी) ...	३१६
१९-धूल-गर-धूल (पैसा-बॉका)	३१६
२०-मलिनका दान (विश्वरवि श्रीरविन्द्रनाथ टाडुसकी एक बर्तिकाका मकल्लर)	३१७
२१-महान् त्यागी ...	३३६
(१) राय और कौत्स	३३६
(२) निमार्दका गृहत्याग	३३७
२२-भगवन्नामका प्रभाव (अत्राभिक, गणिका, व्यापक बार्मीक) ...	३६०
२३-मन्दकरत जो करर भकाई (जगार्द-मभार्द-उद्धार, हरिदासजीकी कृपा) ...	३६१
२४-बह भी न रहेगा ...	३८०
२५-देख्ये और दाखिय ...	३८१
२६-मोहका मरल ढरेगा ही	४००
२७-सुखमें रिरमृति और दुःखमें पूजा ...	४२०
२८-संगारके सम्मानका स्वप्न	४२१
२९-चन्दन-मुसहाड़ी (गोबन्दी श्रीमुकुन्ददासजी) ...	४४०
३०-संग और रिपयू ...	४४०
३१-मलौकी क्षमा ...	४४१
(१) महादकी मुकुन्दनर	४४१
(२) जम्बूदकी दुर्वाकर	४४१

- ३२-शरीर-सौन्दर्य की वास्तविकता ८७२
 ३३-‘शुद्धालयमशाश्वतम्’... ५०२
 ३४-संसार-कूपों पढ़ा प्राणी... ५०३
 ३५-भजन का अधिकार ... ५५०
 ३६-भजन बिनु देव विराने हो दो ५५१
 ३७-भजन बिनु क्लेश-नृत्त
 जैशो (श्रीगुरुदासजी)... ५५१
 ३८-यहस्य-संत ... ५७२
 (१) जति-अनगुया ५७२
 (२) महाराज जनक ५७२
 (३) गुलाधार धैर्य ५७२
 (४) धर्म व्याप ५७२

- ३९-शिरक लत ... ५७३
 (१) महर्षि साधनस्य ५७३
 (२) भगवान्-सुखभदेय ५७३
 (३) श्रीगुरुदेवजी... ५७३
 (४) श्रीगुरुगार्थ... ५७३
 ४०-गुणगुण्य—संगार-गुणों का
 नमस्त्वय ... ५९३
 ४१-विजयी और पराजित—
 गर्व का अन्त ... ६२४
 ४२-सभी मृत्यु के गुणों ... ६२५
 ४३-संत का महार हंगामगीद,
 मंगूर ... ६७८

चित्र-सूची

सुनहरे

- १-भृंगार (प्राचीन चित्र के
 आधारपर) ... ५२४
 २-ताम्र-लेखन (प्राचीन
 चित्र के आधारपर) ५२४
 ३-भगवान् श्रीरामचन्द्रजी ६५६
 ४-माता श्रीजानकीजी ६५६

सुरंगे

- १-कल्याण (सुदूर प्राचीन
 काल से लेकर अद्यतक-
 के विशिष्ट सतों के
 दर्शन, भीतरी सुखपृष्ठ
 २-भक्त-संतों के लक्ष्य
 (भगवान्-दयामसुन्दर) १
 ३-दो ही मार्ग ... ७२
 (क) परमार्थ का
 प्रकाशमय मार्ग
 (ख) भवाटवी का
 अन्धकारमय मार्ग
 ४-मोक्ष और स्वर्ग ... १३६
 (क) भगवद्भजन और
 निष्काम कर्म-
 योग से पुनरावर्त-
 रहित भगवद्भक्त-
 की प्राप्ति
 (ख) सकाम यज्ञ-
 दानादि से स्वर्ग-

मुक्तभोग के बाद पतन

- ५-भगवान् विष्णु ... १९३
 ६-योगेश्वरं वदाम्यहम् २७२
 (१) तुलसीदास के
 परदेदार
 (२) नरसीजी का भाव
 ८-९-महान् त्यागी ... ३३६
 (१) कोल
 (२) निमार्ह
 १०-११-मोक्ष का महल देगा ही ४००
 (१) महल
 (२) लैंडर
 १२-१३-शरीर-सौन्दर्य की
 वास्तविकता ... ४७२
 (१) पुरुष का शरीर
 (२) स्त्री का शरीर
 १४-भृंगार संगार-सुखों-
 का नमस्त्वय ... ५९३
 १५-ध्यान-मग्न शिव ... ७२४
 १६-साध किया गया—
 विकन्दर का अन्तकाल ७९२

दुरंगे चित्र

- १-वशिष्ठजी क्षमा ... २४
 २-अन्त मति सो गति २५
 ३-शान्ति कहाँ है ? ... १०४
 ४-दो ही गतियाँ—नरक
 और भगवद्भक्त ... १०५

- ४४-महामुक्ता सुप्ररोहिणी
 ध्या (श्रीनेत्रम महा-
 प्रभु, महा-गा गान्धी)... ६७९
 ४५-संत-समाधाय ... ७०४
 ४६-मान और धन की मुठना ७०५
 (१) विजय का त्याग ७०५
 (२) गारुका त्याग... ७०५
 ४७-जोम-रोम में राम ... ७५८
 ४८-जीर्तनीयः गदा हरिः ... ७५९
 ४९-गाय क्या गया ! ... ७९२

- ५-पुण्य दान ... २१९
 ६-संत ज्ञानेश्वर का प्रकाश-
 भाव ... २१७
 ७-चलक अभिमान पूर्ण २८८
 (१) रायण
 (२) सहस्रार्जुन
 ९-अधिकार का अन्त—
 वन में पकान ... २८९
 १०-यह भी न रहेगा ... ३८०
 ११-१२-देवर्ष और दारिद्र्य ३८१
 (१) आमका राजा
 (२) कलका भिलाड़ी
 १३-शुद्धालयमशाश्वतम्
 (शिशु, बालक, सकण,
 कृद्ध सभी अवस्थाओं में
 दुःख) ... ५०२
 १४-संसार-कूप में पड़ा प्राणी ५०३
 १५-१७-विजयी और पराजित—
 गर्व का अन्त ... ६२४
 (१) नेपोलियन
 (२) मुगोलिनी
 (३) हिटलर
 १८-सभी मृत्यु के मूल में... ६२५
 १९-२०-संत का स्वभाव—
 काटने-गानेवाला भी
 अपना अज्ञ ही है... ७०४
 (१) जीम और दाँत
 (अपने ही)

(२) संतरार मारः मारनेवालेकी मेरा	१३-गालिका दान- कबीरपर भगवान्की कृपा ... ३१७	२८-भजन बिनु कूकर- सूर जैतो ... ५५१
२१-२२-संतवा स्वभाव— मान-धनकी तुच्छता ७०५ (१) मानकी तुच्छता (२) धनकी तुच्छता	१४-धूलर धूल-सँका- चाँकाका वैराग्य ... ३१७	२९-३२-शुद्ध संत ... ५७२
सादे चित्र	१५-३१७-भगवान्का प्रभाव ३६० (१) अजामिल (२) गणिका (३) वाल्मीकि	(१) अत्रि-अनसुया (२) महाराज जनक (३) तुलाधार वैश्य (४) धर्मव्याध
१-संतकी धामा ... ४८	१८-१९-मंद करत गो करत भनाई ... ३६१	३३-३६-विरक्त संत ... ५७३
२-३-संतोषा अश्रोत्र ... ४९ (१) सुवाराम (२) एकनाथ	(१) जगाई-मघाई- का उद्धार (२) हरिदासपर अत्याचार	(१) महर्षि यास- बलक्य (२) श्रीश्रृंगभदेव (३) श्रीशुकदेव (४) श्रीशङ्कराचार्य
४-परदुःख-कातरता— रन्तिदेयका त्याग ... १६०	२०-मुलमें विस्थापित दुःख में पूजा ... ४२०	३७-संतका महत्त्व (ईसा- को शूली) ... ६७८
५-६-महान् मनस्वी ... १६१ (१) शिवि (२) दधीचि (३) हरिश्चन्द्र	२१-मफलतामें मत्कार, असफलतामें दुत्कार ४२१	३८-संतकी महिमा (मन्सरको शूली) ... ६७८
८-९-सर्वमें भगवान्के दर्शन २४० (१) एकनाथका राधेमें शिव-दर्शन (२) नामदेवका कुत्तेमें नागापण- दर्शन	२२-२३-संतका छह उपकारी स्वभाव ... ४४० (१) चन्दन-कुठार (२) संत-विच्छेद	३९-महाप्रभुका कुष्ठरोगीसे प्यार ... ६७९
१०-११-अभय और अभय ... २४१ (१) बुद्धके वैराग्यमें शौन कारण (२) मीराका विपयल	२४-२५-भक्तोंकी धामा ... ४४१ (१) प्रह्लादकी धामा (२) अम्बरपिकी लामा	४०-गौधीजीद्वारा कुष्ठरोगी- की सेवा ... ६७९
१२-अवकी शालि डेहु भगवान् ... ३१६	२६-भजनका अधिकार ... ५५० २७-भजन बिनु बेल बिराने डेहो ... ५५१	४१-रोम-रोममें राम ... ७५८ ४२-हरि तदा कीर्तनीय ... ७५९ (क) वृणादिपुष्पनीचन (ख) तरोरिव सहिष्णुना (ग) अमानिना मानदेन (घ) कीर्तनीयः सदा हरिः
१-देवर्षि नाथ ... २६	संतोंके चित्र	कुल=८४
२-मुनि श्रीगनकुमार ... ३१	१२-महर्षि दुर्वावा ... ५७	२३-मुनि शुकदेव ... ८१
३-महर्षि याज्ञवल्क्य ... ३४	१३-महर्षि मार्कण्डेय ... ५९	२४-महर्षि जैमिनि ... ८३
४-श्रृंगिकुमार नचिकेता ... ३६	१४-महर्षि शाण्डिल्य ... ६०	२५-मुनि सनत्कुमार ... ८५
५-श्रीयमराज ... ३७	१५-महर्षि वाल्मीकि ... ६१	२६-महर्षि मृदाल ... ८७
६-महर्षि अत्रि ... ४१	१६-महात्मा जडभरत ... ६३	२७-महात्मा गोकर्ण ... ९३
७-महर्षि वशिष्ठ ... ४४	१७-महर्षि अगस्त्य ... ६४	२८-पुराणवक्ता सतजी ... ९५
८-महर्षि पिप्पलाद ... ५०	१८-भगवान् श्रृंगभदेव ... ६५	२९-मनु महापण ... १००
९-महर्षि विश्वामित्र ... ५१	१९-महर्षि पतञ्जलि ... ७१	३०-भक्ताराधुव ... १०२
१०-महर्षि गौतम ... ५२	२०-भगवान् कश्मिदेव ... ७३	३१-शरणागतबल्लल शिवि ... १०३
११-महर्षि दधीचि ... ५४	२१-महर्षि शौनक ... ७३	३२-भक्त राजा अम्बर ... १०३
	२२-महर्षि वेदव्यास ... ७५	३३-पतञ्जलि राजा हरिश्चन्द्र ... १०६

३४-परदुःखकातर रन्तिदेव	१०६	७२-महात्मा ईशामसीह	१८८	१०८-गुरु गोविन्दसिंह	३९९
३५-महाराजा जनक	१०६	७३-महात्मा जरथुष्ट्र	१८८	१०९-रामस्नेही सम्प्रदायके स्वामी	
३६-राजा चित्रकेतु	१०७	७४-योगी मत्स्येन्द्रनाथ	१८९	श्रीरामचरणजी महाराज	४०२
३७-पितामह भीष्म	१०९	७५-योगी गुरु गोरखनाथ	१८९	११०-स्वामी श्रीहरिरामदासजी	
३८-भक्त अक्रूर	११२	७६-संत ज्ञानेश्वर	१९१	महाराज	४०५
३९-धर्मराज युधिष्ठिर	११२	७७-संत नामदेव	१९१	१११-संत श्रीरामदासजी महाराज	४१२
४०-भक्त अर्जुन	११५	७८-संत कवि श्रीमानुदास	१९३	११२-संत श्रीदयालजी महाराज	४१३
४१-भक्त उद्धव	११६	७९-संत एकनाथ	१९४	११३-संत श्रीपरसरामजी महाराज	४१५
४२-भक्त सञ्जय	१२१	८०-समर्थ गुरु रामदास	१९४	११४-संत श्रीसेवगरामजी महाराज	४१८
४३-राजा परीक्षित	१२२	८१-संत श्रीतुकापाम	१९७	११५-भक्त श्रीनारायणस्वामीजी	४२३
४४-भक्त राजा प्रह्लाद	१२४	८२-संत कबीरदासजी	२०१	११६-संत रवि साहेब	४५१
४५-दानवीर राजा बलि	१२७	८३-संत वीरू साहब	२२२	११७-संत मोरार साहेब	४५२
४६-भक्त वृत्रासुर	१२८	८४-संत यारी साहब	२२३	११८-श्रीरामकृष्ण परमहंस	४५७
४७-कपिलमाता देवहूति	१३१	८५-संत बुल्ला (बूला) साहब	२२४	११९-स्वामी विवेकानन्द	४७३
४८-सच्ची माता मदालसा	१३२	८६-संत भीष्मा साहब	२३३	१२०-स्वामी श्रीशिषरामकिंकर	
४९-सती सावित्री	१३४	८७-स्वामी श्रीदादूदासजी	२४३	योगत्रयानन्दजी महाराज	४८४
५०-अग्निपत्नी श्रीअनन्या	१३५	८८-संत सुन्दरदासजी	२५०	१२१-श्रीनन्दकिशोर मुखोपाध्याय	४८४
५१-पाण्डवजननी कुन्तीजी	१४०	८९-स्वामी श्रीहरिदासजी		१२२-स्वामी रामतीर्थ	४८५
५२-पाण्डवकी द्रौपदी	१४०	(हरिपुरुषजी)	२६३	१२३-अवधूत श्रीकेशवानन्दजी	५३३
५३-श्रीमद्विद्यारण्य महासुनि	१४४	९०-स्वामी श्रीचरणदासजी	२६४	१२४-संत जयनारायणजी महाराज	५३४
५४-जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य	१४९	९१-भक्तवर श्रीहरिव्यासदेवा- चार्यजी	२७६	१२५-अवधूत श्रीनित्यानन्दजी	५३६
५५- ॥ श्रीरामानुजाचार्य	१५३	९२-तेजस्वी संत श्रीपरशुराम- देवजी	२७७	१२६-सिंधी संत श्रीरामानन्द साहब छुकिमान	५४०
५६- ॥ श्रीनिम्बार्काचार्य	१५५	९३-स्वामी श्रीहरिदासजी	२८०	१२७-संत श्रीराजचन्द्र	५७६
५७- ॥ श्रीमध्वाचार्य	१५७	९४-आचार्य श्रीहितहरिवंश महाप्रभु	२८१	१२८-महात्मा श्रीमंगतरामजी	५७७
५८- ॥ श्रीवल्लभाचार्य	१५७	९५-संत श्रीव्यासदासजी	२८१	१२९-प्रभु श्रीजगद्गन्धु	५८४
५९- ॥ श्रीरामानन्दाचार्य	१५९	९६-भक्त श्रीसुरदासजी	२९३	१३०-महात्मा श्रीहरिनाथ ठाकुर	५८४
६०-महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव	१६३	९७-धरमा भक्त	३१५	१३१-लोकमान्य बाळ गंगाधर तिलक	५९२
६१-आचार्य श्रीमधुसूदन सरस्वती	१६९	१८-गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी	३१८	१३२-महात्मा सं० श्रीमदन- मोहनजी माळवीय	५९४
६२-गुप्तार्द्धजी श्रीमद्विद्वलनाथजी	१७०	१९-श्रीपरसरामजी	३४०	१३३-महात्मा गोंधी	६०२
६३-श्रीविष्णुचिच	१७२	१००-श्रीनागरीदासजी	३४८	१३४-श्रीअरविन्द	६१०
६४-भक्तिमती श्रीआण्डाल (रंगनायकी)	१७३	१०१-श्रीआनन्दसेनजी	३५९	१३५-श्रीमगनलाल व्यास	६१५
६५-श्रीयुद्धोत्तर आळवार	१७३	१०२-श्रीआकेतनिवासाचार्यजी (श्रीटीलजी)	३६२	१३६-संत श्रीमोतीलालजी महाराज	६१६
६६-श्रीगुनिवादन तिरुप्पाळवार	१७५	१०३-प्रेमदिवाणी मीरों	३६८	१३७-तपस्विनी रविया	६२२
६७-श्रीरोगी आळवार भूत- साळवार और पेसाळवार	१७५	१०४-श्रीअमदासजी	३७५	१३८-महात्मा सुकुरात	६४२
६८-श्रीनील (तिरुमल्लेयाळवार)	१७६	१०५-श्रीप्रसादासजी	३७६	१३९-संत फ्रांसिज	६४७
६९-संत श्रीनम्माळवार	१७७	१०६-गुरु नानकदेव	३८२	१४०-महात्मा टाऊस्टाय	६६२
७०-भगवान् मत्पायी	१७९	१०७-गुरु अर्जुनदेव	३९१		
७१-भगवान् बुद्ध	१८६				

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णोऽ पूर्णमुदरदने । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती नृणाममङ्कुरतनुत्विषां बलयिता शतैर्विद्युताम् ।
कलिन्दगिरिनन्दिनीतटमुरद्भुमालम्बिनी मदीयमतिबुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी ॥

(पवित्रतारा जगन्नाथ)

वर्ष २९ }

गोरखपुर, सार माघ २०११, जनवरी १९५५

{ संख्या १
पूर्ण संख्या ३३८

भक्त-संतोंके लक्ष्य

कालिन्दी तट निकट कल्पतट एक सुहावै ।
ना नीचे नव तरुन दिव्य कोउ बेलु यजावै ॥
लखि लायन्य भनूप रूप ससि-कोटि लजावै ।
विविध वरन आभरण बसन-भूषन छवि पावै ॥

नय भवत नेह-करुना-कलित ललित नयन मनहर लसे ।
यद मोहन मूरति श्याम की संतन भक्तन हिय बसे ॥

—पाण्डेय श्रीगमनाशयनदत्त शास्त्री 'श्याम'

संत-चाणी

(रचयिता—गण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शाम्शी धाम)

वन्दे संत उदार दयानिधि जिसकी मंजुल चाणी,
भवसागर-संतरण तरणि-सी परहित-रत कल्याणी ।
मृदु, कोमल, सुस्निग्ध, मधुरतम, निर्मल, नवल, निराली,
काम-कोच-मद-लोभ-मोह सब दूर भगानेवाली ॥ १ ॥

जहाँ कर्मकी कालिन्दीमें मिलित भक्तिकी गङ्गा,
सरस्वती है जहाँ ज्ञानकी गूढ़ अगम्य अभङ्गा ।
त्रिविध साधनोंकी यहती है सुन्दर जहाँ त्रिवेणी,
धन्य संत-चाणी प्रयाग-सी निःश्रेयस निःश्रेणी ॥ २ ॥

धुसती जहाँ सयं जाते ही त्रिविध तापकी ज्वाला,
भरती पुलक मोद तन मनमें भाव-ऊर्मिकी माला ।
जहाँ न जाकर प्यासा लौटा है कोई भी प्राणी,
सुरधुनि-सी सबको सुख देती वह संतोंकी चाणी ॥ ३ ॥

सद्भावोंके पोषणहित जो मधुर दुग्ध गौका है,
देती सदा मुक्तिके पथपर बङ्कनेको मौका है ।
भीषणतम भयकी जलनिधिमें अरे डूबनेवालो,
दौड़ो चढ़ो संतवाणी-नौकापर होश सँभालो ॥ ४ ॥

संत-वचन वह सुधा देव भी जिसके सदा भिलारी,
संत-वचन वह धन जिसका है नर प्रधान अधिकारी ।
मर्त्य अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है,
संत-वचन सब भयरोगोंका रामबाण भेषज है ॥ ५ ॥

वेद, शास्त्र, अनुभूति, तपस्याका जिसमें संचय है,
संतोंका घर घरद वचन वह मङ्गलमय निर्भय है ।
क्यों बैठा कर्तव्यमूढ़ नर वन चिन्ताका वाहन,
संत-वचनके सुधा-सिन्धुमें कर संतत अवगाहन ॥ ६ ॥

दूर असत्से कर सत्पथकी ओर लगानेवाला,
और मृत्युसे हटा अमरता तक पहुँचानेवाला ।
तमसे परे ज्योतिके जगमें होता जो जगमग है,
सचिन्मय उस परमधामका संत-वचन शुचि मग है ॥ ७ ॥

कौन बताये संतोंकी चाणीमें कितना वल है ?
दासी-सुन देवर्षि वन गया जीवन हुआ सफल है ।

उसी संतके प्रवचनने वाः नमत्कार दिग्वलाया,
 दैत्यवंशमें देवोपम प्रह्लाद प्रकट हो आया ॥ ८ ॥
 अगणित बार संत-घाणीनि निज प्रभाव प्रकटाया,
 मान उमे ही बालक धुचने हरिका धुचपद पाया ।
 एक लुटेरा था जो मनमें मान संतकी घाणी,
 बाल्मीकि बन गया आदिकवि भुवनविदित विदानी ॥ ९ ॥
 संत-प्रवचनके अनुशीलनसे होती निर्मल मति है,
 श्रीहरिके चरणोंमें जिससे बढ़ती अविचल रति है ।
 राम उमीने भक्तजनोंके यश होते बनवारी,
 दर्शन दे राधा-प्यारी-संग हरने बाधा सारी ॥ १० ॥

संत-सूक्ति-सुधा

(लेखक—प० श्रीमानबीनापती शर्मा)

ऐसे तो संतका किसी भी देश-काठमें अभाव नहीं होता । वे सभी देशोंमें, सभी दिनोंमें, सभीके दृष्टिसे सर्वथा सुलभ हैं—

सबहि सुलभ सब दिन सब देसा ।

पर न तो संतोंकी कोई दूषण होती है और न वे कोई भाइन-वोट ही लगाये बिना हैं, जिन्हमें उन्हें झट पहचान दिया जाय । साथ ही हठभाग्य प्राणी संतमित्रनकी उचित चेष्टा न कर उठते उपेक्षा कर देने हैं—इसीद्वारे ससंगति अकत दूर्लभ तथा दुर्धट भी बड़ी गयी है—

मन संगति दुर्लभ संसारा । निमिष बृंह भविष्यक बारा ॥

कलीयगी तो ऐसा होता है कि संतके केलों अमृत और असंत-जैसेमं भव मिट जाया करे है, जिसमें और भी भय तथा घबराहो हो जाती है । फिर भी इसमें तो किसी प्रशङ्का संदेह नहीं कि जिने परम सौभाग्यवशात् कली एक बार भी झिड़क भव

मिड गये, उसपर भगवन्कृपा हो गयी और उसका मारा क्लम बन गया । मची कत तो पर है कि भव-की प्राप्ति भगवन्प्राप्ति-सदृश ही या उसमें भी अति, मज्जरकी घटना है ।—

निगमागम पुरान मन पढ़ा । कहहि मित्र मुनि नहि मंदिरा ॥
 संत बिमुद मिलहि परिनेहा । चित्तहि राम कृपा करि प्रेरी ॥
 'मो ते अधिक मन करि केवा ।'

'ज्ञानेसि संत अनन समाना' 'राम ते अधिक राम कर रामा ।'
 यद्यपि संत सभी देश-काठमें होते हैं, फिर भी भारत इसमें सबसे आगे है । संतोंकी वगैरी विकास कल्याणदायिनी होती है । उमरा वर्णन नहीं हो सस्ता । यदि वे मित्र जयें तब तो पूज्य हो का ! पर उनके अभावमें भी भवती-दोष यह मान्य है कि वे भावन् बर्माकि, चरन, नरद, वसिष्ठ, दुर्गादेव और गो-राजी दुर्लभ राम जैसे संतोंकी परम परीक्ष अवत मरी बर्माकर, भावन् भीमरान् अनुसूयन् देविका प्रसन्न वा तरुण शोक-मोने मुक्त होकर आनन्द सुख स्मृति प्राप्त कर सकते हैं ।

दुष्टि-संत-सर्वश

१. मन्मथो दुर्लभोऽप्यप्येवमेव (नारद-संनिवृत्त)

अमर्त्यमर्त्यपारमि नारदाय १ राग वै ।

सुनहरीचन्द्रिका नन्ददा धरने दि ॥

(क० ३० १० ४)

मन्मथ दम्पत्य विमुक्तके विरहका शोक निवृत्त

५ मन्मथ विरहके शोक निवृत्त होकर दि ॥

निमिषार्ध तकके लिये प्रभुके चरणारविन्दमे मन नहीं हटाते, इसलिये वे किसीको उपदेश तो दूसरा देंगे ही क्या ? पर दृष्टी, संसृतिग्रस्त प्राणी अरविन्दनयन प्रभुके चरणारविन्दके किञ्चल्यका अनुपम स्वाद नहीं जानता, अतएव अर्ध-शामके लिये ही, या बहुत दृढ़ता तो दुःख-मुक्ति या संसृति-मोक्षके लिये संतोंके पाग जाता है । इसपर संत-जन दयाई होकर अपने मनवां बात भगवद्-ध्यानको ही सभी सुख-सीमायका उपाय बतला देने हैं और कहने हैं कि यदि कोई भोग ही चाहता हो तो बड़े शान्त तथा सौम्य उपायमे केवल थोड़ी-सी भगवान्की आराधनामे ही यह सुख-सम्पत्ति प्राप्त कर सकता है जो अन्यथा सर्वथा दुर्लभ है । गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज कहते हैं—

रति-सी रवनी मिथुमेखला भयनि पति,
औनिप अनेक ठाड़े हाथ जोरि हारि कै ।
संपदा-समाज देखि काज सुरराज हैं के
सुख सब बिधि बिधि दीन्हें हैं सँवारि कै ॥
इहाँ पैसो सुख, सुरलोक सुरनाथ-पद,
जा को फल तुलसी सो कहैगो बिचारि कै ।
आक के पतौना चार, फूल कै चरारे के द्वै,
दीन्हें हैं बारक पुरारि पर हारि कै ॥

यह औदरदानी, आशुतोष, भूतभावन भगवान् शङ्करकी एक वारकी अल्प आराधनाका परिणाम है । पर वे ही संतशिरोमणि परम पूज्य गुरुवर्य गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी आनन्दविभोर होकर कहते हैं कि रावणने बहुत वर्षोंतक शङ्करजीकी आराधना की थी । अनेकों बार तो अपने सभी सिरोंतकको आहुतिमें दे डाला था । इसपर वरदायक प्रभुने उमे लंका-जैसी सुवर्णकोट, सुदृढ़ रचनारचित, मणिलिखित पुरी प्रदान की थी, पर विभीषणको तो यह सारी वस्तु प्रभु श्रीराम-भद्र राघवेन्द्रके अरुण मृदुल चरण-कमलके खाली हाथोंमे

ही दर्शन करने मात्रमे मित्र गयी । विभीषणको शरण-गन भाग्यमे आया ज्ञान, देख्ये ही प्रभुने 'उन्नेत्र' कदक सम्बोधन किया और कहा कि 'तुम मुझे प्राणोंके समान प्यारे हो ।' विभीषणने कहा—'प्रणतपात्र प्रभु ! आप तो अन्तर्यामी हैं, क्या कहें ! पहले कुछ जो हृदयमे वासनाएँ थीं, वे भी श्रीचरणोंके प्रेममे बह गयी । अब तो नाथ ! अपने चरण-कमलोंकी प्रीति ही मुझे देनेकी दया करें'

मुनल बिभीषण प्रभु कै वार्ता । नहिं भसात श्रवनामृत जानी ॥
पद भंडुज गदि बारहिं बारा । हृदय ममान न प्रेम भपारा ॥
मुनहु देव मचराचर स्वासी । शनपात डर अंतरजासी ॥
उर कष्ट प्रथम बामना रही । प्रभु पद प्रीति मरित मो बारी ॥
अब कृपाल निज भगति पायनी । देहु मदा मित्र मन भायनी ॥

वास्तवमें यह प्रसंग ऐसा है कि ध्यान आने ही सब सुध-युध भूखने-सी लगती है । तभी तो स्वयं गोस्वामीजीने भी ऐसे स्थलोंके लिये बड़े जोरदार शब्दोंमें लिख डाला—

बड मंबाह जासु उर भावा । रघुपति चरन भगति सोह पावा ॥

अस्तु, इसपर करुणाकरुणालय, औदार्य, वास्तव्य, सौशील्य-जैमे सहस्रशः गुणोंके अगाध वारिधि प्रभुने बड़े मनोरम हृदयहारी शब्दोंमें कहा—'सखे ! ऐसा ही होगा, यद्यपि आपकी इच्छा बिलकुल नहीं है, तो भी मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता ।' और समुद्रका जल भेगाकर तुरंत अभिषेक कर दिया । इस तरह—

१ (क) जो मपति सिब रावनहि दीन्हि दिएँ दम माय ।

सोह भगदा विभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥

(ख) जो संपति दमसीम अरारि करि रावन मित्र पई लीन्है ।

सोह संपदा विभीषन कहै अति मकुच महित हरि दीन्है ॥

२ (क) दीनता प्रीति संकलित मृदु बचन मुनि ।

पुलकित तन प्रेम जल नयन लागे भरन ।

बोलि लंकेस कहि अंक भरि भेंटि प्रभु ।

तिलक दियो दीन-दुख-दोष-दारिद्र-दहन ॥

(ख) 'कहु लंकेस कुसल परिवारा ।'

'सुनु लंकेस सकल गुन तोरे ॥'

१-(क) मिर सरोज निज करिन्ह उतारी ।

पूजे अमित बार त्रिपुरारी ॥

(ख) मादर मित्र कहै मीम चढाए ।

एक एक के कोटिन्ह पाण ॥

विभीषणको दुर्लभ भक्तिके साथ कल्पपर्यन्त लंकाका
अचट राज्य भी मिल गया ।—

एवमस्तु कवि प्रभु रत्नरत्ना । माँगा तुरत मिथु कर नीरा ॥
जदपि मन्त्रातव इच्छा नही । मोर द्रव्य भ्रमोघ जग भाई ॥
भम कवि राम तिलक नेदि सारा । सुगन वृष्टि नभ अहं भपारा ॥

भक्तिरसमे परिपुत्र होकर पूष्य गोस्वामीजी कहने
हैं कि शुबेरकी पुरी लंका सुमेरुके समान थी । इसकी
रचनामें ब्रह्माजीकी मारी बुद्धि लग गयी थी । वीर रावण
फर्ट बार अने मीसुयो ईश्वर; चरणोंपर चढ़ाकर यहाँ-
का राजा बना था । ऐसा लगना था मानो तानों लोककी
विभूति, सामग्री और सम्पत्तिकी राशिबो एकत्रिन कर
चाँक लगा दी गयी हो । पर यह मारी सम्पत्ति महा-
राज रामचन्द्रजीके यन्में रहने हुए भी तीन दिनके
समुद्र-नटके उपासनेसे बाढ़ एक ही दिनका दान बन
गयी—

माँसरे डगम बन बाप मिथु पास सो,
समाज महाराज तू को एक दिन दान भो ॥

भन्ना, भुवनमोहन भगवान् श्रीरावचन्द्रकी सय जब
गइनोके, आभूषणोंके लिये केवल वन्यजल वलमात्र ही
थे, भोजनको फल ही रह गया था, शय्या तृणाच्छादित
भूमिमात्र थी और वृक्ष ही भवन बन रहे थे, उस
समयमें तो विभीषणको लंकाका राज्य दे डाला, फिर
दूसरे समयका क्या कहना । सचमुच उनकी दया और
प्रीतिकी रीति देखने ही बनती है—

बलकल भूषण कल्प भसन, नृन मन्त्रा दुम प्राप्ति ।
तिन समयन लंका दुई, यह रघुबरकी रीति ॥

विभीषण क्या लैयर प्रभुमे मित्रा और प्रभुने क्या
दे डाला ! प्रभुके स्वभावको न समझने-जाननेवाले मूर्ख
जीव हाथ ही मड़ने रह जायेंगे ।—

कदा विभीषण छे मिल्यो कदा द्वियो रघुनाथ ।
तुलसी यह जाने बिना मूढ़ भोजिहैं हाथ ॥

सुक्ति-सुधा-संग्रह

यह अनुभूति केवल गोस्वामीजीकी ही नहीं, सभी
संतोंकी है, इसमें अन्तर आ नहीं सकता । प्रभुकी कृपा-

में किसी कारणविशेषसे किम्वत् देर भले ही हो, पर
अन्धेर नहीं हो सकता । भगवान् व्यास तो कहते हैं
कि 'नारायणचरणाश्रित व्यक्ति बिना साधन-ननुत्पत्ते
ही मोक्षतक पा लेता है और दूसरे पुरुषार्थोंकी क्या
बात !—

या धै साधनसम्पत्तिः पुरुषार्थचतुष्टये ।
तां विना सर्वमाप्नोति यदि नारायणाश्रयः ॥

चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धिके लिये जिस साधन-
सम्पत्तिकी आवश्यकता है, उसके बिना ही मनुष्य सब
कुछ पा लेता है, यदि उसने भगवान् नारायणकी
शरण ली है ।

इसलिये भैया 'प्राणी अकाम हो या सकाम, निष्काम
हो अथवा सर्वकामकामी, उसे एकमात्र तीव्र ध्यानयोग,
भक्तियोगसे उन परम प्रभुकी ही आराधना कर कृतकृत्य
हो जाना चाहिये—

अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः ।
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरां परम् ॥
(श्रीमद्भागवत १ । ३ । १०)

जो कुछ नहीं चाहता, जो सब कुछ चाहता है,
अथवा जो केवल मोक्षकी इच्छा रखता है, वह उदार-
बुद्धि मानव तीव्र भक्तियोगके द्वारा परमपुरुष श्रीहरिकी
आराधना करे ।

अब यहाँ इस प्रकारकी कुछ और सन-वागियोंकी
मधुरताका स्वाद लीजिये । नारदजी श्रीकृष्णमे कहते हैं—

मनीषिणं दि प्राप्नोति चिन्तयन् मधुसूदनम् ।
एकान्तभक्तिः सततं नारायणपरायणः ॥
(महा० शान्ति० अ० ३४३)

१-तभी तो—

प्राप्य कृपा ही से पंच चितवत दीन ही दिन रात ।
होद भी बेदि कान दीन दयाल जानि न जान ॥
और—

‘कबहूँ देवदा हो हचिरन’

तथा—

‘कबहूँ दरँग गम आरनि दरनि’

—बी मधुर आवा लयी रही ।

जो अनन्य भक्तिसे युक्त हो भगवान् नारायणकी । लेकर सदा उन मधुमदनका चिन्तन करता रहता वह मनोवाञ्छित वस्तुको प्राप्त कर लेता है ।

३. १. १. यदप्राप्यं मनसो यद्यगोचरम् ।

३. १. २. ध्यातो ददाति मधुसदनः ॥
(गण्ड० पूर्व० २२२ । १२)

जो दुर्लभ है, जो अप्राप्य है, जो कभी मनकी शक्ति नहीं आ सकती, ऐसी वस्तुको भी, यदि भगवान् मधुसदनका ध्यान किया जाय, तो वे बिना माँगे हाँ दे देते हैं ।

मार्कण्डेयजी—

१. कृत्वा तथा कामानभीष्टं द्विजपुङ्गवा ।

१. नाम जपेद्यस्तु स तत्कामानशानुयात् ॥
(विष्णुधर्म० ३ । ३४१ । ३८)

विप्रवरों ! जो हृदयमें कामनाएँ रखकर अपनेको लगा देनेवाले किसी एक भगवानामका जप करता है, उन सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है ।

सतर्पिण ध्रुवसे—

यद् भूतर्तनवर्तिन्यो सिद्धयोऽष्टौ नृपात्मज ।

समाराध्य हृषीकेशमपवर्गोऽप्यदूरतः ॥
(स्कन्दपु० काशीख० १९ । ११५)

राजकुमार ! आठों सिद्धियों जिनके भ्रूभङ्गमात्रके शक्ति हैं, उन भगवान् हृषीकेशकी आराधना करनेपर भी दूर नहीं रह जाता ।

महर्षि गाल्मीकि—

यद्यच रामं न पश्येत्तु यं हि रामो न पश्यति ।

निन्दितः स भवेद्योके स्वात्माप्यनं विगर्हति ॥

जो श्रीरामको नहीं देखता, अथवा जिसे श्रीराम ही देखते, वह संसारमें निन्दित होता है । उसे अपनी आत्मा भी विकारती रहती है ।

सम्यगाराधितो विष्णुः किं न यच्छति देहिनाम् ।

ते धन्याः कृतपुण्यास्ते तेषां च सफलो भवः ।

यैर्भक्त्याराधितो विष्णुः हरिः सर्वसुखप्रदः ॥

(विष्णुधर्म०)

यदि भगवान् विष्णुकी उत्तम रीतिसे आराधना की

जाय तो वे देवभारी जीवोंको क्या नहीं दे देते हैं । जिनमेंसे सम्पूर्ण सुखोंके दाता मर्यादाही श्रीहरिकी भक्तिभावसे आराधना की है, वे धन्य हैं । वे पुण्यात्मा हैं और उनका जन्म सफल है ।

चिन्त्यमानः समस्तानां क्लेशानां हानिदो हि यः ।

समुत्सृज्यामिहं चिन्त्यं सोऽन्युनः किं न चिन्त्यते ॥

जो ध्यानमें आने ही समस्त क्लेशोंका नाश कर देने हैं, सम्पूर्ण चिन्तनीय विषयोंको त्यागकर केवल उन्होंने भगवान् अभ्युक्त चिन्तन क्यों नहीं किया जाता !

रूपमारोग्यमर्थोऽथ भोगांश्चैवानुपन्निकान् ।

ददानि ध्यायतो नित्यमपवर्गप्रदो हरिः ॥

मोक्षदाता श्रीहरि सदा ध्यान करनेवाले भक्तोंको रूप, आरोग्य, मनोवाञ्छित धन आदि तथा आनुशक्तिक भोग भी देने हैं (फिर अन्तमें उसे मोक्ष प्रदान करते हैं) ।

अतिपातक्युक्तोऽपि ध्यायेन्निमिषमच्युतम् ।

भूयस्तपस्वी भवति पङ्क्तिपावनपावनः ॥

अत्यन्त पातकोंसे युक्त होनेपर भी यदि मनुष्य पलभरके छिये श्रीअच्युतका चिन्तन कर ले तो वह फिर पंक्तिपावनोंकी भी पवित्र करनेवाला तपस्वी हो जाता है ।

शौनकाजी कहते हैं—

श्वविड्वराहोष्ट्रखरैः संस्तुतः पुढपः पशुः ।

न यत्कर्णपयोपेतो जानु नाम गदाप्रजः ॥

(श्रीमद्भा० २ । ३ । १९)

जिसके कानोंमें कभी भी भगवान् श्रीहरिकी लीला-कथा नहीं पड़ी, जिसने भगवान्के नाम और गुणोंका कीर्तन कभी नहीं सुना, वह नर-पशु कुत्ते, विघ्नाभोजी सूअर, ऊँट और गदहोंसे भी गया-धीता है ।

विले वतोरुक्रमविक्रमान् ये

न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य ।

जिह्वासती दादुरिकेव सूत

न चोपगयत्युरुगायगाथाः ॥

(श्रीमद्भा० २ । ३ । २०)

सूतजी ! मनुष्यके जो कान भगवान् श्रीहरिके गुण-पराक्रम आदिकी चर्चा कभी नहीं सुनते, वे विष्णुके समान हैं तथा जो जीभ भगवान्की स्तुत्याकायाका गायन नहीं करती, वह मेढककी जीभके समान अधम हैं ।

भारः पणं पट्टकिरीटजुष्ट-
मन्युत्तमाङ्गं न नमन्मुकुन्दम् ।
शावो करौ नो कुरतः सपर्यो
हरैर्लसन्काञ्चनकङ्कणौ चा ॥
(भीमद्वा० २ । ३ । २१)

जो मस्तक कभी भगवान् श्रीहृण्णके चरणोंमें नहीं छुक्ता, वह रेशमी वस्त्रमें सुसज्जित और मुकुटमण्डित होनेपर भी भारी बोझ मात्र ही है तथा जो हाथ भगवान्की सेवा-भूजामें नहीं लगाने, वे सोनेके कगनमें विभूषित होनेपर मुँदेके ही हाथ हैं ।

बर्हायिने ते नयने नराणां
लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षन्ते यः ।
पादौ नृणां नौ दुमज्जन्मजां
क्षेत्राणि नानुयजते हर्यौ ॥
(भीमद्वा० २ । ३ । २२)

जो श्रीविष्णु भगवान्के अर्चा-विप्रदोंकी श्राव्ती नहीं देखते, मनुष्योंके वे नेत्र मोरकी पोंखोंमें बने हुए नेत्र-चिह्नके समान व्यर्थ ही हैं तथा जो श्रीहरिके तीर्थोंकी यात्रा नहीं करते वे पैर भी जड़ वृक्षोंके ही समान हैं (उनकी गमन-शक्ति व्यर्थ है) ।

हृपन देह पादभ परो, बिनु साधें मित्रि होइ ।
सांतापति सन्मुख समुझि जो बंजै सुभ सोइ ॥
रामहि हर, कर राम सो ममता प्रीति प्रतीति ।
मुलमी निरुपधि राम को भएँ हरेहुँ जीति ॥
चहुँ गुग तनि काल तिहुँ लोका ।
अप नाम अपि जाँव बिसोक ॥

वेद पुरान संत मत पृष्ट ।
सकल सुकृत फल राम स्नेह ॥
(सदा) राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु
राम जपु मूढ मन बार बारम् ।
सकल मोभाग्य सुख स्थानि जिय जानि सत
मानि बिश्वास बढ वेद वेद सारम् ॥

विनिश्चितं यदाग्रि ते न अन्यथा घचांसि मे ।
हरिं नरा भजन्ति येऽनिदुस्तरं तरन्ति ते ॥
(गो० तुलसीदास)

मैं निश्चित सिद्धान्त बता रहा हूँ, मेरी बातें झूठी नहीं हो सकती । जो मनुष्य श्रीहरिका भजन करते हैं, वे अन्यन्त दुस्तर भवसागरसे पार हो जाते हैं ।

पृथ्वीशानस्करहृताशभुजहृदयि-
दुःस्वप्नदुष्टप्रहस्युसपत्नजातम् ।
संविद्यते न हि भयं भुवनंशमर्चु-
र्भक्ताश्च ये मधुरिपोर्मनुजेषु तेषु ॥
(विष्णु० धर्म० १२२ । ३५)

मनुष्योंमें जो लोग लोकेश्वरोंके भी स्वामी भगवान् मधुसूदनके भक्त हैं, उन्हें राक्षा, चोर, अग्नि, सर्प, ब्राह्मण, बुरे स्वप्न, दुष्ट प्रह, मृत्यु और शत्रु आदिते कभी भय नहीं होता ।

असलमें तो सुखोंके निधान, उद्गमस्थान प्रभु एवं उनके बरद चरणारविन्द ही हैं । इसीलिये प्रभु अपने परमप्रिय अकिञ्चन भक्तोंको भोग न देकर अरनेको ही प्राप्त करा देते हैं । फिर भी जो भोग-दुःख हैं, वे भी धीरे-धीरे जब प्रभुके पास पहुँच जाते हैं तो जिस तरह पूर्ण निर्मल जट-राशिमय बृहत्सरोवरको प्राप्त पुरुष तुच्छ तलैयाँको उपेक्षा कर देता है अथवा राजाधिराज-का मित्र तुच्छजनोमें उतरत हो जाता है, उसी प्रकार बड़ संसारकी सारा वस्तुओंका परित्याग कर देता है । वही भी उसका कुछ राग नहीं रह जाता ।

संतोंके सिद्धान्त

(श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाका एक भाषण)

परमात्माकी प्राप्तिके विभिन्न मार्ग

अद्वैत-सिद्धान्त

अद्वैतवादी संतोंका यह सिद्धान्त है कि प्रथम गृहविहित कर्मोंमें फलसक्तिका त्याग करके कर्मयोगका पथन करना चाहिये; उससे दुर्गुण, दुराचाररूप मल-रोपका नाश होकर अन्तःकरणकी शुद्धि होती है; तदनन्तर भगवान्‌के ध्यानका अभ्यास करना चाहिये, उससे वक्षेपका नाश होता है। इसके बाद आत्माके यथार्थ ज्ञानसे आवरणका नाश होकर ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। वेदान्त-सिद्धान्तके इन आचार्योंका यह क्रम शास्त्रसम्मत एवं युक्तियुक्त है। अतः इस मार्गके अधिकारी साधकोंके लिये आचरण करनेयोग्य है।

निष्काम कर्मयोग

इसी प्रकार केवल निष्काम कर्मयोगके साधनसे भी अन्तःकरणकी शुद्धि होकर अपने-आप ही परमात्माके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान हो जाता है और उस परमपदकी प्राप्ति हो जाती है। स्वयं भगवान्‌ गीतामें कहते हैं—

न हि ज्ञानेन सहजं पवित्रमिह विद्यते।

तत्त्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥

(४।१८)

‘इस संसारमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला निःसंदेह कोई भी पदार्थ नहीं है। उस ज्ञानको कितने ही कालसे कर्मयोगके द्वारा शुद्धान्तःकरण हुआ मनुष्य अपने-आप ही आत्मामें पा लेता है।’

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर।

असक्तो ह्यचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।

(३।१९, २० का पूर्वार्ध)

‘इसलिये व निरन्तर आसक्तिये रहित होकर सदा कर्त्तव्यकर्मको भलीभाँति करता रह; क्योंकि आसक्तिये रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है। जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित कर्मद्वारा ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे।’

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते।

(५।५ का पूर्वार्ध)

‘ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है।’

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥

(५।६ का उत्तरार्ध)

‘कर्मयोगी मुनि परब्रह्म परमात्माको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है।’

भक्तिमिश्रित कर्मयोग

इसी प्रकार भक्तिमिश्रित कर्मयोगके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है और यह सर्वथा उपयुक्त ही है। जब केवल निष्काम कर्मयोगमें परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, तब भक्तिमिश्रित कर्मयोगमें हो, इसमें तो कहना ही क्या है। इस विषयमें भी स्वयं भगवान्‌ गीतामें कहते हैं—

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुर्वन्मदर्पणम् ॥

शुभाशुभफलैरेवं मोक्षयसे कर्मबन्धनैः।

संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥

(१।२७-२८)

‘हे अर्जुन ! तू जो कर्म करता है, जो खाना है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार, जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान्‌के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाला तू शुभाशुभ फलरूप कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा।’

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्।

सकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥

(१८।४६)

‘जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने सामायिक कर्मोंद्वारा पूजा करके मनुष्य परम-सिद्धिको प्राप्त हो जाता है।’

सर्वकर्मोपपत्तिं सदा पुण्याणो महद्यथाश्रयः ।
मत्प्रसादादयामेति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥
(१८।५६)

‘मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोंको सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है ।’

भगवद्भक्ति

इसके अतिरिक्त, केवल भगवद्भक्तिसे भी अनायास ही स्वतन्त्रतापूर्वक मनुष्योंका कल्याण हो जाता है । यस्तुतः यह सर्वोत्तम साधन है । इस विषयमें भी भगवान् गीतामें जगह-जगह कहते हैं—

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना ।
ध्यात्वाभजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥
(६।४७)

‘सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान् योगी मुझमें लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ।’

दैवी द्यौः गुणमयी मम माया दुरत्यया ।
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥
(७।१४)

‘यह अलौकिक अर्थात् अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरन्तर भजते हैं वे इस मायाको उलझन बर जाते हैं अर्थात् संसारसागरमें तर जाते हैं ।’

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूयकम् ।
क्वामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥
(१०।१०)

‘उन निरन्तर मेरे ध्यानमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ।’

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवैकियोऽर्जुन ।
शतं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥
(११।५४)

‘हे परंतप अर्जुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार

चतुर्भुज रूपवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्त्वे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एकी-भावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ ।’

मय्यावेक्ष्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपास्ते ।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥
(१२।२)

‘मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर मुझ सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोंमें अति उत्तम योगी मान्य हैं ।’

मन्मना भय मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कृत ।
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥
(१८।६५)

‘हे अर्जुन ! तू मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला हो और मुझको प्रणाम कर । ऐसा करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है ।’

इसी प्रकार गीतामें और भी बहुत-से श्लोक हैं; किंतु लिखका कलेवर न बढ़ जाय, इसलिये नहीं दिये गये ।

भक्तिमार्गिके संतोंका ऐसा कथन है कि प्रथम कर्म-योगसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, फिर आत्मज्ञानसे जीवको आत्माका ज्ञान प्राप्त होता है, तदनन्तर परमात्माकी भक्तिसे परमात्माका ज्ञान होकर परमपदरूप परमात्माकी प्राप्ति होती है । भक्तिमार्गिके इन आचार्योंकी पद्धतिके अनुसार इनका यह क्रम बतलाना भी बहुत ही उचित है । इस मार्गिके अधिकारी साधकोंकी इसीने अनुसार आचरण करना चाहिये ।

आत्मज्ञान

इसी प्रकार केवल आत्मज्ञानसे परममग्न परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । उपर्युक्त विवेचनके अनुसार जब निष्काम कर्मके द्वारा ज्ञान होकर परमपदरूप परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, तब आत्मज्ञानसे परमात्माकी प्राप्ति होनेमें तो बहना ही क्या है ! स्वयं भगवान् गीतामें कहा है—

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रद्येन सेवया ।
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं शान्तिस्तत्पदं श्रितः ॥

संतोंके सिद्धान्त

(अद्वैत श्रीनयदयालजी गोयन्दकाका एक भाषण)

परमात्माकी प्राप्तिके विभिन्न मार्ग

अद्वैत-सिद्धान्त

अद्वैतवादी संतोंका यह सिद्धान्त है कि प्रथम शास्त्रविहित कर्मोंमें फलासक्तिका त्याग करके कर्मयोगका साधन करना चाहिये; उससे दुर्गुण, दुराचाररूप मल-दोषका नाश होकर अन्तःकरणकी शुद्धि होती है; तदनन्तर भगवान्‌के ध्यानका अभ्यास करना चाहिये, उसमें त्रिकोपका नाश होता है। इसके बाद आत्माके यथार्थ ज्ञानसे आवरणका नाश होकर ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। वेदान्त-सिद्धान्तके इन आचार्योंका यह कम बतलाना शास्त्रसम्मत एवं युक्तियुक्त है। अतः इस मार्गके अधिकारी साधकोंके लिये आचरण करनेयोग्य है।

निष्काम कर्मयोग

इसी प्रकार केवल निष्काम कर्मयोगके साधनसे भी अन्तःकरणकी शुद्धि होकर अपने-आप ही परमात्माके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान हो जाता है और उस परमपदकी प्राप्ति हो जाती है। स्वयं भगवान्‌ गीतामें कहते हैं—

न हि ज्ञानेन सदृशं पद्मिनिह विद्यते ।
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥

(४।३८)

इस संसारमें ज्ञानके, सफल पक्षि करनेवाला निःसंदेह कोई भी पदार्थ नहीं है। उस ज्ञानको कितने ही कालमें कर्मयोगके द्वारा शुद्धान्तःकरण हुआ मनुष्य अपने-आप ही आत्मा में पा लेता है।

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।

असक्तो ह्यचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥

कर्मण्ये हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।

(३।१९, २० का पूर्वार्ध)

इसलिये व निरन्तर आत्मिकमें रूढ़ित होकर सदा कर्तव्यकर्मको भरीभाँति करता रह; क्योंकि आत्मिकमें रूढ़ित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको ही प्राप्त करता है। जनार्दन ज्ञानीजन भी कर्मदाता ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे।

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।

(५।५ का पूर्वार्ध)

‘ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है।’

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नखिरेणाधिगच्छति ॥

(५।६ का उत्तरार्ध)

‘कर्मयोगी मुनि परब्रह्म परमात्माको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है।’

भक्तिमिश्रित कर्मयोग

इसी प्रकार भक्तिमिश्रित कर्मयोगके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है और यह सर्वथा उपयुक्त ही है। जब केवल निष्काम कर्मयोगमें परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, तब भक्तिमिश्रित कर्मयोगसे हो, इसमें तो कहना ही क्या है। इस विषयमें भी स्वयं भगवान्‌ गीतामें कहते हैं—

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि इदं यत्

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुर्व्व मदर्पणं

शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मभण्

संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामु

(१)

‘हे अर्जुन ! तू जो कर्म करता है, जो हवन करता है, जो दान देता तप करता है, वह सब मेरे अर्पण का जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान्‌के संन्यासयोगमें युक्त चित्तवाला तू शुभा बन्धनमें मुक्त होगा और उनमें ही प्राप्त हो’

यतः

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतन्त्रयं त्यजेत् ॥

(गीता १६।२०-२१)

हे अर्जुन ! वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं, फिर उसमें भी अग्नि नीच गनिको ही प्राप्त होते हैं अर्थात् घोर नरकमें पड़ने हैं । काम, क्रोध तथा लोभ—ये तीन प्रकारके नरकके द्वार आत्माका नाश करनेवाले अर्थात् उसको अश्रोगतिमें ले जानेवाले हैं । अतएव इन तीनोंको त्याग देना चाहिये ।'

जो इन दुर्गुणों और विकारोंमें रहित है, वे ही भगवान्‌के सच्चे साधक हैं और वे ही उच्च परमात्माको प्राप्त हो सकते हैं । गीतामें बतलाया है—

एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरैः ।

आचरन्त्यात्मनः श्रेयस्तनो याति परां गतिम् ॥ (१६।२२)

हे अर्जुन ! इन तीनों नरकके द्वारोंसे मुक्त पुरुष अपने कल्याणका आचरण करता है, इसमें वह परम-गनिको जाता है अर्थात् मुझको प्राप्त हो जाता है ।'

यस्माद्योद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।

हर्षोर्मर्षमयोद्वेगैर्मुक्तो यः स य मे मियः ॥ (१२।१५)

जिसमें कोई भी जीव उद्वेगको प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीवमें उद्वेगको प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेगादिमें रहित है, वह मेरा भक्त मुझको प्रिय है ।'

संत तुलसीदासजी भी कहते हैं—

काम क्रोध मद् लोभ की जब लग्न मन मैं खान ।

तुलसी पंडित मूरख दोनों एक समान ॥

इसमें यही सिद्धान्त निहित होता है कि दुर्गुण और दुराचारके रहते हुए कोई भी पुरुष मुक्त नहीं हो सकता । यही अष्ट सिद्धान्त है ।

ईश्वर, परलोक और पुनर्जन्म सत्य हैं

कुछ लोग यह कहते हैं कि 'न तो ईश्वर है और न परलोक, तथा भगवाँ जन्म ही है ।' पौनःपुन्य भूतोंके इकट्ठे होनेपर उममें एक चेतनशक्ति आ जाती है और

उममें विकार होनेपर वह फिर नष्ट हो जाती है ।' यह कहना भी बिल्कुल असंगत है । हम देखते हैं कि देहमें पाँच भूतोंके विद्यमान रहते हुए भी चेतन जीवात्मा चला जाता है और वह पुनः लौटकर वापस नहीं आ सकता । यदि पाँच भूतोंके मिश्रणमें ही चेतन आत्मा प्रकट होता हो तो ऐसा आजतक किसीने न तो करके दिखाया ही और न कोई दिखला ही सकता है । अतः यह कथन सर्वथा अयुक्त और व्याप्य है । जीव इस शरीरको त्यागकर दूसरे शरीरमें चला जाता है । गीतामें भी देहान्तरकी प्राप्ति होनेकी बात स्वयं भगवान्‌ने कही है—

देहिनाऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धौरस्तत्र न मुह्यति ॥ (२।१३)

जैसे जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती हैं, वैसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है, उस विषयमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता ।'

धासांसि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

न्यन्मानि संयानि नवानि देही ॥ (२।२२)

जैसे मनुष्य पुराने कपड़ोंको त्यागकर दूसरे नये कपड़ोंको प्रदण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है ।'

अतएव उन लोगोंका उपर्युक्त कथन शास्त्रमें भी असंगत है; क्योंकि मरनेके बाद भी आत्माका अस्तित्व रहता है तथा परलोक और पुनर्जन्म भी है ।

इसी प्रकार उनका यह कथन भी भ्रमपूर्ण है कि ईश्वर नहीं है; क्योंकि—आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि पदार्थोंकी रचना और उनका संचालन एवं जीवोंके मन, बुद्धि, इन्द्रियोंको कथास्थान स्थापित करना ईश्वरके बिना कदापि सम्भव नहीं है । भंगमरने जो भौतिक विज्ञान (Science) के द्वारा यन्त्रादिकी रचना देयी जाती है, उन समीपस्थ सिद्धि बुद्धिमान

चेतनके द्वारा ही निर्माण होता है। फिर यह जो इतना विशाल संसार-चक्ररूप यन्त्रालय है, उसकी रचना चेतनकी सत्ताके बिना जड़ प्रकृति (Nature) कभी नहीं कर सकती।

इससे यह बात सिद्ध होती है कि इसका जो उत्पादक और संचालक है, वही ईश्वर है।

गीताजीमें भी लिखा है—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥
(१८।६१)

‘हे अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रमें आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्तर्धामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मके अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित है।’

शुक्लयजुर्वेदके चालीसवें अध्यायके प्रथम मन्त्रमें बतलाया है—

ईशायास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा शृथाः कस्यसिद् धनम् ॥

‘अखिल ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी जड़-चेतनस्वरूप जगत् है, यह समस्त ईश्वरसे व्याप्त है। उस ईश्वरके सकाशसे (सहायतासे) त्यागपूर्वक इसे भोगते रहो, इसमें आसक्त मत होओ; क्योंकि धन-ऐश्वर्य किसका है अर्थात् किसीका भी नहीं है।’

पूर्व और भावी जन्म न मानकर बिना ही कारण जीवोंकी उत्पत्ति माननेसे ईश्वरमें निर्दयता और विषमताका दोष भी आता है; क्योंकि संसारमें किसी जीवको मनुष्यकी और किसीको पशु आदिकी योगिनी प्राप्त होती है। कोई जीव सुखी और कोई दुखी देखा जाता है। अतः जीवोंके जन्मका कोई सबल और निश्चित हेतु होना चाहिये। यह हेतु है पूर्वजन्मके गुण और कर्म। भगवान्-ने भी गीता (४।१३) में कहा है—

धातुर्गर्णं मया खण्डं गुणकर्मविभागशः ।

मया कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥

‘मैंने धातु, शस्त्र, वैश्य और शूद्र—इन चार वर्गों-

का समूह, गुण और कर्मके विभागपूर्वक मेरेद्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि-रचनादि कर्मका कर्ता होनेपर भी मुझ अधिनाशी परमेश्वरको तू वास्तवमें अवर्ता ही जान।’

इससे यह सिद्ध होता है कि मरनेके बाद भावी जन्म है।

मुक्त पुरुष लौटकर नहीं आते

कितने ही लोग यह मानते हैं कि ‘जीव मुक्त तो होते हैं; किन्तु महाप्रलयके बाद पुनः लौटकर वापस आ जाते हैं।’ किन्तु उनकी यह मान्यता भी यथार्थ नहीं है; क्योंकि श्रुतियोंकी यह स्पष्ट घोषणा है—
न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते ।
(छान्दोग्य ०८।१५।१)

‘(मुक्त हो जानेपर पुरुष) फिर वापस लौटकर नहीं आता, वह पुनः वापस लौटकर आता ही नहीं।’

गीता (८।१६) में भी भगवान् कहते हैं—

आब्रह्मभुवनल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥

‘हे अर्जुन ! ब्रह्मलोकपर्यन्त सब लोक पुनरावर्ती हैं, परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता; क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि-के लोक कालके द्वारा सीमित होनेसे अनित्य हैं।’

यदि यह मान लिया जाय कि मुक्त होनेपर भी प्राणी वापस आता है तो फिर स्वर्गप्राप्ति और मुक्तिमें अन्तर ही क्या रहा ? इसलिये ऐसा मानना चाहिये कि लोकान्तरमें गया हुआ जीव ही लौटकर आता है, जो ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, वह नहीं आता। युकुतिसे भी यही बात सिद्ध है। जब परमात्माका यथार्थ ज्ञान होनेपर जीवकी चिज्जडप्रस्थि खुल जाती है, उसके सारे कर्म और संशयोंका सर्वथा नाश हो जाता है, तथा प्रकृति और प्रकृतिके कार्योंसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। ऐसी स्थितिमें गुण, कर्म और अज्ञानके सम्बन्ध बिना जीव वापस नहीं आ सकता। मुक्त तो यथार्थमें बड़ी है, जिसके पूर्वके गुण और कर्म

एक देश और दूसरा देश किन्ना ही कुछ है ।

ऐसा सोचकर दुष्टों का और कर्मों का फल ही किन्ना समझा किन्ना सोचने के लिये किन्ना और कुछ दुष्टों का प्रयोग करना — किन्ना समझा और समझा है ।

यदि कहे कि, इस प्रलय की कुछ होते रहने से शरीर-आत्मा, सभी कुछ ही जाये । तो यह ठीक ही है । यदि शरीर-आत्मा, सभी कुछ ही जाये तो इसमें क्या हानि है ? अर्थात् पुण्य का शरीर, कल्याणके लिये इसमें प्रार्थना करने ही रहने है ।

सभी देश, सभी काल, सभी आश्रमोंमें मनुष्य-

मात्रकी मुक्ति ही मकनी है

विशेष ही लोग ऐसा कहते हैं कि, इस देशमें, इस कालमें और इस आश्रममें मुक्ति नहीं होती । यह बात भी मुनियुक्त नहीं है; क्योंकि ऐसा मान लिये तो परमात्माकी प्राप्ति असम्भव ही हो जाती है, फिर मुक्तिके लिये कोई प्रयत्न ही क्यों करेगा ? इसमें तो फिर प्रायः सभी मुक्तिके यत्न ही जायेंगे । अतः इनका कहना भी शास्त्रसंगत और मुक्तिमग्न नहीं है । सत्य तो यह है कि मुक्ति इनमें ही है और ज्ञान होना है भाग्यवत् द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर, एवं साधन सभी देशमें, सभी कालमें, सभी वर्णाश्रमों ही सकते हैं । ज्ञान और ज्ञानके साधन किसी देश-काल-आश्रमकी बद्धिमें नहीं हैं ।

भारतवर्ष तो आत्मोद्धारके लिये अन्य देशोंकी अपेक्षा विशेष उत्तम माना गया है । श्रीमनुजी कहते हैं—

यद्देशप्रसूतस्य सत्त्वशास्त्रप्रजन्मनः ।

स्यं स्यं धर्त्विं शिखरेन् पृथिव्यां सर्वमानयाः ॥

(मनुस्मृति २ । २०)

‘इसी देश (भारतवर्ष) में उत्पन्न हुए ब्राह्मणोंसे धर्त्विष्ठ भूमण्डलके मनुष्य अपने-अपने आचारकी शिक्षा ग्रहण करें ।’

अतः यह कहना कि इस देशमें मुक्ति नहीं होती, अनुचित है । इसी प्रकार यह कहना भी अनुचित है कि गृहस्थाश्रममें मुक्ति नहीं होती ।

कौनके मुक्तिके मनुष्यमात्रका अधिकार है । भागवान्ने बताया है—

मां हि पार्थ ध्येयधित्य येऽपि स्तुः पापयोनयः ।

नित्यो वैद्यमात्मया शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥

(गीता ९ । ३२)

‘हे अर्जुन ! मैं, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि—काण्डवादि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर परम गतिके ही प्राप्त होने हैं ।’

विष्णुपुराणके छठे अंशके दूसरे अध्यायमें एक कथा कही है । एक बार बहुतसे मुनियुक्त महामुनि श्रीवेङ्कटमूर्तीके पास एक प्रश्नका उत्तर जाननेके लिये आये । उस समय श्रीवेङ्कटमूर्ती गङ्गाजीमें स्नान कर रहे थे । उन्होंने मुनियोंके मनके अभिप्रायको जान लिया और गङ्गामें डुबती लगाते हुए ही वे कहने लगे—‘कश्चिद्युग श्रेष्ठ है, शूद्र श्रेष्ठ हैं, स्त्रियाँ श्रेष्ठ हैं ।’ फिर उन्होंने गङ्गाके बाहर निकलकर मुनियोंमें पूछा—‘आपलोग यहाँ कैसे पधारे हैं ?’ मुनियोंने कहा—

कलिः साध्विति यत्प्रोक्तं शूद्रः साध्विति घोषितः ।

यदाह भगवान् साधु धन्यादयेति पुनः पुनः ॥

(६ । २ । १२)

‘भगवान् ! आपने जो स्नान करते समय पुनः पुनः यह कहा था कि कश्चिद्युग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ हैं, स्त्रियाँ ही श्रेष्ठ और धन्य हैं, तो इसका क्या कारण है ?’

इसपर श्रीवेङ्कटमूर्ती बोले—

यत्कृते द्वाभिर्यैस्त्रेतायां द्वायनेन तत् ।

द्वापरे तस्य मासेन ह्यहोरानेन तत्कली ॥

तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपादेश्च फलं द्विजाः ।

प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिः साध्विति भाषितम् ॥

ध्यायन्कृते यजन्त्यैस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन् ।

यदाप्नोति तदाप्नोति कली संकीर्त्य केदारम् ॥

(६ । २ । १५—१७)

‘हे ब्राह्मणो ! जो परमात्माकी प्राप्तिरूप फल सत्य-युगमें दस वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करनेपर

मित्रता है उसे मनुष्य व्रेतामें एक वर्षमें, द्वापरमें एक मासमें और कलियुगमें केवल एक दिन-रातमें प्राप्त कर लेता है, इसी कारण मैंने कलियुगको श्रेष्ठ कहा है। जो परमात्माकी प्राप्ति सावयुगमें ध्यानसे, व्रेतामें यज्ञसे और द्वापरमें पूजा करनेमें होती है, वही कलियुगमें श्रीभगवान्‌के नाम-कीर्तन करनेमें हो जानी है।

यहाँ अन्य सब कालोंकी अपेक्षा कलियुगकी विशेषता बतलायी गयी है। इसलिये इस कालमें मुक्ति नहीं होनी, यह बात शास्त्रमें असंगत है।

श्रीनृदमीदासजीने भी कहा है—

कलियुग मम गुण भव नहि जौ नर कर विद्वान् ।
गद्गद राम गुन मन विमल भव तर चित्तहिं प्रभास ॥

अब शूद्र क्यों श्रेष्ठ है, यह बतलाते हैं—

मनचर्चापरैप्रांता घेदाः पूर्वे छिजातिभिः ।
नतः स्वधर्ममप्राप्तेर्यष्ट्यं विधिषद् धनैः ॥
छिजनुभूयर्थेय पाकयनाधिकारवान् ।
निजाश्रयनि धौ लोकान्च्छद्गो धन्यतरस्ततः ॥
(६।२।१९-२३)

‘छिजाति’को कहते ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करते हुए वैराग्यमय करना चाहिये और निरःस्वधर्मके अनुसार उपागिन धनके द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ करना कर्तव्य है। इस प्रवृत्ति परनेपर वे अल्प कष्टमें अपने पुण्यप्राप्ति को प्राप्त करते हैं। किंतु जिने केवल मन्त्रधर्म, पाठपाठ ही अधिकार है, वह शूद्र तो द्विजाति - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यकी सेवा करनेमें अलग है। अपने पुण्यप्राप्ति को प्राप्त कर लेता है, इसमें वह अल्प कष्टमें अपने धनकर है।

अतः श्रेष्ठ द्विजाति श्रेष्ठ राजा, सो बतलाते हैं—

मन्त्रधर्मधर्मपाद धनु कर्माया मनसा मिरा ।
मल्लिका सुभक्तानेति मन्त्राद्यैर्यं यो द्विजाः ॥
मन्त्रधर्मधर्म मन्त्रा मन्त्रेय पुरुषो यथा ।
मन्त्रधर्मधर्म मन्त्र मन्त्रा मन्त्रधर्म धर्मिकः ॥
(६।२।२४-२८)

अतः श्रेष्ठ द्विजाति श्रेष्ठ राजा, सो बतलाते हैं—

मन-वचनके द्वारा पतिकी सेवा करनेमें ही पतिके समान शुभ लोकोको अनायास ही प्राप्त कर लेती हैं जो कि पुरुषोंको अत्यन्त परिश्रमसे मिलते हैं। इसीलिये मैंने तीसरी बार यह कहा था कि ब्रिषी श्रेष्ठ हैं।

इसी प्रकार वैश्यके लिये भी अपने धर्मके पालनमें मुक्ति प्राप्त होना शास्त्रोंमें बतलाया गया है। पद्मपुराण सृष्टिलेखके ४७ वें अध्यायमें तुलाधार वैश्यके विषयमें भगवान्‌ने स्वयं कहा है कि “उसने कभी मन, वाणी या क्रियाद्वारा किसीका कुछ बिगाड़ नहीं किया, वह कभी असत्य नहीं बोला और उसने दुष्टता नहीं की। वह सब लोगोंके हितमें तत्पर रहता है, सब प्राणियोंमें समान भाव रखता है तथा मिट्टीके डेले, पत्थर और सुवर्गको समान समझता है। लोग जौ, नमक, तेल, घी, अनाजकी ढेरियाँ तथा अन्यान्य संगृहीत वस्तुएँ उसकी जवानपर ही लेते-देते हैं। वह प्राणान्त उपस्थित होनेपर भी सत्य छोड़कर कभी झूठ नहीं बोलता। अतः वह ‘धर्म-तुलाधार’ कहलाता है। उसने सत्य और समानमें तीनों लोकोंको जीत लिया है, इसीलिये उसपर पितर, देवता तथा मुनि भी संतुष्ट रहते हैं। धर्मात्मा तुलाधार उपर्युक्त गुणोंके कारण ही भूत और भविष्यकी सब बातें जानता है। मुदिमान् तुलाधार धर्मात्मा है तथा सत्यमें प्रतिष्ठित है। इसीलिये देशान्तरमें होनेवाली बातें भी उसे ज्ञात हो जानी हैं। तुलाधारके समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देव-लोकमें भी नहीं है।”

वह तुलाधार वैश्य उपर्युक्त प्रवृत्तिमें अपने धर्मका पालन करता हुआ अन्तमें अपनी पत्नी और परिवार-सहित विमानमें बैठकर विश्वशामको चला गया।

इसी प्रवृत्ति ‘भूक’ चाण्डाल भी प्रतीति-प्राप्ति को प्राप्त करने उम्मीद प्रभावमें भगवान्‌के परम धाममें चला

• भवेन भगवान्‌ने जिन तेन जगत्‌पदम् ।

तेनूयम्‌ पितरों देता मुक्तिगीः गः ॥

मन्त्रधर्मधर्म न तेन जगत्‌पदम्‌ धर्मिकः ॥

(६।२।२९-३३)

गया । यह माता-पिताकी सेवा किम प्रकारसे किया करता था, इनका परंपरागत सृष्टिकण्डके ४७वें अध्यायमें बड़ा सुन्दर वर्णन है । वहाँ बतलाया है कि यह चाण्डाल स्व प्रकारसे अपने माता-पिताकी सेवामें लगा रहता था । जाँके दिनोंमें यह अपने मौश्रापको स्नानके लिये गरम जल देता, उनके शरीरमें तेल मज्जा, तापनेके लिये अँगोठी जगाता, भोजनके पश्चात् पान विद्याना और रुईदार कपड़े पहननेको देता था । प्रतिदिन भोजनके लिये मिश्रित परोसता और वसन्त ऋतुमें महुएके पुष्पोंकी सुगन्धित माला पहनाता था । इनके सिवा और भी जो भोग-सामग्रियों प्राप्त होतीं, उन्हें देता और मौलि-मौनिकी आवश्यकताएँ पूर्ण किया करता था । गर्मीकी मौसिममें प्रतिदिन माता-पिताको पंखा झटता था । इस प्रकार निर्यप्रति उनकी परिचर्या करके ही वह भोजन करता था । माता-पिताकी यथावत और कष्टका निवारण करना उसका सदाका नियम था ।

इन पुण्यकर्मोंके कारण उस चाण्डालका घर बिना किसी आधार और गंभैके ही आकाशमें स्थित था । उसके अंदर त्रिभुवनके स्वामी भगवान् श्रीहरि मनोहर ब्राह्मणका रूप धारण किये नित्य विराजमान रहते थे । वे सत्य-स्वरूप परमात्मा अपने महान् सर्वव्यापक तेजस्वी विग्रहसे उस चाण्डालके घरकी शोभा बढ़ाते थे ।

उसी प्रसङ्गमें एक शुभा नामकी पतिव्रता स्त्रीका आख्यान भी आया है । जब तपस्त्री नरोत्तम ब्राह्मण मूक चाण्डालके कथनानुसार पतिव्रताके घर गया और उसके विषयमें पूछने लगा तो अतिपिपी आवाज सुनकर यह पतिव्रता घरके दरवाजेपर आकर खड़ी हो गयी । उस समय ब्राह्मणने कहा—‘देवि ! तुमने जैसा देखा और समझा है, उसके अनुसार स्वयं ही सोचकर मेरे लिये प्रिय और हितकी बात बतलाओ ।’ शुभा बोली—‘भ्रमन् ! इस समय मुझे पतिदेवकी सेवा करनी है, अतः अवकाश नहीं है, इसलिये आपका कार्य पीछे करूँगी, इस समय तो आप मेरा अतिथ्य ग्रहण कीजिये ।’ नरोत्तमने कहा—‘मेरे शरीरमें इस समय

मूत्र, प्यास और यथावत नहीं है, मुझे अभी बात बतलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूँगा ।’ तब उस पतिव्रताने भी कहा—‘द्विजश्रेष्ठ ! मैं बगुला नहीं हूँ, आप धर्म-तुलाधारके पास जाइये और उन्हींसे अपने हितकी बात पूछिये ।’ यों कहकर वह पतिव्रता अपने घरके भीतर चली गयी । अपने धर्मपालनमें कितनी दृढ़ निष्ठा है ! इस पातिव्रत्यके प्रभावसे ही वह देशान्तरमें घटनेवाली घटनाओंको भी जान लेती थी और इस प्रकार पतिसेवा करती हुई अन्तमें वह अपने पतिके सहित भगवान्के परम धाममें चली गयी । ऐसे ही द्रौपदी, अनसूया, सुकला आदि और भी बहुत-सी पतिव्रताएँ ईश्वरकी भक्ति और पातिव्रत्यके प्रभावसे परम पदको प्राप्त हो चुकी हैं ।

इसी प्रकार सव् शूद्रोंमें संजय, लोमहर्षण, उग्रश्रवा आदि सूत भी परम गतिको प्राप्त हुए हैं तथा निम्न जातियोंमें गुह, केवट, शबरी (मीलनी) आदि मुक्त हो गये हैं ।

जब स्त्री, वैश्य और शूद्रोंकी तथा पापयोगिनी—चाण्डालादि गृहस्थियोंकी मुक्ति हो जाती है तो फिर उत्तम वर्ण और उत्तम आश्रमवालोंकी मुक्ति हो जाय, इसमें क्या आश्चर्य है !

शास्त्रोंके इन प्रमाणोंसे यह भलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि सभी देश, सभी काल और सभी जातिमें मनुष्यका कल्याण हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

इसलिये प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह चाहे किसी भी देशमें हो, किसी भी कालमें हो और किसी भी जाति, वर्ण और आश्रममें हो, उसीमें शास्त्रविरुद्धके अनुसार अपने कर्त्तव्यका पालन करता हुआ ज्ञानयोग, कर्मयोग या मक्तियोग—किसी भी अपनी रुचि और अविकारके अनुकूल साधनके द्वारा परमात्माको प्राप्त करनेका पूरा प्रयत्न करे ।

निराश नहीं होना चाहिये

पहले हमारे मनमें कई विचार हुए थे, किंतु अभीतक विचारके अनुसार कोई काम नहीं हुआ । एक तो ऐसा

विचार हुआ या कि 'संसारमें तीन श्रेणीके मनुष्य तैयार हैं—भक्तियोगी, कर्मयोगी और ज्ञानयोगी। ज्ञानके द्वारा जिन्होंने आत्माका उद्धार कर लिया, वे ज्ञानयोगी; भक्तिके द्वारा जो भगवान्‌को प्राप्त करके मुक्त हो गये, वे भक्तियोगी; और निष्काम भावसे कर्म करके जो मुक्त हो गये, वे कर्मयोगी हैं। यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आवे कि इस समूहमें सभी ज्ञानयोगी हैं; इस समूहमें सभी भक्तियोगी हैं और इस समूहमें सभी कर्मयोगी हैं।' ऐसा मनका विचार था। परंतु समूहकी तो बात दूर रही, अपने लोगोंमें दो-चार भी ऐसे पुरुष तैयार नहीं हुए। यह खेदकी बात अवश्य है, परंतु अभीतक ऐसे पुरुषोंका निर्माण न होनेपर भी मनमें कभी निराश नहीं होना चाहिये। मनुष्यको सदा आशावादी ही रहना चाहिये।

अब हमजोगीमें बहुत-से भाई मृत्युके समीप पहुँच रहे हैं और यह उपर्युक्त बात अभीतक विचारमें ही रही, कार्यरूपमें परिणत नहीं हो सकी। मुझे तो यही समझना चाहिये कि यह मेरी कमी है। मुझमें कोई ऐसा प्रभाव नहीं कि जिससे दूसरे पुरुषोंको परमात्माकी प्राप्ति हो जाय यानी मुझमें ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं दूसरोंको मुक्त कर सकूँ। जिनने सुननेवाले भाई हैं, उन लोगोंको यही समझना चाहिये कि हम जो साधकी बातें सुनते हैं, उनको काममें नहीं लाते; शक्तिसे हम परमात्माकी प्राप्तिमें व्यस्त हैं।

पुत्री, स्त्री, इतिवाम-पुत्राणोर्ध्व अर्थात् उपनिन्द, गीता, मत्तमारा, समायन, भगवान् आदिषु जो बातें हैं, वे अस्वयं कल्याण करनेवाली हैं। मैं तो केवल उनका अनुपपन्न कर देता हूँ। यह बात नहीं कि मैंने जो कुछ सोचना पात्रन करना कर्तव्य है और जो करने नहीं। ऐसा मैं नहीं कहता। गीता तो साधक विचार करने है और अस्वयं सब साधक प्रति-मुनिर्धे। उन सबको करने को मैं कहने लाते तो उनका काम हो जाता है। अस्वयं करने का मैं तो कहने लाते हैं और उनका काम हो जाता है और कोई

काममें लाऊँ तो मेरा। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि जो कुछ मैं कहता हूँ, उन सभी बातोंको मैं स्वयं आचरणमें लाकर ही कहता हूँ। किंतु उनको आचरणमें लाना उत्तम समझता हूँ, अतः आचरणमें लानेके लिये हम-जोगीको प्रयत्न करना चाहिये। फिर भी मैं निराश नहीं हूँ और मुझको निराश होना भी नहीं चाहिये। आप लोगोंको भी निराश नहीं होना चाहिये कि इतने दिनों-तक हमजोग आचरणमें नहीं ला सके तो भविष्यमें शायद ही ला सकें। मनमें थोड़ी भी निराशा हो जाती है तो कार्य सफल नहीं होता। अतः सबको बड़े ही धैर्य, उत्साह और तेजीके साथ भगवान्‌की तथा श्रीपियूषी आज्ञाका कर्तव्य समझकर पावन करते ही रहना चाहिये। एवं दूसरोंसे पावन करानेकी भी प्रेमपूर्वक चेष्टा करनी चाहिये; क्योंकि गीतामें अठारहवें अध्यायके ६८वें, ६९वें श्लोकोंमें भगवान् कहते हैं कि 'मेरे भावोंका जो संसारमें प्रचार करता है अर्थात् जो गीता-शास्त्रका प्रचार करता है, वह मेरी परम भक्ति करके मुझको प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके समान मेरा व्यापक काम करनेवाला दुनियामें न कोई हुआ, न कोई है और न कोई भविष्यमें होगा।' इन बातोंपर ध्यान देकर हम भगवान्‌के भावोंका प्रचार करें तो उससे अपना कल्याण तो निश्चित है ही, दूसरोंका भी कल्याण हो सकता है। इसलिये मुझको तो यही आशा रखनी चाहिये कि आप लोगोंकी जो स्थिति और साधन है, वह उत्तरोत्तर विशेष प्रबल हो सकता है और आपजोगीको भी करने सब उत्साह लाकर अपनी स्थिति और साधन जिस तरहमें तेज हो, ऐसी चेष्टा करनी चाहिये। भगवान्‌की तो कृपा है ही, उनकी तो हर समय ही सहायता रहनी है। भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार जो कोई चला है और चला चाहता है, भगवान् उसकी सब प्रशंसा सहायता करते हैं।

हम देख रहे हैं कि जो मनुष्य सरकारकी आज्ञा पात्रन करना चाहता है, सरकार उसकी सहायता करनी दे, फिर भगवान् सहायता करें, इसमें तो कल्याण

ही क्या है। बेलल हमारा ध्येय—लक्ष्य यह होना चाहिये कि हम भगवान्की और महापुरुषोंकी आज्ञाका परम कर्तव्य समझकर पालन करें। शास्त्रोंमें यह बात देखी गयी है कि जो मनुष्य अपने कर्तव्यका पालन करता रहता है, महात्माओंकी और ईश्वरकी कृपासे उसके कार्यकी सिद्धि हो जाती है।

कर्तव्य-पालनसे मुक्ति

जबालाके पुत्र सत्यकामने महात्मा हारिदुमत गौतमकी आज्ञाका पालन किया। उसने यह निश्चय कर लिया कि जो बात गुरुजीने कही है, उसका अक्षरशः पालन करना चाहिये। वह अपना कर्तव्य समझकर उसके पालनके लिये तत्पर हो गया और मन लगाकर उसने वह कार्य किया। गौओंकी सेवा करते-करते ही उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो गयी। गुरुने चार सौ दुर्बल गौएँ अलग निकालकर उससे कहा था कि तू इन गौओंके पीछे जा और इनकी सेवा कर। कितने आश्चर्यकी बात है। देखनेमें तो यह कोई ब्रह्मकी प्राप्तिका साधन नहीं है। वह तो आया था गुरुकी सेवामें परमात्माकी प्राप्तिके लिये और गुरुने यह दिया कि तुम गौओंके पीछे जाओ। पर उसको यह दृढ़ विश्वास था कि गुरुकी आज्ञाका पालन करनेसे परमात्माकी प्राप्ति अपने-आप अवश्य होगी। गुरुजी जो कुछ कहते हैं, मेरे कल्याणके लिये ही कहते हैं। उसको यह पूरा निश्चय था। नहीं तो, वह इस प्रकार कैसे करता। उसका परिणाम भी परम कल्याणकारी हुआ। उसे परमात्माकी प्राप्ति हो गयी और आगे चल-धर वह भी एक उच्च कोटिका आचार्य बन गया। उसके पास भी विद्यार्थी लोग शिक्षा लेनेके लिये आने लगे। उसको यह विश्वास था कि जैसे मुझको अपने-आप ही गुरुकी कृपासे परमात्माकी प्राप्ति हो गयी, इसी प्रकार मेरे समीप रहनेवालोंको भी हो जानी चाहिये।

उपरोक्त नामका उसका एक शिष्य था। उसको गुरुकी तथा अग्निषोकी सेवा करते-करते बारह वर्ष बीत गये, किंतु आचार्यने अन्य ब्रह्मचारिणोंको तो सन्तुष्ट-संस्कार करते निरा कर दिया, बेलल उसीको नहीं

किया। तब एक दिन सत्यकामने उनकी धर्मपत्नीने कहा—‘स्वामिन् ! यह ब्रह्मचारी बड़ी तपस्या कर चुका है। इसने आपकी और अग्निषोकी भी भलीभाँति सेवा की है। अतः इसे ब्रह्मका उपदेश करना चाहिये।’ परंतु सत्यकाम उसे उपदेश दिये बिना ही बाहर वनकी ओर चले गये; क्योंकि उनको यह पूरा विश्वास था कि ‘यह भ्रष्टालु है और कर्तव्यका पालन कर रहा है, इसलिये इसे अपने-आप ही निश्चय ब्रह्मकी प्राप्ति हो जायगी।’ पत्नीके अनुरोध करनेपर भी वे अपने निश्चय-पर डटे रहे और ब्रह्मका उपदेश दिये बिना ही चले गये। इससे उपकोसञ्जने अपने-आपको अयोग्य समझा और दुखी होकर यह निश्चय किया कि जबतक मुझे गुरुजी ब्रह्मका उपदेश नहीं देंगे, जबतक मैं उनका स्पर्श न करूँगा। तदनन्तर, गुरुपत्नीने उसमें भोजनके लिये आम्रद्व किया, किंतु उसने मानसिक व्याधि बनाकर भोजन नहीं किया।

अग्निशास्त्रमें तीन कुण्डोंमें तीन अग्निर्वां होती हैं—

१ गार्हपत्याग्नि, २ दक्षिणाग्नि, ३ आहवनीयाग्नि। जिसमें नित्य हवन किया जाता है, उसका नाम आहवनीया-अग्नि है। पूर्णमासी तथा अमावास्याके दिन जिसमें हवन किया जाता है, वह दक्षिणाग्नि है और जिसमें यज्ञ-वैश्वदेव किया जाता है, वह गार्हपत्याग्नि है। गार्हपत्याग्नि मतलब है कि जिसमें गृहस्थका काम चले। जब मनुष्य-का विवाह होता है, तब विवाहमें हवनकी अग्नि श्वशुरके यहाँसे लयी जाती है और जीरानार्थन उनमें वह बड़बड़ध्वनि करता रहता है तथा मरनेके बाद उसी अग्निमें उसकी दाहक्रिया—अन्त्योष्ठ-क्रिया होती है। विवाहमें व्यस्र मरणार्थन वह अग्नि अट्ट रहती है, उसे निरन्तर वयस रक्ष्य जाता है।

वे तीनों अग्निर्वां अग्निशास्त्रमें हवनकुण्डने प्रसूत हुई और आरम्भमें उनकी इस प्रकार बर्ण होने लगी कि यह उपरोक्त नामका लड़का गुरुकी, गुरुपत्नीकी और हमदोनोंकी भी बड़ी भरी सेवा करता है। इस-लिये इसको हमदोनों ब्रह्मका उपदेश करें। फिर

विचार हुआ था कि 'संसारमें तीन श्रेणीके मनुष्य तैयार हैं—भक्तियोगी, कर्मयोगी और ज्ञानयोगी। ज्ञानके द्वारा जिन्होंने आत्माका उद्धार कर लिया, वे ज्ञानयोगी; भक्तिके द्वारा जो भगवान्‌को प्राप्त करके मुक्त हो गये, वे भक्तियोगी; और निष्काम भावसे कर्म करके जो मुक्त हो गये, वे कर्मयोगी हैं। यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आये कि धर्म समूहमें सभी ज्ञानयोगी हैं; इस समूहमें सभी भक्तियोगी हैं और इस समूहमें सभी कर्मयोगी हैं। ऐसा मनका विचार था। परंतु समझती तो बात दूर रही, अपने लोगोंमें दो-चार भी ऐसे पुरुष नैपार नहीं हुए। पर खेदकी बात अरुण है, परंतु अर्थात्क ऐसे पुरुषोंका निर्माण होनेपर भी मनमें कभी निराश नहीं होना चाहिये। मनुष्यकी मज्जा आत्मावादी ही रहना चाहिये।

अब हमने लोगों बहुत-से भाई मनुष्योंके संपर्क में रहे हैं और यह उत्पन्न बात अर्थात्क कि कार्यक्षेत्रमें परिणत नहीं हो सकी। समझना चाहिये कि यह भी कारण है। ऐसा प्रतीत नहीं कि जिसमें दुर्गम प्रतीति हो और कामी मुक्ति के भी दुर्गम प्रतीति मुक्त कर मने है, यह लोगोंकी नहीं है, यह लोगोंकी नहीं है।

मनुष्य अपने अपने उत्पत्ति करने के हैं। जिस जो काम-काज होता है और जिस जो काम-काज होता है।

जिस जो काम-काज होता है और जिस जो काम-काज होता है।

काममें लाऊँ तो मेरा। मैं ऐसा कुछ मैं कहता हूँ, उन र लाकर ही कहता हूँ। उत्तम समझता हूँ, लोगोंको प्रपन्न हूँ और मुझको लोगोंको भी तक र शाय है।

काममें लाऊँ तो मेरा। मैं ऐसा कुछ मैं कहता हूँ, उन र लाकर ही कहता हूँ। उत्तम समझता हूँ, लोगोंको प्रपन्न हूँ और मुझको लोगोंको भी तक र शाय है।

काममें लाऊँ तो मेरा। मैं ऐसा कुछ मैं कहता हूँ, उन र लाकर ही कहता हूँ। उत्तम समझता हूँ, लोगोंको प्रपन्न हूँ और मुझको लोगोंको भी तक र शाय है।

हो पाये ।' तो वह एक दृष्टिसे कि मोह हटाने वाली
दिग्गज जगन्नाथ के अग्रिम हीन हो ।'

[illegible]

उच्च निष्कामभाविका स्वरूप

अपने प्रथम ध्यानार्थी, भगवान्में प्रेम होनेकी और भगवान्में दर्शनेकी जो कामना है, यह शुभ और शुद्ध कामना है । इसदिने उसमें कोई दोष नहीं है । निरा भी अपने धर्मात्मिका पावन करना और कुछ भी नहीं माँगना—यह और भी उच्चकोटियर भाव है । और देनेपर मुक्तिको भी स्वीकार न करना, यह उसमें भी बढ़कर बात है । श्रीभगवान् और महात्माओंके पास तो माँगनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती; क्योंकि जैसे कोई मेवक नौकरी करता है और उसकी सेवाको स्वीकार करनेवाले न्यामी यदि उच्चकोटिके होने हैं तो वे स्वयं ही उसका ध्यान रखते हैं । वे न भी ध्यान रखें तो भी उस मेवककी कोई हानि नहीं होती । यदि उसमें सच्चा निष्कामभार हो तो परमात्माकी प्राप्ति भी हो सक्ती है, किन्तु ऐसा उच्चकोटियर भाव ईश्वरकी कृपासे ही होता है । इस समय ऐसे स्वामी बहुत ही कम हैं और ऐसे मेवक भी देखनेमें बहुत कम आते हैं । परन्तु इसमें यह नहीं समझना चाहिये कि संसारमें ऐसे कोई हैं ही नहीं । अथवा ही संसारमें सच्चे महात्मा बहुत ही कम हैं । यतोऽर्थे कोई एक ही होते हैं । भगवान्ने भी गीतामें कहा है—

मनुष्याणां महस्त्रेषु वक्षिद्यतति सिद्धये ।

यतनामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ (७।३)

‘हजारों मनुष्योंमें कोई एक भरी प्राणिके लिये पत्र करता है और उन पत्र करनेवाले योगियोंमें भी कोई एक भरे परायेण होकर मुक्तको तत्त्वमें अर्थात् यथार्थ-रूपसे जानता है ।’

हमारा यह कहना नहीं है कि संसारमें महात्मा ही ही नहीं और हम यह भी नहीं कह सकते कि संसारमें कोई श्रद्धालु सच्चा मेरु (पात्र) भी नहीं है। संसारमें ऐसे पात्र भी मिलते हैं और महात्मा भी, किंतु मित्रों हैं बहुत कम। उन कामकी श्रेणीमें ही हम-लोगोंको भाग लेना चाहिये अर्थात् उस प्रकारके बनने-की कोशिश करनी चाहिये।

हम-योगीन्द्र तो यह भाव रगना चाहिये कि केवल हमारे आत्माका ही नहीं, सबका कल्याण हो। अपने आत्माके कल्याणके लिये तो सब जिज्ञासु प्रयत्न करते ही हैं। इसका अपेक्षा यह भाव बहुत उच्चकोटिका है कि 'सभी हमारे भाई हैं, उन सभीके साथ हमारा कल्याण होना चाहिये।' इसमें भी उच्चकोटिका भाव यह है कि सबका कल्याण होकर उसके बाद हमारा कल्याण हो। इसमें भी मुक्तिकी कामना है, किंतु कामना होनेपर भी निष्कामके लक्ष्य हैं। और अपने कल्याणके विषयमें कुछ भी कामना न करके अपने कर्तव्यका पालन करता रहे तथा अपना केवल यही उद्देश्य रखे कि 'सबका उद्धार हो', तो यह और भी विशेष उच्चकोटिका भाव है। लक्ष्य तो अपना सबसे उच्चकोटिका ही होना चाहिये। कार्यमें परिणत न भी हो तो भी सिद्धान्त तो उच्चकोटिका ही रखना उचित है। हमको इस बातका ज्ञान भी हो जाय कि यह उच्चकोटिकी चीज है तो किसी समय वह कार्यमें भी परिणत हो सकती है। ज्ञान ही न हो तो कार्यमें कैसे आवे।

भगवान्की भक्ति तो बहुत ही उत्तम वस्तु है। जो मनुष्य भगवान्की भक्ति नहीं करता है, उससे तो वह श्रेष्ठ है कि जो धन, ऐश्वर्य, पुत्र, स्त्रीकी कामनाके लिये भक्ति करता है। उस सकामो भक्तसे भी वह श्रेष्ठ है जो स्त्री, पुत्र, धनके लिये तो नहीं करता, किन्तु घोर आपत्ति आ जानेपर उस संकट-निवारणके लिये आर्त्तनाद करता है। उस आर्त्त भक्तसे भी वह श्रेष्ठ है, जो केवल अपनी मुक्तिके लिये, परमात्माके ज्ञानके लिये, तर्गमें प्रेम होनेके लिये या उनके दर्शनके

गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीय-अग्नियोंने क्रमशः उसे ब्रह्मका उपदेश दिया, जिससे उसे ब्रह्मका ज्ञान हो गया।

ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति होनेके पश्चात् गुरुजी भी वनसे लौटकर आये। गुरुजीने उपकोसलसे कहा—‘तेरा मुख ब्रह्मचेताके समान शान्त जान पड़ता है, तुझे किसने ब्रह्मका उपदेश किया है?’ उपकोसलने अँगुलियोंसे अग्नियोंकी ओर संकेत करके बतलाया कि ‘इन अग्नियोंने मुझको उपदेश दिया है।’ सत्यकामने पूछा—‘उन्होंने क्या उपदेश दिया?’ उपकोसलने, अग्नियोंने ब्रह्मविषयक जो कुछ उपदेश दिया था, वह उयो-या-स्यों सुना दिया और कहा कि ‘अब कृपया आप बतलाइये।’ इसपर सत्यकामने उसे विस्तारके साथ ब्रह्मका उपदेश दिया।

सत्यकामके हृदयमें कितना दृढ़ विश्वास था कि निश्चय ही उसे अपने-आप ही ब्रह्मकी प्राप्ति होगी। यह दृढ़ विश्वास इसीलिये था कि उन्हें खय इसी प्रकार ब्रह्मकी प्राप्ति हुई थी। इससे हमलोगोंको समझना चाहिये कि मनुष्य जब अपने कर्तव्यका पाठन करता रहता है, तब एक दिन अवश्य ही उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। इसके लिये सत्यकामका वह उदाहरण आदर्श है। सत्यकामके गुरुजी महापुरुष थे; उनकी कृपासे सत्यकामको परमात्माकी प्राप्ति हो गयी और महात्मा सत्यकामकी सेवा करनेपर उनकी कृपासे उपकोसलको परमात्माकी प्राप्ति हो गयी।

जो साधक महापुरुषोंकी आज्ञाके अनुसार अपने कर्तव्यका पाठन करता रहता है, उसको उनकी कृपासे निश्चय ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। फिर जो भगवान्की आज्ञाके अनुसार अनपशरण होकर अपने कर्तव्यका पाठन करता है, उसका कल्याण होनेमें तो फलना ही क्या है !

भक्त प्रह्लाद निष्काम भावसे अपने कर्तव्यका पाठन करते रहे। उन्होंने कभी दर्शन देनेके लिये भी भगवान्से प्रार्थना नहीं की। उनपर भारी-मे-भारी अत्याचार होते रहे, किंतु उन्होंने कभी अपने कर्तव्यपाठनसे मुँह नहीं मोड़ा। इस प्रकार करते-करते एक दिन वह आया

जब कि स्वयं भगवान्ने नृसिंहरूपमें प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिये और प्रह्लादसे कहा—

कवेदं वपुः क्व च वयः सुकुमारमेनत्
कवेताः प्रमत्तलृतादृष्टयानतास्ते ।

आलोचितं विषयमेतदभूतपूर्वं
क्षन्तव्यमहं यदि मे समये विलम्बः ॥

‘मित्र कस ! कहाँ तो तेरा कोमल शरीर और तेरी सुकुमार अवस्था और कहाँ उस उमत्त दैत्यके द्वारा की हुई तुझपर दारुण यातनाएँ ! अश्व ! यह कैसा अभूत-पूर्व प्रसङ्ग देखनेमें आया ! मुझे आनेमें यदि देर हो गयी हो तो तू मुझे क्षमा कर ।’

यह सुनकर प्रह्लादजी लज्जित हो गये और बोले—

‘महाराज ! आप यह क्या कहते हैं !’ उसके बाद भगवान् नृसिंह प्रह्लादसे बोले कि ‘तेरी इच्छा हो तो वरदान माँग ।’ इसपर प्रह्लादने कहा—‘प्रभो ! मैं जन्मसे ही विषयभोगोंमें आसक्त हूँ, अब मुझे इन बरोंके द्वारा आप लुभाने नहीं । मैं उन भोगोंसे भयभीत होकर—उनसे निर्विण्ण होकर उनसे छूटनेकी इच्छासे ही आपकी शरणमें आया हूँ । भगवान् ! मुझमें भक्तके लक्षण हैं या नहीं, यह जाननेके लिये आपने अपने भक्तको वरदान माँगनेको और प्रेरित किया है। ये विषयभोग हृदयकी गौँठको और भी मजबूत करनेवाले तथा बार-बार जन्म-मृत्युके चक्रमें डालनेवाले हैं । जगद्गुरु ! परीक्षाके सिवा ऐसा कहनेका और कोई कारण नहीं दीखता; क्योंकि आप परम दयालु हैं । आपसे जो सेवक अपनी कामनारें पूर्ण करना चाहता है, वह सेवक नहीं, वह तो लेन-देन करनेवाला बनिषा है । जो स्वामीसे अपनी कामनाओंकी पूर्ति चाहता है, वह सेवक नहीं और जो सेवकसे सेवा करनेके लिये ही, उसका स्वामी बननेके लिये उसकी कामनारें पूर्ण करता है, वह स्वामी नहीं है । मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं । जैसे राजा और उसके सेवकोंका प्रयोजनवश स्वामी-सेवकका सम्बन्ध रहता है, वैसा तो मेरा और आपका सम्बन्ध है नहीं । मेरे स्वामी ! यदि आप मुझे मुँदमाँगा वर देना

ही चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे हृदयमें कभी किसी कामनाका बीज अङ्कुरित ही न हो ।'

यह है निष्कामभाव ! निष्कामभाव स्तर सबसे ऊँचा है । फिर भी हम भगवान्‌से अपनी आत्माके कन्याणके लिये, परमात्माके दर्शनके लिये, भगवान्‌में प्रेम होनेके लिये स्तुति-प्रार्थना करें, तो वह कामना शुद्ध होनेके कारण निष्काम ही है ।

उच्च निष्कामभावका स्वरूप

अपने परम कन्याणकी, भगवान्‌में प्रेम होनेकी और भगवान्‌के दर्शनकी जो कामना है, यह शुभ और शुद्ध कामना है । इसलिये उसमें कोई दोष नहीं है । फिर भी अपने कर्तव्यका पालन करना और कुछ भी नहीं माँगना—यह और भी उच्चकोटिका भाव है । और देनेपर मुक्तिकी भी स्वीकार न करना, यह उससे भी बढ़कर बात है । श्रीभगवान् और महात्माओंके पास तो माँगनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती; क्योंकि जैसे कोई मेवका नौधरी करता है और उसकी सेवाको स्वीकार करनेवाले स्वामी यदि उच्चकोटिके होते हैं तो वे स्वयं ही उसका ध्यान रखते हैं । वे न भी ध्यान रखें तो भी उस मेवककी कोई हानि नहीं होती । यदि उसमें सच्चा निष्कामभाव हो तो परमात्माकी प्राप्ति भी हो सकती है, किन्तु ऐसा उच्चकोटिका भाव ईश्वरकी कृपासे ही होता है । इस समय ऐसे स्वामी बहुत ही कम हैं और ऐसे मेवक भी देखनेमें बहुत कम आते हैं । परंतु इससे यह नदी समझना चाहिये कि संसारमें ऐसे कोई हैं ही नहीं । अवश्य ही संसारमें सच्चे महात्मा बहुत ही कम हैं । यत्रोद्धर्तों कोई एक ही होते हैं । भगवान्‌ने भी गीतामें कहा है—

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यतनामपि सिद्धान्तं कश्चिन्मां येति तत्त्वतः ॥ (७।२)

'हजारों मनुष्योंमें कोई एक मेरी प्राप्ति के लिये यत्न करता है और उन यत्न करनेवाले योगियोंमें भी कोई एक मेरे परापूर्व दोकर मुझको तत्त्वमें अर्पात् यथार्थ-रूपसे जानता है ।'

हमारा यह कहना नहीं है कि संसारमें महात्मा हैं ही नहीं और हम यह भी नहीं कह सकते कि संसारमें कोई अद्भुत सच्चा सेवक (पात्र) भी नहीं है । संसारमें ऐसे पात्र भी मिलते हैं और महात्मा भी, किन्तु मिलते हैं बहुत कम । उस कमकी श्रेणीमें ही हम-लोगोंको भाग लेना चाहिये अर्थात् उस प्रकारके बननेकी कोशिश करनी चाहिये ।

हमलोगोंको तो यह भाव रखना चाहिये कि केवल हमारे आत्माका ही नहीं, सबका कन्याण हो । अपने आत्माके कन्याणके लिये तो सब जिज्ञासु प्रयत्न करते ही हैं । इसकी अपेक्षा यह भाव बहुत उच्चकोटिका है कि 'सभी हमारे भाई हैं, अतः सभीके साथ हमारा कन्याण होना चाहिये ।' इसमें भी उच्चकोटिका भाव यह है कि सबका कन्याण होकर उसके बाद हमारा कन्याण हो । इसमें भी मुक्तिकी कामना है, किन्तु कामना होनेपर भी निष्कामके तुल्य है । और अपने कन्याणके विषयमें कुछ भी कामना न करके अपने कर्तव्यका पालन करता रहे तथा अपना केवल यही उद्देश्य रखे कि 'सबका उद्धार हो', तो यह और भी विशेष उच्चकोटिका भाव है । लक्ष्य तो अपना सधमे उच्चकोटिका ही होना चाहिये । कार्यमें परिणत न भी हो तो भी सिद्धान्त तो उच्चकोटिका ही रखना उचित है । हमको इस बातका ज्ञान भी हो जाय कि यह उच्चकोटिकी चीज है तो किसी समय वह कार्यमें भी परिणत हो सकती है । ज्ञान ही न हो तो कार्यमें कैसे आये ।

भगवान्‌की भक्ति तो बहुत ही उत्तम वस्तु है । जो मनुष्य भगवान्‌की भक्ति नहीं करता है, उसने तो वह श्रेष्ठ है कि जो धन, ऐश्वर्य, पुत्र, स्त्रीकी कामनाके लिये भक्ति करता है । उस मरामी भक्तने भी वह श्रेष्ठ है जो धी, पुत्र, धनके लिये तो नहीं करता, किन्तु धीर आश्रित आ जानेपर उस संकट-निराकरण के लिये आर्तनाद करता है । उस अर्त भक्तने भी वह श्रेष्ठ है, जो केवल अपनी मुक्ति के लिये, परमात्माके ज्ञानके लिये, उनमें प्रेम होनेके लिये वा उनके दर्शनके

लिये उनसे प्रार्थना करता है। ऐसा जिज्ञासु उपर्युक्त सबसे श्रेष्ठ है। उसमें भी वह श्रेष्ठ है जो अपने आत्माके कल्याणके लिये भी भगवान्‌से प्रार्थना नहीं करता; परंतु अपने कर्तव्यका निष्कामभावसे पालन ही करता रहता है अर्थात् निष्कामभावसे ईश्वरकी अनन्य भक्ति करना ही रहता है। उसको यह विश्वास है कि 'परमात्माकी प्राप्ति निश्चय अपने-आप ही होगी; इसमें कोई शङ्काकी बात नहीं है। भगवान् सर्वज्ञ हैं, वे सब जानते हैं। उनके पास प्रार्थना करनेकी आवश्यकता नहीं रहती, मुझको अपने कर्तव्यका पालन करते ही रहना चाहिये।' ऐसा निष्कामी उपर्युक्त सबसे श्रेष्ठ है। इसमें भी श्रेष्ठ वह पुरुष है जो अपना कल्याण हो, इसके लिये प्रयत्न करता रहता है, किंतु यह भाव भी नहीं रखना कि 'मैं नहीं भी मोंगूंगा तो भी भगवान् मेरा कल्याण अवश्य करेंगे। भगवान् तो सर्वज्ञ है, वे स्वयं सब जानते ही हैं।' पर इस भावमें भी सूत्र कामना है। किंतु जो इस बातकी ओर भी ध्यान न देकर केवल अपने कर्तव्यका ही पालन करता रहता है; बल्कि यह समझता है कि 'निष्कामभावसे कर्तव्यका पालन करना—भगवान्‌की निष्कामभावसे सेवा करना—यह मुक्तिके भी श्रेष्ठ है। अतः मैं सदा भगवान्‌की निष्कामभावसे ही सेवा करूँ, मेरा उत्तरोत्तर केवल भगवान्‌में ही प्रेम बढ़ता रहे—' उसका यह लक्ष्य और भाव बड़ा ही उच्च कोटिका है; क्योंकि वह समझता है कि प्रेम सबसे बढ़कर वस्तु है। परमात्माकी प्राप्तिमें भी परमात्मामें जो अनन्य और मिश्र प्रेम है, यह बहुत ही मूल्यवान् वस्तु है। इसपर भी भगवान् प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, जैसे प्रह्लादको दर्शन दिये। दर्शन देकर भगवान् आपह फरें कि मेरे संतोंके लिये जो मेरे जैचे वही मोंग ले तो भी हमको प्रह्लादकी भाँति कुछ भी नहीं मोंगना चाहिये। यह बहुत उच्च कोटिका निष्कामभाव है।

जैसे भगवान्‌की कृपा होनेपर भगवान्‌का दर्शन करनेसे मनुष्यका कल्याण हो जाता है, इसी प्रकार उपर्युक्त निष्कामी भक्तकी कृपासे भी दूसरोंका कल्याण हो जाय तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं। ऐसे पुरुषके हृदयमें यदि यह दयाका भाव हो जाय कि 'इन लोगोंका कल्याण होना चाहिये; क्योंकि ये पात्र हैं' तो इस भावसे भी लोगोंका कल्याण हो सकता है।

जब भगवान् यह समझते हैं कि इसके हृदयमें कभी यह बात अपने लिये नहीं आयी और इन लोगोंके लिये यह बात आती है कि इन लोगोंका कल्याण होना चाहिये तो भगवान् बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान् समझते हैं कि यह इसकी मोंग तो नहीं है पर इसका भाव तो है न; इसके भावकी भी यदि मैं सिद्धि कर दूँ तो वह मेरे लिये गौरवकी बात है; क्योंकि जिसने अपने लिये कभी किसी पदार्थकी कामना की ही नहीं और न अभी करता है और उसके हृदयमें यह भाव है कि इन सबका कल्याण होना चाहिये तो ऐसी परिस्थितिमें भगवान् उनका कल्याण अवश्य ही करते हैं।

परंतु उस निष्कामी भक्तके हृदयमें यह बात आती है तो वह समझता है कि 'मैं भगवान्‌के तत्त्व, रहस्य और प्रभावको नहीं जानता, नहीं तो, यह बात भी मेरे हृदयमें क्यों आती? क्योंकि भगवान् जो कुछ कर रहे हैं वह ठीक ही कर रहे हैं, वहाँ तो कोई अंधेर है ही नहीं। क्या भगवान् मुझमें कम दयालु हैं? मैं क्या भगवान्‌से अधिक दयालु हूँ? क्या मैं ही संसारके जीवोंका कल्याण चाहता हूँ, भगवान् नहीं चाहते। मेरे लिये ऐसा भाव होना या लक्ष्य रखना कि ये पात्र हैं, इनका कल्याण होना चाहिये, अनुचित है। उनकी पात्रताको क्या भगवान् नहीं देखते हैं? मैं ही पात्रकी पहचान करता हूँ, क्या भगवान्‌में इस बातकी कमी है? मुझको तो यह देखते रहना चाहिये कि भगवान्‌की लीज हो

रही है, मेरे मनमें यह बात भी क्यों आये कि इनका तो कल्याण होना चाहिये और इनका नहीं; क्योंकि संसारके सभी प्राणी मुक्तिके पात्र हैं और मनुष्यमात्र तो हैं ही; फिर अपात्र कौन है ? अपात्र होते तो भगवान् उन्हें मनुष्य क्यों बनाते ? और भगवान् की दयाके तो सभी पात्र हैं; क्योंकि सभी भगवान् की दया चाहते हैं और भगवान् की दयासे सभीका उद्धार हो सकता है ।' अवश्य ही भगवान् की दयाके विषयमें यह मान्यता होनी चाहिये कि भगवान् की मुन्नर अगर दया है तथा उनकी दयाके प्रभावसे समस्त संसारका उद्धार हो सकता है । इस प्रकार सब लोग इस यथार्थ बातको तत्त्वसे समझ लें तो सबका कल्याण होना कोई भी बड़ी बात नहीं है । कल्याण न होनेमें कारण—भगवान् की दयाके प्रभावकी कमी नहीं है, उसको समझने-माननेकी और श्रद्धाकी कमी है ।

हमारे घरमें पारस पड़ा हुआ है, किन्तु हम पारसको और उसके प्रभावको न जाननेके कारण उसके कामसे बञ्चित हैं और दो-चार पैसोंके लिये दर-दर भटक रहे हैं तो यह पारसका दोष नहीं है । पारसको और उसके प्रभावको हम जानते नहीं हैं, उसीका यह दण्ड है । पारस तो जड़ है और भगवान् चेतन हैं, इसलिये भगवान् पारसमें बदकर हैं । पारसमें तो महात्मा भी बदकर हैं, फिर भगवान् की तो बात ही क्या ? जो भगवान् की दयाके प्रभाव और तत्त्व-रहस्यको जानता है, वह तो स्वयं ही कल्याणस्वरूप ही है । ऐसे पुरुषोंके अपने कल्याणकी तो बात ही क्या है, उनकी दयासे दूसरोंका भी कल्याण ही सचता है । इसलिये हम-लोगोंको भगवान् की दयाके प्रभाव और तत्त्व-रहस्यको समझना चाहिये । फिर हमलोगोंके कल्याणमें कोई संदेह नहीं है । भगवान् की श्रुतिके प्रभावमें हमलोग भी इस प्रकारके उच्च कोटिके भक्त बन सकते हैं ।

कर्तव्यपालनकी आवश्यकता

इसलिये हमको तो चुनचाप अपने कर्तव्यका

पालन करते रहना चाहिये । कर्तव्य ही साधन है और साधनको साध्यसे भी बढ़कर समझना चाहिये । यहाँ परमात्मा ही साथ्य हैं और निष्काम प्रेमभावसे भगवान् को प्रसन्न करनेके लिये भगवान् की अनन्य विशुद्ध भक्ति करना ही साधन है । इसलिये हमारी भक्ति अनन्य होनी चाहिये । उसीका नाम अनन्य प्रेम, उसीका नाम अनन्य भक्ति और उसीका नाम अनन्य शरण है । परंतु यह होनी चाहिये विशुद्ध । जिसमें किंचिन्मात्र भी कामना न हो, उसको विशुद्ध कहते हैं । मुक्तिकी कामना भी शुद्ध कामना है और विशुद्ध भावमें तो शुद्ध कामना भी नहीं रहती । अतः हमारा भाव और प्रेम विशुद्ध होना चाहिये । उसके लिये अपने कर्तव्यका पालन करते रहना चाहिये । कर्तव्य ही साधन है; इसलिये साधनको साथ्य परमात्माकी प्राप्तिसे भी बढ़कर समझना चाहिये । जब यह भाव रहता है, तब परमात्माकी प्राप्ति की भी कामना हृदयमें नहीं रहती । ऐसे पुरुषके लिये भगवान् उत्सुक रहते हैं कि मैं इसकी इच्छाकी पूर्ति करूँ, किन्तु उसमें इच्छा होती ही नहीं । ऐसे भक्तके प्रेममें भगवान् विक जाते हैं और उसके प्रति भगवान् अपनेको श्रुणी समझते हैं । जो सक्रमभावमें भगवान् की भक्ति करता है, भगवान् तो उसके भी अपने-आपको श्रुणी मान लेते हैं; फिर ऐसे निष्कामी प्रेमी महापुरुषके अपने-आपको भगवान् श्रुणी मानें, इसमें तो कहना ही क्या है । और वास्तवमें न्याययुक्त विचार करके देखा जाय तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि जब एक निष्कामी भक्त साधनको साध्यमें भी बढ़कर समझता है तो भगवान् यह समझते हैं कि इसका भाव बहुत उच्च-कोटिका है, जिसके मूल्यमें मैं विक जाता हूँ ।

यह समझकर हमलोगोंको भगवान् की अनन्य और विशुद्ध भक्ति-साधन श्रद्धापूर्वक तत्परताके साथ करना चाहिये ।

लिये उनसे प्रार्थना करता है। ऐसा जिज्ञासु उपर्युक्त सबसे श्रेष्ठ है। उसमें भी वह श्रेष्ठ है जो अपने आत्माके कल्याणके लिये भी भगवान्‌से प्रार्थना नहीं करता; परंतु अपने कर्तव्यका निष्कामभावसे पालन ही करता रहता है अर्थात् निष्कामभावमें ईश्वरकी अनन्य भक्ति करना ही रहता है। उसको यह विश्वास है कि 'परमात्माकी प्राप्ति निश्चय अपने-आप ही होगी; इसमें कोई शङ्काकी बात नहीं है। भगवान् सर्वज्ञ हैं, वे सब जानते हैं। उनके पास प्रार्थना करनेकी आवश्यकता नहीं रहती, मुझको अपने कर्तव्यका पालन करने ही रहना चाहिये।' ऐसा निष्कामी उपर्युक्त सबसे श्रेष्ठ है। इसमें भी श्रेष्ठ वह पुरुष है जो अपना कल्याण हो, इसके लिये प्रयत्न करता रहता है, किंतु यह भाव भी नहीं रखना कि 'मैं नहीं भी माँगूँगा तो भी भगवान् मेरा कल्याण अवश्य करेंगे। भगवान् तो सर्वज्ञ हैं, वे खरब सब जानते ही हैं।' पर इस भावमें भी सूक्ष्म कामना है। किंतु जो इस बातकी ओर भी ध्यान न देकर केवल अपने कर्तव्यका ही पालन करता रहता है; बल्कि यह समझता है कि 'निष्कामभावसे कर्तव्यका पालन करना—भगवान्‌की निष्कामभावसे सेवा करना—यह मुक्तिसे भी श्रेष्ठ है। अतः मैं सदा भगवान्‌की निष्कामभावसे ही सेवा करूँ, मेरा उत्तरोत्तर केवल भगवान्‌में ही प्रेम बढ़ता रहे—' उसका यह लक्ष्य और भाव बड़ा ही उच्च कोटिका है; क्योंकि यह समझता है कि प्रेम सबसे बढ़कर वस्तु है। परमात्माकी प्राप्तिसे भी परमात्मामें जो अनन्य और विशुद्ध प्रेम है, यह बहुत ही मूल्यवान् वस्तु है। इसपर भी भगवान् प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, जैसे प्रह्लादको दर्शन दिये। दर्शन देकर भगवान् आप्रह करें कि मेरे संतोषके लिये जो तरे जैचे वही माँग ले तो मैं हमको प्रह्लादकी भाँति कुछ भी नहीं माँगना चाहिये। यह बहुत उच्च कोटिका निष्कामभाव है।

जैसे भगवान्‌की कृपा होनेपर भगवान्‌का दर्शन करनेसे मनुष्यका कल्याण हो जाता है, इसी प्रकार उपर्युक्त निष्कामी भक्तकी कृपासे भी दूसरोंका कल्याण हो जाय तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं। ऐसे पुरुषके हृदयमें यदि यह दयाका भाव हो जाय कि 'इन लोगोंका कल्याण होना चाहिये; क्योंकि ये पात्र हैं' तो इस भावसे भी लोगोंका कल्याण हो सकता है।

जब भगवान् यह समझते हैं कि इसके हृदयमें कभी यह बात अपने लिये नहीं आयी और इन लोगोंके लिये यह बात आती है कि इन लोगोंका कल्याण होना चाहिये तो भगवान् बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान् समझते हैं कि यह इसकी माँग तो नहीं है पर इसका भाव तो है न; इसके भावकी भी यदि मैं सिद्धि कर दूँ तो वह मेरे लिये गौरवकी बात है; क्योंकि जिसने अपने लिये कभी किसी पदार्थकी कामना की ही नहीं और न अभी करता है और उसके हृदयमें यह भाव है कि इन सबका कल्याण होना चाहिये तो ऐसी परिस्थितिमें भगवान् उनका कल्याण अवश्य ही करते हैं।

परंतु उस निष्कामी भक्तके हृदयमें यह बात आती है तो वह समझता है कि 'मैं भगवान्‌के तत्त्व, रहस्य और प्रभावको नहीं जानता, नहीं तो, यह बात भी मेरे हृदयमें क्यों आती? क्योंकि भगवान् जो कुछ कर रहे हैं वह ठीक ही कर रहे हैं, यहाँ तो कोई अंधेर है ही नहीं। क्या भगवान् मुझसे काम दयालु हैं? मैं क्या भगवान्‌से अधिक दयालु हूँ? क्या मैं ही संसारके जीवोंका कल्याण चाहता हूँ, भगवान् नहीं चाहते। मेरे लिये ऐसा भाव होना या लक्ष्य रखना कि ये पात्र हैं, इनका कल्याण होना चाहिये, अनुचित है। उनकी पात्रताको क्या भगवान् नहीं देखते हैं? मैं ही पात्रकी पहचान करता हूँ, क्या भगवान्‌में इस बातकी कमी है? मुझको तो यह देखते रहना चाहिये कि भगवान्‌की छीज हो

गनी है, ऐसे मन्त्रों का काल भी क्यों आये कि, इसका तो कल्याण होना चाहिये और इसका नहीं; क्योंकि भगवान् के सभी प्राणी मुक्ति के पात्र हैं और मनुष्यमात्र तो हैं ही; फिर अज्ञान क्यों है ? अज्ञान होने तो भगवान् उनके मनुष्य क्यों बनाये ? और भगवान् की दया के तो सभी पात्र हैं; क्योंकि सभी भगवान् की दया चाहते हैं और भगवान् की दया से सर्वांग उदार हो सकता है । अतः ही भगवान् की दया के निमित्त यह मान्यता होनी चाहिये कि भगवान् की मुझसे अगर दया है तथा उनकी दया के प्रभाव से समस्त संसारका उदार हो सकता है । इस प्रकार सब लोग हम यथार्थ मानके तत्त्व से समझ लें तो स्वयं कल्याण होना कोई भी बड़ी बात नहीं है । कल्याण होने में कारण—भगवान् की दया के प्रभाव की कमी नहीं है, उसके समझने-मानने की और श्रद्धा की कमी है ।

हमारे घर में पारस पड़ा हुआ है, किंतु हम पारस-को और उसके प्रभाव को न जानने के कारण उसके काम में वक्षित हैं और दो-चार पैसों के लिये दर-दर भटक रहे हैं तो यह पारसका दोष नहीं है । पारसको और उसके प्रभाव को हम जानते नहीं हैं, उसीका यह दण्ड है । पारस तो जड़ है और भगवान् चेतन हैं, इसलिये भगवान् पारस से बढ़कर हैं । पारस से तो महात्मा भी बढ़कर हैं, फिर भगवान् की तो बात ही क्या ? जो भगवान् की दया के प्रभाव और तत्त्व-रहस्य को जानता है, वह तो स्वयं ही कल्याणस्वरूप ही है । ऐसे पुरुषों के अपने कल्याण की तो बात ही क्या है, उनकी दया से दूसरों का भी कल्याण हो सकता है । इसलिये हम-लोगों को भगवान् की दया के प्रभाव और तत्त्व-रहस्य को समझना चाहिये । फिर हमलोगों के कल्याण में कोई संदेह नहीं है । भगवान् की कृपा के प्रभाव से हमलोग भी इस प्रकार के उच्च कोटि के भक्त बन सकते हैं ।

कर्तव्यपालन की आवश्यकता

इसलिये हमको तो धुपचाप अपने कर्तव्यका

पाठन करने रहना चाहिये । कर्तव्य ही साधन है और साधनको साधने भी बढ़कर समझना चाहिये । यहाँ परमात्मा ही साध्य हैं और निष्काम प्रेमभाव से भगवान् को प्रसन्न करने के लिये भगवान् की अनन्य विशुद्ध भक्ति करना ही साधन है । इसलिये हमारी भक्ति अनन्य होनी चाहिये । उसीका नाम अनन्य प्रेम, उसीका नाम अनन्य भक्ति और उसीका नाम अनन्य शरण है । परंतु यह होनी चाहिये विशुद्ध । जिसमें किंचिन्मात्र भी कामना न हो, उसको विशुद्ध कहते हैं । मुक्ति का कामना भी शुद्ध कामना है और विशुद्ध भाव में तो शुद्ध कामना भी नहीं रहती । अतः हमारा भाव और प्रेम विशुद्ध होना चाहिये । उसके लिये अपने कर्तव्यका पाठन करने रहना चाहिये । कर्तव्य ही साधन है; इसलिये साधनको साध्य परमात्मा की प्राप्ति में भी बढ़कर समझना चाहिये । जब यह भाव रहता है, तब परमात्मा की प्राप्ति की भी कामना हृदय में नहीं रहती । ऐसे पुरुष के लिये भगवान् उत्सुक रहते हैं कि मैं इसकी इच्छा की पूर्ति करूँ, किंतु उसमें इच्छा होती ही नहीं । ऐसे भक्त के प्रेम में भगवान् बिक जाते हैं और उसके प्रति भगवान् अपने को श्रृणी समझते हैं । जो सकामभाव से भगवान् की भक्ति करता है, भगवान् तो उसके भी अपने-आपको श्रृणी मान लेते हैं; फिर ऐसे निष्कामी प्रेमी महापुरुष के अपने-आपको भगवान् श्रृणी मानें, इसमें तो कहना ही क्या है । और वास्तव में न्याययुक्त विचार करके देखा जाय तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि जब एक निष्कामी भक्त साधन की साधन से भी बढ़कर समझता है तो भगवान् यह समझते हैं कि इसका भाव बहुत उच्च-कोटिका है, जिसके मूल्य में मैं बिक जाता हूँ ।

यह समझकर हमलोगों को भगवान् की अनन्य और विशुद्ध भक्तिरूप साधन श्रद्धापूर्वक तत्परता के साथ करना चाहिये ।

संत-वाणीकी लोकोत्तर महत्ता

(लेखक—पं० भीराममित्रागजी शर्मा)

यह बात मुक्तपण्ठसे कही जा सकती है कि संत-पुरुषोंके द्वारा होनेवाले लोकोत्तरी महत्ता और व्यापकताका वर्णन मानव-बुद्धिकी परिधिसे बाहर है; क्योंकि उनकी वाणी-वीणाके एक-एक तार, स्वर, प्राम, मूर्च्छना और तानमें मानव-मनके मर्मस्थलोंको स्पर्श करनेका विलक्षण गुण होता है ।

इन्हीं संत-महात्माओंकी वाणीका ही यह पुण्य-प्रताप है कि इस घोर कलिकालमें जन्म लेनेवाले, कुशिक्षाके वातावरणमें पलनेवाले, प्राचीनता और साम्प्रदायिकताको मुर्दा-बाद कहनेवाले, स्लेच्छ-धर्म-पङ्क्ति और परप्रत्ययनेय-मति सज्जनोंके मुखसे इस क्षण भी प्रायः भारतीय संतोंके भक्तिरस-सने पद सुननेको मिलते हैं । इन्हीं संतोंकी अमृतस्रोतस्त्रिनी वाणीकी इतिहास-स्तुत्य यह महिमा है कि दुःखशोक-संतप्त दुष्टजन-ग्रस्त और पिशाचगण-ध्वस्त हिंदू-जातिको इसीने अबतक जीवित रक्खा है ।

सच तो यह है कि संसारमें यदि संत-महात्मा न होते और उनकी वाणीमें मानव-मनको सरस और समुन्नत बनानेका विश्व-दुर्लभ गुण भी न होता तो मानवता, आस्तिकता, स्वर्गाय सरसता और लोक-हित-भावनाको कभीका अर्द्धचन्द्र मिल चुका होता ।

अब कदाचित् यह प्रश्न हो कि संत-महात्माओंकी वाणीमें इतनी और ऐसी प्रभावशालिनी शक्ति कहाँसे कैसे आती है ? तो इसका सदुत्तर इस प्रकार है—

१. यह एक निश्चित बात है कि प्रत्येक मनुष्यमें प्रायः घोड़ा-बहुत आकर्षण-अपकर्षण होता है । किंतु संत-पुरुषोंमें तो आकर्षणकी मात्रा अत्यधिक होती है ।

कारण है कि उनकी वाणीमें विश्व-हृदयहारिणी

समधिक विकास पाया जाता है ।

संत-पुरुष और संत-महात्माओंके विचार, वचन

एकता होती है । वे जैसा सोचते, वैसा

ही कहते और जैसा कहते वैसा ही करने भी हैं । इस तरह उनके विचार, वचन और क्रियाके विभिन्न मार्गोंमें विभाजित न होने अर्थात् एक ही मार्गमें प्रवर्तित और एक ही उद्देश्य-मूयमें समन्वित होनेके कारण उनकी वाणीमें असम्भवकी सम्भार करनेकी शक्ति उत्पन्न हो जाती है ।

३. संत-वाणीमें ईश्वरीय वाणीकी-सी प्रभाव-शक्ति होती है । कारण यही है कि संत भगवद्भक्त होता है । ऐसी दशामें भगवान्को भी तद्रूप होना पड़ता है । इस प्रकार भक्त और भगवान् दोनों क्रमशः भक्ति और भक्त्यासत्यसे एक वस्तु हो जाते हैं । इसीका यह सुफल होता है कि संत-वाणीमें वेद-वाणीकी-सी प्रभावोत्पादिका शक्तिका प्राकट्य हो जाता है ।

४. भक्तियोगके दृष्टिकोणमें भी स्नेहानुराग, प्रेमानुराग और श्रद्धानुरागकी अपेक्षा संतकी रागात्मिका भक्तिमें आकर्षणकी मात्रा अधिक होती है । इसीका यह सत्यरिणाम होता है कि संत-हृदयसे निकली वाणीमें अपना अनोखा आकर्षण-गुण होता है ।

५. शब्द-तत्त्वकी यह एक विलक्षण बात है कि प्रत्येक शब्द अपने वाच्यार्थके चरित्र-चारित्र्यसे समधिक शक्तिमान् हो जाता है । 'राम' शब्द अपने वाच्य दाशरथि कौशल्यानन्दनकी पुरुषोत्तमतासे मानव-जगत्के जप-जापकी वस्तु बन गया । 'भीष्म' शब्द अपने वाच्य भीष्म-पितामहके अखण्ड ब्रह्मचर्यके प्रतापसे लोकोत्तर शक्तिशाली सिद्ध हो गया और इस युगका 'गान्धी' शब्द अपने वाच्य मोहनचंद कर्मचंद गान्धीके विश्व-वन्द्य व्यक्तित्वसे सबल प्रमाणित हो गया । इसी प्रकार संत-वाणी भी अपने वाच्य संतोचित गुणोत्कर्ष-से अद्भुत शक्तिशालिनी और विश्वमनमोहिनीतक बन गयी ।

६. संत-पुरुषकी आत्मा परमात्म-तत्त्वकी आराधनासे

विद्यात्माकी वस्तु हो जाती है, अतएव उसकी चाणी भी मानव-विश्वको अपना वशंवद बनानेमें समर्थक सक्षम होती है।

७. हृदयको वशंवद बनानेवाली एकमात्र वस्तु विशुद्ध हृदय ही है। 'हृदय' हृदयमें ही जीता जा सकता है, किसी दूसरी वस्तुमें नहीं। संत-हृदय पूर्णतः निर्दोष, निष्कपट और सरल-सरस होता है, इसीलिये उसमें निःसृत चाणी भी कूर-कुट्टित मानव-हृदय-को भी अपनी ओर आकर्षित करनेकी शक्ति रखती है।

८. संत-चाणी संतके सार्वत्रिक महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व-की अपनी व्यञ्जनात्मक वस्तु होती है, अतएव वह मानव-मनोर मन्त्रका-सा काम करती है।

९. शब्द आकाशका गुण है। इसमें भ्रषाण्डके सर्जन-विसर्जनकी शक्ति होती है, किंतु यही 'शब्द

ब्रह्म'के रूपमें संतका आराध्यदेव और चाणीका विषय बनकर चेतन-विश्वको प्रभावित और आन्दोलित करने एवं वशंवद बनानेमें सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाता है।

१०. संत-पुरुष स्वभावतः निष्काम होता है। उसका प्रत्येक लोक-हितकर कार्य कामना-कलुषमें विमुक्त होता है। यही हेतु है कि उसकी सर्वतोभद्र सर्वतोमुखी चाणी प्रत्येक प्रकारके अधिकारीकी मान्य और प्रिय वस्तु बन जाती है।

इस तरह हम देखते हैं कि संत-चाणीकी अपनी सत्ता है, महत्ता है, गुण-गारिमा है और विश्व-हित-कारिणी मानव-मनमोहिनी शक्ति भी है।

हमलोग सभी संत-चाणीकी सुधा-माधुरीका पान करके धृत्यकृत्य हों, यही भगवान्से प्रार्थना है।

संत-चाणीका महत्त्व

(लेखक—पं० श्रीवृजचंदजी कत्यप्रेमी 'हंगीजी')

जो सर्वदा सर्वत्र सर्वथा शान्त होते हैं, वे ही संत हैं। उनकी चाणी ही भगवान् सर्वेश्वर प्रभुकी सर्वाङ्गीण शक्ति है। जिस हृदयमें अनन्तबोधि भ्रषाण्डके आधार परमात्मा आधेय बनकर रहते हैं, वह संत-हृदय कितना विशाल होगा ! इसका अनुमान लगाना असंभव है।

राम सिंधु घन सज्जन धीरा ।

चंदन तर हरि संत समोरा ॥

मेरे मन प्रभु अस दिव्यासा ।

राम ते अधिक राम कर दासा ॥

परम संत गोकर्मा श्रीगुरुसदासजीका उक्त प्रमाण संतकी महिमा बतानेमें अनुपम है। अब उनकी चाणीका महत्त्व भगवान्की चाणीमें भी ध्रेष्ट वशों न हो ! भगवान्की चाणी दुर्धोरा निग्रह और शिरोधार अनुग्रह करनेवाली होती है, पर संतोंकी चाणी सबपर समान रूपमें अनुग्रह रूप है। भगवान्की चाणीमें शासनका भाव है और संतकी चाणीमें प्रेमका स्वभाव। भगवान्की चाणीमें सत्ताका गुण है, पर संतकी चाणीमें सत्यका सौन्दर्य। प्रभुकी चाणीमें प्रभाव और संतकी चाणीमें सद्भाव। भगवान् हमें बत दे कि हम संतोंकी चाणीके अनुसार चलें

कर सकें। रामकी कृपामें संत मित्रने हैं और संतोंकी कृपासे परमार्थ-विवेक। संतोंकी चाणी परमात्माकी कृपाका फल है। उसके फलमें जो सद्दर्शनका आनन्द होता है, यही उस फलका अनुपम रस है।

नामदेव भक्तने भगवत्कृपा प्राप्त की; परंतु संतोंकी चाणी सुने बिना भक्त सन गोरोंका पुम्हारने उगे राव संतोसे कथा सावित किया। यह इतिहास महाराष्ट्रमें प्रसिद्ध है। भगवान्की चाणी हमारी रक्षा करती है; पर संतोंकी चाणी हमें रक्षक बनती है, यह अपनी रक्षा चाहती ही नहीं। भगवान्की चाणीमें कोहेका मोना बनता है, पर संतोंकी चाणीमें हम मोना बननेवाले परम बन सकते हैं। संतोंकी चाणीका महत्त्व इसीलिये है कि उसमें सब साधनोंका मूठ और फल भगवान्का नाम निरन्तर बसा रहता है और वह नाम देना है कि—

'राम न सकर कम गुन गदू'

आदि वाक्योंवाले मानस वाक्यरत्नोंकी जगहमें जिसकी सर्वोत्कृष्ट महिमा बतानी पड़ी है।

जब हृदयको जब मुखदान जब संतोको जिसमें बस ।
कोय कोय एक बात बर्दनी सावन मुखदरिद रिशेने ॥

महात्माका हृदय

— महर्षि वशिष्ठकी धामा

‘मुझे महर्षि होना दे—होना ही दे !’ विश्वामित्रजीका आग्रह इतना प्रबल था कि सृष्टिरत्नां ब्रह्माजी भी अगमनगम्य पड़ गये थे। जिनमें उद निभय दे, प्रबल उद्योग दे, अनियार्थ उत्साह दे—अलस्य उदके निभे कुछ रह केमे खपता दे।

गमस्ता फिर भी सरल नहीं थी। ब्रह्माजी भी किंगीकी ब्रह्मर्षि पौरित कर नहीं सकते थे—करना नहीं चाहते थे, यही ठीक जान पड़ता दे। उन्होंने भी यही निर्णय दिया—‘महर्षि वशिष्ठ यदि ब्रह्मर्षि मान लें तो विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हुए।’

विश्वामित्र ये जन्मये क्षत्रिय—परम प्रतापी जेस। छकना उन्होंने सीखा नहीं था। जिन वशिष्ठकी प्रतिद्वन्द्वतामे क्षत्रियत्वसे उठकर प्रादान होनेका निभय करना पड़ा उन्हें, उही वशिष्ठके सामने वे छुटें ? यद यात तो मन्त्रे ही नहीं बानी उनके। उन्होंने तो प्रयत्नसे—गौरवसे प्राप्त करना सीखा था।

कठोर तप—असाध्यको माध्य करनेका एक ही मार्ग था—और श्रद्धा करनेवाला जानता दे। महात्माग विश्वामित्र-का तप—त्रिलोकीके अभीष्टोंने भी ऐया तपस्वी मानव कदाचित् ही देखा हो। अनेक विग्र आये, अनेक बार तर मंग हुआ—अथक या वह उद्योगी।

तपस्या भी असमर्थ रही। तपसासे मगवान् शिवतक प्रसन्न हुए और अकल्पनीय दिव्यान्न मिले; किन्तु वशिष्ठके ब्रह्मतेजने उन्हें प्रतिद्वन्द्व कर दिया। तपस्याने नवीन सृष्टि करनेतककी सामर्थ्य दे दी। भले ब्रह्माजीकी आज्ञाका सम्मान करके सृष्टि-कार्य आरम्भमें ही रोक दिया गया हो। खब हुआ; किन्तु वशिष्ठने ‘गजर्षि’ कहना नहीं छोड़ा।

विश्वामित्रमे मोक्ष जाग उठा। उन्होंने वशिष्ठजीके सभी पुत्रोंको राजसके द्वारा सखा दिया। वशिष्ठ खच कुछ जानकर भी शान्त रहे। ‘यैं वशिष्ठको ही

गमान पर दूँगा !’ प्रसिद्धिवा भीमार पड़न गयी।

गम्भीर आक्रमण करके विश्वामित्र बार-बार दुष्टही गा चुके थे। अब राज्य लेकर गानेके समय छिटाकर वशिष्ठजीके आभयमें जाना गा उन्हें। गानेके समय ये पड़न गये हत्याका और संकल्प लेकर।

× × ×

पूर्णिमाकी रात्रि, निर्मल गगन, शुद्ध बयोराका विस्तार, सुश्रुति भवन। प्रशस्ति शान्त हो गयी थी। महर्षि वशिष्ठ आनी पत्नी अकल्पनीयकी साथ पुरिषागे बाहर एक वेदिका पर विराजमान थे।

‘रितनी खच्छा, रितनी निर्मल बयोरा दे !’ अकल्पनीने कहा।

‘यद वशिष्ठका दिशाओंको उगी प्रसार उन्मूल कर रही दे, जेमे आज्ञात्म विश्वामित्रही तपसाका तेज !’ यही शान्त, मधुर वाणी थी महर्षि वशिष्ठकी।

‘विश्वामित्र ही तपसाका तेज !’ वृद्धोंके छरमुटमें खित एक मनुष्य चाँक गया। ‘एकान्तमें अपनी पत्नीने अपने शत्रुकी मदमाको इस सचार्थे प्रकट करनेवाले ये महा-पुरुष ! और इनकी हत्याका संकल्प लेकर रात्रिमें चोरकी भाँति छिपकर आनेवाला मैं पुरुषाग्रम * !’

महात्माके हृदयका परिचय मिलते ही प्रसिद्धिवापूर्ण हृदय बदल गया। जोच पैंके अन्ध-धन्ध उस पुरुषने दायर-परले और दीहकर वेदीके सम्मुख भूमिर गिर पड़ा—‘मुझ अपमको क्षमा करे !’

स्वर पहिचाना हुआ था, भले आकृति न दीख पड़ी हो। श्रीअकल्पनीजी व्यक्ति हो गयीं। महर्षि वशिष्ठ वेदीके कूदे और चरणोंमे पड़े व्यक्तिको उठानेके लिये छुटते हुए उन्होंने स्नेहपूर्ण कण्ठसे पुकारा—‘ब्रह्मर्षि विश्वामित्र !’

शुद्ध त्यागकर, नष्टता और क्षमाको अपनाकर आज विश्वामित्र ‘ब्रह्मर्षि’ हो गये थे।

अन्त मति सो गति

पं पं वापि स्मरन्भावं त्यज्यन्ते कलेवदम् ।

सं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥

(गीता ८ । ९)

मृत्युके समय मनुष्य मयमें अन्तमें जो विचार करता है, जिसका चिन्तन करता है, उसका अगला जन्म उसी प्रकारका होता है ।

भगवान् श्रृंगभद्रके पुत्र, सप्तद्वीपवर्ती पृथिवीके एकच्छत्र सम्राट् भरत—यही भरत जिनके नामपर हमारे हम देशका प्राचीनतम नाम अजनाभवर्य सदृश गया और सब इसे 'भारतवर्य' कहने लगे—वे धर्मात्मा सम्राट् शानप्रस्थका समय आनेपर राज्य, कुटुम्ब, गृहका त्याग करके वनमें चले गये ।

महाराज भरतके वैराग्यमें कोई कमी नहीं थी । राज्य करते समय उन्हें किसी बातका अभाव भी नहीं रहा था । शत्रुग्रहित समस्त भूमण्डलके वे सम्राट् थे । उनको परम पतिव्रता पत्नी मिली थी और किसी भी राजपिंडकुलका गौरव बढ़ा सकें, ऐसे पाँच पुत्र थे । महाराज भरतने उद्देगसे नहीं, विवेकपूर्वक भगवद्भजनके लिये गृहका त्याग किया । पुलहाभममें पहुँचकर वे निश्रुपूर्वक भजनमें लग गये ।

संयोगकी बात थी—राजर्षि भरत एक दिन नदीमें स्नान करके संध्या कर रहे थे । उसी समय एक गर्भवती हरिणी वहाँ जल पीने आयी । मृगी पानी पी ही रही थी कि वनमें कहीं पास मिहकी भयंकर गर्जना हुई । भयके मारे मृगी पानी पीना छोड़कर छल्लों मार भागी । मृगीका प्रसव-काल समीप आ चुका था, मयरी अधिकता और पूरे वेगसे उछलनेके कारण उसके पेटका मृगशावक बाहर निकल पड़ा और नदीके प्रवाहमें बहने लगा । हरिणी तो इस आपातसे कहीं दूर जाकर मर गयी । सत्यप्रसूत मृगशावक भी मरणासन्न था । राजर्षि भरतको दया आ गयी । वे उसे प्रवाहमेंसे उठाकर आश्रम ले आये ।

किसी मरणासन्न प्राणीपर दया करके उसकी रक्षा करना पाप नहीं है—यह तो पुण्य ही है । राजर्षि भरतने पुण्य ही किया था । वे बड़े स्नेहसे उस मृगशावकका खल्ल-पालन करने लगे । इसमें भी कोई दोष नहीं था । लेकिन हमीमें, एक दोष, पता नहीं कब सुपचाप प्रविष्ट हो गया । उस मृगशावकसे उन्हें मोह हो गया । उसमें उनकी आसक्ति

हो गयी, वे चक्रवर्ती सम्राट् अपने राज्य, स्त्री तथा संगे पुत्रोंके मोहका सर्वथा त्याग करके वनमें आये थे, उन्हें एक हरिणीके बच्चेमें मोह हो गया !

मृग-शावक जर छष्ट-पुष्ट-गमर्थ हो गया, उसके पालनका कर्तव्य पूरा हो चुका था । उसे वनमें स्वतन्त्र कर देना था, लेकिन मृगशावकका मोह—यह मृग भी राजर्षि भरतको उगी प्रकार स्नेह करने लगा था, जैसे परिवारके स्वजन करते हैं ।

मृत्यु तो सबको अपना प्राण बनाती ही है । राजर्षि भरतका भी अन्तिम गमय पाग आया । मृग-शावक उनके पास ही उदास बैठा था । उसीकी ओर देखते हुए, उसीकी चिन्ता करते हुए भरतका शरीर छूटा । फल यह हुआ कि दूसरे जन्ममें उन्हें मृग होना पड़ा ।

भगवद्भजन व्यर्थ नहीं जाता । भरतको मृग-शरीरमें भी पूर्वजन्मकी स्मृति बनी रही । वहाँ भी उनमें वैराग्य एवं भक्तिका भाव उदय हुआ । मृग-देह छूटनेपर वे ब्राह्मण-कुमार हुए । पूर्वजन्मकी स्मृतिके कारण वे अत्यन्त पूर्ण सावधान हो गये थे । कहीं मोह न हो जाय—इस भयसे अपनेको पागलके समान रखते थे । उनका नाम ही 'जड भरत' पड़ गया । वे महान् शानी हैं, यह तो तथ पता लगा, जब राजा रहुगणपर क्रुपा करके उन्हेंने उपदेश किया ।

इस पूरी कथामें देखनेकी बात यह है कि राजर्षि भरत-जैसे त्यागी, विरक्त, भगवद्भक्तको भी मृगशावकके मोहसे मृग होना पड़ा । अन्तमें मृगका स्मरण उन्हें मृग-यौनिमें ले ही गया । दया करो, प्रेम करो, हित करो; पर कहीं आसक्ति मत करो, किनीमें मोह मत करो, कहीं ममताके बन्धनमें अपनेरो मत बाँधो ।

अन्त समय भगवान्का स्मरण कर लेंगे । 'यद् कर हेंगे' अपने बखरी बात नहीं है । अन्त समय मनुष्य सावधान नहीं रहता । वह प्रायः हम अवस्थामें नहीं होता कि कुछ विचारपूर्वक गोच । जीवनमें त्रिवर्गे उसकी आसक्ति रही है, उसके मनका सर्वाधिक आकर्षण जहाँ है, अन्त समयमें वही उसे स्मरण होगा ।

जीवनमें ही मन भगवान्में लग जाय । मनके आकर्षणके केन्द्र भगवान् बन जायें—अन्तमें तभी वे परम प्रभु स्मरण आसंगे ।

देवर्षि नारदजी

मन, तन, वचनका व्रत

अहिंसा सत्यमस्तेषां ब्रह्मचर्यमकल्मषता ।

एतानि मानसान्याहुर्वैतानि हरितुष्टये ॥

एकभुक्तं तथा वनमुपवासमयाचितम् ।

हृष्येवं कायिकं पुंसां व्रतमुक्तं नरेश्वर ॥

वेदस्याध्ययनं विष्णोः कीर्तनं सत्यभाषणम् ।

अयं शुभ्यमिदं राजन् वाचिकं व्रतमुच्यते ॥

चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत् ।

नार्शाचं कीर्तने सत्यं सदाशुविधिधायिनः ॥

वर्णाश्रमाचारवृत्ता पुरुषेण परः पुमान् ।

विष्णुस्मरणायते पन्थाः सोऽयं तत्तपोकारणम् ॥

(पद्य० पाताल० ८४ । ४२-४६)

अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्यपालन तथा निकपटभावसे रहना—ये भगवान् की प्रसन्नताके लिये मानसिक व्रत कहे गये हैं । नरेश्वर ! दिनमें एक बार मौजन करना, रात्रिमें उपवास करना और विना माँगि जो अन्न आर प्राप्त हो जाय, उगी अन्नका उपयोग करना—यह पुरुषोंके लिये कायिक व्रत बताया गया है । राजन् ! वेदोंका स्वाध्याय, श्रीविष्णुके नाम एव दीर्घश्लोका कीर्तन तथा सत्य-भाषण करना एव नृगन्दी न करना—यह वाणीसे सम्पन्न होनेवाला व्रत कहा गया है । चक्रपारी भगवान् विष्णुके नामोंका सदा और सर्वत्र कीर्तन करना चाहिये । ये नित्य श्रद्धा करनेवाले हैं, अतः उनके कीर्तनमें कभी अवविषता आती ही नहीं । धर्म और आश्रम-सम्बन्धी आचार्योंका विषयत्व पालन करनेवाले पुरुषके द्वारा वरम पुरुष श्रीविष्णुकी सम्यक् आपचना होगी है । यह मार्ग भगवान् को मनुष्य करनेवाला है ।

पूजाके आठ पुष्प

अहिंसा प्रथमं पुष्पं द्वितीयं करणप्रदः ।

मूर्तापदं भूतारण्यं धनुषं क्षान्तिरेव च ॥

शमम्पु पद्मं पुष्पं प्यानं चैव तु सप्तमम् ।

मार्गं चैव तदर्थं पुष्पमेतैस्तुष्टानि वेश्मनः ॥

एतैरेवाग्निः पुष्पैस्तुष्टानि चापिहो हरिः ।

पुष्पान्तरानि सन्देशं बाह्यानि नृपसप्तमम् ॥

(पद्य० ८४ । ५६-५८)

अहिंसा पहला, इन्द्रिय-संयम दूसरा, जीवोंपर दया करना तीसरा, धर्मा चौथा, शम पाँचवाँ, दम छठा, ध्यान सातवाँ और सत्य आठवाँ पुष्प है । इन पुष्पोंके द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण संतुष्ट होते हैं । नृपश्रेष्ठ ! अन्य पुष्प तो पूजाके बाल्य अङ्ग हैं, भगवान् उपर्युक्त आठ पुष्पोंसे ही पूजित होनेपर प्रसन्न होते हैं (क्योंकि वे भक्तिके प्रेमी हैं) ।

धर्मके तीस लक्षण

सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा क्षमा दमः ।

अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् ॥

संतोषः समदृक् सेवा ब्राम्हणेहोपरमः क्षमैः ।

नृणां विषयव्येहेक्षा मौनमात्मविमर्शवत् ॥

भक्षाद्यादिः संविभागो भूतेभ्यश्च यथाहृतः ।

तेष्वात्मदेवतायुधिः सुतरां नृप पाण्डव ॥

श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः ।

सेवेज्वावन्तिदार्ढ्यं सत्यमात्मसमर्पणम् ॥

नृणामयं करो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः ।

त्रिस्तल्लक्षणवान् राजन् सर्वोत्तमो येन तुष्यति ॥

(श्रीमद्भा० ७ । ११ । ८-११)

गुणिशिर ! धर्मके ये तीस लक्षण शास्त्रोंमें कहे गये हैं—

सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित-अनुचितका विचार, मनका सम्यक्, इन्द्रियोंका संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शिता, महात्माओंकी सेवा, धीरे-धीरे सांसारिक मोर्गोंकी वृष्टि निवृत्ति, मनुष्योंके अधिमानपूर्ण प्रयत्नोंका फल उल्टा ही होता है—येसा विचार, मौन, आत्मचिन्तन, प्राणियोंके लिये अन्न आदिका यथायोग्य विभाजन, उनमें और विरार करके मनुष्योंमें अपने आत्मा तथा इष्टदेवका भाव, संतोके परम आश्रय भगवान् श्रीकृष्णके नाम-गुण-लीला आदिका भवन कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, मन्त्र्य और आत्मसमर्पण—यह तीस प्रकारका आचरण सभी मनुष्योंका परम धर्म है । इसके पालने सर्वोत्तम भगवान् प्रसन्न होते हैं ।

मनुष्यका हक वितनपर ?

यावद् जियेत जडं तान् रश्मिं हि देदिताम् ।

अधिकं योऽस्मिन्मयेत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥

शुभोद्गममक्रान्तुमरीष्टमगमक्षिणः ।

आत्मनः पुण्यत्वं पश्येत्तरेषामन्तरं कियन् ॥

(शीमद्भा० ७ । १४ । ८-९)

मनुष्यों का एक बेचल उतने ही धनवर है, जितनेसे उनका पैदा भर जाय ! हमने अधिक सम्पत्तिको जो अपनी मानता है, वह चोर है; उसे दण्ड मिलना चाहिये । हरिन, ऊँट, गधा, बंदर, बूढ़ा, मरीचुप् (रेंगकर चलेवाले प्राणी), पक्षी और मक्खली आदिको अपने पुत्रके समान ही नमस्ते । उनमें और पुत्रोंमें अन्तर ही चित्तना है ।

हक छोड़नेवाले संत

हृमिदिह्ममनिष्ठान्तं ब्रवेद् मुष्टं कलेवरम् ।

यद्यत्तदीपरतिमार्पां क्वायमात्मा नमश्नुदिः ॥

सिद्धैर्पञ्चावशिष्टार्थैः कल्पयेद् वृत्तिमात्मनः ।

तेषु स्वयं त्यजन्मन्त्रः पदवीं महतामिषात् ॥

(शीमद्भा० ७ । १४ । ११-१४)

यह शरीर अन्तमें फाँड़े, बिठा या राखकी ढेरी होकर रहेगा । वहाँ तो यह मुष्ट शरीर और इसके लिये जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और वहाँ अपनी महिमासे आकाशको भी ढक रखनेवाला अनन्त आत्मा । यह सबको चाहिये कि प्राण्मत्से प्राप्त और पक्षपल आदिने बचे हुए भस्मसे ही अपना जीवन-निर्वाह करे । जो बुद्धिमान् पुरुष अपनेके सिवा शेष नश्वरसे अपना हक त्याग देते हैं, उन्हें तौका पद प्राप्त होता है ।

काम-क्रोधादिको जीतनेके उपाय

असंक्लपाज्जयेत् कामं श्रोत्रं कामविजृम्भनान् ।

अर्थानर्थक्षया लोभं भयं तत्त्वावमर्शनान् ॥

आन्वीक्षिक्या शोकमोहा दम्भं महदुपासया ।

योगान्तराधान् मौनेन हिंसां कायाचनीहया ॥

कृपया भूतजं दुःखं दैवं जहात्य समाधिना ।

आत्मज्ञं योगनिर्येण निद्रां सत्त्वनिषेवया ॥

(शीमद्भा० ७ । १५ । १२-१४)

धर्मराज ! संकलोंके परियागने कामको, कामनाओंके त्यागसे श्रोत्रको; संवारी लोग जिने अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभको और तत्त्वके विचारसे भयभीत जीत लेना चाहिये । अध्यात्मविद्यासे शोक और मोहद्वार, मंतीकी उपासनामें दम्भराज मौनके द्वारा योगके विमोचन और शरीर-

प्राण आदिको निन्देष्ट करके हिंसापर विजय प्राप्त करनी चाहिये । आधिभौतिक दुःखको दमके द्वारा, आधिदैविक वेदनाको समाधिके द्वारा और आध्यात्मिक दुःखको योगबलसे एवं निद्राको सात्त्विक भोजन, स्नान, सङ्ग आदिके सेवनसे जीत लेना चाहिये ।

भक्तिकी महिमा

मैष्कन्यमप्यव्युत्तभाक्वर्जितं

न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् ।

कुलः पुनः शङ्खदम्भद्रमोद्वरे

न चापिर्तं कर्म पदप्यकारणम् ॥

(शीमद्भा० १ । ५ । १२)

यह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्षकी प्राप्तिका साक्षात् साधन है, यदि भगवान्की भक्तिसे रहित हो तो उसकी उत्तनी शोभा नहीं होती । फिर जो नाभन और मिद्धि दोनों ही दशाओंमें सदा ही अमङ्गलरूप है, यह काम्य कर्म, और जो भगवान्को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अद्वैतक (निष्काम) कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है ।

भगवान् कहाँ रहते हैं ?

यद्यत्वं वससि देवेश मया पृष्टस्तु पार्थिव ॥

विष्णुरेवं तदा प्राह मद्भक्तिपरितोषितः ॥

विष्णुस्वभाव

नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न वै ।

मद्भक्त्य यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥

तेषां पूजादिकं गन्धपुष्पाद्यैः क्रियते नरैः ।

तेन प्रीतिं परी यामि न तथा मय्यपूजनात् ॥

मत्पुत्राणकथां श्रुत्वा मद्भक्तानां च गायनम् ।

निन्दन्ति ये नरा मृदास्ते मद्भूदेभ्य भवन्ति हि ॥

(पद्म० उ० ९४ । ११-१५)

राजन् ! एक बार मैंने भगवान्को पूछा—‘देवेश्वर ! आप कहाँ निवास करते हैं ?’ तो वे भगवान् विष्णु मेरी भक्तिसे संतुष्ट होकर इस प्रकार बोले—‘नारद ! न तो मैं वैकुण्ठमें निवास करता हूँ और न योगियोंके हृदयमें । मेरे भक्त जहाँ मेरा गुण-गान करते हैं, वहाँ मैं भी रहता हूँ । यदि मनुष्य गन्ध, पुष्प आदिके द्वारा मेरे भक्तोंका पूजन करते हैं तो उससे मुझे ब्रितनी अधिक प्रसन्नता होती है, उतनी म्वयं मेरी पूजा करनेसे भी नहीं होती । जो मूर्ख मानव मेरी पुण्य-कथा और मेरे

भक्तों का गान सुनकर निन्दा करते हैं, वे भेरे द्वेषके पाथ होते हैं ।

कुल, जननी और जन्मभूमिकी महिमा कौन बढ़ाता है ?

समाहितो ब्रह्मपरो ब्रह्मादी
शुचिन्मयैकान्तरतिर्जितेन्द्रियः ।
समाप्नुयाद् योगमिमं महामना
विमुक्तिमाप्नोति ततश्च योगतः ॥
कुलं पवित्रं जननी कृतार्था
यसुन्दरा भाग्यवती च तेन ।
विमुक्तिमार्गे सुखसिन्धुमग्नं
लग्नं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥
(स्कन्द० मा० कुमा० ५५ । ११९-१४०)

जो एकाग्रचित्त, ब्रह्मचिन्तनवरायण, प्रमादशून्य, पवित्र, एकाग्रप्रेमी और जितेन्द्रिय है, वह महामना योगी इस योगमें सिद्धि प्राप्त करता है और उन योगके प्रभावसे मोक्षको प्राप्त हो जाता है । जिसका चित्त मोक्षमार्गमें आकर परब्रह्म परमात्मा-में संलग्न हो सुखके अपार सिन्धुमें निमग्न हो गया है, उसका कुल पवित्र हो गया; उसकी माता कृतार्थ हो गयी तथा उसे प्राप्त करके यह सारी पृथ्वी भी सौभाग्यवती हो गयी ।

वैष्णव कौन है ?

प्रज्ञास्तचित्ताः सर्वेषां सौम्याः कामजितेन्द्रियाः ॥
कर्मणा मनसा वाचा परद्रोहमतिच्छेदाः ।
दयार्द्रमनसो नित्यं स्तेयार्हसापराधमुक्ताः ॥
गुणेषु परकार्येषु पक्षपातमुदास्विताः ।
सदाचारावदाताश्च परोत्सवनिजोत्सवाः ॥
पश्यन्तः सर्वभूतस्थं वासुदेवममत्सराः ।
दीनानुकम्पिनो नित्यं भूतां परहितैषिणः ॥
राजोपचारपूजायां कालनाः स्वबुद्ध्युत्तराः ।
कृष्णसर्पादिव भयं बाह्ये परिचरन्ति ये ॥
विषयेष्विवेकाशां या प्रीतिरुपजायते ।
वित्तव्यते हि तां प्रीतिं शतकोटिगुणां हरौ ॥
निर्यक्तव्यतायुद्धया यजन्तः शङ्करादिकान् ।
विष्णुस्वरूपान् भ्यायन्ति अन्धः पितृगणेष्वापि ॥
विष्णोरन्यत्र पश्यन्ति विष्णुं नान्यत्र शृण्वन्तम् ।
पार्थक्यं न च पार्थक्यं समष्टिन्यष्टिरूपिणः ॥
अग्रायां तवास्मृतिं दासस्यं चास्मि नो श्रेयक ।
सेन्यसेवकभावो हि भेदो नाय प्रवर्तते ॥

अन्तर्धामो यदा देवः सर्वेषां हृदि संस्थितः ।
सेन्यो वा सेन्यो वापि रक्षतो नान्योऽस्ति कश्चन ॥

हृतिभावना कृतावधानाः
प्रणमन्तः सततं च कीर्तयन्तः ।
हरिमन्त्रजपध्यानादुपद्रुमं
प्रभजन्तमृणवज्जगज्जनेषु ॥
उपकृतिमुत्साहा जगन्मयजं
परकृतानि निजानि मन्यमानाः ।
अपि परपरिभाषने दयाद्राः
शिवमनसा गुरु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥
इपि परधने च क्षोद्यन्ते
परवनितासु च कृतशर्मलोपु ।
सगिरिपुमहजेतु बन्धुवर्गं
सममतयः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥
गुणगणमुमुखाः परस्य मर्म-
च्छेदनपराः परिणामसौम्यदा हि ।
अगवन्ति सततं प्रदत्तचित्ताः
प्रियवचनाः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥
स्फुटमधुरपदं हि कर्महन्तुः
कलुषमुषं शुभनाम चामनन्तः ।
जय जय परिषोपणां रटन्तः
किमुविभवाः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥
हरिचरणसरोजयुग्मचित्ता
जहिमधिपः सुखदुःखसाम्यरूपाः ।
अपचित्तिचतुरा हरौ निजाम-
नतवचसः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥
श्वचरणगदावज्रशङ्खमुद्रा
कृततिलकाङ्कितबाहुभूलभाषाः ।
सुररिपुचरणप्रणामपूज्य-
धृतकवचाः खलु वैष्णवा जयन्ति ॥
सुरजिदपवनापकृष्टगन्धो-
त्तमलुलसीदलमाल्यचन्दनैर् ॥
वरयितुमिव मुक्तिमासम्भूपा-
कृतिसिद्धिः खलु वैष्णवा जयन्ति ॥
विगलितमदमानशुद्धचित्ताः
प्रसमविनश्यदहंकृतिप्रशान्ताः ।
नहरेममरासवन्धुमिदृ
क्षपितमुचः खलु वैष्णवा जयन्ति ॥
(स्क० वै० पु० मा० १० । १६-१११)

जिनका चित्त अत्यन्त शान्त है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छानुसार अपनी इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर ली है तथा जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा कभी दूधरोंसे द्रोह करनेकी इच्छा नहीं रखते, जिनका चित्त दयासे द्रवीभूत हो जाता है, जो चोरी और हिंसासे मदा ही मुख मोड़े रहते हैं, जो सद्गुणोंके पञ्चापाती हैं तथा दूधरोंके कार्य-साधनमें प्रसन्नतापूर्वक संलग्न रहते हैं, मदाचारसे जिनका जीवन सदा उज्ज्वल—निष्कलंक बना रहता है, जो दूधरोंके उत्सवकी अपना उत्सव मानते हैं, सब प्राणियोंके भीतर भगवान् धामुदेवका विराजमान देखकर कभी किसीसे ईर्ष्या-द्वेष नहीं करते, दीनोंपर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है और जो सदा परहित-साधनकी इच्छा रखते हैं, जो भगवान्की राजोचित उपचारोंसे पूजा करनेमें दत्तचित्त हो अने पुत्रकी भाँति भगवान्का लाड़ लड़ाते हैं और बाह्य जगत्से बँटे ही भय मानकर अलग रहते हैं, जैसे काले मपने। अविद्येकी मनुष्योंका विषयोंमें जैसा प्रेम होता है, उससे छी कोटि-गुनी अधिक प्रीतिका विस्तार वे भगवान् श्रीहरिके प्रति करते हैं; नित्यकर्तव्यशुद्धिसे विष्णुस्वरूप धारक आदि देवताओंका भक्तिपूर्वक पूजन-ध्यान करते हैं, रित्तोंमें भगवान् विष्णुकी ही छुट्टिने भक्तिभाव रखते हैं, भगवान् विष्णुसे भिन्न दूसरी किमी वस्तुको नहीं देखते तथा भगवान् विष्णुको भी विश्वसे सर्वथा भिन्न एक पृथक् नहीं देखते। समष्टि और व्यष्टि सब भगवान्के ही स्वरूप हैं, भगवान् जगत्में भिन्न होकर भी भिन्न नहीं हैं, 'हे भगवान् जगत्ताप ! मैं आरका दास हूँ, आरके स्वरूपमें भी मैं हूँ, आरमें पृथक् कदाहि नहीं हूँ। नाथ ! यदि भेद है तो इतना ही कि आर हमारे सेन्य हैं और मैं आरका नेत्र हूँ। परन्तु जब आर भगवान् विष्णु अन्तर्यामीरूपमें गयेके हृदयमें विराजमान हैं, तब तेष्य अथवा तैरक बोर भी आरसे भिन्न नहीं है।' हम

माननासे सदा सावधान रहकर जो ब्रह्माजीके द्वारा वन्दनीय सुमल चरणार्पविन्दोंवाले श्रीहरिको सदा प्रणाम करते, उनके नामोंका कीर्तन करते, उन्हींके भजनमें तगर रहते और संगारके लोभोंके समीर अग्नेको तृणके समान तुच्छ मानकर विनयपूर्ण वर्ताव करते हैं, जगत्में सब लोगोंका निरन्तर उपकार करनेके लिये जो कुशलताका परिन्प देते हैं, दूधरोंके कुशलसेम-को अपना ही कुशल-शेम मानते हैं, दूधरोंका तिरस्कार देखकर उनके प्रति दयासे द्रवीभूत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मनमें कल्याणकी भावना करते हैं, वे ही विष्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो पत्यर, परधन और मिट्टीके टेलेंमें, परायी स्त्री और कूटशास्मली नामक नरकमें, मित्र, शत्रु, भाई तथा बन्धु-धर्मों समान बुद्धि रखनेवाले हैं, वे ही निभितरूपसे विष्णु-भक्तके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो दूधरोंकी गुणराशिसे प्रसन्न होते हैं और पराये मर्मको टकनेका प्रयत्न करते हैं, परिणाममें सबको मुक्त देते हैं, भगवान्में मदा मन लगाये रहते हैं तथा प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो भगवान्के पावहारी द्युमनाम-सम्बन्धी मधुर पदोंका जर करते और जय-जयही पोरगाके गाय भगवन्नामोंका कीर्तन करते हैं, वे अर्द्धिचन मदात्मा वैष्णवके रूपमें प्रसिद्ध हैं। जिनका चित्त श्रीहरिके चरणार्पविन्दोंमें निरन्तर लगा रहता है, जो प्रेमाधिक्यके कारण जटुबुद्धि-मदरा बने रहते हैं, मुख और दुःख दोनों ही जिनके लिये समान हैं, जो भगवान्की पूजामें द्युर हैं तथा अग्ने म्न और विनयपुक्त वाणीको भगवान्की सेवामें समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध हैं। मदा और अहंकार गत जानेके कारण जिनका अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध हो गया है, अमरोंके विश्ववनीय बन्धु भगवान् नगहरिका यन्त्रा काके जो शोकहरित हो गये हैं, ऐसे वैष्णव निभय ही उषादहको प्राप्त होते हैं।

मुनि श्रीसनकजी

विविध उपदेश

नामि गङ्गाधरम् तीर्थं नामि मातृसमी गुरुः ।
नामि विष्णुधरम् देवं नामि नरवं गुरोः परम् ॥
नामि शान्तिधरम् बन्धुनामि सम्पन्नं तवः ।
नामि मोक्षधरम् सखी नामि गङ्गासमा नदी ॥

(अ. १८. सू. १. ४४८. ५. ५८. ५. ५८.)

गङ्गाके समान बोर तीर्थ नहीं है, गङ्गाके समान बोर गुरु नहीं है, भगवान् विष्णुके समान बोर देवता नहीं है तथा गुरुसे बढ़कर बोर तत्व नहीं है।

शान्तिके समान बोर बन्धु नहीं है, सम्पन्न बढ़कर बोर तव नहीं है, मोक्षने दहा बोर धन नहीं है और गङ्गाके समान बोर नदी नहीं है।

मुनि श्रीसनातन

दशमी, एकादशी, द्वादशीके नियम

अथ ते नियमान् यस्मिं प्रति द्वास्मिन् दिनत्रये ।
कांस्वं मांसं ममूराक्षं चणकाक्षं कोद्रवांस्तथा ॥
शाकं मधु पराशं च पुनर्भोजनमैधुने ।
दशम्यां द्वा वस्तुनि वर्जयेद् वैष्णवः सदा ॥
धूतकोडां च निद्रां च साम्बलं दन्तधावनम् ।
परापवादं पैशुन्यं स्तेपं हिंसां तथा रतिम् ॥
कोपं हास्यवाक्यं च एकादश्यां विवर्जयेत् ।
कांस्वं मांसं सुरां क्षौद्रं तैलं वित्तभाषणम् ॥
व्यायामं च प्रह्वयं च पुनर्भोजनमैधुने ।
अष्टद्विष्टस्पर्शमागूरे द्वादश्यां द्वादश्यां त्यजेत् ॥
(नारद० पूर्व० पत्रार्थ० १२० । ८६-९०)

अब इस एकादशी-व्रतमें तीन दिनोंके पालन करने योग्य नियम बतलाया है । कौसेका वर्तन, मांस (मांमाहारी भी न खाये), मगूर, चना, कोदो, शाक, मधु, पराश अन्न, दुधारा भोजन और मैथुन—दशमीके दिन इन दस वस्तुओंसे वैष्णव दूर रहे । जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दौतुन करना, दूसरेकी निन्दा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन करना और मिथ्या बोलना—एकादशीको ये ग्यारह कार्य न करे । काँगा, माग (मांमाहारी भी), मद्य, मधु, तैल, मिथ्या-भाषण, व्यायाम, परदेश जाना, दुधारा भोजन, मैथुन तथा जो स्वयं योग्य नहीं है, उसका स्पर्श करना और मगूर खाना—द्वादशीको इन बारह वस्तुओंका त्याग करे ।

मुनि श्रीसनत्कुमार

आत्माका स्वरूप

स एवाधत्मा स उपरिष्टान् स पश्चात् स
पुरस्तात् स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदम्
सर्वमिष्यथातोऽहङ्कारादेश एवाहमेवाधत्माह-
मुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणतोऽह-
मुत्तरतोऽहमेवेदम् सर्वमिति ॥

(छान्दोग्य० ७ । २५ । १)

यही नीचे है, यही ऊपर है, यही पीछे है, यही आगे है, यही दाहिनी ओर है, यही बायीं ओर है और यही यह सब है । अब उगममें अहङ्कारादेश किया जाता है—मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही दाहिनी ओर हूँ, मैं ही बायीं ओर हूँ, और मैं ही यह सब हूँ ।

... न परपो ह्ययं परस्मिन् न शीर्षं शीर्षं ह्युत्पत्त्या
सर्वम् ह परस्य परस्मिन् सर्वमाप्नोति सर्वस्य इति । १०००
आहारमुखां सप्तमुद्रिः सप्तमुद्रिं भूषा स्मृतिः स्मृतिरन्ते
सर्वमप्येतां विप्रमोक्षः.....

(छान्दोग्य० ७ । १६ । १)

विज्ञान न तो मुमुक्षुको देसता है न योगको और न दुःखको ही । पर विज्ञान स्वको (अन्तरूप ही) देखता

है, अतः मयको (आत्माको) प्राप्त हो जाता है । १००० आहारमुद्रि होनेपर अन्तःस्मरणही मुद्रि होती है, अन्तःस्मरणकी मुद्रि होनेपर निश्चय स्मृति होती है तथा स्मृतिके प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण प्रणियोंकी निवृत्ति हो जाती है । (अगस्त्यका गदा होकर आत्माकी प्राप्ति हो जाती है ।)

उपदेश

निरुतिः कर्मणः पादात्म्यत्वं पुण्यतांतिता ।
सद्वृत्तिः समुदासतः श्रेय एतदनुपमम् ॥
मायुष्यममुषं प्राप्य वः सज्जि न मुञ्चि ।
मार्तं स दुःखमोक्षाय सज्जो वै दुःखमोक्षाय ॥

(न० पू० ६० । १६-१७)

पाद कर्मों दूर रहना, श्रेय पुण्यका भयव करने रहना, मनु पुण्यके वर्तनको अमिता और उत्तम मनुष्यका पादा बनना—यह सर्वोत्तम मोक्षका मन्त्र है । उसी दुःखका जन्म भी नहीं है, ऐसे मनुष्यकी चोखर जो निरुतिमें आनन्द होता है, वह मोक्ष ही कहेंगे । निरुतिमें स्वयं दुःखकर है, वह कभी दुःखमें दुःखका जो दिव्य मन्त्र ।

नित्यं क्रोधात्तपो रक्षेच्छिष्यं रक्षेच्च मत्सरात् ।

विषां मानावमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥

आनृशंस्यं परो धर्मः क्षमा च परमं बलम् ।

आत्मज्ञानं परं ज्ञानं सत्यं हि परमं हितम् ॥

(ना० पूर्व० ६० । ४८-४९)

मनुष्यको चाहिये कि तपको क्रोषसे, सम्पत्तिको डाहसे, विशाको मान-अपमानसे और अपनेको प्रमादसे बचावे । क्रूर स्वभावका परित्याग सबसे बड़ा धर्म है । क्षमा सबसे महान् बल है । आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है और सत्य ही सबसे बड़कर हितका साधन है ।

संचिन्मलेकमेधैर्न कामानामविशुसकम् ।

व्याघ्रः पशुमिवासाद्य श्वेतुरादाद्य गच्छति ॥

तथाप्युपायं सम्पश्येद् दुःखस्यास्य विमोक्षणे ॥

(ना० पू० ६१ । ४१)

जैसे वनमें नयी-नयी घातकी खोजमें विचरते हुए अतृप्त पशुको उसकी घातमें लगा हुआ व्याघ्र सहसा आकर दबोच लेता है, उसी प्रकार भोगोंमें लगे हुए अतृप्त मनुष्यको मृत्यु उठा ले जाती है । इसलिये इस दुःखसे छुटकारा पानेका उपाय अवश्य सोचना चाहिये ।

केनोपनिषद्के आचार्य

धम्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

(केन० १ । ५)

जिसको कोई भी मनसे—अन्तःकरणके द्वारा नहीं समझ सकता, जिससे मन मनुष्यका जाना हुआ हो जाता है—यों कहते हैं, उसको ही तू ब्रह्म जान । मन और बुद्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तत्त्वकी लोग उपासना करते हैं, वह यह ब्रह्म नहीं है ।

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

(केन० १ । ६)

जिसको कोई भी चक्षुके द्वारा नहीं देख सकता, बल्कि जिससे मनुष्य नेत्र और उसकी वृत्तियोंको देखता है, उसको ही तू ब्रह्म जान । चक्षुके द्वारा देखनेमें आनेवाले जिस

नामके दस अपराध

युरोरवज्ञां साधूनां निन्दां भेदं हरे हरी ।

वेदनिन्दां हरेनामयलात् पापसमीहनम् ॥

अर्थवादं हरेर्नांघ्रि पाटण्डं नामसंग्रहे ।

अलसे नाम्निके चैव हरिनामोपदेशनम् ॥

नामविस्मरणं चापि नाम्भ्यनादरेभ्य च ।

सत्यमेद् दूरतो बलस दोषानेतान् मुदाह्वयान् ॥

(ना० पू० ८२ । २२-२४)

बल ! शुरुका अपमान, साधु-महात्माओंकी निन्दा, भगवान् शिव और विष्णुमें भेद, वेद-निन्दा, भगवन्नामके बलपर पाप करना, भगवन्नामकी महिमाको अर्थवाद समझना, नाम लेनेमें पाटण्ड फैलाना, आलसी और नास्तिकको भगवन्नामका उपदेश करना, भगवन्नामको भूल जाना तथा नाममें अनादर-बुद्धि करना—ये (दस) भयानक दोष हैं—इनको दूरसे ही त्याग देना चाहिये ।

शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च ।

दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम् ॥

(ना० पू० ६१ । १)

शोकके सहस्रों और भयके सैकड़ों स्थान हैं । ये प्रतिदिन मूढ मनुष्यपर ही अपना प्रभाव डालते हैं, विद्वान् पुरुषपर नहीं ।

इत्यवर्गकी लोग उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं है ।

नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च ।

यो नस्त्वद्देव तद्देव नो न वेदेति वेद च ॥

(केन० २ । ९)

मैं ब्रह्मको भलीभाँति जान गया हूँ यों नहीं मानता और न ऐसा ही मानता हूँ कि नहीं जानता; क्योंकि जानता भी हूँ । किंतु यह जानना विलक्षण है । हम शिष्योंमेंसे जो कोई भी उस ब्रह्मको जानता है, वही मेरे उक्त वचनके अभिप्रायको भी जानता है कि मैं जानता हूँ और नहीं जानता—ये दोनों ही नहीं हैं ।

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः ।

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम् ॥

(केन० २ । १२)

जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जाननेमें नहीं आता, उसका तो यह जाना हुआ है और जिसका यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है; यह नहीं जानता; क्योंकि जाननेका अभिमान रखनेवालोंके लिये यह ब्रह्मतत्त्व जाना हुआ नहीं है और जिनमें शतापनका अभिमान नहीं है; उनका यह ब्रह्मतत्त्व जाना हुआ है अर्थात् उनके लिये यह अपरोक्ष है।

इह चेद्वेदोदय सत्यमस्मि
न चेदिहावेदोन्महती विनष्टिः।

भूतेषु भूतेषु विचित्र्य घृताः
प्रेत्यास्माहोकादृशता भवन्ति ॥
(वेन० २।५)

यदि इस मनुष्यशरीरमें परब्रह्मको जान लिया तो बहुत कुशल है। यदि इस शरीरके रहते-रहते उसे नहीं जान पाया तो महान् विनाश है। यही सोचकर बुद्धिमान् पुरुष प्राणी-प्राणीमें (प्राणिमात्रमें) परब्रह्म पुरुषोत्तमको समझकर इस लोकोसे प्रयाण करके अमृत (ब्रह्मरूप) हो जाते हैं।

महर्षि श्वेताश्वतर

परमात्मा

नित्यो निरालां चेतनश्चेतनाना-
मेको बहूनां यो विदधाति कामान् ।
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं
शान्त्यं देवं मुमुक्षुः सर्वदासीः ॥
(योगसू० अ० २।१३)

एकै देवः सर्वभूतेषु गृहः
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।
कर्मोपशमः सर्वभूताधिवासः
साक्षी चेता केवली निर्गुणश्च ॥
(श्वेताश्व० अ० ६।११)

यह एक देव ही सब प्राणियोंमें छिपा हुआ, सर्वव्यापी और समस्त प्राणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है। यही सबके कर्मोंका अधिष्ठाता, सम्पूर्ण भूतोंका निवासस्थान, सबका साक्षी, चेतनस्वरूप एवं सबको चेतना प्रदान करनेवाला, सर्वथा विमुक्त और गुणातीत भी है।

एकै वसी निजिघाणां बहूना-
मेकं बीजं बहुधा यः करोति ।
समागमस्य वैष्णुपश्यन्ति धीरा-
स्तेषां मुखं शाश्वतं नेतरीशम् ॥
(श्वेताश्व० अ० ६।१२)

जो अकेला ही बहुतसे पातकियों अशुभ जीवोंका शासक है और एक प्रकृतिरूप बीजको अनेक रूपोंमें परिणत कर देता है, उस हृदयस्थित परमेश्वरको जो धीर पुरुष निम्नतर देखते रहते हैं, उन्हींको सदा रहनेवाला परमानन्द प्राप्त होता है, दूसरेको नहीं।

जो एक, नित्य, चेतन परमात्मा बहुत-से नित्य चेतन आत्माओंके कर्मफलभोगोंका विधान करता है, उस ज्ञानयोग और कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोग्य, सबके कारणरूप परमदेव परमात्माको जानकर मनुष्य समझा बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है।

यः सन्न सूर्यो भस्मि न बन्धनारक्तं
मेमा विदुनो भस्मि कुनोऽयमस्मिः ।
समेव आन्तमनुभस्मि सर्वं
सत्य आत्मा सर्वमिदं विभस्मि ॥
(योगसू० अ० २।१४)

वहों न तो सूर्य प्रकाश पैदा करता है न चन्द्रमा और वायुमण्डल मनुदाय है, और न वे निर्जित हैं। वहाँ प्रकाशित हो सकती हैं। फिर वह लौकिक अग्नि ही कैसे प्रकाशित हो सकती है? क्योंकि उसके प्रकाशित होनेका ही उसीके प्रकाशने ऊपर बड़े हुए सूर्य अग्नि का काम है। उसीके प्रकाशित होते हैं। उसके प्रकाशने वह सम्पूर्ण अग्नि प्रकाशित होता है।

महर्षि याज्ञवल्क्य

ब्रह्म और ब्रह्मवेत्ता

स होवाच न वा अरे, पत्युः
कामाय पतिः प्रियो भवत्यारमनस्तु
कामाय पतिः प्रियो भवति । न वा
अरे जायायै कामाय जाया प्रिया
भवत्यारमनस्तु कामाय जाया प्रिया
भवति । न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः

प्रिया भवत्यारमनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । न वा अरे
वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यारमनस्तु कामाय वित्तं प्रियं
भवति । न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यारमनस्तु
कामाय ब्रह्म प्रियं भवति । न वा अरे क्षत्रस्य कामाय
क्षत्रं प्रियं भवत्यारमनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति । न वा
अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवत्यारमनस्तु कामाय
लोकाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे देवानां कामाय देवाः
प्रिया भवत्यारमनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति । न वा
अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवत्यारमनस्तु कामाय
भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं
प्रियं भवत्यारमनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा वा
अरे ब्रह्मण्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो
वा अरे दर्शनं श्रवणेन मर्यादा विश्रुतेनेदं सर्वं विदितम् ॥५॥

(इन्द्रारण्यकोपनिषद् अध्याय २ ब्राह्मण ४)

भीमाश्वत्थक्यजीने कहा—अरी मैत्रेयि ! यह निश्चय है
कि पतिके प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही
प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है; छत्रिके प्रयोजनके लिये
छत्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजनके लिये छत्री प्रिया
होती है; पुत्रोंके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने
ही प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय होते हैं। धनके प्रयोजनके लिये
धन प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय
होता है; ब्राह्मणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता,
अपने ही प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय होता है; क्षत्रियके
प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके
लिये क्षत्रिय प्रिय होता है। लोकोंके प्रयोजनके लिये लोक प्रिय
नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये लोक प्रिय होते हैं;
देवताओंके प्रयोजनके लिये देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही
प्रयोजनके लिये देवता प्रिय होते हैं; मानवोंके प्रयोजनके
लिये मनी प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये मनी

प्रिय होते हैं तथा सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते,
अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं। अरी मैत्रेयि !
यह आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान किये
जानेयोग्य है। हे मैत्रेयि ! इस आत्माके ही दर्शन, श्रवण,
मनन एवं विश्रुतेने इन सबका ज्ञान हो जाता है।

यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्मिँहोके लुहोति यजते
तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद् भवति यो वा
एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्मिँहोकात् प्रैति स कृपणीभ्य य
एतदक्षरं गार्ग्यं विदित्वास्मिँहोकात् प्रैति स ब्राह्मणः ॥ १० ॥

(इह० अ० ३ ब्रा० ८)

हे गार्गि ! जो कोई इस लोकमें इस अक्षरको न जानकर
हवन करता, यह करता और अनेकों सहस्र वर्षपर्यन्त तप
करता है, उसका यह सब कर्म अन्तवान् ही होता है। जो
कोई भी इस अक्षरको बिना जाने इस लोकसे मरकर जाता
है, वह कृपण (दीन) है और हे गार्गि ! जो इस अक्षरको
जानकर इस लोकसे मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है।

तद् वा एतदक्षरं गार्ग्यं ब्रह्मधृतं श्रोत्रमर्तं मन्त्र-
विशतं विशातु नान्यदतोऽस्ति ब्रह्म नान्यदतोऽस्ति श्रोत्रं
नान्यदतोऽस्ति मन्त्रं नान्यदतोऽस्ति विशात्रेतस्मिन् सुखेश्वरे
गार्ग्याकाश ओतश्च श्रोतश्चेति ॥ ११ ॥

(इह० अ० ३ ब्रा० ८)

हे गार्गि ! यह अक्षर स्वयं हृदिका विषय नहीं, किंतु
द्रष्टा है; श्रवणका विषय नहीं, किंतु श्रोता है; मननका विषय
नहीं, किंतु मन्ता है; स्वयं अविश्रात रहकर दूसरोंका विश्राता
है। इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है, इससे भिन्न कोई श्रोता
नहीं है, इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं है। इससे भिन्न कोई
विश्राता नहीं है। हे गार्गि ! निश्चय इस अक्षरमें ही
आकाश ओत-श्रोत है।

स यो मनुष्याणां सत्तः सत्यदो भवत्यन्येषामधिपतिः
सर्वमनुष्यकेर्भोगैः सन्पद्यतमः स मनुष्याणां परम भवानन्दोऽयं
ये शतं मनुष्याणामानन्दाः स एकः पितृणां जितलोकानामा-
नन्दोऽयं ये शतं पितृणां जितलोकानामानन्दाः स एको
गन्धर्वलोक भवानन्दोऽयं ये शतं गन्धर्वलोक भवानन्दाः स
एकः कर्मेदेवानामानन्दो ये शतं कर्मेदेवानामानन्दोऽयं ये
शतं कर्मेदेवानामानन्दाः स एकः आजानदेवानामानन्दो यश्च
श्रोत्रियोऽश्रुत्रियोऽयमहोऽयं ये शतमाजानदेवानामानन्दाः

म एकः प्रजापतिलोक आनन्दो यश्च ओश्रियोऽजुजिनोऽकाम-
हतोऽथ ये शनं प्रजापतिलोक आनन्दः स एको ब्रह्मलोक
आनन्दो यश्च ओश्रियोऽजुजिनोऽकामहतोऽथैव एव परम
आनन्द एव ब्रह्मलोकः सप्रार्द्रिति ॥ ३३ ॥

(३३० अ० ४ भा० ३)

वह जो मनुष्योंमें सब अज्ञेय पूर्ण, समृद्ध, दूगरोंका
अभिरति और मनुष्यगम्यन्धी सम्पूर्ण मोग-सामग्रियोंद्वारा
सबसे अधिक सम्पन्न होता है, वह मनुष्योंका परम आनन्द
है। अब जो मनुष्योंके गौ आनन्द हैं, वह पितृलोकके
जीतनेवाले भित्तुरगका एक आनन्द है। और जो पितृलोक-
के जीतनेवाले तितरोंके गौ आनन्द हैं, वह गन्धर्वलोकका
एक आनन्द है तथा जो गन्धर्वलोकके गौ आनन्द हैं, वह
वर्मदेवोंका, जो कि कर्मके द्वारा देवत्वको प्राप्त होते हैं, एक
आनन्द है। जो कर्मदेवोंके गौ आनन्द हैं, वह आजान
(जन्म मित्र) देवोंका एक आनन्द है और जो निष्पाप,
निष्काम ओश्रिय है (उसका भी यह आनन्द है)। जो
आजानदेवोंके गौ आनन्द हैं, वह प्रजापतिलोकका एक
आनन्द है और जो निष्पाप, निष्काम ओश्रिय है, उसका भी
यह आनन्द है। जो प्रजापतिलोकके गौ आनन्द हैं, वह
ब्रह्मलोकका एक आनन्द है और जो निष्पाप, निष्काम
ओश्रिय है, उसका भी यह आनन्द है—तथा यही परम
आनन्द है। हे सम्राट् ! यह ब्रह्मलोक है।

योऽकामो निष्काम आहकाम आत्मकामो न तस्य
प्राणा उग्रामन्ति ब्रह्मैव तन् ब्रह्मायेति ॥ ३४ ॥

(३४० अ० ४ भा० ४)

जो अकाम, निष्काम, आहकाम और आत्मकाम होता
है, उसके प्राणोंका उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही रहकर
ब्रह्मकी प्राप्त होता है।

एव निष्पी महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नो
कनीषात् । तस्यैव स्यात् पद्विषं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा
पापकेनेति । तस्मादेवंविष्टान्तो दान्त उपरतमनिष्ठुः
समाहितो भूतामन्येवात्मानं पश्यति सर्वमात्मानं पश्यति
नैनं पाप्मा तरति सर्वं पाप्मानं तरति नैनं पाप्मा तपति
सर्वं पाप्मानं तपति विद्यापो विरजोऽविक्रिन्तो ब्राह्मणो
भवत्येव ब्रह्मलोकः सप्रार्द्रिति प्रापितोऽस्मिति ॥ ३५ ॥

(३४० अ० ४ भा० ४)

यह ब्रह्मवेत्ताकी निम्न महिमा है, जो कर्मसे न तो बढ़ती
है और न घटती ही है। उस महिमाके ही स्वरूपको जानने-
वाला होना चाहिये, उसे जानकर पापकर्मसे लिप्त नहीं होता।

अतः इन प्रकार जानेवाला दान्त, दान्त, उपरत, तितिष्ठु
और समाहित होकर आत्मामें ही आत्माको देखता है,
सभीको आत्मा देखता है। उसे (पुण्य-पापरूप) पापकी
प्राप्ति नहीं होती, यह सम्पूर्ण पापोंको पार कर जाता है।
इसे पाप ताप नहीं पहुँचाता, यह सारे पापोंको संतप्त करता
है। यह पापरहित, निष्काम, निःसंशय ब्राह्मण हो जाता है। हे
सम्राट् ! यह ब्रह्मलोक है, तुम्हें इसकी प्राप्ति करा दी गयी है।

यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति तदितर
इतरं जिघ्रति तदितर इतरं रसयते तदितर इतरमभिवदति
तदितर इतरं शृणोति तदितर इतरं मनुते तदितर इतरं
श्नुति तदितर इतरं विजानाति यत्र स्वस्य सर्वभारमैवाभूत्
तत् केन कं पश्येत् तत् केन कं जिघ्रेत् तत् केन कं रसयेत्
तत् केन कं मभिवदेत् तत् केन कं शृणुयात् तत् केन कं
मनुयात् तत् केन कं शृणोयात् तत् केन कं विजानीयात्
वेनेदं स्वयं विजानाति तं केन विजानीयात् स एव नेति
नेत्यात्मागृह्यो न हि गृह्यतेऽशीर्षो न हि शीर्षतेऽमङ्गो न हि
सम्पत्तेऽस्ति तो न व्यथते न रिप्यति विज्ञातारमरे केन
विजानीयादित्युक्तानुसंगसमाप्ति मैत्रेयेतावदरे स्वस्वमृतत्व-
मिति होक्वा याज्ञवल्क्यो विज्ञाह ॥ १५ ॥

(३४० अ० ४ भा० ५)

जहाँ (अविद्यावस्थामें) द्वैत-सा होता है, वही अन्य
अन्यको देखता है, अन्य अन्यको सूँघता है, अन्य अन्यका
रसास्वादन करता है, अन्य अन्यका अभिवादन करता है,
अन्य अन्यको सुनता है, अन्य अन्यसे बोलता है, अन्य
अन्यका स्पर्श करता है और अन्य अन्यको विशेष रूपसे
जानता है। किंतु जहाँ इसके त्रिये सब आत्मा ही हो गया
है, वहाँ किनके द्वारा किसे देखे, किनके द्वारा किसे
सूँघे, किनके द्वारा किसका रसास्वादन करे, किसके द्वारा
किसे बोले, किनके द्वारा किसे सुने, किनके
द्वारा किसका मदन करे, किसके द्वारा किसका स्पर्श करे
और किनके द्वारा किसे जाने ! किनके द्वारा पुरुष इस सबको
जानता है, उसे किन साधनसे जाने ! यह यह (नेति नेति) इस
प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अष्टाष्ट है—उसका प्रश्न
नहीं किया जाता, अशीर्ष है—उसका विनाश नहीं होता,
असङ्ग है—आसक्त नहीं होता, अवद है—यह स्थिति और
शीघ्र नहीं होता। हे मैत्रेय ! विज्ञातारो किनके द्वारा जाने !
इस प्रकार तुझे उपदेश कर दिया गया। अरी मैत्रेय !
निश्चय जान, इतना ही अमृत है। यों कटकर याज्ञवल्क्यजी
परिचाजक (सन्यासी) हो गये।

तैत्तिरीयोपनिषद्के आचार्य

उपदेश

वेदमन्त्राचार्योऽन्तेवासिनमुशास्ति । सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यचछेत्सीः । सत्याश्रमं प्रमदितव्यम् । धर्मोऽश्रमं प्रमदितव्यम् । कुशलाश्रमं प्रमदितव्यम् । भूयै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । (तैत्तिरीय० १।११।१)

वेदका भलीमौति अध्ययन कराकर आचार्य अपने आश्रममें रहनेवाले ब्रह्मचारी विद्यार्थियों की शिक्षा देते हैं— तुम सत्य बोधो । धर्मका आचरण करो । स्वाध्यायसे कभी न चूको । आचार्यके लिये दक्षिणाके रूपमें वाञ्छित धन लेकर दो, फिर उनकी आराधनासे गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करके संतान-परम्पराको चालू रखो, उसका उच्छेद न करना । तुमको सत्यसे कभी नहीं डिगना चाहिये । धर्मसे नहीं डिगना चाहिये । श्रम कर्मोंसे कभी नहीं चूकना चाहिये । उन्नतिके साधनोंसे कभी नहीं चूकना चाहिये । वेदोंके पढ़ने और पढ़ानेमें कभी भूल नहीं करनी चाहिये । देयकार्यसे और पितृकार्यसे कभी नहीं चूकना चाहिये ।

मार्गदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । भूतिविदेवो भव । धान्यनवधानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो हूतराणि । धान्यस्माकं सुचरितानि । तानि स्वयो-पास्यानि नो हूतराणि । ये के चाक्षरद्वेयास्तो ब्राह्मणाः तेषां स्वपाऽऽसनेन प्रवसितव्यम् । श्रद्धया देयम् । अश्रद्धया-देयम् । श्रिया देयम् । द्विया देयम् । भिया देयम् । संविदा देयम् । (तैत्तिरीय० १।११।२)

ऋषिकुमार नचिकेता

न विचैन तर्पणीयो मनुष्यो
स्वप्यामहे वित्तमद्राहम चेत्वा ।
जिह्वामो पावद्रीशिष्यसि ध्वं
वस्तु मे वस्तीयः स ध्रुव ॥
(कठ० १।१।२७)

मनुष्य बनने कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता । जर कि हमने आरंभ दर्शन पा लिये हैं, तब धन तो हम पा ही देंगे और अगर जरतूर शासन करते रहेंगे, तबतक तो हम जी ही रहेंगे । इन मयको भी क्या मोगना है, अतः हमें मोगने स्पष्ट कर तो यह आत्मज्ञान ही है ।

तुम मातामें देवबुद्धि करनेवाले बनो । पिताको देवरूप समझनेवाले होओ । आचार्यको देवरूप समझनेवाले बनो । अतिथिको देवतुल्य समझनेवाले होओ । जो-जो निर्दोष कर्म हैं, उन्हींका तुम्हें सेवन करना चाहिये । दूसरे दोषयुक्त कर्मोंका कभी आचरण नहीं करना चाहिये । हमारे आचरणोंमेंसे भी जो-जो अच्छे आचरण हैं, उनका ही तुमको सेवन करना चाहिये । दूसरेका कभी नहीं । जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ गुरुजन एवं ब्राह्मण आयें, उनको तुम्हें आसन-दान आदिके द्वारा सेवा करके विश्राम देना चाहिये । श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिये । बिना श्रद्धाके नहीं देना चाहिये । आर्थिक स्थितिके अनुसार देना चाहिये । लज्जासे देना चाहिये । भयसे भी देना चाहिये और जो कुछ भी दिया जाय, वह सब विवेकपूर्वक देना चाहिये ।

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमम् । सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति । (तैत्तिरीय० २।१।२)

ब्रह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप और अनन्त है । जो मनुष्य परम विशुद्ध आकाशमें रहते हुए भी प्राणियोंके हृदयरूप गुफामें छिपे हुए उस ब्रह्मको जानता है, वह उस विज्ञानस्वरूप ब्रह्मके साथ समस्त भोगोंका अनुभव करता है । इस प्रकार यह श्रुति है ।

यतो वाचो निषर्तन्ते अग्राप्य मनसा सह । आमर्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चेनेति । (तैत्तिरीय० २।१।१)

मनके सहित वाणी आदि समस्त इन्द्रियाँ जहाँसे उसे न पाकर छोट आती हैं, उस ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाला महापुरुष किन्हींसे भी भय नहीं करता ।

अजीर्यतामसृतानामुपेत्य

जीर्यन् सर्वैः क्वचःस्थः प्रजानन् ।

अशिष्यायन् वर्षरतिप्रमोदा-

नतिदीर्घं जीविते को रमेत ॥

(कठ० १।१।२८)

यह मनुष्य जीर्ण होनेवाला है और मरणधर्मा है—इस तत्त्वको भलीमौति समझनेवाला मनुष्यनेकका निवासी कौन ऐसा मनुष्य है जो कि बुढ़ापेसे रहित, न मरनेवाले आर-गृहश महात्माओंका सङ्घ पाकर भी जिनको मोन्दर्य, क्रीडा और आभोद-प्रमोदका बार-बार चिन्तन करता हुआ बहुत काल तक जीवन रहनेमें प्रेम करेगा ।

श्रीयमराज

आत्मज्ञान

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत-
स्तौ सम्प्रतीत्य विविनक्ति धीरः।
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते
प्रेयो मन्दो योगक्षमाद्वृणीते ॥
(कठ० १।२।२)

श्रेय और प्रेय—ये दोनों ही मनुष्यके सामने आते हैं। बुद्धिमान् मनुष्य उन दोनोंके स्वरूपपर भलीभाँति विचार करके उनको पृथक्-पृथक् समझ लेता है और यह श्रेष्ठबुद्धि मनुष्य परम कल्याणके साधनको ही भोग-साधनकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है। परंतु मन्दबुद्धिवाला मनुष्य लौकिक योगक्षेमकी इच्छासे भोगोंके साधनरूप प्रेयको अपनाता है।

स त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामा-
नभिधायकचित्तैस्तोऽभ्यस्यताम्बिः ।
मैताः सुहृदा विरामपीमवाप्तो
यस्या मअन्ति बहवो मनुष्याः ॥
(कठ० १।२।३)

हे मन्त्रिचेता ! उन्हीं मनुष्योंमें तुम ऐसे निःस्पृह हो कि प्रिय लगानेवाले और अत्यन्त सुन्दर रूपवाले इन लोक और परलोकके समस्त भोगोंको भलीभाँति भोच-समझकर तुमने छोड़ दिया। इस सम्पत्तिरूप शृङ्खलाको तुम नहीं प्राप्त हुए—इसके बन्धनमें नहीं पड़े, जिसमें बहुत-से मनुष्य पँस आते हैं।

अविद्यायामन्त्रे वर्णमाताः
स्वयं धीराः पण्डितं मन्त्रमाताः ।
दम्भमन्त्रमाणाः परिपन्ति गृहा
अन्धेर्देव भीषमाता यथाभ्याः ॥
(कठ० १।२।४)

अविद्याके भीतर रहते हुए भी अपने आपको बुद्धिमान् और विद्वान् माननेवाले, भोगकी इच्छा करनेवाले वे मूर्खलोग नाना सोनचिन्हों वाली और मरबठे हुए टीक देते ही टीकें रखते रहते हैं, जेने अन्ये मनुष्यके द्वारा पलायने करनेवाले

अन्धे अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इधर-उधर भटकते और कष्ट भोगते हैं।

न जायते प्रियते वा विप्रक्षि-
त्वायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् ।
अज्ञो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥
(कठ० १।२।५)

नित्य ज्ञानस्वरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता ही है। यह न तो स्वयं किमीने हुआ है न इसके कोई भी हुआ है—अर्थात् यह न तो किमीका कार्य है और न कारण ही है। यह अजन्मा, नित्य, सदा एकरस रहनेवाला और पुरातन है अर्थात् क्षय और वृद्धिमें रहित है। शरीरके नाश किये जानेपर भी इसका नाश नहीं किया जा सकता।

नाथमात्मा प्रवचनेन लभ्यो
न मेधया न बहुना बुधेन ।
यमेवैष वृणुते तेन लभ्य-
मन्यैष आत्मा विवृणुते तन्मन्यमा ॥
(कठ० १।२।६)

यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे और न बहुत बुद्धिसे ही प्राप्त हो सकता है। जिसको यह शरीरदार कर लेता है, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि यह परमात्मा उसके विवेक अपने यथार्थ स्वरूपको प्रकट कर देता है।

माविरतो बुधरित्यावाप्तान्मां नाममाहितः ।
मात्मान्नमानसो बहिः प्रवृत्तेर्नैवमनुष्यान् ॥
(कठ० १।२।७)

मध्य बुद्धिके द्वारा भी इन परमात्मको न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है, जो बुरे भवभावोंमें निह्न नहीं हुआ है; न वह प्राप्त कर सकता है, जो अज्ञान है; न वह कि जिसके मन, इन्द्रियों मन्द नहीं है और न बड़ी प्रवृत्ति करता है, जिसका मन स्थान्त नहीं है।

अमनसो स्थितं चित्तं तन्मयं स्वमेव तु ।
बुद्धिं तु मरति चित्तं मयः प्रवृत्तेर्नैव ॥
(कठ० १।२।८)

हे मन्त्रिचेता ! तुम जित्नाको हो स्वयं स्वयं—

उत्तमं बैठकर चलनेवाला समझो और शरीरको ही रय समझो तथा बुद्धिको सारथि—रयको चलनेवाला समझो और मनको ही लगाम समझो ।

इन्द्रियाणि ह्यानाहुर्विषयास्तेषु गोचरान् ।

आग्नेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेषाहुर्मनीषिणः ॥

(कठ० १।३।४)

शानीजन इस रूपकमें इन्द्रियोंको घोड़े बतलाते हैं और विषयोंको उन घोड़ोंके विचरनेका मार्ग बतलाते हैं तथा शरीर, इन्द्रिय और मन—इन सबके साथ रहनेवाला जीवात्मा ही भोक्ता है—ये कहते हैं ।

यस्यविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाण्यवदयानि दुष्टाववा ह्य सारथेः ॥

(कठ० १।३।५)

जो मदा विवेकहीन बुद्धिवाला और अवसीभूत—चञ्चल—मनसे युक्त रहता है, उसकी इन्द्रियाँ असावधान सारथिके दुष्ट घोड़ोंकी भाँति स्वतन्त्र हो जाती हैं ।

यसु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाणि यदयानि सदा ह्य सारथेः ॥

(कठ० १।३।६)

परन्तु जो सदा विवेकयुक्त बुद्धिवाला और वशमें किये हुए भगने गम्पन्न रहता है, उसकी इन्द्रियाँ सावधान सारथिके अच्छे घोड़ोंकी भाँति वशमें रहती हैं ।

यस्यविज्ञानवान् भवत्ययुक्तः सदाशुचिः ।

न स तपस्वमाप्नोति सप्तमारं चाधिगच्छति ॥

(कठ० १।३।७)

जो कोई मदा विवेकहीन बुद्धिवाला, अयुक्तचित्त और अशुचि रहता है, वह उस तपस्वद्वको नहीं पा सकता, अग्नि बार-बार जग-गुप्त्युक्त गंगाज चक्रमें ही भटकता रहता है ।

यसु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदाशुचिः ।

न तु तपस्वमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते ॥

(कठ० १।३।८)

यसु जो मदा विवेकहीन बुद्धिमें युक्त, गम्पन्नचित्त और अशुचि रहता है, वह तो उस तपस्वद्वको प्राप्त कर लेता है, जहाँमें शीतल पुनः जन्म नहीं लेता ।

विज्ञानमप्यपैतनु मनःप्रवृत्तवान् नरः ।

सिंहप्रवः परमात्मनो नरु शिष्योः परमं पदम् ॥

(कठ० १।३।९)

जो कोई मनुष्य विवेकशील बुद्धिरूप सारथिके सम्पन्न और मनरूप लगामको वशमें रखनेवाला है, वह संसारमार्गके पार पहुँचकर परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्के उस सुप्रविद्ध परमपदको प्राप्त हो जाता है ।

एष सर्वेषु भूतेषु शूलोत्तम न प्रकाशते ।

दृश्यते त्वय्यथा बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥

(कठ० १।३।१०)

यह सबका आत्मरूप परमपुरुष समस्त प्राणियोंमें रहता हुआ भी मायाके परदेमें छिपा रहनेके कारण सबके प्रत्यक्ष नहीं होता । केवल सूक्ष्म तत्वोंको समझनेवाले पुरुषोंद्वारा ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धिके देखा जाता है ।

उत्तिष्ठत जामत प्राप्य वराक्षिबोधत ।

क्षुरस्य धाता मिशिता क्षुरत्वया

दुर्गं पथस्तत्त्वयो वदन्ति ॥

(कठ० १।३।१४)

हे मनुष्यो ! उठो, जागो, सावधान हो जाओ और श्रेष्ठ महापुरुषोंको पाकर उनके पास जाकर उनके द्वारा उस पञ्जस परमेश्वरको जान लो; क्योंकि विकलश शानीजन उस तत्त्वज्ञानके मार्गको धूरेकी तीक्ष्ण की हुई दुस्तर पारके सहस्र दुर्गम—अत्यन्त कठिन बतलाते हैं ।

अग्निर्गैकौ भुवनं प्रविष्टौ

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा

रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिष् ॥

(कठ० २।२।९)

जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डमें प्रविष्ट एक ही अग्नि नागा रूपोंमें उनके समान रूपवाला ही हो रहा है, वैसे ही समस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा पञ्चस एक होते हुए भी नागा रूपोंमें उनकी-जैसे रूपवाला हो रहा है और उनके शरीर भी है ।

वायुर्गैकौ भुवनं प्रविष्टौ

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा

रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिष् ॥

(कठ० २।२।१०)

जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डमें प्रविष्ट एक ही वायु नागा रूपोंमें उनके समान रूपवाला ही हो रहा है, वैसे ही वायु

प्राणिद्वारा अन्तर्गता परब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपोंमें उन्हींके-जैसे स्वरूपा हो रहा है और उनके बाहर भी है।

मूर्त्तौ यथा सर्वलोकस्य चक्षु-
नं नित्यत्वे चाभ्युपैर्बाह्यदोषैः।

परब्रह्मणा सर्वभूतान्तरात्मा
न नित्यत्वे लोकदुर्गतिन बाह्यः ॥
(कठ० २।२।११)

जिन प्रकार समस्त ब्रह्मावस्था प्रकाशक सूर्य देखता सूर्योष्ण और ठंडा होनेवाले वाहके दोनोंमें स्थित नहीं होता, उसी प्रकार सब प्राणियोंका अन्तरात्मा एक परब्रह्म परमात्मा सूर्योष्ण दोनोंमें स्थित नहीं होता। क्योंकि सबमें रहता हुआ भी वह सबसे अलग है।

एको वती सर्वभूतान्तरात्मा
एकं रूपं बहुधा यः करोति।
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-
स्तेषां सुखं वाञ्छनं नेतरेषाम् ॥
(कठ० २।२।१२)

जो सब प्राणियोंका अन्तरात्मा, अद्वितीय एवं सबको याममें रहनेवाला परमात्मा अपने एक ही रूपको बहुत प्रकारसे बना लेता है, उस अपने अंदर रहनेवाले परमात्माको जो जानी पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींको सदा अटल रहनेवाला परमानन्दस्वरूप वास्तविक सुख मिलता है। दूसरोंको नहीं।

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना-
मेको बहुनां यो विदधाति कामान्।
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-
स्तेषां शान्तिः शश्वती नेतरेषाम् ॥
(कठ० २।२।१३)

जो नित्योक्ता भी नित्य है, चेतनोक्ता भी चेतन है और अकेला ही इन अनेक जीवोंकी कामनाओंका विधान करता है, उस अपने अंदर रहनेवाले पुरुषोत्तमको जो जानी निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींको सदा अटल रहनेवाली शान्ति प्राप्त होती है, दूसरोंको नहीं।

यदा सर्वं प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि धिताः।
अथ सर्वोऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समदनुते ॥
(कठ० २।३।१४)

इस साधकके हृदयमें स्थित जो कामनाएँ हैं, वे सब-की-

सब जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरणधर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और वह यही ब्रह्मका भलीभाँति अनुभव कर लेता है।

स्वर्गमें कौन जाते हैं ?

येऽर्चयन्ति हरिं देवं विष्णुं विष्णुं सनातनम्।
नारायणमज्ञं देवं विष्णुरूपं चतुर्भुजम् ॥
ध्यायन्ति पुरुषं दिव्यमच्युतं ये स्मरन्ति च।
छम्पन्ते ते हरिम्यानं धृतिरेषा सनातनी ॥
हृदमेव हि भाङ्गस्यमिदमेव धनार्जमम्।
जीवितस्य कलं चैतद् यदा मोदरकीर्तनम् ॥
कीर्तनाद् देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः।
दुरितानि चिह्नीयन्ते तमासीव दिनोदये ॥
गाथां गायन्ति ये निरर्थं वैष्णवीं श्रद्धापात्रिताः।
स्वाध्याप्यनिरता निरर्थं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
वासुदेवजपासक्त्रनपि पापकृतो जनान्।
नोपसर्पन्ति तान् विप्र यमवृताः सुदृक्पाणाः ॥
मान्यन् पश्यामि जन्तूनां विहाय हरिकीर्तनम्।
सर्वपापप्रशमनं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तम ॥
ये पाचिताः प्रहृष्यन्ति प्रियं दृष्ट्वा वदन्ति च।
स्वफदानफला ये तु ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
यज्ञपन्ति दिवास्वार्पं नराः सर्वसहाश्च ये।
पर्वण्याश्रयभूता ये ते मर्त्याः स्वर्गगामिनः ॥
द्विषतामपि ये द्वेषाज्ज यद्व्यपक्षितं कदा।
कीर्तयन्ति गुणांश्चैव ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
ये शान्ताः परदारेषु कर्मणा मनसा गिरा।
रमयन्ति न सारदस्थस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
यस्मिन् कस्मिन् कुले जाता इषायन्तो यशस्विनः।
सायुज्येष्ठाः सदाचारास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
मनं रक्षन्ति ये कोपाच्छिद्रयं रक्षन्ति मत्सरान्।
विद्यां मानापमानाभ्यां क्षामानं तु प्रमादतः ॥
मतिं रक्षन्ति ये ह्योभान्मनो रक्षन्ति कामतः।
धर्मं रक्षन्ति दुःखद्वारं नराः स्वर्गगामिनः ॥
(पञ्च० पाताल० १२।१०-२३)

जो सब पापोंको हरनेवाले, दिव्यस्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णुरूप, दिव्य पुरुष श्रीनारायणदेवका पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्रीहरिके परम भामकों प्राप्त होते हैं—यह सनातन भुवि है।

भगवान् दामोदरके गुणोंका कीर्तनही मङ्गलमय है, वही धनका उपाजन है तथा वही इस जीवनका फल है। अमित तेजस्वी देवाधिदेव श्रीविष्णुके कीर्तनसे सब पाप उठी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे दिन निकलनेपर अन्धकार। जो प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक भगवान् श्रीविष्णुकी यशोगाथाका गान करते और सदा स्वाध्यायमें लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। विप्रवर ! भगवान् वासुदेवके नामजपमें लगे हुए मनुष्य पहलेके पारी रहे हों, तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं फटकने पाते। द्विजश्रेष्ठ ! हरिकीर्तनको छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता, जो जीवोंके सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाला प्रायश्चित्त हो।

जो माँगनेपर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दानके फलका परित्याग कर दिया है, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं। जो दिनमें सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्वके अवसरपर लोगोंको आश्रय देते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं। जो अपनेसे द्वेष रखनेवालोंके प्रति भी कभी द्वेषवश अहितकारक वचन मुँहसे नहीं निकालते अपितु सबके गुणोंका ही बलान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं। जो परायी ब्रिजोंकी ओरसे उदासीन होते हैं और सत्त्वगुणमें स्थित होकर मन, वाणी अथवा क्रियाद्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं।

जिग किंगी कुलमें उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, कृपापूर्वक उपकार करनेवाले और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं। जो मतको शोधमें, लक्ष्मीको दाहमें, विद्याको मान और आत्मानमें, आत्माको प्रमादमें, बुद्धिको लोभमें, मनको धाममें तथा धर्मको गुणज्ञसे बचाये रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं।

दानं इन्द्रिय विभीः क्षमिन्

पूर्ना ततो ज्ञानजनां च मानम् ।

इष्टानिष्टानि च सुगोचिदानां

दया च भूतेषु रिषं वयन्ति ॥

(पञ्चु ० पद्मपत्र ० १२ । ५८)

दक्षिण दान, सामर्थ्यशालीकी धन, नीजवानोंकी वरदा, शत्रुकोश भोजन, गुण भोगनेके योग्य पुरुषोंकी मुक्त्यच्छा-
निर्हित तथा मनुष्य शरीरके दया—वे मनुष्य स्वर्गमें
हो जाते हैं।

भगवन्नामका महत्त्व

गोविन्द माधव मुकुन्द हरे मुरारे
शम्भो शिवेश शशिरोवर शूलपाणे ।

दामोदराभ्युत जनार्दन वासुदेव
त्याज्या भटा य इति सन्ततमामनन्ति ॥

गङ्गाधरान्धकरिपो हर नीलकण्ठ
वैकुण्ठ कैटभरिपो कमडाब्जपाणे ।

भूतेश खण्डपरसो मूढ चण्डिकेश
त्याज्या भटा य इति सन्ततमामनन्ति ॥

विष्णो नृसिंह मधुसूदन चक्रपाणे
गौरीपते गिरिश शंकर चन्द्रचूड ।

नारायणासुरनिबर्हण शार्ङ्गपाणे
त्याज्या भटा य इति सन्ततमामनन्ति ॥

(स्क ० पु ० का ० पू ० ८ । ११-१२)

मेरे सेवको ! जो मनुष्य गोविन्द, माधव, मुकुन्द, हरे, मुरारे, शम्भो, शिव, ईश, चन्द्रोत्तर, शूलपाणि, दामोदर, अभ्युत, जनार्दन और वासुदेव इत्यादि नामोंका सदा उच्चारण करते रहते हैं, उनको दूरे ही त्याग देना। दूतो ! जो लोग सदा गङ्गाधर, अन्धकरिपो, हर, नीलकण्ठ, वैकुण्ठ, कैटभरिपो, कमठ, पद्मपाणि, भूतेश, खण्डपरसु, मूढ, चण्डिकेश आदि नामोंका जप करते हैं, वे मुझसे लिये सर्वथा त्याग्य हैं। मेरे दूतो ! विष्णु, नृसिंह, मधुसूदन, चक्रपाणि, गौरीपते, गिरिश, शङ्कर, चन्द्रचूड, नारायण, असुरविनाशन, शार्ङ्गपाणि इत्यादि नामोंका सदा जो लोग कीर्तन करते रहते हैं, उन्हें भी दूरे ही त्याग देना उचित है।

स्वधभूतारदः शम्भुः कुमारः कविलो मनुः ।

प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्नृपसक्रियंयम् ॥

द्रादशैते विज्ञानीभो धर्म भागवतं भटाः ।

सुधां विशुद्धं दुर्बोधं वं शाल्याद्यन्मनस्तुते ॥

(भीमहा ० १ । १ । २०-२१)

भगवान्के द्वारा निर्मित भागवतधर्म परम शुद्ध और अत्यन्त गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है, वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त हो जाता है। दूतो ! भागवतधर्मका रहस्य हम बाह्य व्यक्ति ही जानते हैं—ब्रह्माजी, देवर्षि नारद, भगवान् शङ्कर, मनु मार, कर्णदेव, व्यासमुनि मनु, प्रह्लाद, जनक, भीष्मपितामह, बलि, द्रुपदेवजी और मैं।

ते देवसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा
ये साधवः समदशो भगवत्पराः ।
तान् नोपसीदत हरेर्गन्धपाभिपुत्रान्
नैषां वर्ध न च यथाः प्रमत्तमदृष्टे ॥

(श्लोक० ६।१।२७)

जो समदशीं साधु भगवान्को ही अपना साध्य और
साधन दोनों समझकर उनपर निर्भर हैं, बड़े-बड़े देवता और
सिद्ध उनके पवित्र चरित्रोंका प्रेमसे गान करते रहते हैं। मेरे
दूतों! भगवान्की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है।
उनके पास तुमलोग कभी भूलकर भी मत पटकना। उन्हें
दण्ड देनेकी सामर्थ्य न हममें है और न मायाव् कालमें ही।

—॥॥॥॥—

महर्षि अङ्गिरा

परब्रह्म परमात्मा और उनकी
प्राप्तिके साधन

अविद्यायां बहुधा वर्तमाना
यं कृतार्थो ह्यभिमन्यन्ति बालाः ।
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्
तेनानुराः क्षीणलोकादप्यवन्ते ॥
(शुद्धक० १।२।९)

वे मूर्ख लोग उपायनारहित सकाम कर्मोंमें बहुत प्रकारसे
धर्तते हुए हम कृतार्थ हो गये ऐया अभिमान कर लेते हैं।
क्योंकि वे सकाम कर्म करनेवाले लोग विषयोंकी आसक्तिके
कारण कल्याणके मार्गको नहीं जान पाते, इस कारण बारबार
दुःखसे आतुर हो पुण्यासक्ति लोकमें हटायें जाकर नीचे
गिर जाते हैं।

तपःधृष्टे ये ह्युपवसन्त्यथे
द्यान्ता विद्वांसो भैष्यधर्मां वरन्तः ।
सर्वद्वारेण ते विरजः प्रफन्ति
यथाश्रुतः स पुरषो ह्यध्ययामा ॥
(शुद्धक० १।२।११)

बिदु जो धर्ममें रहनेवाले, दान्त समाववाले तथा
भिक्षाके लिये विचरनेवाले विद्वान् संनमरूप तप तथा भद्रावा
सेवन करते हैं, वे रजोगुणरहित सर्वके मार्गसे वहाँ चले जाते
हैं, जहाँपर वह अन्तःश्रुतिसे रहित नित्य, अविनाशी परम
पुरुष रहता है।

सकमेव जयति भावम्
साधेन यस्या विज्ञानो देवतामः ।

जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयं
चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् ।
कृष्णाय नो नमति वक्षिणं पृष्ठदापि
तानानयध्वमसतोऽहृतविष्णुकृष्णान् ॥
(श्लोक० ६।३।२९)

जिनकी जीभ भगवान्के गुणों और नामोंका उच्चारण
नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविन्दोंका चिन्तन
नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान् श्रीकृष्ण-
के चरणोंमें नहीं झुकता, उन भगवत्प्रेम विमुक्त पात्रियोंको
ही मेरे पास लाया करो।

येनाकस्मन्त्युपयो ह्यस्तकामा
यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥
(शुद्धक० १।२।१६)

सत्य ही विजयी होता है, झूठ नहीं। क्योंकि यह देवपान
नामक मार्ग सत्यसे परिपूर्ण है, जिससे पूर्णकाम श्रुतिभोग
वहाँ गमन करते हैं, जहाँ यह सत्यस्वरूप पञ्चम परमात्माका
उत्कृष्ट धाम है।

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा
गान्धर्वैर्वैलपसा कर्मणा वा ।
ज्ञानब्रह्मदेन विमुक्तमार-
खतस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥
(शुद्धक० १।२।१८)

वह परमात्मा न तो नेत्रोंसे, न वाणीसे और न दूसरी
इन्द्रियोंसे ही ग्रहण करनेमें आता है। तथा ताने भयना
कर्मोंमें भी वह ग्रहण नहीं किया जा सकता। उन अरवर-
रहित परमात्माको तो विमुक्त अन्तःकरणवाला शपक उस
विमुक्त अन्तःकरणसे निरन्तर उसका ध्यान करता हुआ ही
दशकी निर्मल्यसे देव पत्ता है।

नादमात्रा प्रपद्येन ह्यन्धो
न मेधया न बहुना ह्यनेन ।
यन्मेवैव ह्युच्यते तेन ह्यन्ध-
कर्मैव भगवता विदुषुः तनुं स्मराम् ॥
(शुद्धक० १।२।१९)

वह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रपद्येन, न बुद्धिसे और
न बहुत सन्तानोंसे ही ग्रहण हो सकता है। वह त्रिदशो मूर्ख

कर लेता है, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि यह परमात्मा उसके लिये अपने यथार्थ स्वरूपको प्रकट कर देता है।

नाथमारामा बलहीनेन लभ्यो

न च प्रमादात्तपसो बाष्पलिङ्गात् ।

पतैस्पापैर्यतते षष्ठु विद्वां-

स्तस्यैव आत्मा चित्तो ब्रह्मधाम ॥

(मुण्डक० ३।२।४)

यह परमात्मा बलहीन मनुष्यद्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता तथा प्रमादसे अथवा लक्ष्मणरहित तपसे भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। किंतु जो बुद्धिमान साधक इन उपायोंके द्वारा प्रयत्न करता है, उसका यह आत्मा ब्रह्मधाममें प्रविष्ट हो जाता है।

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः

स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः ।

जहन्त्यमानाः परियन्ति मूढा

अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥

(मुण्डक० ३।२।८)

अविद्याके भीतर स्थित होकर भी अपने-आप बुद्धिमान् मननेवाले तथा अपनेको विद्वान् माननेवाले ये मूर्खलोग धार-धार आपास (कष्ट) रहन करते हुए (टीक वैसे ही) भटकते रहते हैं जैसे अन्धेके द्वारा चलाये जानेवाले अंधे (अपने लक्ष्यवस्तु न पहुँचकर बीचमें ही इधर-उधर भटकते और कष्ट भोगते रहते हैं।)

धनुर्गृही शीघ्रनिषदं महास्रं

शरं सुषामानिजितं सन्धयित ।

आपश्य तद्भासगतेन चेतसा

लब्धं तदेकाग्रं सोम्य विद्धि ॥

(मुण्डक० ३।२।३)

उत्तमिन्द्रं पण्डितं प्रशस्तम् महान् अस्त्रं धनुषको-
त्तरं (उत्तर) निभय ही उपगनाद्वारा तीक्ष्ण किया
हुआ बाण पढ़ाये। (किर) भावपूर्ण चित्तके द्वारा उस
बाणको शीघ्ररूप से भिज। उस परम अस्त्र पुरुषोत्तमको ही
लक्ष्य मानकर धेरे।

प्रपन्नो धनुः शरो ह्यस्मा बभूव तद्वरमुत्पद्ये ।

अपमन्येव देहस्य शरस्त्रमप्यो मयि ॥

(मुण्डक० ३।२।४)

(वर्त) शेरार ही धनुष दे, आत्मा ही बाण दे,

(और) परब्रह्म परमेश्वर ही उसका लक्ष्य कहा जाता है।
(वह) प्रमादरहित मनुष्यद्वारा ही वीणा जाने योग्य है।
(अतः) उसे वेषकर बाणकी मूर्ति (उस लक्ष्यमें)
तन्मय हो जाना चाहिये।

भित्तो हृदयमन्विशित्यन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्पन्थे परावरे ॥

(मुण्डक० ३।२।८)

कार्य-कारणस्वरूप उस परात्पर पुरुषोत्तमको तत्त्वते
जान लेनेपर इस (जीवात्मा) के हृदयकी गॉठ खुल जाती
है, सम्पूर्ण संशय कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म
नष्ट हो जाते हैं।

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं

नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं

तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

(मुण्डक० ३।२।१०)

यहाँ न (सो) सूर्य प्रकाशित होता है न चन्द्रमा और
तारामण ही (तथा) न ये विजलियाँ ही (यहाँ) कौपती
हैं; किर इस अग्निके लिये तो कहना ही क्या है। (क्योंकि)
उसके प्रकाशित होनेपर ही (उसीके प्रकाशसे) सब
प्रकाशित होते हैं, उसीके प्रकाशसे यह सम्पूर्ण जगत्
प्रकाशित होता है।

महोत्प्रेदममृतं

पुरस्ता-

ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण ।

अधश्चोर्ध्वं च प्रमृतं मज्जैविदं

विषमिदं परितम् ॥

(मुण्डक० ३।२।११)

यह अमृतस्वरूप परब्रह्म ही सामने है। ब्रह्म ही पीछे
है, ब्रह्म ही दायाँ ओर तथा बायाँ ओर, नीचेकी ओर तथा
ऊपरकी ओर भी फैला हुआ है। यह जो सम्पूर्ण जगत् है,
यह सर्वभेद ब्रह्म ही है।

हा सुखमां मयुजा सत्याया

समानं वृष्टं परिपश्यन्ते ।

तयोरन्वः विषयं स्वादूय-

नदनमन्यो अभिषाकरोति ॥

(मुण्डक० ३।२।१२)

एक साथ रहनेवाले (तथा) परस्पर स्यामास्य समने-
करे दो पक्षी (जीवात्मा और परमात्मा) एक ही रूप

(शरीर) का आभार लेकर रहते हैं; उन दोनोंमेंसे एक तो उस कृष्ण परमेश्वर परमेश्वर से उत्पन्न उपभोग करता है (किन्तु) दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है ।

समाने वृद्धे पुत्रो निमग्नो-

अनीशया शोचति सुखमानः ।

मुष्टे यदा परदण्यन्यमान-

मन्य महिमानमिति धीतशोकः ॥

(मुष्क० १।१।२)

पूर्वोक्त शरीररूपी समान वृद्धाग (रहनेवाला) जीवात्मा (शरीररूपी गहरी आगमिमें) डूबा हुआ है, असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता हुआ मोहित होकर शोक करता रहता है । जो कभी (भगवान्की अनेकुरी दयाने सकाईद्वारा निय) मेधिन (तथा) अनेकने मिल परोक्षरको (और) उनकी महिमाको यह प्रत्यक्ष कर देता है, तब सर्वथा शोकसे रहित हो जाता है ।

सत्येन ह्यभ्यन्तरमा होष आत्मा

सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मधर्मेण नियमम् ।

अमृतशरीरे उपोतिर्मनो हि शुभ्रो

यं परयन्ति पतयः क्षीणद्रोषाः ॥

(मुष्क० १।१।५)

यह शरीरके भीतर ही (हृदयमें विराजमान) प्रबोध-स्वरूप (और) परम विशुद्ध परमात्मा निरसदेह सत्य-भाषण, सत्य (और) ब्रह्मत्वपूर्णक यथार्थ ज्ञानने ही सदा प्राप्त होनेवाला है, जिसे सब प्रकारके दोषोंसे रहित हुए यत्नशील साधक ही देख पाते हैं ।

बृहद्य तद्विष्णुमचिन्तयत्

सुहमाद्य तन् सुहमतं विभाति ।

पूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च

परमस्वित्त्वेव निहितं गृह्यात्मा ॥

(मुष्क० १।१।७)

महर्षि कश्यप

घनका मोह

अनयो ब्राह्मणस्यैव यदर्थनिचयो महान् ।

अर्थभर्यविमोहो हि श्रेयसो अक्षयते द्विजः ॥

अर्थसम्पत्तिमोहाय विमोहो नरकाय च ।

तस्मादर्थभनर्थाय श्रेयोऽर्थी दूरतस्त्वजेत् ॥

यस्य धर्मार्थमर्थेहा तस्यानीहा गरीयसी ।

प्रशङ्कनादि पङ्कस्य दूरादुत्पन्नं वरम् ॥

यह परब्रह्म महान् दिव्य और अनित्यस्वरूप है तथा यह मूढमते भी अत्यन्त सूक्ष्मरूपमें प्रकाशित होता है । यह दूसरे भी अत्यन्त दूर है और हम शरीरमें रहकर अति गमीन भी हैं; यहाँ देखनेवालोंके भीतर ही उनकी हृदयरूपी गुणोंमें स्थित है ।

यथा मया स्वन्दमानाः समुदे-

उस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।

तथा विद्वांसामरूपाद्विमुक्तः

परात्परं गुरुमुपैति दिव्यम् ॥

(मुष्क० १।२।८)

जिस प्रकार यहती हुई नदियाँ नाम-रूपको छोड़कर समुद्रमें विलीन हो जाती हैं; वैसे ही शान्ती महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर उत्तम-मे-उत्तम दिव्य परमपुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता है ।

स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्यामह-
यिन् कुले भवति । तरति शोकं तरति पाप्मानं गृह्णाप्रन्थिभ्यो
विमुक्तोऽश्नुते भवति ॥ (मुष्क० १।२।९)

निश्चय ही जो कोई भी उस परब्रह्म परमात्माको जान लेता है, वह महात्मा ब्रह्म ही हो जाता है । उसके कुलमें ब्रह्मको न जाननेवाला नहीं होता । यह शोकसे पार हो जाता है, पाप-समुद्रापसे सर जाता है, हृदयकी गोंठोंसे सर्वथा छूटकर अमर हो जाता है ।

यस्यान्ताः सर्वमेवेदमच्युतस्याभ्यधारमनः ।

तमाराधय गोविन्दं स्थानमायं यद्रीच्छति ॥

(विष्णुपूजा १।११।४५)

यदि तू थोड़ा स्थानका इच्छुक है तो जिन अविनाशी अच्युतमें यह सम्पूर्ण जगत् ओत-प्रोत है; उन गोविन्दकी ही आराधना कर ।

योऽर्थेन साध्यते धर्मः सविष्णुः स प्रकीर्तितः ।

यः परार्थे परित्यागः सोऽक्षयो मुक्तिरक्षयम् ॥

(यम० सृष्टि० १९।२५०—२५३)

यदि ब्राह्मणके पास धनका महान् संग्रह हो जाय तो यह उसके लिये अनर्थका ही हेतु है; धन-ऐश्वर्यसे मोहित ब्राह्मण कल्याणसे भ्रष्ट हो जाता है । धन-सम्पत्ति मोहमें डालनेवाली होती है । मोद नरकमें गिरता है, इसलिये कल्याण

चाहनेवाले पुरुषको अनर्थके साधनभूत आर्षका दूरते ही परित्याग कर देना चाहिये। जिसको धर्मके लिये धन-संग्रहकी इच्छा होती है, उसके लिये उस इच्छाका त्याग ही श्रेष्ठ है; क्योंकि कीचड़को लमाकर घोनेकी अपेक्षा उसका दूरसे स्पर्श न करना ही उत्तम है। धनके द्वारा जिस धर्मका साधन किया जाता है, वह क्षयशील माना गया है। दूसरेके लिये जो धनका परित्याग है, वही अद्यय धर्म है, वही मोक्षकी प्राप्ति करनेवाला है।

पापी और पुण्यात्माओंके लोक

आसंयोगात्पापकृतमापां-

स्तुल्यो दण्डः दृष्टवते मिश्रभावात् ।

शुष्केनाद्रं ददाते मिश्रभावा-

शमिश्रः स्यात्पापशुद्धिः कथंचित् ॥२३॥

पुण्यस्य लोको मधुमान्धुताभि-

हिरण्यज्योतिरवृतस्य नाभिः ।

तत्र प्रेष मोदते ब्रह्मचारी

न तत्र मृत्युर्न जरा नील दुःखम् ॥२४॥

महर्षि वसिष्ठ

श्रीविष्णुकी आराधना

प्राप्तोप्याराधिते विष्णौ

मनसा षण्पदिच्छसि ।

त्रैलोक्यान्तर्गतं स्थानं

किमु वत्सोन्मोत्तमम् ॥

(श्रीविष्णु० १।११।४९)

हे वत्स ! विष्णुभगवान्की आराधना

करनेपर तू अपने मनसे जो कुछ चाहेगा, वही प्राप्त कर लेगा; फिर त्रिलोकीके उत्तमोत्तम स्थानकी तो बात ही क्या है।

मानसतीर्थ

सत्यतीर्थं क्षमातीर्थं तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः ।

सर्वभूतदयातीर्थं तीर्थोनां सत्यवादिता ॥

ज्ञानतीर्थं तपस्वीर्थं कथितं तीर्थं सप्तकम् ।

सर्वभूतदयातीर्थं विमुक्तिर्भक्तस्य भवेत् ॥

न तोयप्लवदेहस्य ज्ञानमिष्यभिधीयते ।

स खातो यस्य ये पुंसः सुविशुद्धं मनो मतम् ॥

(स्क० पु० ३० अ० या० १०।४६-४८)

पापस्य लोको निरपोऽप्रकातो

त्रिष्यं दुःखं शोकमूषिष्टमेव ।

तत्रास्मानं शोचति पापकर्म

यद्भिः समाः प्रतपन्नप्रतिष्ठः ॥२७॥

(महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय ७१)

जैसे गली लकड़ियोंके साथ मिली होनेसे गीली लकड़ी भी जल जाती है, उगी तरह पापियोंके सम्पर्कमें रहनेसे धर्मात्माओंको भी उनके गमन दण्ड भोगना पड़ता है; इसलिये पापियोंका संग्रह कभी नहीं करना चाहिये। पुण्यात्माओंको मिलनेवाले सभी लोक मधुर सुखकी लान और अमृतके केन्द्र होते हैं। यहाँ धीके निराग जलते हैं। उनमें सुखके समान प्रकाश फैला रहता है। यहाँ न मृत्युका प्रवेश है, न वृद्धापस्थाका। उनमें किसीको कोई दुःख भी नहीं होता। ब्रह्मचारीलोग मृत्युके पश्चात् उन्हीं लोकोंमें जाकर आनन्दका अनुभव करते हैं। पापियोंका लोक है नरक; जहाँ सदा अंधेरा छाया रहता है। यहाँ अधिक-से-अधिक शोक और दुःख प्राप्त होते हैं। पागत्मा पुरुष यहाँ बहुत बरतक कष्ट भोगते हुए अस्थिर एवं अशान्त रहते हैं, उन्हें अपने लिये बहुत शोक होता है।

तीर्थोंमें सत्यतीर्थ, क्षमातीर्थ, इन्द्रियनिग्रहतीर्थ, सर्वभूत-दयातीर्थ, सत्यवादितातीर्थ, शनतीर्थ और तपस्वीर्थ—ये सात मानसतीर्थ कहे गये हैं। सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दया करनारूप जो तीर्थ है, उसमें मनकी विशेष शुद्धि होती है। केवल जलसे शरीरको पवित्र कर लेना ही ज्ञान नहीं कहलाता; जिस पुरुषका मन भलीभाँति शुद्ध है, उसीने वास्तवमें तीर्थज्ञान किया है।

गङ्गा-नर्मदा-माहात्म्य

गङ्गा च नर्मदा तापी यमुना च सरस्वती ।

गण्डकी गोमती पूर्णा पृथा नद्यः सुपावनः ॥

पृथासां नर्मदा श्रेष्ठा गङ्गा त्रिपद्गामिनी ।

दहते किञ्चिदं सर्वं दर्शनादेव शेषम् ॥

दृष्ट्वा जन्ममृतं पापं गत्वा जन्ममृतत्रयम् ।

आत्मा जन्ममहर्षं च हन्ति देवा कलौ युगे ॥

नर्मदातीरमाश्रित्य क्षाकमूलफलैरपि ।

एकस्मिन् भोजिते विद्रे कोटिभोजफलं लभेत् ॥

गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयाद् योजनानां शतैरपि ।

सुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥

(स्क० पु० भा० ५० अ० ३१।३-७)

गङ्गा, नर्मदा, ताप्ती, यमुना, गरम्यानी, गन्धरी, गोमती और पूर्वा—ये सभी नदियाँ परम पवित्र हैं। इन सबमें नर्मदा और विन्ध्यामती गङ्गा श्रेष्ठ हैं। खुन्दन ! श्रीगङ्गाजी दर्शनमानने ही सब पापोंको जग देती हैं। बन्धुगम नर्मदाका दर्शन करनेमें भी जन्मोंके, समीर जानेमें तीन भी जन्मोंके और जन्म स्थान करनेमें एक हजार जन्मोंके पापोंका यह नाश कर देती है। नर्मदाके तटपर जाकर साग और मूल पत्तों भी एक ब्राह्मणको भोजन करनेमें बोटि ब्राह्मणोंको भोजन देनेका पर होता है। जो सौ योजन दूरीमें भी 'गङ्गा-गङ्गा' का उच्चारण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होता है और भगवान् विष्णुके लोभमें जाता है।

अकिञ्चनता

तत्संयमः पृथेह शिष्टो धनसंचयान् ॥
व्ययतः संययान् सर्वान् धानि नाशमुपद्रवाः ।
न हि संययवान् कश्चिन् सुखी भवति मानवः ॥
यथा यथा न शृण्वति ब्राह्मणः मन्त्रप्रतिग्रहम् ।
तथा तथा हि संतोषाद् प्रसूतेऽपि विप्रधत्ते ॥
अकिञ्चनत्वं राज्यं च मुलया समतोलयन् ।
अकिञ्चनत्वमधिकं शम्पादपि जितारम्भनः ॥

(पद्य ० सृष्टि ० १९ । २४६-२४९)

इस लोकमें धन-संचयकी अपेक्षा तनस्याका संयम ही श्रेष्ठ है। जो सब प्रकारके लौकिक संग्रहोंका परित्याग कर देता है, उसके सारे उपद्रव शान्त हो जाते हैं। मानव ! संग्रह करनेवाला कोई भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। ब्राह्मण जैसे-जैसे प्रतिग्रहका त्याग करता है, वैधे-ही-वैधे संतोषके कारण उसके मन-तेजरी वृद्धि होती है। एक ओर अकिञ्चनता और दूसरी ओर राज्यको तन्यकर रखकर सोचा गया तो राज्यकी अपेक्षा जितात्मा पुरुषकी अकिञ्चनताका ही पलड़ा भारी रहा।

इन्द्रियसंयम—मनकी समता

अवाञ्तरनिपार्तानि श्वास्तुानि मनोरथम् ।
पौरुषेणेन्द्रियाण्यष्टौ संयम्य समर्त्ता नय ॥

(योगवाशिष्ठ)

मनोमय रथपर चढ़कर विषयोंकी ओर दौड़नेवाली इन्द्रियाँ धारमें न होनेके कारण बीचमें ही पतनके गर्वमें गिरनेवाली हैं; अतः प्रबल पुरुषाध्यक्ष इन्हें बीच अपने वनमें करके मनकी समतामें ले जायेंगे।

मोक्षके चार द्वारपाल

मोक्षद्वारे द्वारपालाश्चत्वारः परिकीर्तितः ।
शमो विचारः संतोषश्चतुर्थः साधुमन्त्रमः ॥
पूते सेव्याः प्रयत्नेन चत्वारो द्वौ प्रयोधवा ।
द्वारमुद्घाटयन्त्येते मोक्षराजगृहे तथा ॥
एकं वा सर्वयत्नेन प्राणोत्थयत्वा समाश्रयेत् ।
एकस्मिन् वशगे धान्ति चत्वारोऽपि यशं यतः ॥

(योगवाशिष्ठ)

मोक्षके द्वारपर चार द्वारपाल कहे गये हैं—शम, विचार, संतोष और चोपा सत्सङ्ग। पहले तो इन चारोंका ही प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिये। यदि चारोंके सेवनकी शक्ति न हो तो तीनका सेवन करना चाहिये; तीनका सेवन न हो सकनेपर दोका सेवन करना चाहिये। इनका भलीभाँति सेवन होनेपर ये मोक्षरूपी राजगृहमें सुमुखका प्रवेश होनेके लिये द्वार खोलते हैं। यदि दोके सेवनकी भी शक्ति न हो तो सम्पूर्ण प्रयत्नसे प्राणोंकी बाजी लगाकर भी इनमेंसे एकका अवश्य आश्रयण करना चाहिये। यदि एक वशमें हो जाता है तो शेष तीन भी वशमें हो जाते हैं।

[वैदिक वाणी]

(प्रेरक—श्रीश्रीपाद दामोदर सावलेकर)

१ सुवीर स्वपथं प्रशस्तं रयिं विधा नः दाः—उत्तम वीर-भावसे युक्त, उत्तम पुत्र-पौत्रोंसे युक्त, प्रशंसायोग्य धन उत्तम बुद्धिके साथ हमें दो।

२ धातुमावान् यावा धं रयिं न तरति—हिलक ढाकू जिस धनको छूट नहीं सकता (देवा धन हमें दे दो)।

३ विधा अरातीः तपोभिः भयद्दह—तब शत्रुओंको अपने तेजोंसे जला दो (दूर करो)।

४ अमीचां प्रधातयस्व—योगकी मलीभाँति मृष्ट कर दो।

५ इह सुमनाः स्याः—यहाँ उत्तम मनसे युक्त होकर रहो।

६ प्रशान्तो धिषं पयन्तः—प्रशान्त विशाल बुद्धिकी प्रशंसा सब करते हैं।

७ विधा अदेवी माया अभिसन्तु—सब प्रकारके राशरी कष्ट-जाल छिन्न-मिन्न हो जायें।

८ अरुहः अघातोः धृतैः पाहि—कृपण, पायाभिलाषी तथा हिंसाके हमारा रक्षण कर।

९ अमत्ये नः परादाः—निर्जुद्धिता हमें प्राप्त न दो।

१० सुरिभ्यः ब्रुहन्तं रयिम् भावह—शानियोंको बहुत धन दो।

चादनेसे पुनः तो अनर्थके गावनभूत अर्थका दूरे ही परित्याग कर देना चाहिये। त्रिगुणो धर्मके लिये धन गंधहरी इच्छा होती है। उसके लिये उग इन्द्रास स्वाम ही श्रेष्ठ है; क्योंकि योचनकी स्थावर धोनेकी अधिका उगका दूरे स्वर्ग न करना ही उत्तम है। धनके द्वारा त्रिग धर्मका गावन किया जाता है। यह धनहीन माना गया है। लिये जो धनका परित्याग है; यही अधय धर्म प्राप्ति करानेवाला है।

पापी और पा

भासंयोगात्पापशून्याम

शुक्ले

शुक्लेनाद्रं द

प्रमि

पुष्पस्य लोको म

हिर

तत्र प्रत्य मोदते

न तत्र शृणुमं

श्रीविष्णुकी ३.

प्राप्नोष्याराधिते विष्णो।

मनसा धर्मा

प्रेलोषयान्तर्गतं स्थानं

किमु वत्सोत्तमोत्तमम्

(श्रीविष्णु १।११।४९)

हे यत्स ! विष्णुभगवान्की आराधना

करनेपर तू अपने मनसे जो कुछ चाहेगा, यही प्राप्त कर लेगा; फिर त्रिलोकीके उत्तमोत्तम स्थानकी तो बात ही क्या है।

मानसतीर्थ

सत्यतीर्थ क्षमातीर्थ तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः ।

सर्वभूतदयातीर्थ तीर्थानां सत्यवादिता ॥

ज्ञानतीर्थ तपस्वीर्थ कथितं तीर्थसप्तकम् ।

सर्वभूतदयातीर्थं विशुद्धिर्मानसो भवेत् ॥

न तोयवृत्तदेहस्य ज्ञानमित्यभिधीयते ।

स ज्ञातो यस्य वै पुंसः सुविशुद्धं मनो मतम् ॥

(स्क० पु० वै० अ० भा० १०।४६-४८)

पापन शोको मि

तत्र

५.

दह.

दधु

आस्था

नर्मदातीर.

एकंस्मिन् भो।

गङ्गा गङ्गेति यं

मुच्यते सर्वपापेभ्यः

(स्क० ५)

- ४१ अजरस्य महात् प्रवेतः—हिंसा नुटिलारहित
मंका नू प्रार्थक सन । (ऋग्वेद ७ । ११)
- ४२ अष्टा रिषा हुतितानि म्हाह्वान्—अग्ने नामध्वंसे
य दुग्धमन्त्रांशो दूर पर । (ऋग्वेद ७ । १२)
- ४३ विष्टमुचे विषं धं अमुरग्ने मन्म धर्षित भरध्वम्—
य प्रवारमे द्रुजः सुजिमान्, अमुरांके नामक वीरके ज्नि
मंकाके वनन बोले ।
- ४४ पशून् गोषाः—समुभ्राना मंदरण करो ।
- ४५ ब्रह्मणे नातुं विन्द—ज्ञान-प्रचारका मार्ग जानो ।
(ऋग्वेद ७ । १३)
- ४६ मुज्जतोषिये दातोम—यत्पशून् तेजन्वी वीरको दान
नि । (ऋग्वेद ७ । १४)
- ४७ पद्मपर्वणीः हमे हमे वजिः युषा गृहपतिः
नेषमाद्—गौंको ब्राह्मण, धर्मिय, पैश्य, दूह, गिरादोंके पर-
वरमें जानी तरुण गृहस्थ बैठा रहता है ।
- ४८ स त्रिचतः सः रक्षन्, अंहसः पातु—बह सब
ओरसे हमारा रक्षण करे और हमें पारसे बचावे ।
- ४९ सुमन्तं सुवीरं निर्धोमहि—तेजस्वी श्रेष्ठ वीरको
हम अग्ने सन्निधिमें रखते हैं ।
- ५० सुवीरः अस्मयुः—उत्तम वीर हमारे पास आवे ।
- ५१ वीरवद् वशः दाति—हमें वीरोंसे प्राप्त होनेवाला
यत्न मिले ।
- ५२ अंहसः रक्ष—दाग्ने बचाओ । (ऋग्वेद ७ । १५)
- ५३ सूर्यः प्रियासः सन्तु—जानी प्रिय करनेवाले हो ।
- ५४ ब्रुहः निदः प्रायम्—द्रोहिणोंसे और निन्दकोंसे
हमारा बचाव करो । (ऋग्वेद ७ । १६)
- ५५ न्यप्सरा कृणुहि—उत्तम कर्म कुटिलतारहित होकर
करो । (ऋग्वेद ७ । १७)
- ५६ सुमतां शर्मन् न्याम—उत्तम बुद्धि और मुखसे
हम मुक्त हो ।
- ५७ सारा सरायम् अवरन्—मित्र मित्रको बचाता है ।
- ५८ भृमरावर्ष जेप्—असत्य भाग्य करनेवालेको हम
पराभूत करेंगे ।
- ५९ मनुम्यः मनुं मिमाय—क्रोधीसे क्रोषको दूर
करो ।

- ६० सूरियः सुदिनानि व्युत्पान्—शानियोंको उत्तम
दिन मिलें ।
- ६१ क्षत्रं दृणासं अजरम्—आव तेज नष्ट न हो, पर
बढ़ता जाय । (ऋग्वेद ७ । १८)
- ६२ पृकः भीमः पिशाः कृषीः प्यावयति—एक भयंकर
शत्रु सब प्रजाको हिला देता है ।
- ६३ पृषता विधाभिः ऊतिभिः प्रावः—धैर्यसे सब
संरक्षक शक्तियोंसे अपना संरक्षण करो ।
- ६४ अट्टेभिः तल्पैः प्रायम्—गुरुतारहित संरक्षणके
गायनोंसे हमारा रक्षण करो ।
- ६५ प्रियासः सत्तायः नरः दारगे मदेम—प्रिय मित्ररूपी
मनुष्योंको प्राप्त करके अपने घरमें आनन्दसे रहेंगे ।
- ६६ नृणां सखा दूरः शिवः अविता भूः—मनुष्योंके शूर
और कल्याणकारी मित्र एव रक्षक बनो । (ऋग्वेद ७ । १९)
- ६७ नर्यः यन् करिष्यन् अपः वक्तिः—मानवोंका हित
करनेवाला वीर जो करना चाहता है, करके छोड़ता है ।
- ६८ वर्यो वक्तिः अस्तु—मुखसे निवास करनेवाली
शक्ति हो । (ऋग्वेद ७ । २०)
- ६९ कृवा उमन् अभि भूः—पुरुषार्थसे पृथ्वीपर विजय
प्राप्त करो । (ऋग्वेद ७ । २१)
- ७० तेसप्या शिवानि सन्तु—तेरी मित्रता हमारे लिये
कल्याणकारी हो । (ऋग्वेद ७ । २२)
- ७१ स्वंधीभिः वाजान् विदयसे—तू बुद्धियोंके साथ बलों-
को देता है । (ऋग्वेद ७ । २३)
- ७२ नृभिः भा प्रयाहि—मनुष्योंके गाय प्रगति कर ।
- ७३ वृषणं शुष्मं दधत्—बलवान् और सामर्थ्यवान्
(वीर पुत्र) को घरमें रखो ।
- ७४ सुवीराश्च हृपं विन्तु—उत्तम वीर पुत्र उत्तम करने-
वाला अन्न प्राप्त करो । (ऋग्वेद ७ । २४)
- ७५ समन्वयः सेनाः समरन्त—उत्साही सैनिक लड़ते हैं ।
- ७६ मनः विष्वद्वन् मा विचारीत्—अपना मन चारों
ओर भटकने न दो ।
- ७७ देवजुतं सहः ह्यानाः—देवोंको प्रिय होनेवाली
शक्ति प्राप्त करो ।
- ७८ तह्यः वाजं सनुयाम—हम तारक बल प्राप्त करें ।
(ऋग्वेद ७ । २५)

११ आयुषा अविक्षितासः सुवीराः मदेम—आयुषे क्षीण न होकर तथा उत्तम वीर बनकर खानन्द-प्रसन्न रहेंगे ।
(ऋग्वेद ७।१)

१२ सुकृतवः शुचयः धिषंधाः—उत्तम कर्म करनेवाले, पवित्र और बुद्धिमान् यने ।

१३ इंडेन्युम् असुरं सुदर्शं सत्यवाचं संमहेम—प्रशंसनीय बलवान्, दक्ष, सत्य बोलनेवालेकी हम स्तुति करते हैं ।
(ऋग्वेद ७।२)

१४ ऋताया तपुर्मूर्द्धा घृतासः पावकः—सत्य-पालन करनेवाला, तेजस्वी मुखवाला, पी खानेवाला और पवित्रता करनेवाला मनुष्य यने ।

१५ सुधेतसं ऋतुं वतेम—उत्तम शुद्ध बुद्धिसे हम कर्तव्य करें ।
(ऋग्वेद ७।३)

१६ तक्षः शूराः अशु—तक्षण शानी हो ।

१७ अनीके संसदि मर्तासः पीरुषेयां शूभं न्युषोच—सैनिक वीरोंकी सभामें बैठे वीर शुद्धमें मरनेके लिये तैयार होकर पीरपकी ही बातें करते हैं ।

१८ प्रचेता अमृतः कविः अकविषु मर्तेषु निधायि—विशेष शानी, अमरत्व प्राप्त करनेवाला विद्वान् अशानी मनुष्योंमें जाकर बैठे (और उनको शान दे ।)
(ऋग्वेद ७।४)

१९ आर्याष ज्योतिः जनयन्—आर्योंके लिये प्रकाश किया है ।

२० दस्यून् भीकसः आजः—चोरोंको घरोसे भगा दो ।

२१ घुमतीम् ह्यम् अस्मे आ ईर्यस्व—तेजस्वी अन्न हमें दे दो ।
(ऋग्वेद ७।५)

२२ दारं वन्दे—दात्रके विदारण करनेवाले वीरकी मैं प्रणाम करता हूँ ।

२३ अद्रेः धासि भासुं कर्षिं दं राज्यं पुरन्दरस्य महाभि मतानि गोभिः आ विनासे—कीलोंके धारणकर्ता, तेजस्वी, शानी, मुखदायी, राज्यशासक, दात्रके नगरोंका भेद करनेवाले, वहे पुरुषार्थी वीरके शौर्यपूर्ण कार्योंकी मैं प्रशंसा करता हूँ ।

२४ अत्रतु प्रधिनः शृध्रवाचः, पणीन् अश्वदान्, अपशान् दस्यून् नियिषाय—सत्कर्म न करनेवाले, वृषाभायी, दिहावादी, सूद देनेवाले, अदाहीन, यश न करनेवाले दात्रोंको दूर करो ।

२५ यस्य ईशानं अनानतं शृतन्यून् दनयन्तं शृणीये—

धनके स्वामी, दात्रके आगे न झुकनेवाले सेना-संचालन करनेवाले, शत्रुका दमन करनेवाले वीरकी प्रशंसा करो ।

२६ यधस्नैः देहाः अनमयन्—दात्रोंसे गुण्डोंकी नम्र करना योग्य है ।
(ऋग्वेद ७।६)

२७ मानुपासः विचेतसः—मनुष्य विशेष बुद्धिमान् यने ।

२८ मन्द्रः मधुवचा श्रतादा विरपतिः वितां दुरोमे अधायि—आनन्द बढ़ानेवाला मधुरभाषी शत्रुशुणामी प्रजा-पालक राजा प्रजाजनकों परोंमें जाकर बैठता है ।
(ऋग्वेद ७।७)

२९ अयं राजा समिन्धे—श्रेष्ठ राजा प्रकाशित होता है ।

३० मन्द्रः यद्धः मनुषः सुमहान् अबेदि—मुखदायक महावीर मानवोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ समझा जाता है ।

३१ विश्वेभिः अनीकैः सुमना सुयः—सय सैनिकोंके साथ प्रसन्नचित्तसे बर्ताव करो ।

३२ अमीवचातमं शं भवाति—रोग दूर करना सुख-दायी होता है ।
(ऋग्वेद ७।८)

३३ मन्द्रः जारः कवितमः पावकः उपसां उपस्याम् अबोधि—खानन्द—प्रसन्न, हृद, शानी, शुद्धाचारी उपःकालके समय जागता है ।

३४ सुकृसु द्रविणम्—अच्छा कर्म करनेवालेकी धन दो ।

३५ अमूरः सुसंसत् शिवः कविः मित्रः भाति—जो मूर्ख नहीं, वह उत्तम साथी, कल्याणकारी, शानी, मित्र, तेजस्वी होता है ।

३६ रणेन मद्रकृतः मा रियण्यः—संघर्षः शानका प्रचार करनेवालेका नाश नहीं होता ।

३७ पुरन्धिं राये यक्षि—बहुत बुद्धिमान्को धन दो ।

३८ पुरुणीया अरस्व—विशेष नीतिमानोंकी स्तुति करो ।
(ऋग्वेद ७।९)

३९ शुचिः वृषा हरिः—शुद्ध और बलवान् बननेसे दुःखका हरण होता है ।

४० विद्वान् देवयात्रा धनिष्ठः—विद्वान् देवत्व प्राप्त करने लगा तो वह स्तुतिके योग्य होता है ।

४१ मलयः देवयन्तीः—शुद्धियां देवत्व प्राप्त करने वाली हों ।

४२ उशिजः विशः मन्द्रं पविष्ठम् ईदते—मुख चान्दे-वाली प्रजा खानन्द—प्रसन्न, तक्षण वीरकी प्रशंसा करती है ।
(ऋग्वेद ७।१०)

४३ अक्षरम् महान् प्रवेनः—दिगा पुटिल्लारहित
बर्माका दू प्रारं वन । (ऋग्वेद ७ । ११)

४४ महा विष्ठा दुर्गतानि माह्वान्—जगने सामर्थ्यमे
गव दुर्गन्ताओंको दूर कर । (ऋग्वेद ७ । १२)

४५ विष्णुचे द्विषं धे अमुज्जे मन्म धाँनि मरध्वम्—
गव प्रकाशमे दूध, बुद्धिमान्, अमुगेके नामाक वीरके द्विषे
प्रमत्ताके पचन बोधे ।

४६ पशून् गोषाः—पशुओंका मरध्वन करो ।

४७ ब्रह्मणे गान्धे त्रिन्दः—ज्ञान-प्रकाशका मार्ग जानो ।
(ऋग्वेद ७ । १३)

४८ शुक्रशोचिषे दाधेम—यत्प्रान् तेजस्वी वीरको दान
हो । (ऋग्वेद ७ । १४)

४९ पशुधर्षणीः दमे दमे वधिः पुषा गृहपतिः
निषमाद्—गौंको ब्राह्मण, धर्मिय, वैश्य, क्षत्र, निषादोंके घर-
घरमें शानी तवण गृहस्व बेडा रहता है ।

५० स विधतः नः इक्षतु, अंहसः वापु—यह सब
ओहसे हमारा रक्षण करें और हमें पारमे बचावे ।

५१ सुमन्तं सुवीरं निर्धामहि—तेजस्वी श्रेष्ठ वीरको
हम अरने मल्लिभिमें रखते हैं ।

५२ सुवीरः अस्मपुः—उत्तम वीर हमारे पास आवे ।

५३ वीरवद् यताः दाति—हमें वीरोंसे प्राप्त होनेवाला
यश मिले ।

५४ अंहसः इक्षु—अगने बचाओ । (ऋग्वेद ७ । १५)

५५ शूरयः प्रिषामः सन्तु—शानी प्रिय करनेवाले हों ।

५६ हुहः निदः प्रापन्—त्रोदियोंसे और निन्दकोंसे
हमारा बचाव करो । (ऋग्वेद ७ । १६)

५७ स्वप्ता कृशुहि—उत्तम कर्म कुटिलतारहित होकर
करो । (ऋग्वेद ७ । १७)

५८ सुमती धर्मान् भ्याम—उत्तम बुद्धि और मुखसे
हम युक्त हो ।

५९ सता सारायम् अतरन्—मित्र मित्रों बचाता है ।

६० मृधमाचं जेप्त—असत्य भागण करनेवालेको हम
पराभूत करते ।

६१ मनुष्यः मनुं मिमाय—क्रोधीसे क्रोधको दूर
करो ।

६२ सूषिग्यः सुदिनानि ध्युच्छान्—शानियोंको उ
दिन मिलें ।

६३ क्षत्रं दूषासं अतरम्—आय तेज नष्ट न हो-
बढ़ता जाय । (ऋग्वेद ७ । १८)

६४ एकः भोमः विष्ठाः कृष्टीः ग्यावपति—एक भयं-
क्षु सय प्रजाको हिला देता है ।

६५ एषता विष्ठाभिः कतिभिः प्रावः—धैर्यसे
संरक्षक शक्तियोंसे अपना संरक्षण करो ।

६६ अदृक्तेभिः वल्लैः प्रापन्—शूरतारहित संरक्ष-
गावनोंसे हमारा रक्षण करो ।

६७ प्रिषामः सत्वायः नरः शरणे मदेम—प्रिय मित्रस-
मनुष्योंको प्राप्त करके अगने घरमें आनन्दसे रहेंगे ।

६८ नृणां सखा दूरः शिवः अशिता भूः—मनुष्योंके
और कल्याणकारी मित्र दूर रक्षक बनो । (ऋग्वेद ७ । १९)

६९ नर्यः यत् करिष्यन् अपः चक्रिः—मानवोंका मि-
करनेवाला वीर जो करना चाहता है, करके छोड़ता है ।

७० वस्यो शक्तिः अस्तु—सुलभसे निवास करनेवा-
शक्ति हो । (ऋग्वेद ७ । २०)

७१ कृत्वा जमन् अभि भूः—पुत्रपापसे पृथ्वीपर विज-
प्राप्त करो । (ऋग्वेद ७ । २१)

७२ तेमख्या शिवानि सन्तु—तेरी मित्रता हमारे लि-
कल्याणकारी हो । (ऋग्वेद ७ । २२)

७३ त्वं धीभिः याजान् विदवसे—तू बुद्धियोंके साथ व-
को देता है । (ऋग्वेद ७ । २३)

७४ नृभिः आ प्रयाहि—मनुष्योंके साथ प्रगति कर-
प्राप्त करो । (ऋग्वेद ७ । २४)

७५ वृषणं शुष्पं दधद्—दलवान् और सामर्थ्यव-
(वीर पुत्र) को घरमें रखो ।

७६ सुगीराम् इषं वित्र—उत्तम वीर पुत्र उत्तम कर-
वाला अन्न प्राप्त करो । (ऋग्वेद ७ । २५)

७७ समन्वयः सेनाः समरन्त—उत्तादी सैनिक लड़ते हैं-
७८ मनः विष्वद्वयम् सा विचारान्—अपना मन चा-
और भरकने न दो ।

७९ देवन्तं सहः ह्यानाः—देवोंको प्रिय होनेवा-
शक्ति प्राप्त करो ।

८० तवन्तः वाजं सनुयाम—हम ताराक बल प्राप्त करे-
(ऋग्वेद ७ । २६)

संतकी क्षमा

अयोप्याके एक वैष्णव संत नौकाद्वारा सरयू पार करनेकी इच्छासे घाटपर आये। वर्षा-श्रातु—सरयूमें वाद आयी थी। घाटपर एक ही नौका थी उस समय और उसमें कुछ ऐसे लोग बैठे थे, जैसे लोगोंकी इस युगमें सर्वत्र बहुलता है। किसीको भी कष्ट देने, किसीका परिहास करनेमें उन्हें आनन्द आता था। साधुओंके तो बेशसे ही उन्हें चिद थी। कोई साधु उनके साथ नौकामें बैठे, यह उनको पसंद नहीं था।

‘यहाँ स्थान नहीं है। दूसरी नौकासे आना।’ सबका स्वर एक-जैसा बन गया। साधुपर व्यंग भी कसे गये। लेकिन साधुको पार जाना था, नौका दूसरी थी नहीं। संध्या हो चुकी थी और रात्रिमें कोई नौका मिल नहीं सकती थी। उन्होंने नम्रतासे प्रार्थना की। मल्लाहने कहा—‘एक ओर बैठ जाइये।’

नौकामें पहलेसे बैठे, अपनेको सुसम्य माननेवाले लोगोंको हँसलाहट तो मृदुत हुई; किंतु साधुको नौकामें बैठनेसे वे रोक नहीं सके। अब अपना क्रोध उन्होंने साधुपर उतारना प्रारम्भ किया।

साधु पहलेसे नौकाके एक किनारेपर संकोचसे बैठे थे। उनपर व्यंग कसे जा रहे थे, इसकी उन्हें चिन्ता नहीं थी। वे चुपचाप भगवन्नामका जप करते रहे।

नौका तटसे दूर पहुँची। किसीने साधुपर जल

उछीचा, किसीने उनकी पीठ या गर्दनमें हाथसे आघात किया। इतनेपर भी जब साधुकी शान्ति भंग न हुई तो उन लोगोंने धक्का देकर साधुको बीच धारामें गिर देनेका निश्चय किया। वे धक्का देने लगे।

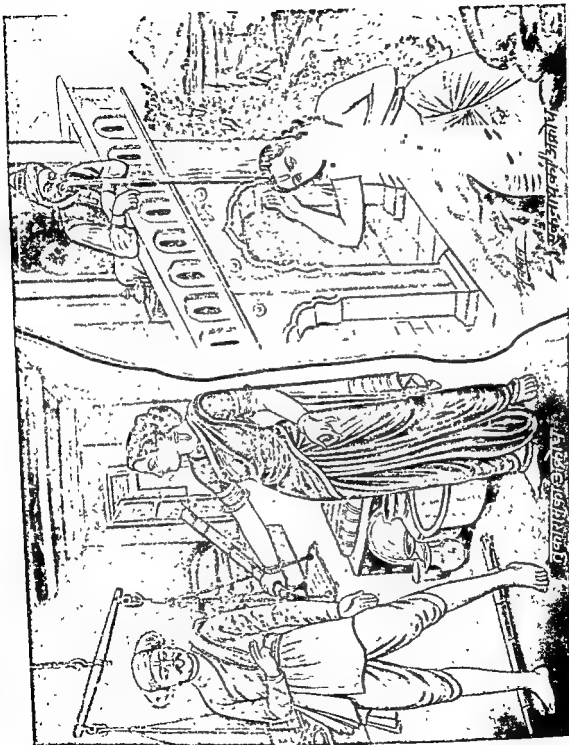
सच्चे संतकी क्षमा अपार होती है; किंतु जो संतोंके सर्वस्व हैं, वे सर्वसमर्थ जगन्नायक अपने जनों-पर होते अत्याचारको चुपचाप सह नहीं पाते। साधु-पर होता हुआ अत्याचार सीमा पार कर रहा था। आकाशवाणी सुनायी पड़ी—‘महात्मन्! आप आज्ञा दें तो इन दुष्टोंको क्षणभरमें भस्म कर दिया जाय।’

आकाशवाणी सुनने स्पष्ट सुनी। अब काटो तो खून नहीं। अभीतक जो शेर बने हुए थे, उनको काठ मार गया। जो जैसे थे, वैसे ही रह गये। भयके मारे दो क्षण उनसे दिलातक नहीं गया।

लेकिन साधुने दोनों हाथ जोड़ लिये थे। वे गद्गद स्वरसे कह रहे थे—‘मेरे दयामय स्वामी। ये भी आपके ही अवोध बच्चे हैं। आप ही इनके अपराध क्षमा न करेंगे तो कौन क्षमा करेगा। ये भूले हुए हैं। आप इन्हें क्षमा करें और यदि मुझपर आपका स्नेह है तो मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि इन्हें सदबुद्धि प्राप्त हो। इनके दोष दूर हों। आपके श्रीचरणोंमें इन्हें अनुराग प्राप्त हो-।’

संवर्ग शुभा

सुकनास का अकोप

गुलाबगोत्रिका

संतोंका अक्रोध

संत तुकाराम

श्रीतुकारामजीके माना-पिता परलोकवासी हो चुके थे। बड़े भाई विरक्त होकर तार्पणवात्रा करने चले गये थे। परिवारका पूरा भार तुकारामजीपर था और तुकारामजी थे कि उन्हें माया-मोह, सिर पटककर एक गये, पर स्पर्श कर नहीं पाते थे।

पैतृक सम्पत्ति अस्तव्यस्त हो गयी। कर्जदारोंने देना बंद कर दिया। घरमें जो कुछ था, साधुओं और दीन-दुखियोंको, सेवामें समर्प हो चुका। दूकानका काम थर हो गया। परिवारमें उपवास करनेकी नौबत आ गयी। परिवार भी कितना बड़ा—दो बिरायें, एक बच्चा, छोटा भाई और बहिनें। सब निर्भर थे तुकारामजी-पर और तुकाराम—वे तो सांसारिक प्राणी थे ही नहीं।

एक बार खेतमें गन्ने तैयार हुए। तुकारामजीने गन्ने काटे और बोझा चौक्यार, सिरपर रखके, गन्ने विकें तो धरके लीकोंके मुलमें अन्न जाय। लेकिन मार्गमें बन्धे इनके पोंछे लग गये। वे गन्ना मोंग रहें थे। जो सर्वत्र अपने गोपाडके दर्शन करते हैं, कैसे अक्षीकार कर दें। बच्चोंको गन्ने मिले। वे प्रसन्न होकर उन्हें तोड़ते, चूसते चले गये।

तुकारामजी जब घर पहुँचे, उनके पास केवल एक गन्ना था। उनको पहली लीं रसुर्माई चिड़चिड़े समावकी थी। भूखी पत्नीने देखा कि उसके पनिदेव तो केवल एक गन्ना छड़ाकी भाँति टिपे चले आ रहे हैं। शोध आ गया उसे। उसने तुकारामजीके हाथसे गन्ना छीनकर उनकी पीठपर दे मारा। गन्ना टूट गया। उसके दो टुकड़े हो गये।

तुकारामजीके मुखपर क्रोधके बदले हँसी आ गयी। वे बोले—“हम दोनोंके डिये गन्नेके दो टुकड़े मुझे पतने ही पड़ते। तुमने बिना कहे

ही यह काम कर दिया। बड़ी साधी हो तुम।”

X X X

संत एकनाथ

दक्षिणके ही दूसरे संत श्रीएकनाथजी महाराज—अक्रोध तो, जैसे एकनाथजीका स्वरूप ही था।

ये परम भागवत योगिराज—नित्य गोदावरी-स्नान करने जाया करते थे वे। बात पैठणकी है, जो एकनाथजीकी पावन जन्मभूमि है। गोदावरी-स्नानके मार्गमें एक सराय पड़ती थी। उस सरायमें एक पठान रहता था। वह उस मार्गसे आने-जानेवाले हिंदुओंको बहुत तंग किया करता था। एकनाथजी महाराजको भी उसने बहुत तंग किया। एकनाथजी जब स्नान करके लौटने, वह पठान उनके ऊपर कुछा कर देता। एकनाथजी फिर स्नान करने नदी लौट जाते और जब स्नान करके आने लगते, वह फिर कुछा कर देता उनके ऊपर। कभी-कभी पाँच-पाँच बार यह कण्ठ होता।

“यह कबफिर गुस्ता क्यों नहीं करता? पठान एक दिन ज़िदपर आ गया। वह बार-बार कुछा करता गया और एकनाथजी बार-बार गोदावरी-स्नान करने लौटते गये। पूरे एक सौ आठ बार उसने कुत्ते किये और पूरे एक सौ आठ बार एकनाथजीने नदीमें स्नान किया।

“आप मुझे माफ कर दें। मैं शोषा करता हूँ। अब किसीको तंग नहीं करूँगा। आप खुशके मन्चे बँदे हैं—माफ कर दें मुझे।” अन्तमें पठानको अपने कर्मपर लज्जा आयी। उसके भीतरकी पशुता संतकी क्षमासे पराजित हो गयी। वह एकनाथजीके चरणोंपर गिरकर क्षमा-याचना करने लगा।

इसमें क्षमा करनेकी क्या बात है। आपकी क्षामे मुझे आज एक सौ आठ बार स्नान करनेका सुअसर मिला। श्रीएकनाथजी महाराज बड़े ही प्रसन्न मनसे उस पवनको आश्रमन दे रहे थे।

महर्षि पिप्पलाद

ब्रह्मलोक किमको मिलता है

मेकमेव ब्रह्मलोको यथा

सतो ब्रह्मणो देवु मयं प्रतिष्ठितम् ।

(प्रश्न १ । १५)

जिसे तब और ब्रह्मचर

है, जिसे तब प्रतिष्ठित है,

उसीको ब्रह्मलोक मिलता है ।

मेकमेव ब्रह्मलोको न देवु ब्रह्मणो देवु मयं प्रतिष्ठितम् ।

(प्रश्न १ । १६)

जिसे तब ही प्रतिष्ठित है और न

कहती है, उसीको तब सिद्ध ब्रह्मलोक मिलता है ।

विज्ञानमा सह देवैश्च योः

प्रजा भूतानि सम्प्रतिष्ठितवान् ।

तद्वत्सर्वं वेदयते यस्तु सोम्य

न सर्वज्ञः सर्वमिच्छति तेन च

(प्रश्न ४ । ११)

हे मित्र ! जिसने समस्त प्राण, पौर्वी भूत तथा सर्व

इन्द्रियों और अस्त-वस्तुके प्रति विज्ञानपूर्ण भाव

अपन्न किये हैं, उस अविनाशी प्रजापति को जो जान भेद

देकर सर्वज्ञ है तथा वह सर्वव्याप्य प्राणमात्र में प्रतिष्ठित

होता है ।

— — — — —

महर्षि विश्वामित्र

भागसे कामनाकी शान्ति
नहीं होती

कामं कामधमानस्य

यदि कामः समुत्पत्ति ।

अथैनमपरः कामो

भूयो विप्यति बाणवन् ॥

न जातु कामः कामानामुपभोगेन क्षान्ति ।

हविषा कृण्वन्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥

कामानभिलषन्मोहात् नराः सुखमेधते ।

(पद्य० सू० १९ । २६२-२६४)

किसी कामनाकी पूर्ति चाहनेवाले मनुष्यकी यदि एक कामना पूर्ण होती है तो दूसरी नयी कामना उत्पन्न होकर उसे पुनः बाणके समान बीषने लगती है । भोगोंकी इच्छा उपभोगके द्वारा कभी शान्ति नहीं होती, प्रत्युत धी डालनेसे प्रचलित

होनेवाली अभिकी भाँति वह अभिरुचि बढ़ती ही जाती है । भोगोंकी अभिलषणा रखनेवाला पुरुष मोहवश कभी सुख नहीं पाता ।

सत्यकी महिमा

सत्यैर्नार्कः प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी ।

सत्यं चोक्तं परो धर्मः स्वर्गः सत्ये प्रतिष्ठितः ॥

अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम् ।

अश्वमेधसहस्रादि सत्यमेव विशिष्यते ॥

(मार्क० ८ । ४१-४२)

सत्यसे ही सूर्य तप रहा है । सत्यर ही पृथ्वी टिकी हुई है । सत्य-भाषण सत्यसे बड़ा धर्म है । सत्यर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है । एक हजार अश्वमेध और एक सत्यको यदि तुल्यकर तोला जाय तो हजार अश्वमेधसे सत्य ही भारी सिद्ध होगा ।

महर्षि भरद्वाज

विद्वानन्दस्यः साक्षी निर्गुणो निदराधिकः ।

निष्करोपि भजते तां तामवस्थां स वदच्छया ॥

पवित्राणां पवित्रं यो ह्यगतीनां परा गतिः ।

दैवतं देवतानां च श्रेयसां श्रेय उत्तमम् ॥

(रक्त० पु० वै० वे० १५ । २७-२८)

भगवान् विष्णु विद्वानन्दस्वरूप, उसके साक्षी, निर्गुण, उपाधिरहित तथा नित्य होते हुए भी रजःछले मित्र-मित्र अवस्थाओंको अङ्गीकार करते हैं । ये पवित्रोंमें परम पवित्र हैं, निराभयोंकी परम गति हैं, देवताओंमें भी देवता हैं तथा ब्रह्माण्डमय यशुओंमें भी परम ब्रह्माण्डस्वरूप हैं ।

तृष्णा

और्ध्वन्ति और्ध्वतः केरा दन्ता और्ध्वन्ति और्ध्वतः ।

और्वितादा धनादा च और्ध्वतोऽपि न और्वन्ति ॥

चक्षुः क्षोत्राणि और्ध्वन्ति तृष्णां च तरणापने ।

तृष्णा सूत्रं यथा वस्त्रे संसृजयति सूचिकः ॥

तद्वत्संसारसूत्रं हि तृष्णसूत्रोऽवनीयते ।

यथा ग्राहं रतोः काये बर्धमाने च बर्धते ॥

तथैव तृष्णा विसेन बर्धमानेन बर्धते ।

अनन्तपरा दुष्टरा तृष्णा दीपशतापहा ॥

अधर्मपटुला चैव तस्मात्तां परिवर्धयेत् ॥

(पद्य० सृष्टि० १९ । २५४-२५७)

जब मनुष्यका शरीर जीर्ण होता है, तब उसके काल एक जाते हैं और दाँत भी टूट जाते हैं; किन्तु धन और जीवनकी आशा बूढ़े होनेपर भी जीर्ण नहीं होती—यसका नयी ही बनी रहती है । आँख और कान जीर्ण हो जाते हैं; पर एक तृष्णा ऐसी है, जो तदणी ही होती रहती है । जैसे दरजी गुरुंसे कपड़े सूतसे प्रवेष्ट कर रहा है, उसी प्रकार तृष्णास्त्री गुरुंसे सकार-रूपी सूत्रवा अन्ते अन्तःकरणमें प्रवेश होता है; जैसे बारहूँदेके सींग शरीर बढ़नेके साथ बढ़ते हैं, वैसे ही धनकी वृद्धिके साथ साथ तृष्णा बढ़ती है । तृष्णाका कहीं और-दोर नहीं है, उसका पेट भरना कठिन होता है, यह भेदकों से ही होनेवाला है, उसके द्वारा बहूतसे अधर्म होते हैं । अतः तृष्णा-का परित्यग कर दे ।

महर्षि गौतम

दीर्घकालतक क्या करे ?

चिरेण मित्रं बन्धोयाचिरेण च कृतं त्यजेत् ।
चिरेण हि कृतं मित्रं चिरं धारणमर्हति ॥
रागे दर्पे च माने च द्रोहे पापे च कर्मणि ।
अग्रिये चैव कर्तव्ये चिरकारी प्रशस्यते ॥
बन्धूनां सुहृदां चैव श्रूयानां स्त्रीजनस्य च ।
अभ्यक्तेष्वपरापेषु चिरकारी प्रशस्यते ॥

(महा० शा० २६६ । ६९-७१)

चिरं बृहानुपासीत चिरमन्वात्य पूजयेत् ।
चिरं धर्माग्निपेयेत कुयोद्यान्वेपणं चिरम् ॥
चिरमन्वात्य विदुषश्चिरादिगुणपात्य च ।
चिरं विनीय चारमानं चिरं यात्यनवज्ञताम् ॥
सुवतश्च परस्यापि वाक्यं धर्मोपसंहितम् ।
चिरं पृष्टोऽपि च श्रूयाचिरं न परिमप्यते ॥

(महाभारत, शा० २६६ । ७५-७७)

चिरकालतक परीक्षा करके कोई किसीको मित्र बनाये, और बनाये हुए मित्रका जल्दी त्याग न करे; चिरकालतक सोचकर बनाये हुए मित्रको दीर्घकालतक धारण किये रहना उचित है। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पापकर्म तथा अग्रिय कर्तव्यमें चिरकारी-विलम्ब करनेवाला प्रशंसाका पात्र है। बन्धु, सुहृद्, भृत्य और स्त्रीवर्गके अव्यक्त अपराधोंमें जल्दी कोई दण्ड न देकर देरतक विचार करनेवाला पुरुष प्रशंसनीय माना गया है। दीर्घकालतक ज्ञानवृद्ध एवं वयोवृद्ध पुरुषोंका संग करे। चिरकालतक उनकी सेवामें रहकर उनका यथावत् सम्मान करे। चिरकालतक धर्मोंका सेवन करे।

महर्षि जमदग्नि

प्रतिग्रहसमर्थोऽपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम् ।
ये लोका दानशीलानां स तानाप्नोति शाश्वताम् ॥
योऽर्थोन्माप्य नृपादिभिः चोचितव्यो महर्षिभिः ।
न स पश्यति मृदात्मा नरके यातनाभयम् ॥
प्रतिग्रहसमर्थोऽपि न प्रसज्येत्यतिग्रहे ।
प्रतिग्रहेण विप्राणां मल्लतेजश्च हीयते ॥

(पद्मपुराण, छटि० १९ । २६६-२६८)

जो दान लेनेकी शक्ति रखते हुए भी उसे नहीं ग्रहण करता, वह दानी पुरुषोंको मिलनेवाले सनातन लोकोंको प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण राजासे धन लेता है, वह महर्षियों-

कीमी यातकी शोचका कार्य चिरकालतक करता रहे। विद्वान् पुरुषोंका संग अधिक कालतक करे। शिष्टपुरुषोंका सेवन दीर्घकालतक करे। अपनेको चिरकालतक विनयशील बनाये रखनेवाला पुरुष दीर्घकालतक आदरका पात्र बना रहता है। दूसरा कोई भी यदि धर्मयुक्त वचन करे तो उसे देरतक सुने और यदि कोई प्रश्न करे तो उसपर देरतक विचार करके ही उसका उत्तर दे। ऐसा करनेसे मनुष्य चिरकालतक संतोषका भागी नहीं बनता।

संतोष

संस्त्विन्द्रियलोभेन संकटान्यवगाहते ॥
सर्वत्र सम्पदस्तस्य संतुष्टं यस्य मानसम् ।
उपानद्रुग्दुपादस्य ननु चर्मावृतेय भूः ॥
संतोषामृतनृत्तानां पदं सुखं शान्तचेतसा ॥
कुतस्तद्वनलुब्धानामितश्चेतश्च धावताम् ॥
असंतोषः परं दुःखं संतोषः परमं सुखम् ।
सुखार्थी पुरुषस्तस्मात् संतुष्टः सततं भवेत् ॥

(पद्म० छटि० १९ । २५८-२६१)

इन्द्रियोंके लोभग्रस्त होनेसे सभी मनुष्य सङ्कटमें पड़ जाते हैं। जिसके चित्तमें संतोष है, उसके लिये सर्वत्र धन-सम्पत्ति भरी हुई है; जिसके पैर जूतेमें हैं, उसके लिये सारी पृथ्वी मानो चमड़ेसे ढकी है। संतोषरूपी अमृतसे तृप्त एवं शान्त चित्तवाले पुरुषोंको जो सुख प्राप्त है, वह धनके लोभसे हृष-उधर दौड़नेवाले लोगोंको कहांसे प्राप्त हो सकता है। असंतोष ही सबसे बड़कर दुःख है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है; अतः सुख चाहनेवाले पुरुषको सदा संतुष्ट रहना चाहिये।

द्वारा शोक करनेके योग्य है; उस मूलको नरक-यातनाका भय नहीं दिखायी देता। प्रतिग्रह लेनेमें समर्थ होकर भी उसमें आसक्त नहीं होना चाहिये; क्योंकि प्रतिग्रहसे ब्राह्मणोंका ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है।

नित्योत्सवस्तदा तेषां नित्यश्रीर्नित्यममल्लम् ॥

येषां हृदिस्थो भगवान् मल्लायतनं हरिः ।

(पाण्डवगीता ४५)

जबसे जिनके हृदयमें मङ्गलधाम हरि बसने लगते हैं, तभीसे उनके लिये नित्य उत्सव है; नित्य लक्ष्मी और नित्य मङ्गल है।

महर्षि पुलस्त्य

परं ब्रह्म परं धाम सौख्यं ब्रह्म तथा परम् ।

तस्मात्तप्य हरिं कानि मुनिमन्यन्तिदुर्लभम् ॥

(विष्णु १ । ११ । ४६)

जो परब्रह्म, परमधाम और परमस्वयं है, उन हरिकी आराधना करनेमें मनुष्य और दुर्लभ मोक्षदत्तों भी प्राप्त कर लेता है ।

तीर्थसेवनका फल किसको मिलता है ?

घन्य इत्नी च पादौ च मनप्रैव सुसंयतम् ।

विद्या तदश्व कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥

प्रतिप्रदादुवाचुः संनुष्टौ येन केनचित् ।

अहंकारनिवृत्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥

महर्षि पुलह

प्रेम्नमिन्द्रः परं स्थानं तस्मात्तप्य जगत्पतिम् ।

प्राप यज्ञपतिं विष्णुं तस्मात्तप्य सुमन ॥

(विष्णु १ । ११ । ४७)

हे सुमन ! जिन जगत्पतिकी आराधनामें इन्द्रने अत्युत्तम इन्द्रपद प्राप्त किया है, तू उन यज्ञपति भगवान् विष्णुकी आराधना कर ।

अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो दृढमतः ।

आत्मोपमश्च भूतेषु स तर्प्यफलमश्नुते ॥

(पञ्च० उष्टि० १९ । ८—१०)

जिनके हाथ, पैर और मन संयममें रहने हैं तथा जो विद्वान्, तपस्वी और कीर्तिमान् होता है, वही तीर्थ सेवनका फल प्राप्त करता है । जो प्रतिप्रदने दूर रहता है—किमीका दिया हुआ दान नहीं देता, प्रारम्भरत जो कुछ प्राप्त हो जाय उसीमें संनुष्ट रहता है तथा जिनका अहङ्कार दूर हो गया है, ऐसे मनुष्योंकी ही तीर्थ-सेवनका पूरा फल मिलता है । राजेन्द्र ! जो स्वभावतः क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढता-पूर्णक उत्तम मनरत वालन करनेवाला तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्मभाव रखनेवाला है, उसे तीर्थ सेवनका फल प्राप्त होता है ।

महर्षि मरीचि

अनाराधितगोविन्दैर्नरैः स्थानं नृपात्मज ।

न हि सम्प्राप्यते श्रेष्ठं तस्मात्ताराधयाम्युत्तम् ॥

(विष्णुपुराण १ । ११ । ४८)

हे राजपुत्र ! बिना गोविन्दकी आराधना किये मनुष्योंको वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता; अतः तू श्रीअव्युत्तकी आराधना कर ।

भगवान् दत्तात्रेय

मोक्ष-प्राप्तिका उपाय

स्वयमज्ञो जितश्रोत्रो रुद्राहारो जितेन्द्रियः ।

विधाय बुधया हाराणि मनो ध्याने निवेशयेत् ॥

सूर्यपेक्षेवावकाशेषु गुहासु च घनेषु च ।

नित्ययुक्तः सदा योगी ध्यानं सम्यगुपकरोत् ॥

द्वारदण्डः कर्मेदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः ।

यस्यैते निषत्ता दण्डाः स त्रिदण्डी महापतिः ॥

सर्वमात्ममयं यस्य सद्यस्त्रजगदीदृशम् ।

गुणायुजमयं तस्य कः श्रियः को नृपाश्रियः ॥

विशुद्धबुद्धिः समलोकाग्रजः

समस्तभूतेषु समः समाहितः ।

स्थानं परं शाश्वतममर्थ्यं च

परं हि गन्धा न पुनः प्रजापते ॥

वेदाङ्गेषुः सर्वपञ्चक्रियाश्च

यज्ञाजपश्च ज्ञानमार्गश्च जप्त्वा ।

ज्ञानाद् ध्यानं सद्गुरागम्यरेतं

तस्मिन् प्राप्ते शाश्वतस्योपलब्धिः ॥

समाहितो ब्रह्मपरोऽप्रमादी

बुद्धिर्नैकान्तरतिर्धैर्येन्द्रियः ।

समाप्नुवाद् योगमिमं महाराम

विमुक्तिमाप्नोति ततः स्वयोगतः ॥

(भारङ्गदेव ४१ । २०—२६)

आत्मिका त्याग करके, क्रोधको जीतकर, स्वत्याहारी और जितेन्द्रिय हो, बुद्धिमें इन्द्रियद्रव्योंको रोककर मनकी ध्यानमें लगावे । नित्य योगयुक्त रहनेवाला योगी मदा एकान्त स्थानमें, गुफाओं और वनोंमें मन्त्रीमौति ध्यान करे ।

चाण्ड, कर्मदण्ड और मनोदण्ड—ये तीन दण्ड जिसके अधीन हों, वही 'विदण्डी' महायति है। राजन् ! जिसकी दृष्टिमें सत्-असत् तथा गुण-अवगुणरूप यह समस्त जगत् आत्मस्वरूप हो गया है, उस योगीके लिये कौन प्रिय है और कौन अप्रिय। जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जो मिट्टीके ढेरों और सुवर्णको समान समझता है, सब प्राणियोंके प्रति जिसका समान भाव है, यह एकाग्रचित्त योगी उस सर्वोत्कृष्ट सनातन अविनाशी

परमपदको प्राप्त होकर फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेता। वेदोंसे सम्पूर्ण यशकर्म श्रेष्ठ हैं, यशसे जय, जयसे ज्ञानमार्ग और उससे आर्षिक एवं रागसे रहित ध्यान श्रेष्ठ है। ऐसे ध्यानके प्राप्त हो जानेपर सनातन ब्रह्मकी उपलब्धि होती है। जो एकाग्रचित्त, ब्रह्मपरायण, प्रमादरहित, पवित्र, एकान्तप्रेमी और जितेन्द्रिय होता है, वही महात्मा इस योगको पाता है और फिर अपने उस योगसे ही वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

महर्षि दधीचि

योऽमुषेणात्मना माया
न धर्मं न यशः पुमान् ।

इहेत भूतदयया
स शोच्यः स स्यादररिपि ॥

एतावानभ्ययो धर्मः
पुण्यश्लोकैरुपासितः ।

यो भूतशोकदुर्षाम्या-
मात्मा शोचति हृष्यति ॥

अहो दैन्यमहो कष्टं पारस्वैः क्षणभङ्गुरैः ।

यक्षोपकुर्षादस्वार्थैर्मर्त्यैः स्वज्ञातिविप्रैः ॥

(श्रीमद्भाग० ६।१०।८-१०)

देवशिरोमणियो ! जो मनुष्य इस विनाशी शरीरसे दुखी प्राणियोंपर दया करके मुत्पत्यः धर्म और गौतमः यशका सम्पादन नहीं करता, वह जड़ पेड़-पौधोंसे भी गया-भीता है। बड़े-बड़े महात्माओंने इस अविनाशी धर्मकी उपासना की है। उसका स्वरूप यश, इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणीके दुःखमें दुःखका अनुभव करे और सुखमें सुखका। जगतके धन, जन और शरीर आदि पदार्थ क्षणभङ्गुर हैं। ये अपने किसी काम नहीं आते, अन्तमें दूसरोंके ही काम आयोगे। ओह ! यह कैसी-कृपणता है, कितने दुःखकी बात है कि यह भरणधर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरोंका उपकार नहीं कर लेता।

महर्षि आरण्यक

भगवान् राम और उनके नामकी महिमा

किं पातौर्निविष्टै रभ्यैः सर्वसंभारसम्मृतेः ।

स्वरूपपुण्यप्रदैर्मृतं क्षयिष्णुपददायकैः ॥

भूदो श्लोको हरिं त्यक्त्वा करोत्यन्यसमर्चनम् ।

रघुवीरं रमानाथं स्थिरैश्वर्यपदप्रदम् ॥

यो नरैः स्मृतमाग्रींस्ती हरते पापपर्वतम् ।

सं भुक्त्वा क्लिश्यते भूदो योगाग्राग्रतादिभिः ॥

सकामैर्योगिभिर्वापि चिन्तयते कामवर्जितैः ।

अपवर्गप्रदं भूदो स्मृतमाग्राखिलाग्रहम् ॥

(पपपु० पातल० ३५।३०—३४)

सब सामग्रियोंको एकत्रित करके भौतिक-भौतिके सुन्दर यशोंका अनुष्ठान करनेसे क्या लाभ। वे तो अत्यन्त अल्प पुण्य प्रदान करनेवाले हैं तथा उनसे क्षणभङ्गुर पदकी ही प्राप्ति होती है। स्थिर ऐश्वर्यपदको देनेवाले तो एकमात्र रमानाथ भगवान् श्रीरघुवीर ही हैं। जो लोग उन भगवान्को छोड़कर दूसरेकी पूजा करते हैं, वे मूर्ख हैं। जो मनुष्योंके

स्मरण करनेमात्रसे पहाड़-जैसे पापोंका भी नाश कर डालते हैं, उन भगवान्को छोड़कर मूढ़ मनुष्य योग, याग और व्रत आदिके करनेमें क्लेश उठाते हैं। सकाम पुरुषों अथवा निष्काम योगियोंद्वारा भी उनका चिन्तन किया जाता है। वे मनुष्योंको मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं, एवं स्मरण करने-मात्रसे सारे पापोंको दूर कर देते हैं।

स्वत्तमस्मरणान्मूढः सर्वज्ञास्त्रिवर्जितः ।

सर्वपापाच्चिन्तितैः स गच्छेत् परमं पदम् ॥

सर्ववेदेतिहासानां सारार्थोऽयमिति स्फुटम् ।

यद्वाग्वनामस्मरणं क्रियते पापतारकम् ॥

तावद् गर्जन्ति . पापानि ब्रह्महत्यासमानि च ।

न यावत् प्रोच्यते नाम रामचन्द्रं तव स्फुटम् ॥

स्वब्रामगर्जनं श्रुत्वा महापातककुम्भराः ।

पलायन्ते महाराज कुत्रचित् स्थानलिप्सया ॥

(पपपु० पातल० ३७।५०—५१)

श्रीरघुनाथजी ! शास्त्रोंके ज्ञानसे रहित मूढ़ मनुष्य भी यदि

कारने नामका स्मरण करना है तो वेद सम्पूर्ण पारोंके महाभाष्य-
को पार करने परमपदको प्राप्त होना है। सभी वेदों और
इतिहासोंका यह दृष्ट गिज्ञान है कि राम-नामका जो
स्मरण किया जाता है, वह पारोंके उद्धार करनेवाला है।
ब्रह्मचर्य-जैने पार भी तभीतक राखना करने हैं, जबतक
आपके नामोंका स्मरण करने उच्चारण नहीं किया जाता।
महागज ! आपके नामोंकी राखना मुनकर महासतकम्पी

गजराज वहाँ ठिठनेके लिये स्थान ढूँढ़ते हुए भाग खड़े होते हैं।
तावत्पापभिषः पुंसां कातराणां सुपापिनाम् ।
पावन्न वदते वाचा रामनाम मनोहरम् ॥
(पद्य ० पाठा ० १७ । ५६)
महान् पार करनेके कारण कातर हृदयवाले पुरुषोंको
तभीतक पारका भय बना रहता है, जबतक वे अपनी जिह्वासे
परम मनोहर राम-नामका उच्चारण नहीं करते।

महर्षि लोमश

रामाश्रमि परो देवो रामाश्रमि परं मनम् ।
न हि रामान् परो योगो न हि रामापरो मन्त्रः ॥
तं स्मृत्या चैव जप्या च पूजयिष्या नरः पदम् ।
प्राप्नोति परमागृहिर्देहि कामुष्मिह्रीं तथा ॥
संस्मृतो मनसा ध्यातः सर्वकामफलप्रदः ।
पूजानि परमा भक्तिं संमाराध्मोक्षितारिणाम् ॥
अपाकंऽपि हि संस्मृत्य रामं याति परो गतिम् ।
ये वेदशास्त्रनिराकारास्तस्मान्न किं पुनः ॥
सर्वेषां वेदशास्त्राणां रहस्यं ते प्रकाशितम् ।
समाचर तथा त्वं ये यथा स्वापे अनीकितम् ॥
एकं देवो रामचन्द्रो मनमेकं तद्वचनम् ।
मन्त्रोऽप्येकश्च तन्नाम शास्त्रं तद्वयेव तत्पुनः ॥
तस्मात्परोमना रामचन्द्रं भज मनोहरम् ।
यथा गोप्यद्वयपुष्टो भवेत्संसारसागरः ॥
(पद्य ० पाठा ० १५ । ४६—५१)

श्रीरामसे बड़ा कोई देवता नहीं, श्रीरामसे बढ़कर कोई

मत नहीं, श्रीरामसे बड़ा कोई योग नहीं तथा श्रीरामसे
बढ़कर कोई धन नहीं है। श्रीरामका स्मरण, जप और पूजन
करके मनुष्य परमपद तथा हय लोक और परलोककी
उत्तम समृद्धिको प्राप्त करता है। श्रीरामनाथजी सम्पूर्ण
कामनाओं और फलोंके दाता हैं। मनके द्वारा स्मरण और
ध्यान करनेपर वे अपनी उत्तम भक्ति प्रदान करते हैं, जो
संगराममुद्रो तारनेवाली है। चाण्डाल भी श्रीरामका स्मरण
करके परमगतिको प्राप्त कर लेता है। फिर तुम्हारे-जैसे वेद-
शास्त्र-व्यपण पुरुषोंके लिये तो कहना ही क्या है। यह
सम्पूर्ण वेद और शास्त्रोंका रहस्य है, जिसे मैंने तुमपर प्रकट
कर दिया। अब जैसा तुम्हारा विचार हो, वैसा ही करो।
एक ही देवता हैं—श्रीराम; एक ही मत हैं—उनका पूजन;
एक ही मन्त्र है—उनका नाम तथा एक ही शास्त्र है—
उनकी स्तुति। अतः तुम सब प्रकारसे परम मनोहर
श्रीरामचन्द्रजीका भजन करो, जितसे तुम्हारे लिये यह महान्
संसारसागर गायके खुरके समान टूट्ट हो जाय।

महर्षि आपस्तम्ब

दीनोंके प्रति सद्भाव

दुःखितानीह भूतानि यो न भूतैः पूजयिष्यैः ।
केवलामसुखेच्छतां वेत्नुनांस्ततोऽस्ति कः ॥
अहो स्वर्धेवकादप्यं स्वार्थे चैव बलिर्वृथा ।
शानिनामपि चेद्यस्तु केवलामहिते रतः ॥
शानिनो हि यथा स्वार्थमाश्रित्य ध्यानमाधितः ।
दुःखितानीह भूतानि प्रयान्ति शरणं कुतः ॥
योऽभिवान्छति मोक्षं यै सुखान्वेकान्ततो जनः ।
पापात् परतरं तं हि प्रवदन्ति युमुक्षवः ॥

को तु मे स्वादुपायो हि येनाहं दुःखितात्मनाम् ।
अन्तः प्रविश्य भूतानां भवेयं सर्वदुःखभुक् ॥
यन्ममास्ति शुभं किञ्चित्तद्दीनानुपगच्छतु ।
यत् कृतं दुष्कृतं तैश्च तदनोपगुरीत माम् ॥
इष्टा तान् कृपणान् व्यवहाननहान् रोमिणस्तथा ।
दया न जायते यस्य स रक्ष इति मे मतिः ॥
प्राणमंसपापमान् प्राणिनो भयविह्वलान् ।
यो न रक्षति शक्नोति स तत्पापं समश्नुते ॥
आहूतानां भयातानां मुग्धं यदुपजायते ।
तस्य स्वर्गोपयगी च कलां नादन्ति योऽन्यो ॥

तस्माच्चैतानहं दीनास्त्वस्वा मीनान्मुदुःखितान् ।

प्राप्तुं मुक्तिं न वाञ्छामि किं पुनश्चिदशालयम् ॥

(स्क० २० खं० १३ । ३३-४४)

नाना प्रकारके जीवोद्वारा दुःखमें डाले हुए प्राणियोंकी ओर जो अपने सुखकी इच्छासे ध्यान नहीं देता, उससे बढ़कर अत्यन्त मूर्ख-हृदय इस संसारमें दूसरा कौन है। अहो! स्वस्य प्राणियोंके प्रति निर्दयतापूर्ण अत्याचार तथा स्वार्थके लिये उनका व्यर्थ बलिदान कैसे आश्चर्यकी बात है! जानियोगे भी जो केवल अपने ही हितमें तत्पर है, वह भ्रष्ट नहीं है; क्योंकि यदि जानी पुरुष भी अपने स्वार्थका आश्रय लेकर ध्यानमें स्थित होते हैं तो इस जगत्के दुःखालु प्राणी किसकी शरणमें जायेंगे। जो मनुष्य स्वयं निरन्तर ही सुख भोगना चाहता है, उसे मुमुक्षु पुरुष पापीसे भी महागपी बताते हैं। मेरे लिये वह कौन-सा उपाय है, जिससे मैं दुःखित चित्तवाले सम्पूर्ण जीवोंके भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुःखोंको भोगता रहूँ। मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है, वह सभी दीन-दुर्लभोंके पास चला जाय और उन्हीं जो कुछ पाप किया हो, वह सब मेरे पास आजाय। (दूसरी ओर) इन दरिद्र, विकलाङ्ग, अंगहीन तथा रोगी प्राणियोंको देखकर जिसके हृदयमें दया नहीं उत्पन्न होती, वह मेरे विचारसे मनुष्य नहीं, राक्षस है। जो समर्थ होकर भी प्राण-सङ्कटमें पड़े हुए भय-विह्वल प्राणियोंकी रक्षा नहीं करता, वह उनके पापको भोगता है। भयातुर प्राणियोंको अपनी शरणमें बुलाकर उनकी रक्षा करनेसे जो सुख मिलता है, स्वर्ग और मोक्षके सुख उसकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हैं। अतः मैं इन दीन-दुर्लभ मछलियोंको दुःखसे मुक्त करनेका कार्य छोड़कर मुक्तिको भी बरण करना नहीं चाहता, फिर स्वर्गलोककी तो बात ही क्या है।

नरकं यदि पश्यामि वस्त्राणि स्वर्गं एव वा ॥

पश्यन्मा मुहूर्तं किञ्चिन्मनोवाक्यकर्मभिः ।

हृतं तेनापि दुःखतात्पर्येण पान्तु शुभां गतिम् ॥

(स्क० २० खं० १३ । ७७-७८)

मैं नरकको देखूँ या स्वर्गमें निवास करूँ, किन्तु भेदभाव मन, वाणी, शरीर और नियोगे जो कुछ पुण्यकर्म बना हो, उसमें से सभी दुःखतात्पर्य प्राणी शुभगतिको प्राप्त हो।

गो-महिमा

गात्रः प्रदग्निर्गोकामो वन्दनीयश्च हि निष्पत्तः ।

महत्सायनं दिव्याः मृदास्पृष्टः स्वयमुवा ॥

अप्यागाराणि विप्राणां देवतायतनानि च ।

यद्रोमयेन शुद्धयन्ति किं मूढो ह्यधिकं ततः ॥

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिलमैव च ।

गवां पद्मं पविप्राणि पुनन्ति सकलं जगत् ।

गावो मे चाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठेन एव च ।

गावो मे हृदये चैव गवां मध्ये वसाम्यहम् ॥

(स्क० पु० अ० २० १३ । ११-१५)

गौओंकी परिक्रमा करनी चाहिये। वे सदा सर्वत्र वन्दनीय हैं। गौएँ मङ्गलका स्थान हैं, दिव्य हैं। स्वर्ग में जीने इन्हें (दिव्य गुणोंसे विभूषित) बनाया है। जिनके गोकुल ब्राह्मणोंके घर और देवताओंके मन्दिर भी शुद्ध होते हैं, उन गौओंसे बढ़कर पवित्र अन्य किसको बतायें। गौओंके मूत्र, गोमय, दूध, दही और घी—ये पाँच वस्तुएँ पवित्र हैं और सम्पूर्ण जगत्को पवित्र करती हैं। गावें मेरे आगे रहें, गावें मेरे पीछे रहें, गावें मेरे हृदयमें रहें और मैं गौओंके मध्यमें निवास करूँ।

एवं चः पठते श्रित्यं श्रित्यं निपतः सुविः ।

मुच्यते सर्वपापेभ्यः स्वर्गलोके स गच्छति ॥

अग्रप्रासे परो भावः कर्तव्यो भक्तितोऽम्बहम् ।

अकृत्वा स्वयमाहारं कुर्वन्नामोति दुर्गतिम् ॥

तेनाग्रयो जुताः सम्यक् पितरश्चापि तर्पिताः ।

देवाश्च पूजितास्तेन यो वृद्धाति गवाहिकम् ॥

गोग्रास-समर्पण मन्त्र

सौरभेयी जगत्पुत्र्या नित्यं विष्णुपदे स्थिता ।

सर्वदेवमयी प्राप्तं मया हस्तं प्रतीक्षन्मा ॥

(स्क० पु० २० खं० ११-१५)

जो प्रतिदिन तीनों संध्याओंके समय नियमवर्णन एवं पवित्र होकर ग्वावो मे चाग्रतो नित्यम् इत्यादि श्लोकका पाठ करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होता और स्वर्गलोकमें जाता है। प्रतिदिन स्वयं भोजन न करके पहले भक्तिभावसे गौओं को गो-ग्रास देनेमें श्रद्धा रखनी चाहिये। जो ऐसा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। जो प्रतिदिन गो-ग्रास अर्पण करता है, उसमें अग्निहोत्र कर लिया, पितरोंको वृत कर दिया और देवताओंकी पूजा भी सम्पन्न कर ली।

गोग्रास देते समय प्रतिदिन इस मन्त्रार्थका जितना करे—सुरभिणी पुत्री गोजाति सम्पूर्ण जगत्के लिये दूत है, वह सदा विष्णुपदमें स्थित है और सर्वदेवमयी है। मेरे लिये हुए इस ग्रासको गौमाता देखें और ग्रहण करें।

महर्षि दुर्वासा

गन्-महिमा

रहो अवनन्दात्मनां
महर्षं दृष्ट्वा मे ।
नागलोऽपि यद् राजन्
महर्षिनि समीहने ॥
पुत्रः को नु साधुतां
दुःखज्ञो वा महात्मनाम् ।
तं शृणुतो भगवान्
सायनासुषमो हरिः ॥
वशामधुनिमात्रेण पुमान् भवति निर्मलः ।
नग्नं तीर्थपदः किं वा दासानामवशिष्यते ॥
(श्रीमद्भा० ९।५।१४-१६)

दुर्वागाजीने अभ्यरीरने कहा—'अन्य है । आज मैंने भगवान्‌के प्रेमी भक्तोंका महत्त्व देखा । राजन् ! मैंने आगका अपराध किया, फिर भी आग मेरे लिये मङ्गल कामना ही कर रहे हैं । जिन्होंने भक्तोंके परमाराध्य भगवान् श्रीहरिको दृढ़ प्रेमभावसे पकड़ लिया है, उन साधुपुरुषोंके लिये कौन गा कार्य कठिन है । जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला, किस वस्तुका परित्याग नहीं कर सकते ! जिनके मङ्गलमय नामोंके ध्ययमात्रसे जीव निर्मल हो जाता है—उन्हीं तीर्थपाद भगवान्‌के चरणरुमलोंके जो दास हैं, उनके लिये कौन सा कर्तव्य दोष रह जाता है ।

महर्षि ऋतम्बर

गौंके सताने और सेवा करनेका फल

नृपिता गौंरूहे बड़ा मेहे कन्या रजम्वला ।
देवताश्च सन्निर्मात्या इन्ति पुण्यं पुराजृणम् ॥
गो धै मां प्रतिपिप्येत चरन्तीं इति कृणुं नरः ।
तस्य पूर्वं च वितरः कम्पन्ते पतनोन्मुखाः ॥
गो धै नादधने यष्टया धेनुं मय्यो विमृष्टधीः ।
धर्मराजस्य नगरे स धामि करवर्जितः ॥
गो धै दंशान् वारयति तस्य पूर्वं हृत्पार्थकाः ।
नृगन्धपुष्पगन्धार्क्षालारपिप्यति भाग्यवान् ॥
(पद्म० पाल० १०।१७-२०)

यदि घरमें प्यासी हुई गाय बँधी रहे, कन्या रजलला होकर भी अविवाहित रहे तथा देवताके विग्रहपर पहले दिनका चढ़ाया हुआ निर्मात्य पड़ा रहे तो ये सभी दोष पहलेके किये हुए पुण्यको नष्ट कर डालते हैं । जो मनुष्य घास चरती हुई गौको रोकता है, उसके पूर्वज पितर पतनोन्मुख होकर काँप उठते हैं । जो मूढबुद्धि मानव गौको लाठीसे मारता है, उसे हाथोंसे हीन होकर यमराजके नगरमें जाना पड़ता है । जो गौके शरीरसे दूँग और मच्छरोको हटाता है, उसके पूर्वज कृतार्थ होकर अधिक प्रव्रजताके कारण नाच उठते हैं और कहते हैं 'हमारा यह वंशज बड़ा भाग्यवान् है, अपनी गौ-सेवाके द्वारा यह हमें तार देगा ।'

महर्षि और्य

पृथ्वी किसके प्रभावसे टिकी है ?

दीपदेदनोपाश्र्वं यदपामा गो निरस्तति ।
नव्य धर्मोयकामानां हानिनोल्पायि जायते ॥
मदाचाररतः प्राज्ञो विद्याविनयशिहितः ।
पापेऽप्यपायः पश्ये ह्यभिघत्ते त्रिपाणि यः ।
मैत्रीद्रवान्तःकरणमव्य मुक्तिः करे स्थिता ॥
ये कामबोधोभानां धातुरागा न गोचरे ।
मदाचारमिनास्तेषामनुमानैर्दृष्टा भवति ॥
(विष्णु० ३।१२।४०-४२)

जो मनको वदामें रखनेवाला पुरुष दोषके समस्त देतुओंको त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और कामकी घोड़ी भी हानि नहीं होती । जो विद्या-विनय-ममत्ता, मदाचारी प्राष्ठ पुरुष पारीके प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता, यद् यच्चत बोलेवालेके प्रति भी प्रिय भाषण करता है तथा निमग्न अन्तःकरण मैत्रीमे द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुड़ीमें रहती है । जो धीतपण मदापुरुष कभी काम, प्रोष और लोभादिके यक्षीभूत नहीं होने तथा सर्वदा मदाचारमें स्थित रहते हैं, उनके प्रभावसे ही पृथ्वी टिकी हुई है ।

प्राणिनामुपकाराय यथैवेह परत्र च ।
कर्मणा मनसा वाचा तदेव मतिमान् भजेत् ॥
(विष्णु० ६ । १२ । ४५) आचरण करे ।

जो कार्य इहलोक और परलोकमें प्राणियोंके हितमें
साधक हो, मतिमान् पुरुष मन, वचन और कर्मसे उगीक

महर्षि गालव

शालग्राम-पूजन

असृष्टद्वगतं दास निषेधं विद्धि मामद् ।
स्त्रीणामपि च साध्वीनां नैवाभायः प्रकीर्तितः ॥
मा संशयो भूते चात्र नानुपे संशयात्कलम् ।
शालग्रामार्चनपराः शुद्धदेहा विवेकिनः ॥
न ते यमपुरं यान्ति चातुर्मास्येव पूजकाः ।
शालग्रामार्पितं मार्त्यं शिरसा धारयन्ति ये ॥
तेषां पापसहस्राणि विलयं यान्ति तत्क्षणात् ।
शालग्रामशिलायां तु ये प्रयच्छन्ति दीपकम् ॥
तेषां सौरपुरे वासः कदाचिन्नैव जायते ।
शालग्रामगतं विष्णुं सुमनोभिर्मनोहरैः ॥
येऽर्चयन्ति महाधृद्धं सुप्ते देवे हरी तथा ।
पञ्चामृतेन स्नपनं ये कुर्वन्ति सदा नराः ।
शालग्रामशिलायां च न ते संसारिणो नराः ।
मुक्तेर्निदानममलं शालग्रामगतं हरिम् ॥
हृदि न्यस्य सदा भक्त्या यो ध्यायति स मुक्तिभाक् ।
तुलसीदलनां मालां शालग्रामोपरि न्यसेत् ॥
चातुर्मास्ये विनोपेण सर्वकामानवाप्नुयात् ।
न तावत् पुण्यजा माला शालग्रामस्य बहुभा ॥
सर्वदा तुलसी देवी विष्णोर्निर्व्यं शुभा प्रिया ।
तुलसी बहुभा त्रिव्यं चातुर्मास्ये विशेषतः ॥
शालग्रामो महाविष्णुस्तुलसी श्रीर्न संशयः ।
अतो वासितपानीयैः स्थाप्य चन्दनचर्चितैः ॥
भजरीभिर्भुतं देवं शालग्रामशिलाहरिम् ।
तुलसीसम्भवाभिश्च कृत्वा कामानवाप्नुयात् ॥
पत्रे तु प्रथमे ब्रह्म द्वितीये भगवान्छिवः ।
मन्त्राय भगवान् विष्णुसदेकप्रस्थया तदा ॥
मञ्जरीदलसंयुक्ता ग्राह्या बुधजनैः सदा ।
तां निषेध हरी भक्त्या जन्मादिक्षयकारणम् ॥
शालग्रामे भूषणं निषेध हरितत्परः ।
चातुर्मास्ये विनोपेण मनुष्यो नैव नारकी ॥

शालग्रामं नरो दृष्ट्वा पूजितं कुमुदैः शुभैः ।
सर्वपापविमुक्ततां याति तन्मयतां हरौ ॥

(स्क० पु० पा० मा० ११ । ४८-५१)

दूरोंको मान देनेवाले दाग । दूरोंमें केवल अमत् शुद्धके
लिये शालग्रामशिलाका निषेध है । स्त्रियोंमें भी पतिव्रता स्त्रियोंके
लिये उसका निषेध नहीं किया गया है । इस विषयमें तुम्हें
संदेह नहीं होना चाहिये । संशयसे तुम्हें कोई फल नहीं
मिलेगा । जो चातुर्मास्यमें शालग्रामकी पूजामें तत्पर रहकर
अपने तन-मनको शुद्ध कर चुके हैं, वे विषयी पुरुष
कभी यमलोकमें नहीं जाते । जो शालग्राम-शिलाले
ऊपर चढ़ाया हुई माला अपने मस्तकपर धारण करते हैं,
उनके सहस्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं । जो शालग्राम-
शिलाले आगे दीपदान करते हैं, उनका कभी यमपुरमें निवास
नहीं होता । जो शालग्राममें स्थित भगवान् विष्णुकी मनोहर
पुष्पोंद्वारा पूजा करते हैं तथा जो भगवान् विष्णुके शयनकाल
-चातुर्मास्यमें शालग्राम-शिलाले पञ्चामृतेन स्नान करते हैं, वे
मनुष्य संसार-बन्धनमें कभी नहीं पड़ते । मुक्तिके आदि-
कारण निर्मल शालग्रामगत श्रीहरिको अपने हृदयमें स्थापित
करके जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक उनका चिन्तन करता है, वह
मोक्षका भागी होता है । जो सब समयमें विशेषतः
चातुर्मास्यकालमें, भगवान् शालग्रामके ऊपर तुलसीदलकी
माला चढ़ाता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है ।
तुलसीदेवी भगवान् विष्णुको सदा प्रिय हैं । शालग्राम
महाविष्णुके स्वरूप हैं और तुलसीदेवी निःसंदेह साक्षात् लक्ष्मी
हैं । इसलिये चन्दनचर्चित सुगन्धित जलसे तुलसीमञ्जरीगहित
शालग्रामशिलारूप श्रीहरिको नहलाकर जो तुलसीकी
मञ्जरियोंसे उनका पूजन करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको
प्राप्त है । तुलसीके प्रथम दलमें ब्रह्माजी, द्वितीय दलमें भगवान्
शिव तथा मञ्जरीमें भगवान् विष्णु निवास करते हैं, अतः
विद्वान् भक्तोंको सदा इन तीनोंके सनिधानसे युक्त मञ्जरी और
दलसहित तुलसीका वचन करना चाहिये । उसे भगवान्
श्रीहरिकी सेवामें भक्तिपूर्वक अर्पण करनेसे जन्म, मृत्यु आदि

सोमेश नाम होता है । जो भगवान् भीहरि की आज्ञाधनमे
मग्न हो गदा-सोमेशः चतुर्नाम्नो शास्त्रात्मिकायां धू-
मना निवेदन करता है, यह मनुष्य कभी नरकमे नहीं
पड़ता । उत्तम पुण्योमे पूजित भगवान् शास्त्रात्मका दर्शन
करने मनुष्य सब पापोंमे शुद्धिवा होकर भीहरिमें
तन्मयनरी प्राप्त होता है ।

शास्त्रात्मन् गण्डकां नर्मदायां महेश्वरः ।
उत्पद्यते स्वयंभूश्च त्रायेणीं सैव कृत्रिमी ॥

(२८० पु० पा० मा० २० । १०)

गण्डकी नदीमें भगवान् विष्णु शास्त्रात्मकमे प्रसूत होते
हैं और नर्मदा नदीमें भगवान् शिव नर्मदेश्वरकमे उत्पन्न
होते हैं । ये दोनों माताम् विष्णु और शिव ही हैं, कृत्रिम
नहीं हैं ।

तस्माद्भरं लिङ्गरूपं शास्त्रात्मकं हरिम् ।
देवर्षयन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुःखपापनाः ॥

महर्षि मार्कण्डेय

उपदेश

दयावान् सर्वभूतेषु
हिते रक्षेत्सर्वेषु ।
मयकादीं मृदुदानैः
प्रजानां रक्षणे रतः ॥
यः धर्मं त्यज्याधर्मं
पितृन् देवांश्च पूजय ।

प्रमादाद् धातुं तेऽमृतं सम्यग्दानेन तज्जय ॥

अलं ते मानमाक्षिप्य सर्वं परधानं भव ॥

(महा० वन० १९१ । २३-२५)

गन्तुं तुम सब प्राणियोंपर दया करो । सबका हित-
साधन करनेमें लगे रहो । किसीके गुणोंमे दोष न देखो ।
गदा मय-भाषण करो । सबके प्रति विनीत और कौमल
बने रहो । इन्द्रियोंको वशमें रखो । प्रजाकी रक्षामें सदा
तत्पर रहो । धर्मका आचरण और अधर्मका त्याग करो ।
देवताओं और पितामही पूजा करो । यदि अमावस्याकी
कारण किसीके मनके विपरीत कोई व्यवहार हो जाय तो उसे
अच्छी प्रवार दानमे संतुष्ट करके प्रसन्न करो । धर्म सबका

चतुर्मास्ये समायाते विरोषान् पूजयेद्य तौ ।
अर्चितां यावभेदेन स्वर्गमोक्षप्रदायकौ ॥
देवौ हरिहरौ भक्त्या विप्रबद्धिगां गतौ ।
येऽर्चयन्ति महाशूद्र तेषां मोक्षप्रदो हरिः ॥
विशेषादिगुणैर्गुणैः स शूद्रो याति सत्त्रिम् ।

(स्क० पु० पा० मा० २८ । २ । ४, ६)

शूद्रभेद ! जो लिङ्गरूपी शिव और शास्त्रात्मक
श्रीविष्णुका भक्तिपूर्वक पूजन करते हैं, उन्हें दुःखमयी यातना
नहीं भोगनी पड़ती । चौमासमें शिव और विष्णुका विशेष
रूपमे पूजन करना चाहिये । दोनोंमें भेदभाव न रखते हुए
यदि उनकी पूजा की जाय तो ये स्वर्ग और मोक्ष प्रदान
करनेवाले होते हैं । जो भक्तिपूर्वक ब्राह्मण, अग्नि और गौमे
न्यत हरि और हरि पूजा करते हैं, उन्हें भगवान् भीहरि
मोक्ष प्रदान करते हैं । जो विप्रेक आदि गुणोंसे युक्त है, यह
शूद्र उत्तम गतिको प्राप्त होता है ।

स्वामी हूँ ऐसे गहकारको कभी पाम न आने दो, तुम
अपनेको गदा पराधीन समझते रहो ।

सर्वेषामेव दानानामदानं परं विदुः ।
सर्वप्रतिकरं पुण्यं बलपुष्टिविधर्मसम् ॥
नाशदानसमं दानं त्रिषु लोकेषु क्षिप्रतम् ।
अज्ञाद्भवन्ति भूतानि त्रियन्ते तद्भायतः ॥

(स्क० पु० २० पं० ५९ । १०-११)

सब दानोंमें अन्नदानको उत्तम माना गया है । यह
सबसे प्रशन्न करनेवाला, पुण्यजनक तथा बल और पुष्टिको
बढ़ानेवाला है । तीनों लोकोंमें अन्नदानके समान दूसरा कोई
दान नहीं है । अन्नसे ही प्राणी उत्पन्न होते और अन्नका
अभाव होनेपर मर जाते हैं ।

पुण्यतीर्थान्निषेकं च पवित्राणां च कीर्तनम् ।
सद्भिः सम्भूयैव प्रशस्तं करिष्यते बुधैः ॥

(महा० वन० २०० । १४)

पुण्यतीर्थोंमें स्नान, पवित्र वस्तुओंके नामका उच्चारण
तथा सत्पुरुषोंके साथ वार्तालाप करना—यह सब पिदानोंके
द्वारा उत्तम बताया जाता है ।

गङ्गा-महिमा

सोमनामो महर्षेण गङ्गा स्मृतः ॥
 अपि दुष्टप्रसङ्गो मर्त्ये परमां गतिम् ॥
 चानेनामृतपाने पारैर्दुष्टा भद्राणि पश्यति ॥
 भद्रमात्रं च पीबति च पुत्राणां प्रसादः ॥
 स्यात्प्राप्तिं जितलोभो अहिंसां परमां धियः ॥
 प्रमोदयति सारज्ञो गोमाहात्मिनि रजः ॥
 गङ्गापानमुद्योगे स्नातो मुपैत विजिष्वा ॥
 मनसा चिन्तितान् कामान् स्मरन् प्राप्नोति पुत्रकान् ॥
 (पद्म. १०. ४१ । १४-१७)

महर्षि शाण्डिल्य

ब्रजभूमिमें भगवान्की लीला

प्रिय परीक्षित और यक्षनाम !
 मैं तुमलोगोंको ब्रजभूमिका रहस्य
 बतलाता हूँ । तुम दत्तचित्त होकर
 सुनो । 'ब्रज' शब्दका अर्थ है व्याप्ति ।
 इस पृथ्वीचक्रके अनुसार व्यापक
 होनेके कारण ही इस भूमिका नाम
 'ब्रज' पड़ा है । सत्य, रज, तम—इन तीन गुणोंमें आती जो
 पृथ्वी है, वही व्यापक है । इसलिये उसे 'ब्रज' कहते हैं । यह
 सदानन्दस्वरूप, परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है । जीवमुक्त
 पुरुष उसीमें स्थित रहते हैं । इस पञ्चसम्यक् ब्रजभूमिमें
 मन्दनन्दन भगवान् श्रीकृष्णका निवास है । उनका एक-एक
 अङ्ग मन्दिनन्दस्वरूप है । वे आत्माराम और आत्मकाम
 हैं । प्रेमात्म हैं हृदय रसिकजन ही उनका अनुभव करते
 हैं । भगवान् श्रीकृष्णकी आत्मा है—राधिका; उनमें रमण
 करनेके कारण ही रहस्य-रगके मर्मज्ञ शानी पुरुष उन्हें

आत्मागत कहते हैं । 'काम' शब्दका अर्थ है कामना—
 अभिप्राय; तबमें भगवान् श्रीकृष्णके यादिल्ल पदार्थ हैं—
 गोप्य, शास्त्रज्ञ, मोक्षों और उनके साथ लीला विदार
 आदि; ये सब के सब यही निष्पन्न हैं । इसीमें श्रीकृष्णको
 'आत्मकाम' कहा गया है । भगवान् श्रीकृष्णकी यह रहस्य-
 लीला प्रकृतिमें परे है । ये जिन समय प्रकृतिमें साथ लेखने
 लगते हैं, उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीलाका अनुभव
 करते हैं । प्रकृतिमें साथ होनेवाली लीलामें ही रजोगुण,
 मत्स्यगुण और तमोगुणके द्वारा मृत्ति, स्थिति और प्रलयकी
 प्रतीति होती है । इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान्
 की लीला दो प्रकारकी है—एक वास्तवी और दूसरी
 व्यावहारिकी । वास्तवी लीला स्मर्येव है—उत्ते स्वयं भगवान्
 और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं । जीवोंके सामने जो
 लीला होती है, वह व्यावहारिकी लीला है । वास्तवी लीलाके बिना
 व्यावहारिकी लीला नहीं हो सकती; परंतु व्यावहारिकी लीला-
 का वास्तविक लीलाके रसमें कभी प्रवेश नहीं हो सकता ।
 (स्कन्दपुराणतर्गत श्रीमद्भागवत १ । १५-२६)

महर्षि भृगु

साधु, धर्म, समता, शान्ति

ये लोकद्वेषिणो मूर्खोः कुसर्गं रतुद्वयः ॥
 ते राजान् दुर्जनं श्रेयाः सर्वधर्मबहिष्कृताः ॥
 धर्मो धर्मविवेचनं वेदमार्गो नृसाराणि ॥
 सर्वलोकहितासक्तः साधवः परिकीर्तितः ॥
 हरिभक्तिकरं यत्तत्सद्भिश्च परिगृहीतम् ॥

आत्मनः प्रीतिजनकं तत् पुण्यं परिकीर्तितम् ।
 सर्वं जगदिदं विष्णुर्विष्णुः सर्वस्य करणम् ॥
 यद् यद् च विष्णुर्ब्रह्म तद्विष्णुस्मरणं विदुः ।
 सर्वदेवमयो विष्णुर्विधिना पूजयामि तम् ॥
 इति वा भवति श्रद्धा सा तद्भक्तिः प्रकीर्तिता ।
 सर्वभूतमयो विष्णुः परिपूर्णः सनातनः ॥

इत्यभेदेन या बुद्धिः समता सा प्रकीर्तिता ।

समता शशुमित्रेण वक्षिषं च तथा नृप ॥

पट्टशालाभमनुष्टिः सा शान्तिः परिकीर्तिता ।

(जा० पु० १६ । २८-३५)

जिनकी बुद्धि सदा सुमार्गमें लगी रहती है, जो सब लोगोंसे द्वेष रखनेवाटे और मूल है, उन्हें सम्पूर्ण धर्मोंसे बहिष्कृत दुष्ट पुरुष जानना चाहिये । जो लोग धर्म और अधर्मका विवेक करके येदोक्त मार्गपर चलते हैं तथा सब लोगोंके हितमें संलग्न रहते हैं, उन्हें 'माधु' कहा गया है । जो भगवान्की भक्तिमें सहायक है, माधु पुरुष जिपका पालन करते हैं तथा जो अपने लिये भी आनन्ददायक है, उसे 'धर्म' कहते हैं । यह सम्पूर्ण जगत् भगवान् विष्णुका स्वरूप है, विष्णु सबके कारण है और मैं भी विष्णु हूँ—यह जो ज्ञान है, उसीकी 'भगवान् विष्णुका स्मरण' समझना चाहिये । भगवान् विष्णु सर्वदैवमय हैं, मैं विधिपूर्वक उनकी पूजा करूँगा, इस प्रकारसे जो श्रद्धा होती है, वह उनकी 'भक्ति' बड़ी गयी है । श्रीविष्णु सर्वभूतस्वरूप हैं, सर्वत्र परिपूर्ण सनातन परमेश्वर हैं, इस प्रकार जो भगवान्के प्रति अमेद-बुद्धि होती है, उसी का नाम 'समता' है । राजन् ! शत्रु और मित्रोंके प्रति समान भाव हो, सम्पूर्ण इन्द्रियों अपने वशमें हों और दैवदण जो कुछ मिल जाय, उसमें सतौर रहे तो हम स्वितरिं 'शान्ति' कहते हैं ।

संन्यासी

तद्यथा चिसुप्यादिपञ्चकलप्ररश्मिर्दणं सद्रूप्याशनः स्वेह-
पाशान्नपृथ परिग्रजमिह समलोप्यादमहाद्वानादिबर्गप्रशुल्लेख-

सक्तबुद्धयोऽस्मिन्नेन्द्रोद्भासितानां सुखदर्शनाः स्वावरजरायु-
जाण्डजस्वेदजोद्भिज्जानां भूतानां वायान-कर्मभिरनभि-
द्रोहिणोऽनिकेताः सर्वतपुलिनवृक्षमूलदेवतायनानाम्यनुपरन्तो
वास्तार्थमुपेयुर्नगरं ग्रामं वा नगरे पञ्चरात्रिकाः ग्रामे चैकरात्रिकाः
प्रविश्य च प्राणधारणार्थं द्विजातीनां भगनाम्यवर्णकर्तृणा-
मुपतिष्ठेयुः पात्ररतितापाचितभैक्ष्याः कामकोषदर्पलोभमोह-
कार्पण्यदम्भपरिभ्रष्टाभिमानाहंस्तानिबुद्धा इति ॥

(महा० शां० ११० । ३)

संन्यासमें प्रवेश करनेवाटे पुरुष अग्रिहोत्र, धन, स्त्री आदि परिवार तथा चाकी मारी सामग्रीका त्याग करके विषयापजिके बन्धनको तोड़कर घरमें निकल जाते हैं । देते, पत्थर और सोनेको समान समझते हैं । धर्म, अर्थ और काम के सेवकोंमें अपनी बुद्धि नहीं फैलाते । शत्रु, मित्र तथा उदासीन—सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं । श्वाश्र, अण्डज, रिण्डज, स्वेदज और उद्भिज प्राणिपंक्तके प्रति मन, वाणी अथवा कर्ममें भी कभी द्वेष नहीं करते । कुटी या मठ बनाकर नहीं रहते । उन्हें चाहिये कि चांगे और निचले श्रेणी और रातमें छत्रनेके लिये पर्वतकी गुफा, नदीका किनारा, वृक्षकी जड़, देवमन्दिर, ग्राम अथवा नगर आदि स्थानोंमें न रहे तथा करें । नगरमें पौच गत और रातोंमें एक रातमें अधिक न रहे । प्राण-धारण करनेके लिये रात या नगरमें प्रवेश काते आने विस्तृत धर्मोंका पालन करनेवाटे द्विजातीयोंके पांश्र जाकर रहें हो जायें । बिना मांग ही पायमें जिनकी भिक्षा आ जाय, उतनी ही स्वीकार करें । वाम, कोष, दर्द, शोक, मोह, कृपणता, दम्भ, निन्दा, अभिमान तथा हिता अर्थात् दूर रहें ।

महर्षि वाल्मीकि

भगवान् राम कहाँ निवास
करते हैं ?

एकमेव महीकानां निवासस्थानमुत्तमम् ।
तत्रापि सर्वभूतानि निवासमदकानि हि ॥
एवं साधारणं स्थानमुक्तं ते शृणु नन्द ।
सैन्या सहितानि शिरोषं शूरापभ्रष्ट ॥
तद्बद्धाभिः शृणुध्वं धर्मे निवसन्निद्रम् ।
शान्तानां समरानामिष्टानां च जन्तुषु ।
स्वामेव भवतां निर्वहं हरिं तेऽभिमन्दिरम् ॥

धर्मधर्मान् परित्यज्य स्वानेव भवतां निवासम् ।
सैन्या सह ते राम नम्य ह्यनुत्तमभेदम् ॥
अस्मत्प्रजापतेषु धन्वुः सैन्येव शरणं गतम् ।
निद्रां विनष्टहृत्पथं हृदयं मे मुमुक्षुम् ॥
निद्रां विनष्टां शरणं मे शृणुध्वं निद्रम् ।
समलोप्यादमहाद्वानां मे हृदयं हृदयम् ॥
एवम् एवमुक्तं धर्मः संभुः सदा भवेत् ।
एवम् एवमुक्तं धर्मः संभुः सदा भवेत् ॥
यो न द्वेषति द्वेषं द्वेषं द्वेषं न द्वेषति ।
सर्वं द्वेषेति निश्चितं योऽभिलष्यते हृदम् ॥

पद्मावदिविकासन् यो देहे पश्यति नात्मनि ।
 छुत्तुंमुलं मयं दुःखं प्राणवृद्धयोर्निरीक्षते ॥
 संसारधर्मनिमुक्तस्य ते मानसं गृहम् ॥
 पश्यन्ति ये सर्वगुहादायस्थं

स्वो चिद्धनं सत्यमनन्तमेकम् ।
 अलेपकं सर्वगं वरेण्यं

तेषां हृदये सह सीतया वस ॥
 निरन्तराभ्यासपदीकृतानाम्

! स्वप्नाइसेवापरिनिष्ठितानाम् ।
 स्वप्नामकीर्त्या हृत्तुल्यमपाणां

सीतासमेतस्य गृहं हृदये ॥
 राम स्वप्नामहिमा वर्ण्यते केन वा कथम् ।

यत्प्रभावाद्गृहं राम मद्भाषिन्मवास्तवान् ॥
 (अष्टावक्र ० अध्या० ६ । ५२—६४)

हे राम ! सम्पूर्ण प्राणियोंके आप ही एकमात्र उत्तम निवास-स्थान हैं और सब जीव भी आपके निवास-गृह हैं । हे रघुनन्दन ! इस प्रकार यह मैंने आपका साधारण निवास-स्थान बताया । परंतु आपने विशेषरूपसे सीताके सहित अपने रहनेका स्थान पूछा है । इसलिये हे रघुभेष्ट ! अब मैं आपका जो निश्चित गृह है, वह बतलाता हूँ । जो ज्ञान, गमदशी और सम्पूर्ण जीवोंके प्रति द्वेषहीन है तथा अहंनिष्ठ आपका ही भजन करते हैं, उनका हृदय आपका प्रधान निवास-स्थान है । जो धर्म और अभय दोनोंको छोड़कर निरन्तर आपका ही भजन करता है, हे राम ! उनके हृदय मन्दिरमें सीताके सहित आप

सुखपूर्वक रहते हैं । जो आपके ही मन्त्रका जाप करता है, आपकी ही शरणमें रहता है तथा ब्रह्महीन और निःस्पृह है, उसका हृदय आपका सुन्दर मन्दिर है । जो अहङ्कारस्थ, ज्ञानस्वभाव, राग-द्वेष-रहित और मृत्पिण्ड, पथर तथा सुवर्णमें समान दृष्टि रखनेवाले हैं, उनका हृदय आपका घर है । जो तुम्हमें मन और बुद्धिको व्यापक सदा मंतुष्ट रहता है और अपने समस्त कर्मोंको तुम्हारे ही अर्पण कर देता है, उसका मन ही आपका शुभ गृह है । जो अभियोगों पाकर द्वेष नहीं करता और प्रियको पाकर हर्षित नहीं होता तथा यह सम्पूर्ण प्राज्ञ मायामात्र है—ऐसा निश्चय कर सदा आपका भजन करता है, उसका मन ही आपका घर है । जो जन्म लेना, सत्ता, बढ़ना, बदलना, क्षीण होना और नष्ट होना—इन छः विकारोंको शरीरमें ही देखता है, आत्मामें नहीं तथा भुधा, तृषा, सुख, दुःख और भय आदिको प्राण और बुद्धिके ही विकार मानता है और स्वयं सांसारिक धर्मसे मुक्त रहता है, उसका चित्त आपका निज गृह है । जो क्षीण चिद्धन, सत्यस्वरूप, अनन्त, एक, निर्लेप, सर्वगत और स्तुत्य आदि परमेश्वरको समस्त अन्तःकरणोंमें विराजमान देखते हैं, हे राम ! उनके हृदय-कमलमें आप सीताजीके सहित निवास कीजिये निरन्तर अभ्यास करनेसे जिनका चित्त स्थिर हो गया है, जो सर्वदा आपकी चरणमेवांमें लगे रहते हैं तथा आपके नाम मकीर्तनसे जिनके पाप नष्ट हो गये हैं, उनके हृदय कमलमें सीताके सहित आपका निवास-गृह है । हे राम ! जिनके प्रभावसे मैंने ब्रह्मर्षि-पद प्राप्त किया है, आपके उस नामकी महिमा कोई किन प्रकार वर्णन कर सकता है ।

महर्षि शतानन्द

तुलसी-महिमा

मामोफो हो तस्याः प्रीतिपमुरदर्शना ।
 पश्यति विषयं कश्चिदपि पुण्यं भवति पापकम् ॥
 ना कथं मुक्तये लोकेः एतयो वन्दने न हि ।
 दासदेव वन्दन्तु दासं कोटिगतां भवेत् ॥
 भक्त्या भक्त्या भक्त्या वन्दन्तु भक्त्या भक्त्या ॥
 भक्त्या भक्त्या भक्त्या वन्दन्तु भक्त्या भक्त्या ॥
 भक्त्या भक्त्या भक्त्या वन्दन्तु भक्त्या भक्त्या ॥
 भक्त्या भक्त्या भक्त्या वन्दन्तु भक्त्या भक्त्या ॥

किं कल्पितं संशयो यमोऽपि सह किङ्करीः ।
 तुलसीदलेन देवताः पूजिता येन दुःखदा ॥
 ... ..
 तुलसीपुत्रमामि मदा स्वं केदारमिया ॥
 केदारार्थं विनोमि स्वां वरदा भव शोभने ।
 त्वद्गुणमभ्यर्चयिष्ये पूजयामि वषा हरिम् ॥
 तथा बुद्ध पञ्चरात्रि कर्मा मन्त्रानामिति ।
 मन्त्रेणैव यः कुर्वेद्विषयं तुलसीदाम् ॥
 पूजयेत् वासुदेवस्य लक्ष्मणसिन्धुना भवेत् ॥

तुलसीका नामोच्चारण करनेपर अमृतोका दर्प दलन करनेवाले भगवान् श्रीगण्ड्य प्रसन्न होते हैं, मनुष्यके पार नष्ट हो जाने हैं तथा उनमें अश्व पुण्यकी प्राप्ति होती है। जिसमें दर्शनमात्रमें करोड़ों गोदानका फल होता है, उस तुलसीका पूजन और चन्दन चोग कर्षों न करें। कलियुगके समागममें वे मनुष्य धन्य हैं, जिनके घरमें शालग्राम-शिलाका पूजन सम्पन्न करनेके लिये प्रतिदिन तुलसीका वृक्ष भूतलपर लटका रक्ता है। जो कलियुगमें भगवान् श्रीवेशवकी पूजाके लिये पृथ्वीपर तुलसीका वृक्ष लगाते हैं, उनपर यदि यमराज अपने विद्वत्संगदित रह हो जायें तो भी वे उनका

क्या कर सकते हैं। तुलसी ! तुम अमृतमें उत्पन्न हो और वेशवकी मदा ही पिय हो। कल्याणी ! मैं भगवान्की पूजाके लिये तुम्हारे पत्तोंमें चुनता हूँ। तुम मेरे लिये वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्रीअङ्गासे उत्पन्न होनेवाले पत्रों और मङ्गरियों-द्वारा मैं मदा ही जिन प्रकार श्रीहरिका पूजन कर सकूँ, वैस उपाय करो। पवित्राङ्गी तुलसी ! तुम कलि-मलका नाश करनेवाली हो। इस भावके मन्त्रोंमें जो तुलसीदलको चुनकर उनमें भगवान् वासुदेवका पूजन करता है, उसकी पूजाका करोड़ोंगुना फल होता है।

महर्षि अष्टावक्र

मुनिमिच्छन्ति चेत्तत् विपश्चान् विपश्चयनेः।

क्षमाभैरुपाशां सत्यं पीयूषम् पिबेः॥

(महावक्त्रगीता)

भार ! यदि तुम्हें मुक्तिकी इच्छा है तो विरयोंको विपके समान त्याग दे तथा क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्यको अमृतके समान ग्रहण कर।

न ज्ञापते कायवृद्धया विवृद्धि-

यथाष्टीलाः शास्त्रमलेः सम्प्रवृद्धाः।

इत्योऽल्पकायः कलितो विवृद्धो

यश्चाकलजल्य न वृद्धभावः॥

(महा० वन० १३१।९)

शरीर बढ जानेमें ही किरीका बढा होना नहीं जाना

जाता, जैसे सेमलके फलकी गोंठ बढी होती है; किंतु इससे उसमें कोई विशेषता नहीं आ जाती। छोटे-से शरीरवाला छोटा ही वृक्ष क्यों न हो, यदि उसमें फल लगा हो तो वह बढा है। और जँचे-से-जँचा वृक्ष क्यों न हो, यदि वह फलसे खल्य है तो बढा नहीं माना जाता।

न हापनैर्न पलितैर्न वित्तेन न बन्धुभिः।

अपपन्नमिरे धर्मं थोऽनूचानः स नो महान्॥

(महा० वन० १३३।१२)

अधिक बगोंकी आपु होनेसे, बाल पक जानेसे, धनसे अथवा बन्धुओंके होनेसे भी कोई बढा नहीं माना जाता। हममेंसे जो वेद-शास्त्रोंको जानता और उनकी व्याख्या करता है, वही बढा है—यह श्रुतिप्रेमि ही धर्म-मार्गदा स्थापित की है।

महात्मा जडभरत

महापुरुष-महिमा

रहूणैतत्तपसा न याति

न चेज्यया निर्वणयाद् गृहाद्या।

नष्टमृता नैव जलाग्निमूर्ध-

र्विना महारपादरजोऽभियेकम्॥

यत्रोत्तमश्लोकगुणानुवादः

प्रमृपयं ग्राम्यकथाविधानः।

निषेयमाणोऽनुदिनं

सुमुक्षो-

मर्नि सतां यच्छन्ति वासुदेवे॥

(भीमका० ५।१२।१२-१३)

रहूणा ! महापुरुषोंके चरणोंकी धूलमें अपनेको नईलाये बिना केवल तप-यज्ञादि वैदिक कर्म, अष्टादिके दान, अतिथि-सेवा, दीनसेवा आदि ग्रह्योचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्यकी उपासना आदि किसी भी साधनसे यह परमात्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषोंके समाजमें सदा पवित्रकीर्ति श्रीहरिके गुणोंकी चर्चा होती रहती है, जिससे विरमवाता तो पाप ही नहीं फटकने पाती। और जब भगवत्कथाका नियमप्रति सेवन किया जाता है, तब वह मोक्षांशकी पुरस्कृति शुद्ध बुद्धिको भगवान् वासुदेवमें लगा देती है।

महर्षि अगस्त्य

मानस-तीर्थ

सख्यं तीर्थं क्षमा तीर्थं
तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः ।
सर्वभूतदया तीर्थं
तीर्थमात्रमेव च ॥
दानं तीर्थं दमनीयं

संतोषस्तीर्थमुच्यते ।

महाचर्यं परं तीर्थं तीर्थं च प्रियव्रजिता ॥
ज्ञानं तीर्थं इतिस्तीर्थं तपस्तीर्थमुदाहृतम् ।
तीर्थानामपि तत्तीर्थं विशुद्धिर्मनसः परम् ॥
न जलाप्लुतदेहस्य स्नानान्मत्प्रविधीयते ।
स स्नानो यो दमस्नातः शुचिः शुद्धमनोमलः ॥
यो लुब्धः पिशुनः क्रूरो दासिको विषयात्मकः ।
सर्वतीर्थेष्वपि स्नातः पापो मलिन एव सः ॥
न शरीरमलयागारो भवति निर्मलः ।
मानसे तु मले त्यक्ते भवत्यन्तः सुनिर्मलः ॥
जायन्ते च म्रियन्ते च जलेष्वेव जलीकृतः ।
न च गच्छन्ति ते स्वर्गमविशुद्धमनोमलाः ॥
विषयेष्वतिसंरागो मानसा मल उच्यते ।
तेष्वेव हि विरागोऽस्य नैर्मल्यं समुदाहृतम् ॥
चित्तमन्तरांतं दुष्टं तीर्थस्नानाच्च शुद्धयति ।
घाततोऽपि जलेर्घातं सुराभाण्डमिश्रशुचिः ॥
दानमिदं तपः शौचं तीर्थसेवा श्रुतं तथा ।
सर्वोपयेतानि तीर्थानि यदि भावो न निर्मलः ॥
निगूढैर्तेन्द्रियप्राप्तो यथैव च वसेन्नरः ।
तत्र तस्य कुरुक्षेत्रं नैमिषं पुष्कराणि च ॥
प्यानपूते ज्ञानजले रागद्वेषमलापहे ।
यः स्नाति मानसे तीर्थे स याति परमो गतिम् ॥

(१६० पु० ब० पृ० ६ । ३०—४१)

गत्व तीर्थं है, क्षमा तीर्थं है, इन्द्रियोंको यशमें रखना भी तीर्थ है, सख प्राणिपार दया करना तीर्थ है और सरलता भी तीर्थ है । दान, दम, मनका संयम तथा संतोष—ये भी तीर्थ करे गये हैं । ब्रह्मचर्यका पालन उत्तम तीर्थ है । प्रिय वचन बोझा भी तीर्थ ही है । शान तीर्थ है, धैर्य तीर्थ है और उपकारों भी तीर्थ कहा गया है । तीर्थोंमें भी भवने बढ़ा

तीर्थ है अन्तःकरणकी आत्यन्तिक शुद्धि । पानीमें शरीरको डुबो लेना ही स्नान नहीं कहलाता । जिसने दम-तीर्थमें स्नान किया है, मन और इन्द्रियोंको संयममें रखा है, उसने वास्तविक स्नान किया है । जिसने मनकी मैल धो डाली है, वही शुद्ध है । जो लोभी, लुगलुगोर, क्रूर, घातपंडी और विषयात्मक है, वह सख तीर्थमें स्नान करके भी पानी और मलिन ही रह जाता है । केवल शरीरके मलका त्याग करनेसे ही मनुष्य निर्मल नहीं होता । मानसिक मलका परित्याग करनेपर ही वह भीतरमें अत्यन्त निर्मल होता है । जलमें निवास करनेवाले जीव जलमें ही जन्म लेते और मरते हैं, किंतु उनका मानसिक मल नहीं धुलता । हमलिये वे स्वर्गको नहीं जाते । विषयोंके प्रति अत्यन्त राग होगा मानसिक मल कहलाता है और उन्हीं विषयोंमें विराग होना निर्मलता कही गयी है । यदि अपने भीतरका मन दूषित है तो मनुष्य तीर्थस्नानसे शुद्ध नहीं होता । जैसे मदिहसे भरे हुए बड़ेको ऊपरसे जलद्वारा सैकड़ों बार धोया जाय, तो भी वह पवित्र नहीं होता, उसी प्रकार दूषित अन्तःकरणवाला मनुष्य भी तीर्थस्नानसे शुद्ध नहीं होता । भीतरका भाव शुद्ध न हो तो दान, यज्ञ, तप, शौच, तीर्थसेवन, शास्त्रोंका श्रवण एवं स्वाध्याय—ये सभी अतीर्थ हो जाते हैं । जिसने अपने इन्द्रियतमुदायको यशमें कर लिया है, वह मनुष्य जहाँ निवास करता है, वहीं उसके लिये कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ हैं । ध्यानसे पवित्र तथा शानरूपी जलसे भरे हुए राग-द्वेषमय मलको दूर करनेवाले मानसतीर्थमें जो पुरुष स्नान करता है, वह उत्तम गतिको प्राप्त होता है ।

यस्य हस्ती च वादी च मनश्चैव सुसंयतम् ।
विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥
प्रतिग्रहादुपायुक्तः संतुष्टो येन केनचित् ।
अहंकारविमुक्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥
अदम्यको निरागमो लब्धाहारो त्रिनेन्द्रियः ।
त्रिमुक्तः सर्वसद्वैतः स तीर्थफलमश्नुते ॥
अकोपनोऽमलमतिः सत्यवादी हृदयतः ।
आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमश्नुते ॥
तीर्थान्यनुस्मरन् धीरः श्रद्धावान् समाहितः ।
हृत्तपसो विशुद्धयेत किं पुनः शुद्धकर्मकृत् ॥

निर्दग्धोति न वै शब्देत् कुदेने नैव जापने ।
न दुःखी व्यान् स्वर्गभाक् च मोक्षोपायं च विन्दति ॥
अध्वपानः पापारम्भा नास्ति कोऽरिष्ठसंदायः ।
हेतुनिष्ठश्च पश्येने न तीर्थफलभागिनः ॥
(स्क० पु० का० पू० ६।४८-५४)

जिनके हाथ, पैर, मन, जिह्वा, तार और कर्त्ति—गभी गंधमें हैं, वह तीर्थके पूर्ण फलका भागी होता है । जो प्रतिग्रह नहीं लेता और जिन किंगी भी वस्तुमें मंजुष रहता है तथा जिनमें अहंकारका गर्वया अभाव है, वह तीर्थफलका भागी होता है । जो दम्भी नहीं है, नये-नये बापोंका प्रारम्भ नहीं करता, छोड़ा गाना है, इन्द्रियोंको वापुमें रगता है और सब प्रसारकी आगनिकयोगे दूर रहता है, वह तीर्थफल-

का भागी होता है । जो कोभी नहीं है, जिनकी बुद्धि निर्मल है, जो गत्य बोधनेवाला और दृढतापूर्वक मतका पालन करनेवाला है, जो सब प्राणियोंके प्रति अपने ही समान बर्ताव करता है, वह तीर्थफलका भागी होता है । जो तीर्थोंका सेवन करनेवाला, धीर, श्रद्धालु और एकाम्रचित्त है, वह पहलेका पापाचारी हो, तो भी शुद्ध हो जाता है । फिर जो पुण्यकर्म करनेवाला है, उनके लिये तो कहना ही क्या है । तीर्थमेसी मनुष्य कभी पशुयोनिके जन्म नहीं लेता । कुदेग्रामे उसका जन्म नहीं होता और वह कभी दुःखका भागी नहीं होता । वह स्वर्ग भोगता और मोक्षका उपाय प्राप्त कर लेता है । अभद्रालु, पाशात्मा, नास्तिक, संशयवादी और केवल सर्वज्ञ सहारा लेनेवाला —ये पाँच प्रकारके मनुष्य तीर्थनेशन-का फल नहीं पाते ।

भगवान् ऋषभदेव

उपदेश

नार्य देही देहभाजां मृतोके
कष्टान् कामानर्हने विद्भुजां ये ।
मयो दिव्यं पुत्रदत्ता येन सत्वं
शुद्धप्रेषणाद् मन्त्रसौम्यं रत्ननन्तम् ॥
महामेवां हारमाहर्षिमुक्ते-
जमोद्धारं योपिनां मन्त्रिमहम् ।
महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता
विमन्यथाः सुहृदः साधयो ये ॥
(श्रीमद्भा० ५।५।१-२)

पुत्री! इन मर्त्यलोकेमें यह मनुष्य-शरीर दुःखमय विषय-भोग प्राप्त करनेके लिये ही नहीं है । ये भोग तो विद्याभोजी स्वरूप-कृपादिको भी मिलते ही हैं । इन शरीरसे दिव्य तार

ही करना चाहिये, जिससे अन्तःकरण शुद्ध हो; क्योंकि इसीसे अनन्त ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होती है । शास्त्रोंने महापुरुषोंकी सेवाको मुक्तिका और स्त्रीपद्मीकामियोंके सङ्गको नरकका द्वार बताया है । महापुरुष ये ही हैं जो समान चित्त, परम शान्त, क्रोधहीन, सबके हितचिन्तक और मदाचारनम्भ हैं ।

गुरुर्न स स्वात् स्वजनो न स स्वात्
पिता न स स्वाज्जननी न सा स्वात् ।
दैवं न तत् स्वास पतिश्च स स्वा-
य सोचयेद्यः समुपेतमृद्युग ॥

(श्रीमद्भा० ५।५।१८)

जो अपने प्रिय सम्बन्धीको भगवद्भक्तिका उपदेश देकर मृत्युकी फाँसीने नहीं छुड़ा देता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्टदेव इष्टदेव नहीं है और पति पति नहीं है ।

योगीश्वर कवि

भागवत-धर्म

बापेन दाया मनमेन्द्रियैर्वा
शुद्धयाऽऽसना वातुल्यम्वभाषान् ।
करोति यद् यत् सकलं परमै
नारायणापेति समर्पयेत्तत् ॥
(श्रीमद्भा० ११।१।१४-१६)

ये हैं भगवन्ना प्रोक्त उपाय हासलेष्वये ।
अज्ञः पुंसामविदुषां विद्धि भाषयन्तान् हि तान् ॥
यानाश्चान्न नरो राजान् न प्रमातेन कर्हिचित् ।
धाम्नि निमीष्य या नेत्रे न स्खलेद्य पतेदिह ॥

पेमे तो भगवान्ने अनेक श्रृंगियों-महर्षियोंके मुगमे धर्म का उपदेश और व्यवसाय किया है; परन्तु उन्होंने अपने गांधारिकों लिये जो सुगम-से सुगम उपाय स्वयं बतलाये हैं और जिनके मोठे-भांटे अजानी मनुष्य भी यही सुगमतासे उमे प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें उपायों की भगवान्को प्राप्त करनेवाले 'भागवत धर्म'के नामसे कहते हैं। गजन् ! उन धर्मों, गांधारिकों आश्रय से स्नेहपर मनुष्य कभी किसी भी निमित्तसे प्रमाद नहीं करता; अपने कर्तव्यसे च्युत नहीं होता। यों गमसो कि यह एक दिव्य राजागार आ जाता है। फिर वह आँखें बंद करके गररट भागता चक्र जाय; उमे कहीं भी किसलनेतरका भय नहीं रहता; मिलेका तो काम ही क्या है। भागवत धर्मका पाठन करनेवालेके लिये यह नियम नहीं है कि यह एक विद्यार प्रकाशका ही कर्म करे। यह शरीरसे, पाणीसे, मगसे, इन्द्रियोंसे, बुद्धिसे, अहंकारसे, अनेक जन्मों अथवा एक जन्मकी आदतोंसे स्वमायका जो-जो करे—यह सब परम पुण्य भगवान् नाशकके ही लिये है—इस भावसे उन्हें समर्पण कर दे।

शृण्वन् सुमद्राणि रथाङ्गपाणे-

जन्मानि कर्माणि च यानि लोके ।

गीतानि नामानि तदर्थकानि

गायन् विलज्जो विचरेदसङ्गः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।१९)

संचारमें भगवान्के जन्मकी और लीलाकी बहुत-सी मङ्गलमयी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। उनको सुनते रहना चाहिये। उन गुणों और लीलाओंका स्मरण दिलानेवाले भगवान्के बहुत-से नाम भी प्रसिद्ध हैं। त्यज-मंकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिये। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थानमें आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिये।

एवंव्रतः स्वप्रियनामक्रीत्यां

जातानुरागो ब्रुतचित्त उच्यते ।

हस्तस्यथो रोदिति रीति गाय-

स्युन्मादकमनृत्यति लोकबाह्यः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४०)

जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत—नियम ले लेता है, उसके हृदयमें अपने परम प्रियतम प्रभुके नाम-कीर्तनसे अनुरागका, प्रेमका अद्भुत उग आता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगोंकी स्थितिसे ऊपर उठ जाता है—

स्योगीरी मानकाओं, भाग्याओंसे परे हो जाता है। और दम्भे नहीं, स्वभावे ही मनसाय-गा होकर कभी प्रियतमपर हंगने लगता है तो कभी वृट-वृटकर रोने लगता है। कभी ऊँचे स्वर्गसे भगवान्को पुकारने लगता है तो कभी मरुत राखे उनके गुणोंका गान करने लगता है। कभी कभी जब यह अपने प्रियतमको अपने नेत्रोंके गामने अनुभव करता है, तब उन्हें विश्वमें के लिये वृत्त भी करने लगता है।

नं वायुमग्निं मग्निं मही च

ज्योतींषि गरजानि दिशो हुमार्दीन् ।

मत्पुत्रमुद्रांश्च हरेः शरीरं

यत् किञ्च भूतं प्रणमेदन्त्यः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४१)

यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, वृष्ट-वनस्पति, नदी, समुद्र—सबके-सब भगवान्के शरीर हैं। गमी कर्माँमें स्वयं भगवान् प्रकट हैं। ऐसा गमहाकर यह, जो कोई भी उनके सामने आ जाता है—चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी—उसे अनन्यभावे भगवद्भावसे प्रणाम करता है।

भक्तिः परेशानुभयो विरक्ति-

रम्यत्र चैष श्रिक पृच्छकालः ।

प्रपद्यमानस्य यथाव्रतः स्यु-

स्तुतिः पुष्टिः सुदपायोऽनुवासम् ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४२)

जैसे भोजन करनेवालेको प्रत्येक भोजनके साथ ही तृप्ति (तृप्ति अथवा सुख), पुष्टि (जीवनशक्तिका संचार) और क्षुधा निवृत्ति—ये तीनों एक साथ होते जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान्की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजनके प्रत्येक क्षणमें भगवान्के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभुके स्वरूपका अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओंमें वैराग्य—इन तीनोंकी एक साथ ही प्राप्ति होती जाती है।

हृत्पच्युताह्निं भजतोऽनुष्टुत्या

भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रबोधः ।

भवन्ति वै भागवतस्य राज-

स्ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात् ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४३)

इस प्रकार जो प्रतिपन्न एक एक श्रुतिके द्वारा भगवान् के स्वस्वरूपका ही भजन करता है, उसे भगवान् के प्रति प्रेममयी भक्ति, मन्त्रा के प्रति वैराग्य और अपने

प्रियतम भगवान् के स्वरूपकी स्फूर्ति—ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं; वह भागवत हो जाता है और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं, तब वह स्वयं परम शान्तिका अनुभव करने लगता है।

योगीश्वर हरि

श्रेष्ठ भक्त कौन ?

सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्भावमात्मनः ।

भूमानि भगवत्प्राप्तमन्येष भागवतोत्तमः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४५)

आत्मस्वरूप भगवान् समस्त प्राणियों में आत्मारूप में—नियन्त्रारूप में स्थित हैं। जो वही भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवन्मन्त्राकी ही देवता है और माय ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान् में ही अभिप्रेत्य अथवा अभ्यस्त रूप में स्थित हैं, अर्थात् वास्तव में भगवन्स्वरूप ही हैं—इस प्रकारका जिनका अनुभव है, ऐसी जिनकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान् का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिये।

गृहीतवापीन्द्रियैर्धाम् यो न हृष्टि न हृष्यति ।

विष्णोर्मायाभिर्दृ पश्यन् स वै भागवतोत्तमः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४८)

जो श्रोत्र, नेत्र आदि इन्द्रियों के द्वारा शब्द, रूप आदि विषयोंका ग्रहण तो करता है; परन्तु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयोंके द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयोंके मिलनेपर हर्षित नहीं होता—उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान् की माया है—यह पुरुष उत्तम भागवत है।

देहेन्द्रियप्राणमनोधिर्मा यो जन्माप्यप्यभुङ्क्ष्वभयतर्षकृष्यैः ।

संसारधर्मैर्विमुक्तमानः स्मृत्या हरेर्मागवतप्रधानः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४९)

संसारके धर्म हैं—जन्म-मृत्यु, भूख-प्यास, धर्म-कष्ट, मय और तृष्णा। ये क्रमशः शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान् की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार-बार होते-जाते रहनेपर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है।

न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि सम्भवः ।

वासुदेवैकमिलयः स वै भागवतोत्तमः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।५०)

जिसके मनमें विषय-भीषणकी इच्छा, कर्म-प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओंका उदय नहीं होता और जो एकमात्र भगवान् वासुदेव में ही नियाम करता है, वह उत्तम भागवत है।

न यस्य जन्मकर्मधर्मा न वर्णाश्रमजातिभिः ।

सकृदेऽस्मिन्नहंभावो देहे वै स हरेः प्रियः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।५१)

जिनका इस शरीर में न तो संकुलमें जन्म, तपस्या आदि कर्मसे तथा न वर्ण, आश्रम एवं जातिसे ही अहंभाव होता है; वह निश्चय ही भगवान् का प्रिय है।

न यस्य स्वः पर इति वित्तैश्चात्मनि वा भिदा ।

सर्वभूतसमः शान्तः स वै भागवतोत्तमः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।५२)

जो धन-सम्पत्ति अथवा शरीर आदिमें 'यह अपना है और यह पराया'—इस प्रकारका भेद-भाव नहीं रखता, समस्त पदार्थोंमें समस्वरूप परमात्माको देखता रहता है; समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्पसे विधित न होकर शान्त रहता है; वह भगवान् का उत्तम भक्त है।

भिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ड-

स्थितिरजितात्मसुरादिभिर्द्विष्टयात् ।

न चलति भगवत्पदारविन्द-

लुब्धनिमिषार्थमपि यः स वैष्णवायः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।५३)

बड़े-बड़े देवता और शत्रु-मुनि भी अपने अन्तःकरणको भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें द्वेष्टते रहते हैं—भगवान् के ऐसे चरणकमलोंसे आपे क्षण, आपे पलके लिये भी जो नहीं हटता, निरन्तर उन चरणोंकी सन्निधि और सेवा में ही संमग्न

रहता है—यहाँतक कि कोई स्वयं उगे त्रिभुवनकी राज्यलक्ष्मी दे तो भी वह भगवत्स्मृति का तार नहीं तोड़ता, 'उग राज्य-लक्ष्मी की ओर ध्यान ही नहीं देता; वही पुरुष वास्तवमें भगवद्भक्त वैष्णवोंमें अग्रगण्य है; गङ्गे श्रेष्ठ है।

भगवत उच्चैःश्रिताद्भिरात्मा-
नलमणिचन्द्रिकाया निरम्बनाये ।
हृदि कथमुपसीदतां पुनः स
प्रभवति चन्द्र हृद्योदितैर्कृतापः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।५४)

रासलीलाके अवसरपर नृत्य-गतिसे भौति-भौतिके पाद-विन्यास करनेवाले निखिल-सौन्दर्य-माधुर्य-निधि भगवान्‌के श्रीचरणोंके अङ्गुलि-नलकी मणि-चन्द्रिकासे जिन शरणागत

१ ।

योगीश्वर प्रबुद्ध

क्या सीखे ?

सर्वतो मनसोऽसहस्रमार्गं सङ्गं च साधुषु ।
दयां मैत्रीं प्रध्वं च भूतेभ्यश्च यथोचितम् ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२३)

पहले शरीर, सतान आदिमें मनकी अनासक्ति सीखे । फिर भगवान्‌के भक्तोंमें प्रेम कैसा करना चाहिये—यह सीखे । इसके पश्चात् प्राणियोंके प्रति यथायोग्य दया, मैत्री और विनयकी निष्कपट भावसे शिक्षा ग्रहण करे ।

शौचं तपस्मितीशो च मौनं स्वाध्यायमार्जवम् ।
ब्रह्मचर्यमहिंसा च समस्तं द्वन्द्वैर्लघोः ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२४)

मिष्टी, जल आदिमें बाध शरीरकी पवित्रता, छल-कपट आदिके त्यागसे भीतरकी पवित्रता, अपने धर्मका अनुष्ठान, सहनशक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा श्रुति-उपनिषद्, सुख-दुःख आदि द्वन्द्वोंमें हर्ष-विषादसे रहित होना सीखे ।

सर्वभूतेश्वरान्प्रीक्षं कैवल्यमनिकेतनताम् ।
त्रिविकचौरवसनं संतोषं वेन केनचिन् ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२५)

सर्वत्र अर्थात् समस्त देव, काल और वस्तुओंमें चेतन-रूपसे आत्मा और नियन्त्रात्मासे ईश्वरकी देखना, एकान्त

भक्तजनोंके हृदयका विरहजन्य संतार एक बार दूर हो जाता है; उनके हृदयमें वह फिर कैसे आ सकता है, जैसे चन्द्रोदय होने पर सूर्यका ताप नहीं लगा सकता ।

विमृजते हृदयं न यस्य साक्षा-
द्वरिवशाभिहितोऽप्यर्थापनातः ।
प्रणयरसानया धृताद्भिरासः
स भवति भागवतप्रधान उतः ॥

(श्रीमद्भा० ११।३।५५)

विषयवशसे नामोच्चारण करनेपर भी मन्त्रार्ण अर्थात् शक्ति नष्ट कर देनेवाले स्वयं भगवान्‌ श्रीहरि त्रिषके हृदयमें क्षणभरके लिये भी नहीं छोड़ते; क्योंकि उसमें प्रेमकी रश्मीमें उनके चरण-कमलोंको बाँध रक्खा है; वास्तवमें ऐसा पुरुष ही भगवान्‌के भक्तोंमें प्रधान है ।

सेवन, यही मेरा घर है—ऐसा भाव न रखना; गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना और त्यागी हो तो फटे-पुराने पवित्र चिह्न—जो कुल प्रारम्भके अनुसार मिल जाय; उनीमें संतोष करना सीखे ।

श्रद्धां भागवते शास्त्रेऽनिन्द्यमन्यत्र चापि हि ।
मनोवाकर्मदण्डं च सत्त्वं शमश्माश्चि ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२६)

भगवान्‌की प्राप्तिका मार्ग स्तलनेवाले शास्त्रोंमें श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्रकी निन्दा न करना; प्राणायामके द्वारा मनका, मौनके द्वारा वाणीका और वाचनाहीनताके अभ्याससे कर्मोंका संयम करना; सत्य बोलना; इन्द्रियोंको अपने-अपने गोलकोंमें स्थिर रखना और मनको कहाँ चाहें न जाने देना सीखे ।

श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भुतकर्मगः ।
जन्मकर्मगुणानां च तदर्थेऽखिलचेष्टितम् ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२७)

भगवान्‌की लीलाएँ अद्भुत हैं । उनके जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं । उन्हींका श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीरमें जितनी भी चेष्टाएँ हों, सब भगवान्‌के लिये करना सीखे ।

इदं दत्तं तपो जसं धृतं वक्ष्यामः प्रियम् ।

दत्तान् सुमान् गृहान् प्राणान् च परमैर्निवेदनम् ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ३ । २८)

यन् दानं, तत् अथवा जपः, मन्त्राचारका पात्र और स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपने ही प्रिय प्यता हो—मन्त्र-पात्र-भगवान् के चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंप देना नीचे ।

पूर्वं कृत्वा मन्त्राधेयु मनुष्येषु च साहसम् ।

परिचर्या चोत्तमया महत्सु वृषु माधुषु ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ३ । २९)

निम्न शत पुरुषों में मन्त्रिदान-स्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उनमें प्रेम और स्वाद-रस दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों की, मनुष्यों में भी परोपकारी गजनों की और उनमें भी भगवत्प्रेमी भक्तों की, करना नीचे ।

परस्परानुकर्षणं पावनं भगवत्पराः ।

मियो र्हेर्मियन्मुष्टिर्निवृत्तिर्मिथ आत्मनः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ३ । ३०)

भगवान् के परम पावन यश के सम्बन्ध में ही एक दूसरे से यातचीत करना और इस प्रकार के साथकों का इच्छे होकर आरम में प्रेम करना, आरम में संतुष्ट रहना और प्रपन्न में निवृत्त होकर आरम में ही आध्यात्मिक शान्तिका अनुभव करना नीचे ।

स्मरन्तः स्मरयन्तश्च मिश्रोऽधोपहरं हविम् ।

अकल्पा संज्ञातया भक्त्या विभ्रयुलुकां तनुम् ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ३ । ३१)

योगीश्वर चमस

किनका अधःपतन होता है

नृत्वाह्वारपादेभ्यः पुरप्रस्थाश्रमैः सह ।

स्यवाशो जज्ञिरे वर्णां शुर्गदिप्रादयः पृथक् ॥

य एषां पुरुषं साक्षाद्गमप्रमयसिधिरम् ।

न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् अक्षः पतन्त्ययः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ५ । २-३)

विगत पुरुष के मुख से मत्प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं में मत्प्रधान शत्रिय, जाँधों में रत्न-प्रधान वैश्य एवं चरणों में तम-प्रधान क्षत्रवी उत्पत्ति हुई है । उन्होंने ही जाँधों में गृहस्थाश्रम, हृदय में ब्रह्मचर्य, यशःस्थली वानप्रस्थ

श्रीकृष्ण राक्षस-प्राप्ति पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं । सब उद्दण्ड का स्मरण करें और एक-दूसरे को स्मरण करावें । इस प्रकार साधन-भक्तिका अनुष्ठान करते-करते प्रेमा-भक्तिका उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रेक में पुलकित शरीर धारण करते हैं ।

कचिद् वदन्त्यच्युतचिन्तया कचि-

द्वमन्ति वदन्ति वदन्त्यलौकिकाः ।

नृत्वाग्निं गायन्त्यनुशीलयन्त्यत्रं

भवन्ति तूष्णीं परमेष्ठ्य विवृताः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ३ । ३२)

उनके हृदय ही बड़ी विलक्षण स्थिति होती है । कभी-कभी वे इस प्रकार चिन्ता करने लगते हैं कि अब तक भगवान् नहीं मिले, क्या करें, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कौन मुझे उनकी प्राप्ति कराये । इस तरह सोचते-सोचते वे रोने लगते हैं तो कभी भगवान् की लीला की स्मृति हो जाने से ऐसा देखकर कि परमेश्वर-शाली भगवान् गोपियों के डरते छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हँसने लगते हैं । कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति में आनन्दमय हो जाते हैं तो कभी लोकातीत भाव में स्थित होकर भगवान् के साथ यातचीत करने लगते हैं । कभी माने उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उनके गुणांका गान छेड़ देते हैं । और कभी नाच नाचकर उन्हें रिहाने लगते हैं । कभी कभी उन्हें अपने पाप न पाकर श्वर-उत्तर ईदने लगते हैं तो कभी-कभी उनमें एक होकर, उनकी सन्निधि में स्थित होकर परम शान्ति का अनुभव करते और चुप हो जाते हैं ।

और मन्त्रक में सन्धान—ये चार आश्रम प्रकट हुए हैं । इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्म-मरण स्वयं भगवान् ही हैं । एवं ये ही इनके स्वामी, नियन्ता और आत्मा भी हैं । इसलिये इन वर्ण और आश्रम में रहनेवाला जो मनुष्य भगवान् का मजन नहीं करता, बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि में भी च्युत हो जाता है ।

द्विपन्तः परस्परयेषु स्वात्मानं हविर्भरम् ।

मृतके सानुबन्धेस्मिन् यद्वन्नेहाः पतन्त्ययः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ५ । २५)

यह शरीर मृतक शरीर है । इसके मन्त्र-ग्री ही हृदय

साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीरमें तो प्रेमही गोंठ बाँध लेते हैं और दूसरे शरीरोंमें रहनेवाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान् भगवान्‌से द्वेष करते हैं, उन गुणोंका ध्वजपतन निश्चित है।

ये कैवल्यमसम्प्राप्ता ये चातोताश्च मूढताम्।

त्रैवर्गिका दृष्टशिका आत्मानं घातयन्ति ते॥

(श्रीमद्भा० ११।५।१६)

जिन लोगोंने आत्मज्ञान सम्पादन करके कैवल्य-मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो पूरे-पूरे मूढ़ भी नहीं हैं, वे अंधरे न इधरके हैं और न उधरके। वे अर्थ, धर्म, काम—इन तीनों पुरुषार्थोंमें कँसे रहते हैं। एक क्षणके लिये भी उन्हें ज्ञान्ति नहीं मिलती। वे अपने हाथों अग्ने ऐसीमें कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगोंको आत्मघाती कहते हैं।

एत आत्मह्नोऽशान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः।

सीदन्त्यकृतकृत्या वै कालध्वस्तमनोरथाः॥

(श्रीमद्भा० ११।५।१७)

महर्षि सारस्वत मुनि.

भूमि, देश और नगरका भूषण

कामः क्रीडश्च लोभश्च मोहोमदमदः प्रदयः।

मायाभाससर्पः सुखस्य विषेकोऽविचारणा ॥

भह्वह्वारो घटच्छा च वापत्वं लौल्यता नृप।

अन्यायासोऽप्यनायासः प्रमादो द्रोहसाहसम्॥

आलस्यं दीर्घसूत्रावं परदारोपसेवनम्।

अत्याहारो निराहारः शोकशौर्यं नृपोत्तम॥

एनाम् दोषान् गृहे निर्यं वर्जयन् यदि वर्तते।

स नरो मज्जनं भूमेर्देशस्य नगरस्य च॥

श्रीमान् विद्वान् कुलीनोऽसी स एव पुरुषोत्तमः।

सर्वतीर्थाभिपेक्षश्च नित्यं तस्य प्रजायते॥

(स्क० पु० प्र० खं० ब्रह्मपञ्चमोऽध्यायः १२।१२—१७)

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्यपान एवं मद आदि; माया, मात्सर्य, झुगली, अविचार, अहङ्कार, स्वच्छन्दता, चारुता, लोडुगता, अन्यायपापन, आयास, प्रमाद, द्रोह, दुस्साहस, आलस्य, दीर्घज्ञता, परस्त्रीगमन, अत्यधिक आहार, सर्वथा आहारका त्याग, शोक तथा चोरी इत्यादि दोनोंको त्यागकर जो घरमें सदाचारपूर्वक रहता है, वह मनुष्य हम भूमिका, देशका तथा नगरका भूषण है। यह श्रीमान्, विद्वान् तथा कुलीन है और यही सब पुरुषोंमें श्रेष्ठ है। उनकी द्वारा सब तीर्थोंका स्नान नित्य सम्पन्न होता है।

अगानको ही शान माननेवाले इन आत्मघातियोंको कभी ज्ञान्ति नहीं मिलती, इनके कर्मोंकी परम्परा कभी शान्त नहीं होती। कालभगवान् सदा-सर्वदा इनके मनोरथोंपर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदयकी जन्म, विवाद कभी मिटनेका नहीं।

हिस्वावायासरचिता गृहापथसुहृन्निग्रयः।

तमो विशन्त्यनिच्छ तो वामुदेवपराङ्मुखाः॥

(श्रीमद्भा० ११।५।१८)

जो लोग अन्तर्धर्मा भगवान् श्रीकृष्णसे विमुख हैं, वे अत्यन्त परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और धन-सम्पत्ति इकट्ठी करते हैं; परंतु उन्हें अन्तमें नय कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहनेपर भी विपदा हीकर धीरे धीरे नरकमें जाना पड़ता है। (भगवान्‌का भजन न करनेवाले, विपत्ती पुरुषोंकी यही गति होती है।)

पृथ्वी किनके द्वारा धारण की जाती है ?

दरिद्रा व्याधिता मूर्खाः परमेष्ठकृताः सदा।

अदृष्टदाना जायन्ते दुःखत्वेव हि भावनाः॥

धनवन्तमदुतारं दरिद्रं चातपस्विनम्।

उभावन्मस्ति मौकस्यौ गले बध्ना महाशिलाम्॥

शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः।

वक्त्रं शतसहस्रेषु दाता जायते वा न वा॥

शोभिषिप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यशदिभिः।

अनुचरैर्दानशैलैश्च ससभिर्धार्पिते मही॥

(स्क० भा० कुमा० २।१८—७१)

जो दान नहीं करते वे दरिद्र, योगी, मूर्ख तथा सदा दूसरोंके सेवक होकर दुःखके ही भागी होते हैं। जो धनवान् होकर दान नहीं करता और दरिद्र होकर कष्टग्रहनम्प तभी दूर भागता है; इन दोनोंको गलेमें बड़ा भारी पत्थर बाँधकर जलमें छोड़ देना चाहिये। सैकड़ों मनुष्योंमें कोई दूसरी हो सकता है, सहस्रोंमें कोई पण्डित भी मिल सकता है तथा लाखोंमें कोई वक्ता भी निकल सकता है; परंतु इनमें एक भी दाता हो सकता है या नहीं, इसमें संदेह है। गौ, ब्राह्मण, वेद, सती स्त्री, सत्यवादी पुरुष, लोभहीन तथा दानशील मनुष्य—इन सातोंके द्वारा ही यह पृथ्वी धारण की जाती है।

महर्षि पतञ्जलि

यम-नियम और उनका फल

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार-
धारणाध्यानममाधयोऽष्टावहानि ।

यमः, नियमः, आसनः, प्राणायामः,
प्रत्याहारः, धारणाः, ध्यान और ममाधि—
ये आठ (योगके) अङ्ग हैं ।

अहिंसात्यागस्वनेषमस्रचर्मापरिमह्ना यमाः ।

अहिंसा, सत्यः, अस्तेय (चोरीका अभाव) ब्रह्मचर्य
और अग्निसह (संग्रहका अभाव) — ये पाँच यम हैं ।

आतिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः साध्वर्ध्ना महाप्रयत्नम् ।

(उक्त यम) जाति, देश, काल और निमित्तकी
सीमासे रहित मार्गभ्रम होनेपर महाप्रयत्न हो जाते हैं ।

हौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।

हौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय और ईश्वर-धारणागति—
(ये पाँच) नियम हैं ।

विनर्कबाधने प्रतिपक्षभाषणम् ।

जब वितर्क (यम और नियमोंके विरोधी हिंसादिके
भाव) यम नियमके पात्रमें बाधा पहुँचावे, तब उनके
प्रतिपक्षी विचारोंका बार-बार चिन्तन करना चाहिये ।

विनर्क हिंसाद्वय-हृन्कारितानुमोदिता लोभक्रोधमोह-
द्वयका हृदयमध्याधिमारा दुःखलान्धनन्धकला इति प्रति-
पक्षभावणम् ।

(यम और नियमोंके विरोधी) हिंसा आदि वितर्क
कहायते हैं । (ये तीन प्रकारके होते हैं—) स्वयं किये हुए,
दूसरोंके करवाये हुए और अनुमोदित किये हुए । इनके
कारण लोभ, क्रोध और मोह हैं । इनमें भी बौद्ध छोड़ा, बौद्ध
मध्यम और बौद्ध बहुत बढ़ा होता है । ये दुःख और अज्ञान
रूप अनन्त पाप देनेवाले हैं—इन प्रकार (विचार करना
ही) प्रतिपक्षी भावना है ।

अहिंसाप्रतिष्ठायां लक्ष्यक्षिप्य कैलासायः ।

अहिंसाकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर उस योगके निकट
गब प्राप्ति केरफा स्थान चर देते हैं ।

सत्यप्रतिष्ठायां

क्रियाफलप्राप्तयाम् ।

सत्यकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर (योगीमें) कि-
फलके आभयका भाव (आ जाता है) ।

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरक्षोपल्यानम् ।

चोरीके अभावकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर (उम यों
के सामने) सब प्रकारके रत्न प्रकट हो जाते हैं ।

ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां धीर्मलानः ।

ब्रह्मचर्यकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर गामर्ष्यका
होता है ।

अपरिमहर्ष्येण जन्मकथन्ताम्यवोधः ।

अपरिमहर्षकी स्थिति हो जानेपर पूर्वजन्म केमे हुए
इन बातका भलीभाँति ज्ञान हो जाता है ।

शौचारम्भाह्वयुष्मा परैरथमर्गः ।

शौचके अभ्यासमें आने अङ्गमें युगा और दूस-
मर्ग न करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है ।

सत्यवृत्तिर्मानसस्थैवाप्रयेन्निद्रपञ्चकाममर्गानयोगवर्णा

अन्तःकरणकी शुद्धि, मनमें प्रवृत्तता, चित्तकी एकाग्र
इन्द्रियोंका यममें होना और आममाभावावारी योग्यता
[ये पाँचों भी होते हैं ।]

संतोषादनुत्तमसुखलाभः ।

संतोषमें ऐसे मनोवृत्त सुखका लाभ होता है, जि-
उत्तम दूसरा बौद्ध सुख नहीं है ।

कायेन्निद्रपञ्चिन्द्रियमुद्विज्जतापमः ।

तबके प्रमाणमें तब अनुद्विजा नाश हो जाता है,
शरीर और इन्द्रियोंकी विडि हो जाती है ।

स्वाध्यायादुद्वेदधनःसंयवोधः ।

स्वाध्यासमें इहदेहकी भली-भाँति ज्ञान (मार्ग) का
हो जाती है ।

ममाधिमिन्द्रियेश्वरप्रणिधानम् ।

ईश्वर प्रणिधानमें ममाधिमिन्द्रिय हो जाती है ।
(देखो ३. १०-११)

दो ही मार्ग

श्रुतिने प्रार्थनाका संदेश दिया—‘तमसो मा गार्गम् । चे ही इत पयके परम गुरु—परम निर्देष्टा हैं ज्यो निर्गमय ।’ ‘मृत्योर्मा अमृतं गमय ।’

विज्ञान—भोगवासना—आधुनिक सम्प्रदाय—कोई नाम छीजिये, यात एक ही है । आजके इस अर्थप्रधान युगका, इस भोगप्रधान समयका यह संदेश है—‘प्रगति करो ।’ ‘असंतोष चिरजीवी हो ।’ क्योंकि—‘आवश्यकता आविष्कारकी जननी है ।’ यह प्रगति असंतोषकी ओर, आवश्यकताकी वृद्धिकी ओर, संघर्षकी ओर है । यह प्रगति तोपसे टैंक, टैंकसे वायुयान और वम तथा उसमे परमाणु-बम, हाइड्रोजन-बम, कोबाईन्ड-बम, नाइट्रोजन बमकी ओर—जीवनसे मृत्युकी ओर है । प्रकाशसे अन्धकारकी ओर है यह प्रगति—इसमें विश्वासके लिये स्थान नहीं है ।

दो मार्ग हैं—प्रार्थनाका मार्ग और प्रगतिका मार्ग । एक श्रुतिका मार्ग है और दूसरा भोगका मार्ग । एक जाता है अन्धकारसे प्रकाशकी ओर और दूसरा प्रकाशसे अन्धकारकी ओर ।

मनुष्य एक दुराहेपर खड़ा है । मनुष्यजीवन जीवको खय एक दुराहेपर लाकर खड़ा कर देता है । वह किधर जायगा ? उसे देव बनना है या दानव ?

प्रकाशका मार्ग—संयम, सदाचार, त्याग, परोपकार, भगवद्भजनका पवित्र मार्ग है । वहाँ सात्विकता है, सच्चता है, शुभ्रता है । संतोष और शान्ति उसके पुरस्कार हैं । अनन्त आनन्द, अखण्ड शान्ति ही उसके गन्तव्य हैं । भ्रष्टा और विद्यासक्ता सम्बल लेकर यात्री इस मार्गसे सच्चिदानन्दधन परमात्मत्वको प्राप्त करता है । शास्त्र ही इस मार्गका मार्गदर्शक है । भगवान् व्यासका ही अनुगमन करना है इस

मार्गमें । चे ही इस पयके परम गुरु—परम निर्देष्टा हैं

आन्धस्य, प्रमाद, उच्छृङ्खलता—राग, द्वेष, मोह—सार्थ, इन्द्रियवृत्ति, परनिन्दा—कुल जगत्में उदक प्रवृत्तिके प्रार्थी होते हैं । प्रकाशसे उनकी सहज राशु होती है । प्रकाशके पथमें अन्धकारके धर्मको स्था नहीं हो सकता । अन्धकारके धर्मसे जिनका अनुगम है, प्रकाशका पथ उन्हें कभी प्रिय हो सकता है प्रकाशके पथमें वहाँ कोई आकर्षण सम्मुख दीप्त है । वहाँ तो चटना है—शास्त्रका, संतका अनुगम करते चटना है ।

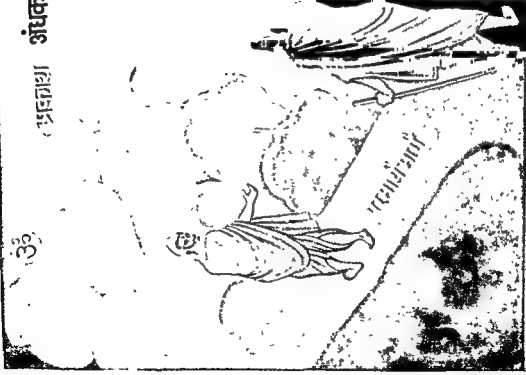
अन्धकारका मार्ग—अज्ञान ही अन्धकारका स्वभाव है । टोकरें, संताप, फूर पशुओंके नृशंस आक्रमण—यह सहज क्रिया है वहाँ ।

काम, क्रोध, लोभ, मोह—अन्धकारके धर्म उसमें पनपेंगे, प्रकुल रहेंगे । अज्ञात भविष्य—छिपा भय और मोहक झिल्ली-झंकार—ऐसे मार्गमें मृत्यु, नरक यातनाएँ तो होंगी ही ।

सम्मुखका कल्पित सुख, कल्पित मोह—कुल उदक-प्रवृत्ति प्राणी हैं विषयों में । अन्धकार ही उन्हें आकर्षित करता है । कलियुग—ऐसे प्राणियोंके बहुलताका युग ठहरा यह । कामका आवाहन है इस मार्गकी ओर । आँख, नाक, कान, जीभकी वृत्तिका प्रलोभक साधन इधर आकर्षण उत्पन्न करते हैं और इस आकर्षणमें जो फँसा—आगे भय है—अन्धकार है ।

मनुष्य दुराहेपर खड़ा है । किधर जायगा वह—खय उसे सोचना है । प्रकाशका पथ और अन्धकारका मार्ग—मार्ग तो दो ही हैं ।

प्रवृत्ति अंधकार

दो ही मार्ग

यथा सत्याग्नेः पवनः पद्मगत्य पथो यथा ॥

जो ऐश्वर्यके मदुरे उम्रसत है, जो भूलमे पीड़ित कामी है तथा जो अहङ्कारसे मूढ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्यके नहीं होता। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनोंको मताते इनमें क्या आश्चर्य है! नदीका वेग किनारेपर उद्बोधको भी गिरा देता है। जहाँ घन है, जवानी है तब खी भी है, बहों गदा मभी अये और मूर्ख यने रहते दुष्टके पाप लक्ष्मी हो तो यह लोकरका नाश करनेवाली है। जैसे वायु अग्निकी ज्वालाको बढ़ानेमें सहायक हो और जैसे दूध मौँरके चिरको बढ़ानेमें कारण होता है, दुष्टकी लक्ष्मी उसकी दुष्टताको बढ़ा देती है। अश्वे मदने अथा ह्रस्वा मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता वह अपने हितको देखता है; तभी वह वामनयमें देखता

महर्षि शौनक

मूर्ख मनुष्योंके प्रतिदिन मैकड़ों और हजारों भयंकर शोकके अवसर आया करते हैं, जानियोंके सामने नश्वर

यह तृष्णा महागतिनी है, उद्देश्य पैदा करनेवाली। अधर्मे पूर्ण और भयङ्कर है तथा ममता पाणोंकी जड़। दुर्बुद्धियाले मूर्ख इसका त्याग नहीं कर सकते। बूढ़े भी यह बूढ़ी नहीं होती। यह प्राणोंका अन्त कर देती है। शीमारी है, इसका त्याग कर देनेपर ही सुख मिलता है। जैसे लोहेके भीतर प्रवेश करके सर्वनाशक अग्नि उसका अन्त कर देती है, वैसे ही प्राणियोंके हृदयमें प्रवेश करके वह भी उनका नाश कर देती है और स्वयं नहीं मिटती।

वृष्णाका बही अन्त नहीं है; मंतेयमे ही वग्मः
हमलये बुद्धिमान् पुरुष मंतेयको ही भेष्ट मानते हैं।
जसानी, सुन्दरता, जीवन, रत्नों के देर, ऐश्वर्य और
वस्तुओं तथा प्रलीयोंका समागम—मनी अनिवार्य
हमलये विद्वानोंको उचित है कि ये इनके मंतेय-
स्वाय कर दें।

कर, स्वादाय, दान, उर, मय, शमा, द
 का अभाव—ये अनेक आठ भागें माने गये हैं ।

वृष्णाका अन्त नहीं है

शोकस्थानसहस्राणि

भयम्यानदातानि च ।

द्विधमे द्विधमे मृद-

माविद्वान्ति न पण्डितम् ॥

तृष्णा हि सर्वपापिच्छा

नित्योद्वेगवरी स्थिता ।

अधमंबहुला विव घांश पापानुबन्धिनी ॥

या दुःखज्ञा दुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः ।

योऽसौ प्राणान्तिको दोग्धो तृष्णां त्यजतः सुखम् ॥

भनाद्यन्ता तु सा नृप्या अन्तर्देहयता नृप्याम् ।

विनादापति भूतानि भयोनिज इवानलः ॥

अन्तो नास्ति पिपासायाः सर्वतोपः परमं सुखम् ।

तस्मान्न संतोषनेपेह परं पश्यन्ति पण्डिताः ॥

भनित्यं धावनं रूपं जयितं हयसञ्चयः ।

पेश्यं त्रिचरुवासो गृह्येत न एणिहत्तः ॥

इक्ष्वापयनदानानि तपः साधं क्षमा इमः ।

अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः ॥

(मसा० बन० २ । १५, १४-१६, ४५, ४६, ७४)

महर्षि पराशर

प्रातर्निशि तथा संध्यामध्याह्नदिषु संस्मरन् ।

नारायणमयामोति सद्यः पापक्षयात्रः ॥

(विष्णु० २।१।४१)

प्रातःकाल, मायंकाल, रात्रिमें अथवा मध्याह्नमें किसी भी समय श्रीनारायणका स्मरण करनेसे पुरुषके समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं ।

तस्मादहर्निशं विष्णुं संस्मरन् पुरुषो मुने ।

न याति नरकं मर्त्यः संक्षीणाखिलपातकः ॥

(विष्णु० २।६।४५)

इसलिये मुने ! श्रीविष्णुभगवान्का अहर्निश स्मरण करनेसे सम्पूर्ण पाप क्षीण हो जानेके कारण मनुष्य फिर नरकमें नहीं जाता ।

अन्येषां यो न पापानि चिन्तयत्यात्मनो यथा ।

तस्य पापागमस्तात इत्त्वभावाच्च विघ्नते ॥

कर्मणा मनसा वाचा परपीडां करोति यः ।

तद्विजजन्म फलति प्रभूतं तस्य चाशुभम् ॥

सोऽहं न पापमिच्छामि न करोमि यदापि वा ।

चिन्तयन् सर्वभूतस्यमार्गमन्यपि च केशवम् ॥

शारीरं मानसं दुःखं दैवं भूतभवं तथा ।

सर्वत्र शुभचित्तस्य तस्य मे जायते कृतः ॥

एवं सर्वेषु भूतेषु भक्तिरन्यमिचारिणी ।

कर्तव्या पण्डितैश्चात्मा सर्वभूतमभं हरिम् ॥

(विष्णु० १।१९।५-९)

जो मनुष्य अपने समान दूसरोंका बुरा नहीं सोचता, है तात । कोई कारण न रहनेसे उसका भी कभी बुरा नहीं होता । जो मनुष्य मन, यचन या कर्मसे दूसरोंको कष्ट देता है, उसके उस परपीडारूप बीजसे ही उत्पन्न हुआ अत्यन्त अशुभ फल उसको मिलता है । अपने सहित समस्त प्राणियोंमें श्रीनिदायको वर्तमान समझकर मैं न तो किसीका बुरा चाहता हूँ और न कहता या करता हूँ । इस प्रकार सर्वत्र शुभचित्त होनेसे मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुःख कैसे प्राप्त हो सकता है । इसी प्रकार भगवान्को सर्वभूतमय जानकर विद्वानोंको सभी प्राणियोंमें अनन्य भक्ति करनी चाहिये ।

तस्माद्दुःखारमकं नामि न च किञ्चित् सुखस्यमकम् ।

मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादिलक्षणः ॥

(विष्णु० २।६।४९)

अतः कोई भी पदार्थ दुःखमय नहीं है और न कोई सुखमय है । ये सुख-दुःख तो मनके ही विकार हैं ।

मूढानामेव भवति क्रोधो ज्ञानवतां कृतः ।

हन्यते तात कः केन यतः स्वकृतभुक् पुमान् ॥

संचितस्यापि महता बल्ल बल्लेन मानवैः ।

पशसस्तपसश्चैव क्रोधो नाशकरः परः ॥

स्वर्गापवर्गव्यासेधकारणं परमर्षयः ।

वर्जयन्ति सदा क्रोधं तात मा तद्दृशो भव ॥

(विष्णु० १।१।१७-१९)

क्रोध तो मूर्खोंको ही हुआ करता है, विचारवानोंको भला कैसे हो सकता है । गेया ! भला, कौन किसीको मारता है । क्योंकि पुरुष स्वयं ही अपने कियेका फल भोगता है । प्रियवर ! यह क्रोध तो मनुष्यके अत्यन्त कष्टसे संचित यश और तपका भी प्रचल नाशक है । हे तात ! इस लोक और परलोक दोनोंको बिगाड़नेवाले इस क्रोधका महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिये तू इसके बशीभूत मत हो ।

स्निग्धैश्च क्षिपमाणानि कर्माणीह निवर्तयेत् ।

हिंसारमकानि सर्वाणि नायुरिच्छेत्परायुषा ॥

(महा० शान्ति० २९७।९)

अपने स्नेहीजन भी यदि यहाँ हिंसात्मक कर्म कर रहे हों तो उन्हें रोके; कभी दूसरेकी आयुसे अपनी आयुकी इच्छा न करे (दूसरोंके प्राण लेकर अपने जीवनकी रक्षा न चाहे ।)

एकः शत्रुर्न द्वितीयोऽस्ति शत्रुः-

रजानतुल्यः पुरुषस्य राजन् ।

येनावृतः कुर्वते सम्प्रयुक्ती

घोरानि कर्माणि सुदारुणानि ॥

(महा० शान्ति० २९७।२८)

राजन् ! जीवका एक ही शत्रु है, उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है—यह है अज्ञान । उस अज्ञानसे आवृत और प्रेरित होकर मनुष्य अत्यन्त निर्दयतापूर्ण तथा भयंकर कर्म कर बैठता है ।

यो दुर्लभतरं प्राप्य मानुष्यं द्विपते नरः ।

धर्मोपमन्ता कामात्मा भवेत् स हलु वन्द्यते ॥

(महा० शान्ति० २९७।१४)

जो मनुष्य परम दुर्लभ मानव-जन्मको पाकर भी काम-पापय हो दूसरोंसे द्वेष करता और धर्मकी अवहेलना करता रहता है, वह महान् त्यागसे वञ्चित रह जाता है ।

प्राप्तिको घृणाकी दृष्टिसे देखे; क्योंकि अधिक आदर-सत्कार मिलनेपर संन्यासी अन्य वस्त्रोंसे मुक्त होनेपर भी बँध जाता है। काम, क्रोध, दर्प, लोभ और मोह आदि जितने दोष हैं, उन सबका त्याग करके संन्यासी ममतारहित हो सर्वत्र विचरता रहे।

कलियुगकी प्रधानतामें क्या होता है?

यदा यदा हि पाषण्डवृत्तिरूपलक्ष्यते ।
तदा तदा कलेर्वृद्धिरनुमेया विचक्षणैः ॥
यदा यदा सतां हानिर्वेदमार्गानुसारिणाम् ।
तदा तदा कलेर्वृद्धिरनुमेया विचक्षणैः ॥
प्रारम्भाक्षावसीदन्ति यदा धर्मकृता नृणाम् ।
तदानुमेयं प्राधान्यं कलेर्विप्रा विचक्षणैः ॥

(ब्रह्मपुराण २२९ । ४४—४६)

ब्राह्मणों। जब-जब इस जगत्में पाषण्ड-वृत्ति दृष्टिगोचर होने लगे, तब-तब विद्वान् पुरुषोंको कलियुगकी वृद्धिका अनुमान करना चाहिये। जब-जब वैदिक मार्गका अनुसरण करनेवाले साधु पुरुषोंकी हानि हो, तब-तब बुद्धिमान् पुरुषोंको कलियुगकी वृद्धिका अनुमान करना चाहिये। जब धर्मोत्सा मनुष्योंके आरम्भ किये हुए कार्य शिथिल हो जायें, तब उसमें विद्वानोंको कलियुगकी प्रधानताका अनुमान करना चाहिये।

यम-नियम

सत्यं क्षमाऽऽर्जवं ध्यानासाधुशंस्यमाहिंसनम् ॥
दमः प्रसादो मादुर्यं मृदुतेति यमा दश ।
शीघ्रं स्नानं तपो दानं शीतेऽप्याभ्यसनं व्रतम् ॥
उपोषणोपखण्डनौ दशैते नियमाः स्मृताः ॥

(स्क० पु० भा० ५० मं० ५ । १९—२१)

सत्य, क्षमा, सरलता, ध्यान, कुरताका अभाव, हिंसाका तीव्रता त्याग, मन और इन्द्रियोंका संयम, सदा प्रसन्न रहना, मधुर चर्चा करना और सबके प्रति कोमल भाव रखना—ये दस 'यम' कहे गये हैं। शीघ्र, स्नान, तप, दान, मौन, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत, उपवास और उपखण्ड-इन्द्रियाका दमन—ये दस 'नियम' बताये गये हैं।

सत्य

प्रियं प्रयात्र मृपात् सत्यमप्रियम् ।
च मानुर्न मृपादेव धर्मो विधीयते ॥

(स्क० पु० भा० ५० मं० ६ । ८८)

मत्स्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय मत्स्य कभी न बोले, प्रिय भी असत्य हो तो न बोले। यह धर्म वेद-शास्त्रोंद्वारा विहित है।

... ..

सत्यपूतां वदेद् वाणीं मनःपूर्तां समाचरेत् ॥

(पद्मपुराण, सर्ग० ५९ । १९)

सत्यसे पवित्र हुई वाणी बोले तथा मनसे जो पवित्र जान पड़े, उसीका आचरण करे।

दानका फल

भूमिदो मण्डलाधीनाः सर्वत्र सुखितोऽभ्यः ॥
तोयदाता सुरुपः स्वात् पुष्टक्षान्नप्रदो भवेत् ।
प्रदीपदो निर्मलाक्षो गोदाताऽमलोकभाक् ॥
स्वर्गदाता च दीर्घायुस्तिलदः स्याद्य तुप्रभः ।
वेश्मदोऽप्युचसीधेशो वस्त्रदश्चन्द्रलोकभाक् ॥
हृषप्रदो दिव्यदेहो लक्ष्मीवान् हृषभप्रदः ।
सुभार्यः शिषिकादाता सुपर्यङ्कप्रदोऽपि च ॥
श्रद्धया प्रतिगृह्णाति श्रद्धया यः प्रपद्यति ।
स्वर्गिणीं तानुभौ स्यात्तां पततोऽश्रद्धया लवः ॥

(स्क० पु० भा० ५० मं० ६ । ९५—९९)

भूमिदान करनेवाला मण्डलेत्तर होता है, अन्नदाता सर्वत्र सुखी होता है और जल देनेवाला सुन्दर रूप पाता है। भोजन देनेवाला हृष्ट-पुष्ट होता है। दीप देनेवाला निर्मल नेत्रसे युक्त होता है। गोदान देनेवाला सूर्यलोकका भागी होता है, सुवर्ण देनेवाला दीर्घायु और तिल देनेवाला उत्तम प्रजापति युक्त होता है। घर देनेवाला बहुत ऊँचे महलका मालिक होता है। वस्त्र देनेवाला चन्द्रलोकमें जाता है। फोड़ा देनेवाला दिव्य शरीरसे युक्त होता है। बैल देनेवाला लक्ष्मीवान् होता है। पालकी देनेवाला सुन्दर छाी पाता है। उत्तम पलंग देनेवालेकी भी यही फल मिलता है। जो श्रद्धापूर्वक दान देता और श्रद्धापूर्वक ग्रहण करता है, वे दोनों स्वर्गलोकके अधिकारी होते हैं तथा अश्रद्धासे दोनोंका अप-पतन होता है।

पाप और उसका फल

अनुतात् पारदाचारं तथामक्ष्यस्य भक्षणम् ।

अगोत्रघमाचरणत् क्षिप्रं नश्यति वै कुलम् ॥

(पद्म० सर्ग० ५५ । १८)

असत्य-भाषण, परकीसङ्ग, अमह्यमक्षण तथा अपने कृतघर्मके विरुद्ध आचरण करनेसे कुलका शीघ्र ही नाश हो जाता है ।

न वृषोपपुष्कराणि विनाशं न च वैश्वनम् ।
पक्षेष्टे गो चरन्तीं नाचक्षीत च कर्द्विचित्रम् ॥
न संवयेत्सूचकेन न हं वै मर्मणि रण्डनेम् ।
... .. ॥

(पद्य० सर्ग० ५५ । १०-११)

अकारण शेर न करे, विवादसे दूर रहे, किमीकी चुगली न करे, दूसरेके खेतमें चरती हुई गौका समाचार बद्वानि न बदे । चुगलखोरके साथ न रहे, किमीको खुमनेवाली बात न बदे ।

निन्दा न करे, मिथ्या कलङ्क न लगावे

न चात्मानं प्रमोदना परनिन्दाम् च वर्जयेत् ।
वेदनिन्दां देवनिन्दाम् प्रपन्नेन धियजयेत् ॥

(पद्य० सर्ग० ५५ । १५)

अपनी प्रशंसा न करे तथा दूसरेकी निन्दाका त्याग करे । वेदनिन्दा और देवनिन्दाका यन्त्रयुक्त त्याग करे ।

निन्दयेद्वा गुरुं देवं वेदं वा सोपकुण्डलम् ।
बल्यबोदितार्तं स्वाप्तं शीघ्रं परधने नरः ॥
दुष्णीमासीत् निन्दायां न मृषायां किंचिदुत्तरम् ।
बर्णां विधाय गन्तव्यं न धैर्यमवलोकायेत् ॥
... .. ॥

विवादं भुज्जैः साधं न वृषोऽहं कदाचन ॥
न पापं पापितां मृषायां वा द्विजोत्तमाः ।
... .. ॥

दुष्णीं मिथ्याभिरात्मायां चतुष्पञ्चजिं शीदन्वात् ।
तानि पुनश्च पद्मम् भस्मिन् तेषां मिथ्याभिर्दक्षिणाम् ॥
महाद्वेषामुत्तमाने स्तेष्वेव मुर्वहतामहे ।
एतं वै लोभेन हृद्दीर्घाणि मिथ्याभिरात्मिभिः ॥

(पद्य० सर्ग० ५५ । १७-२०)

जो गुरु, देवता, वेद अथवा उत्तम प्राणिन बरनेवाले हितवान् चुगलकी निन्दा करता है, वह मनुष्य ही बनेहू बरनेसे अधिक बलवान् शीघ्र नरकमें पड़ावा जाता है । ऊर्ध्व हतकी निन्दा होती हो, वहाँ चुप रहे, चुप भी उत्तर न दे । बल बंद बरने वहाँसे पाप उत्पन्न । निन्दा बरनेवालेकी ओर हितवान् न बरे । निन्दा पुनश्च दूसरेकी निन्दा न करे ।

अन्ते पुरुषोंके साथ कभी विवाद न करे, पापियोंके पारकी चर्चा न करे । जिनपर झूठा कलङ्क लगाया जाता है, उन मनुष्योंके खेतमें जो आँख भरते हैं, वे मिथ्या कलङ्क लगानेवालोंके पुत्रों और पशुओंका विनाश कर दांटो हैं । नरकहत्या, मुगगान, चोरी और गुरुव्रजगीमन आदि पापोंसे मुक्त होनेका उपाय वृद्ध पुरुषोंमें देखा है, किन्तु मिथ्या कलङ्क लगानेवाले मनुष्यकी मुद्रिका कोई उपाय नहीं देता मारा है ।

माता-पिताकी सेवा

विश्वेतरांश्च पशुष्वपि मातयं सर्वजनेषु च ।
मित्राद्गोहो विष्णुमन्त्रिणे पञ्च भद्राभिराः ॥
प्राक् विश्वेतरांश्च पिता यद्वत् मातयेष्टराः ।
न तत्रनुमन्त्रेव सौम्यमात्रादिभिर्भुजि ॥
पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं ततः ।
विनरि प्रीतिमात्मने प्रीदन्ते मादेवताः ॥
विनरो यस्य मृष्यन्ति येनानां च पुंगवः च ।
नम्य भर्तारोऽप्येवमस्मद्व्यवसि सर्वे ॥
सर्वमौर्धमयो माता मादेवमपः पिता ।
मातरं विनरं तस्मान् सर्वेऽप्येव पूजयेत् ॥
मातरं विनरं चैव वन्द्य बुधैश्च महाभिजम् ।
प्रदक्षिणीकृता तेन सर्वदेवता वगुधराः ॥
जानुनी च हरी चण्ड विष्णोः प्रलयनः शिव ।
निरात्मि वृषिणा च संशयः स्मरते दिवम् ॥
तपोऽथरत्नोदीरजश्चन्द्रं नु मया ॥
प्रसन्नं च दिव्यमपि स्वर्गद्वारं मुनयः ॥
पादाद्विन्द्यात्तु जलं च विष्णो विनरं मुनः ।
तत्र चान्नं भक्ष्यं चैव जन्मार्हं शान्तिदिवम् ॥
धर्मोऽसौ मानवोऽस्मै × × × ×
... .. ॥

विनरं ब्रह्मेष्टम् ब्रह्मेष्टं वृषाभम् ।
निरये च ब्रह्मेष्टम् ब्रह्मेष्टम् ब्रह्मेष्टम् ॥
हेतुनं चान्नं ब्रह्मं च विनरं ब्रह्मेष्टम् ॥
विष्णोः त्रेपुष्टम् ब्रह्मेष्टम् ब्रह्मेष्टम् ब्रह्मेष्टम् ॥

(पद्य० सर्ग० ५६ । १-४)

माता-पिताकी सेवा, सर्वजनोंके साथ, मित्रोंके साथ, गो-हो-विष्णु-मन्त्रिणोंके साथ, पञ्च भद्राभिराः, प्राक् विश्वेतरांश्च, पिता यद्वत्, मातयेष्टराः, न तत्रनुमन्त्रेव, सौम्यमात्रादिभिर्भुजि, पिता धर्मः, पिता स्वर्गः, पिता हि परमं ततः, विनरि प्रीतिमात्मने प्रीदन्ते, मादेवताः, विनरो यस्य मृष्यन्ति, येनानां च पुंगवः च, नम्य भर्तारोऽप्येवमस्मद्व्यवसि सर्वे, सर्वमौर्धमयो माता मादेवमपः पिता, मातरं विनरं तस्मान् सर्वेऽप्येव पूजयेत्, मातरं विनरं चैव वन्द्य बुधैश्च महाभिजम्, प्रदक्षिणीकृता तेन सर्वदेवता वगुधराः, जानुनी च हरी चण्ड विष्णोः प्रलयनः शिव, निरात्मि वृषिणा च संशयः स्मरते दिवम्, तपोऽथरत्नोदीरजश्चन्द्रं नु मया, प्रसन्नं च दिव्यमपि स्वर्गद्वारं मुनयः, पादाद्विन्द्यात्तु जलं च विष्णो विनरं मुनः, तत्र चान्नं भक्ष्यं चैव जन्मार्हं शान्तिदिवम्, धर्मोऽसौ मानवोऽस्मै × × × ×, ... ॥

दुर्लभ है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिताके प्रसन्न हो जानेपर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सहुणोंसे पिता-माता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्रको प्रतिदिन गङ्गास्नानका फल मिलता है। माता सर्वतीर्थप्रयी है और पिता सम्पूर्ण देवताओंका स्वरूप है; इसलिये सब प्रकारसे यत्रपूर्वक माता-पिताका पूजन करना चाहिये। जो माता-पिताकी प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा सातों द्वीपोंसे युक्त समूची पृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है। माता-पिताको प्रणाम करते समय जिसके हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वीपर टिकते हैं, वह अक्षय स्वर्गको प्राप्त होता है। जबतक माता पिताके चरणोंकी रज पुत्रके मस्तक और शरीरमें लगती रहती है, तभीतक वह शुद्ध रहता है। जो पुत्र माता-पिताके चरण-कमलोंका जल पीता है, उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य संसारमें धन्य है। जो नीच पुरुष माता-पिताकी आज्ञाका उल्लङ्घन करता है, वह महाप्रलयपर्यन्त नरकमें निवास करता है। जो योगी, ब्रह्म, जीविकासे रहित, अन्धे और बहरे पिताको त्यागकर चला जाता है, वह रौरव नरकमें पड़ता है।

गोचरभूमि

तथैव गोप्रचारं तु दत्त्वा मयगोत्रं हीयते ।
या गतिर्गोप्रदस्यैव ध्रुवं तस्य भविष्यति ॥
गोप्रचारं यथाशक्ति यो धै त्यजति हेतुना ।
दिने दिने मद्भोज्यं पुण्यं तस्य क्षताधिकम् ॥

× × × ×

पश्चिन्नति क्षुभं पुण्यं गोप्रचारं छिनत्तपि ॥
तथैकविंशत् पुरुषाः पच्यन्ते रौरवे तु च ।
गोचारान् ग्रामगोपः शक्नो ज्ञात्वा तु दण्डयेत् ॥

(पद्म० संहि० ५६ । २०, ३९-४१)

जो गोचरभूमि छोड़ता है, वह कभी स्वर्गमें नीचे नहीं गिरता। गोदान करनेवालेकी जो गति होती है, वही उसकी भी होती है। जो मनुष्य यथाशक्ति गोचरभूमि छोड़ता है, उसे प्रतिदिन गोमै भी अधिक लाभोंकी भोजन करनेका पुण्य होता है। जो पवित्र वृक्ष और गोचरभूमिका उच्छेद करता है, उसकी इष्टीय पीढ़ियों रौरव नरकमें पनायी जाती है। गोपके गोपालकों चाहिये कि गोचरभूमिसे नष्ट करनेवाले मनुष्यका पता लगाकर उसे दण्ड दे।

गङ्गाजीकी महिमा

गतिं चिन्तयतां विप्रास्तूर्णं सामान्यजन्मनाम् ।
स्त्रीपुंसामीक्षणाद्यस्माद्गङ्गा पापं व्यपोहति ॥
गङ्गेति स्मरणादेव क्षयं याति च पातकम् ।
कीर्तनादतिपापानि दर्शनाद्बुक्कल्मषम् ॥
स्नानात् पानाच्च जाह्नवां पितृणां तर्पणात्तप ।
महापातकवृन्दानि क्षयं यान्ति दिने दिने ॥
अग्निना दहते सूर्लं तृणं शुष्कं क्षणाद् दधा ।
तथा गङ्गाजलस्पर्शाद् दुर्लं पापं दहेत् क्षणात् ॥

(पद्म० संहि० ६० । ४-५)

अचिन्तय सद्गतिका उपाय सोचनेवाले सभी पुरुषोंके लिये गङ्गाजी ही एक ऐसा तीर्थ हैं, जिसके द्वारा मात्रमें सारा पाप नष्ट हो जाता है। गङ्गाजीके नामका स्मरण करनेमात्रसे पातक, कीर्तनसे अतिपातक और दर्शनसे भारी पाप (महापातक) भी नष्ट हो जाते हैं। गङ्गा स्नान, जलग्रान और पितरोंका तर्पण करनेसे महापातक वृन्दिका प्रतिदिन क्षय होता रहता है। जैसे अग्निका संपर्क से रूई और सूखे तिनके क्षणभरमें भस्म हो जाते हैं, वैसे प्रकार गङ्गाजी अपने जलका स्पर्श होनेपर मनुष्योंके लिये एक ही क्षणमें दण्ड कर देती हैं।

गङ्गा गङ्गेति यो धृयाद् योजनानां शतैरपि ।
मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥
अभ्यासश्च पच्यन्ते च धृयाभयसमुद्रयाः ।
... ..

(पद्म० संहि० ६० । ७८-७९)

जो सैकड़ों योजन दूरसे भी गङ्गा-गङ्गा कहता है, गव पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुलोकको प्राप्त होता है। मनुष्य कभी गङ्गाजीमें स्नानके लिये नहीं गये हैं, वे अशुद्ध और संशुके समान हैं तथा उनका जन्म निरर्थक है।

कौन मनुष्य क्या है ?

... ..
पुनिराजं तनोऽमेध्यं वर्तनं च प्रकीर्तितम् ॥
पूर्वदक्षणे प्रीतः भय पापं करोति च ।
स्नेहान्मो निशाचारी मुच्यते स पशुकः ॥

अनुषः सर्वकार्येषु भक्षणः सर्वकर्मसु ।
समयाचारहीनस्तु पशुरेव स बालिभः ॥
... ..
हिंसो ज्ञानिजनोद्देशो रते युद्धे च कातरः ॥
विषमादिप्रियो नित्यं नरः सा कोर्तिनो सुपैः ।
प्रवृत्त्या चरलो नित्यं मदा भोजनचक्षुः ॥
प्लवगः क्षान्तप्रानो नरः दाम्पत्यगो भुवि ।
सूचको भावया बुद्ध्या स्वजनैश्च्यवनेषु च ॥
उद्देशजनकत्वाच्च स पुमानुरगः स्मृतः ।
बलवान् ज्ञानशालिश्च सततं वानपप्रपः ॥
पूतिमांसप्रियो भोगी वृत्तिहः समुदाहृतः ।
ताम्रनादिव सीदन्ति भीमा भव्ये वृद्धादयः ॥
द्विर्दादिनरा ये च ज्ञापन्तेऽदृष्टनिनः ।
पुत्रमादिक्षेत्रेणैव विज्ञानीयास्तरेषु च ॥
(पृष्ठ-सूक्ति- ७४ । १७-१०६)

जो मनुष्य अविवश एवं दुर्गन्धयुक्त पदार्थोंके भक्षणमें मानन्द मानता है; बराबर पार करता है और रातमें घूम-सूमकर चोरी करता रहता है; उसे विद्वान् पुरुषोंके वक्षक सम्मानना चाहिये। जो सम्पूर्ण कर्तव्य कार्योंसे अनभिज्ञ तथा सब प्रकारके कामोंमें अपरिचित है; जिसे समयोचित तदाचार-का ज्ञान नहीं है; वह मूल्य मानवमें पशु ही है। जो हितक-सजातीय मनुष्योंको उद्वेजित करनेवाला, कलह-प्रिय, कायर और उच्छिष्ट भोजनका प्रेमी है; वह मनुष्य कुत्ता कहा गया है। जो स्वभावसे ही चञ्चल, भोजनके लिये सदा लालायित रहनेवाला; कुद-कुदवन चल्नेवाला और अजलमें रहनेवाला प्रेमी है; उस मनुष्यको इस पृथ्वीर बंदर सम्मानना चाहिये। जो वाणी और बुद्धिद्वारा अपने कुटुम्बियों तथा दूसरे लोगोंकी भी जुगली खाता और सबके लिये उद्वेगजनक होता है; वह पुरुष मयंक समान माना गया है। जो यलवान्, आक्रमण करनेवाला; नितान्त निर्द्वज, दुर्गन्धयुक्त, मांसका प्रेमी और भोगात्मक होता है; वह मनुष्योंमें मिढ़ कहा गया है। उसकी आवाज सुनते ही दूसरे भेड़िये आदिकी श्रेणीमें गिने जानेवाले लोग भयभीत और दुखी हो जाते हैं। जिनकी दृष्टि दूर तक नहीं जाती, ऐसे लोग हाथी माने जाते हैं। इसी क्रमसे मनुष्योंमें अन्य पशुओंका विवेक कर लेना चाहिये।

मनुष्यरूपमें देवता

सुराणां लक्षणं धूमो नररूपप्यवस्थितम् ।
 द्विजदेवातिथीनां च गुह्यशुभप्रम्विनाम् ॥
 पूजानपरेतो नित्यं धर्मशाम्नेषु नीतिषु ।
 क्षमाशीलो जितक्रोधः सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥
 अलुब्धः मिथवाक् शान्तो धर्मसाक्षार्थसमिपः ।
 दयालुर्दुर्षितो लोके रूपवान् मधुरस्वरः ॥
 वागीशः सर्वकार्येषु शुणो दक्षो मंदाचलः ।
 साक्षरश्चापि विद्वान् शीतमृगार्थतरनिवन् ॥
 भास्वविद्यादिकार्येषु सर्वतन्त्रीस्वरेषु च ।
 हविष्येषु च सर्वेषु गन्धेषु च निरामिषे ॥
 सम्प्रीतश्चातिथीं दाने पर्वनातिषु कर्मसु ।
 ज्ञानदानादिभिः कार्यैर्ब्रह्मैर्ब्रह्मैः सुराचरैः ॥
 काको गच्छति पादेषु न हृत्त्रयं वासरं भवेत् ।
 भयमेव मनुष्याणां सदाचारो निरन्तरम् ॥

(पञ्च० सुटि० ७६ । १०७-१११, ११३-११४)

अब हम नररूपमें स्थित देवताओंका लक्षण यत्नलाते हैं। जो द्विज, देवता, अतिथि, गुरु, साधु और तपस्विजैके पूजनमें सलग्न रहनेवाला, नित्य तपस्यापरायण, धर्म एव नीतिमें स्थित, क्षमाशील, क्रोधजयी, सययादी, जितेन्द्रिय, लोभहीन, प्रिय बोलनेवाला, शान्त, धर्मशास्त्रमेंगी, दयालु, लोकप्रिय, मित्रभायी, वाणीपर अधिकार रखनेवाला, सम कार्यमें दक्ष, गुणवान्, महाबली, साधुर, विद्वान्, आत्म-विद्या आदिके लिये उपयोगी कार्यमें सलग्न, धी और गायके दूध-दही आदिमें तथा निरामिष भोजनमें रुचि रखनेवाला, अतिथिको दान देने और पार्वण आदि कर्मोंमें मृष्ट रहने-वाला है, जिनका समय स्नान-दान आदि शुभ कर्म, व्रत, यज्ञ, देवपूजन तथा स्वाध्याय आदिमें ही व्यतीत होता है, कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाने पाता, वही मनुष्य देवता है।

सचका उद्धारक

यो दान्तो त्रिगुणैर्मुक्तो नान्तिनाशार्थतत्त्वगः ।
 एतैश्च विविधैः प्रीतः स भवोसुरजक्षगः ॥

पुराणामगमोणि नाकेष्वत्र च धै द्विजः ।
 स्वयमाचरते पुण्यं स धरोद्वरणक्षमः ॥
 यः शैवो वैष्णवश्चाण्डः सीरो गाणप एव च ।
 तारयित्वा पितॄन् सर्वान् स धरोद्वरणक्षमः ॥
 विशेषे वैष्णवं दृष्ट्वा प्रीयते पूजयेच्च तत्परः ।
 विमुक्तः सर्वपापेभ्यः स धरोद्वरणक्षमः ॥
 पर्यट्पर्यनिरतो विप्रः सर्वपञ्जरतः सदा ।
 धर्मोत्थानप्रियो नित्यं स धरोद्वरणक्षमः ॥

(पद्य० सटि० ७४-१३४-१३८)

जो मनुष्य जितेन्द्रिय, दुर्गुणोंसे मुक्त तथा नीतिशास्त्रके हृत्त्वको जाननेवाला है और ऐसे ही नाना प्रकारके उत्तम गुणोंसे संतुष्ट दिखायी देता है, वह देवस्वरूप है । स्वर्गका निवासी हो या मनुष्यलोकका—जो पुराण और तन्त्रमें यथाये हुए पुण्यकर्मोंका स्वयं आचरण करता है, वही इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है । जो धिय, विष्णु, शक्ति, शूर्य और गणेशका उपासक है, वह समस्त पितरोंको तारकर इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है । विशेषतः जो वैष्णवको देखकर प्रसन्न होता और उसकी पूजा करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो इस भूतलका उद्धार कर सकता है । जो ब्राह्मण यजन-याजन आदि छः कर्मोंमें संलग्न, सत्य प्रकारके यशोमें प्रवृत्त रहनेवाला और सदा धार्मिक उपास्यपान सुनाने-का प्रेमी है, वह भी इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है ।

सबका नाशक

विश्वसमातिनो ये च कृतघ्ना व्रतलोपिनः ।
 द्विजदेवेषु विद्विष्टाः शतयन्ति धरां नराः ॥
 पितरं ये न पुण्यन्ति स्त्रियो गुरुजनान्निधुम् ।
 देवद्विजनुपाणां च वसु ये च हरन्ति वै ॥
 अपुनर्मयशान्त्रे च शतयन्ति धरां नराः ।
 ये च मद्यरताः पापा घृतकर्मरतास्तथा ॥
 पापण्डपतितालापाः शतयन्ति धरां नराः ।
 महापातकिनो ये च अतिपातकिनस्तथा ॥

पातका बहुजन्तूनां शतयन्ति धरां नराः ।
 सुकर्मरहिता ये च नित्योद्देशाग्र निर्मयाः ॥
 स्मृतिसाधार्म्यकोद्विष्टाः शतयन्ति धरां नराः ।
 निजवृत्तिं परित्यज्य कुर्वन्ति चाधमां च ये ॥
 गुरुनिन्दारता द्वेषाच्छातयन्ति धरां नराः ।
 दातारं ये रोधयन्ति पातके प्रेरयन्ति च ॥
 क्षीनानाथान् पीडयन्ति शतयन्ति धरां नराः ।
 पते चान्धे च बहवः पापकर्मकृतो नराः ॥
 पुरषान् पातयित्वा तु शतयन्ति धरां नराः ।

(पद्य० सटि० ७४ । १३९-१४७)

जो लोग विश्वासपाती, वृत्तम, प्रतका उल्लङ्घन करनेवाले तथा ब्राह्मण और देवताओंके द्वेषी हैं, वे मनुष्य इस पृथ्वीका नाश कर डालते हैं । जो माता-पिता, स्त्री, गुरुजन और बालकोंका पोषण नहीं करते, देवता, ब्राह्मण और राजाओंका धन हर लेते हैं तथा जो मोक्षशास्त्रमें भ्रमा नहीं रखते, वे मनुष्य भी इस पृथ्वीका नाश करते हैं । जो पापी मंदिर पीने और जुआ खेलनेमें भावक रहते और पाण्डित्यों तथा पतितोंसे वार्तालाप करते हैं, जो महापातकी और अतिपातकी हैं, जिनके द्वारा बहुत-से जीव-जन्तु मारे जाते हैं, वे लोग इस भूतलका विनाश करनेवाले हैं । जो सकर्मसे रहित, सदा दूसरोंको उद्धिष्ट करनेवाले और निर्भय हैं, स्मृतियों तथा धर्मशास्त्रोंमें बताये हुए शुभकर्मोंका नाम सुनकर जिनके हृदयमें उद्वेग होता है, जो अपनी उत्तम जीविका छोड़कर नीच वृत्तिका आश्रय लेते हैं तथा द्वेषवश गुरुजनोंकी निन्दामें प्रवृत्त होते हैं, वे मनुष्य इस भूलोकका नाश कर डालते हैं । जो दाताको दानसे रोकते और पापकर्मकी ओर प्रेरित करते हैं तथा जो दीनों और अनाथोंको पीड़ा पहुँचाते हैं, वे लोग इस भूतलका सत्यानाश करते हैं । ये तथा और भी बहुत-से पापी मनुष्य हैं, जो दूसरे लोगोंको पापोंमें ढकेलकर इस पृथ्वीका सर्वनाश करते हैं ।

मुनि शुकदेव

श्रीमगवान्के नाम-रूप-लीला- धामादिका माहात्म्य

देहापत्यकलयादिध्यामसैन्धव्यसस्त्वपि ।
तेषां प्रमत्तो निवर्तनं पश्यन्नपि न पश्यति ॥

तस्माद् भारत सर्वाम्हा
भगवान् हरितोऽक्षराः ।

श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च
स्मर्तव्यश्चेष्टतामयम् ॥

(श्रीमहा० २ । १ । ४-५)

संसारमें जिन्हें अपना अत्यन्त घनिष्ठ मन्थनही कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं हैं, अतः हैं; परंतु जीव उनके मोहमें ऐसा पागल-सा हो जाता है कि रात-दिन उनको मृत्युका प्रास होते देखकर भी चेतता नहीं। इसलिये परीक्षित! जो अभय पदको प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णकी ही लीलाओंका भवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिये।

न ह्यनोऽन्यः शिवः पन्था विधातः संसृताविह ।
वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत् ॥
(श्रीमहा० २ । २ । ३३)

सगार चक्रमें पड़े हुए मनुष्यके लिये, जिस साधनके द्वारा उसे भगवान् श्रीकृष्णकी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाय, उसमें अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है।

चिन्तितं ये भगवत आग्रहः सदा
कथाश्रुतं ध्वजपुत्रेण सम्भृतम् ।
पुनरिति ते विषयविद्वृष्टिनाशार्थं
अत्रानि लक्षणसरोहद्वान्तिष्ठम् ॥
(श्रीमहा० २ । २ । ३०)

राजन्! सत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान्की कथाका मधुर भग्म श्रोतों ही रहते हैं; जो अपने बन्धके दोनेमें भर-बर उगवा पान करते हैं, उनके हृदयमें विरसोंका विषैल प्रभाव जाता रहता है, वह छुड़ हो जाता है और वे भगवान् श्रीकृष्णके परलक्ष्मणकी स्मृति प्राप्त कर लेते हैं।

४० क० अ० ११—

वासुदेवकथाप्रसः पुरांस्त्रीन् पुनाति हि ।
वक्त्रं वृष्टकं श्रोतुं स्वपादसलिलं यथा ॥
(श्रीमहा० १० । १ । १६)

भगवान् श्रीकृष्णकी कथाके सम्बन्धमें प्रदत्त करनेमें ही वक्ता, प्रश्रुता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं—जैसे गङ्गाजीका जल या भगवान् शालग्रामका चरणामृत सभीको पवित्र कर देता है।

पस्तुक्ष्मस्त्रीकृष्णानुवादः
संगीयतेऽभीक्ष्णममङ्गलतः ।

तमेव निर्व्यं शृणुयाद्भीक्ष्णं
कृष्योऽमलं भक्तिमभीप्समानः ॥

(श्रीमहा० १२ । १ । १५)

भगवान् श्रीकृष्णका गुणानुवाद समस्त अमङ्गलका नाश करनेवाला है, बड़े-बड़े महात्मा उगीका गान करते रहते हैं। जो भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें अनन्य प्रेममयी भक्तिही रखता हो, उसे निर्व्य-निरन्तर भगवान्के दिव्य गुणानुवादका ही भवण करते रहना चाहिये।

यत्कामधेयं श्रियमाणं भगुरः
पतन् स्वलज् वा विधतो धृगन् पुनार ।
विमुक्तमार्गं उत्तमं गतिं
प्राप्नोति पश्यन्ति न तं कलौ जनाः ॥
(श्रीमहा० १२ । १ । ४४)

मनुष्य मरनेके समय आगुताही स्थितिमें अथवा गिरते या पिसलते समय विरग होकर भी यदि भगवान्के किसी एक नामका उच्चारण कर ले, तो उनके मारे कर्मचक्रन छिन्न-भिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम-उत्तम गति प्राप्त होती है; परंतु हाय रे बलिदुग! कलियुगमें जन्म-मरण होकर लोग उन भगवान्की आराधनमें भी विमुक्त हो जाते हैं।

पुला कलिहृत्तां दोषान् द्रव्यदेहात्मममज्ञान् ।
सर्वान् हरति विमन्यो भगवन् पुरोत्तमः ॥
(श्रीमहा० १२ । १ । ४५)

कलियुगमें अनेकों दोष हैं। कुछ बन्दूकें दूध में डाली हैं, स्त्रियों की दोहरी प्रजनन हो जाती है। सब दोषोंका मूल योग दो अन्त-कल है ही; परंतु जब पुरोत्तम भगवान्

हृदयमें आ विराजते हैं; तब उनकी संनिधिमात्रसे ही सब-के-सब दोष नष्ट हो जाते हैं ।

श्रुतः संकीर्तितो ध्यातः पूजितश्चादतोऽपि वा ।

मृणां धुनोति भगवान् हृत्स्थो जन्मायुताशुभम् ॥

(श्रीमद्भा० १२।३।४६)

भगवान्‌के रूप, गुण, लीला, धाम और नामके श्रवण, संकीर्तन, ध्यान, पूजन और आदरसे वे मनुष्यके हृदयमें आकर विराजमान हो जाते हैं और एक-दो जन्मके पापोंकी तो बात ही क्या; हजारों जन्मोंके पापके ढेर-के-ढेर भी क्षण-भरमें भस्म कर देते हैं ।

यथा हेमि स्थितो बहुदुर्वर्णं हन्ति धातुजम् ।

एवमात्मगतो विष्णुर्योगिनामशुभाशयम् ॥

(श्रीमद्भा० १२।३।४७)

जैसे सोनेके साथ संयुक्त होकर अभि उसके धातुसम्बन्धी मलिनता आदि दोषोंको नष्ट कर देती है, वैसे ही साधकोंके हृदयमें स्थित होकर भगवान्‌ विष्णु उनके अशुभ संस्कारोंको सदाके लिये मिटा देते हैं ।

विद्यातपःप्राणनिरोधमैत्री-

तीर्थभिषेकमतदानजपैः ।

नात्यन्तशुद्धिं लभतेऽन्तरात्मा

यथा हृदिस्थे भगवत्यन्ते ॥

(श्रीमद्भा० १२।३।४८)

परीक्षित ! विद्या, तपस्या, प्राणायाम, समस्त प्राणियोंके प्रति मित्र-भाव, तीर्थ-स्नान, व्रत, दान और जप आदि किसी भी साधनसे मनुष्यके अन्तःकरणकी वैसी वास्तविक शुद्धि नहीं होती, जैसी शुद्धि भगवान्‌ पुरुषोत्तमके हृदयमें विराजमान हो जानेपर होती है ।

प्रियमाणैरभिषेयो भगवान् परमेश्वरः ।

आत्ममाधं नयत्यहं सर्वोत्तमा सर्वसंश्रयः ॥

कलेर्दोषनिधे राजसमि श्रेको महान् गुणः ।

कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्षसङ्गः परं ब्रजेत् ॥

हृते पदं ध्यापतो विष्णुं प्रेतायां यत्रतो मलैः ।

द्वारे परिधर्षायां कलौ तद्वरिकीर्तनात् ॥

(श्रीमद्भा० १२।३।५०-५२)

जो लोग मृत्युके निकट पहुँच रहे हैं; उन्हें सब प्रकारसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान्‌का ही ध्यान करना चाहिये । प्यारे

परीक्षित ! सबके परम आश्रय और सर्वोत्तमा भगवान्‌ अपना ध्यान करनेवालेको अपने स्वरूपमें लीन कर लेते हैं; उसे अपना स्वरूप बना लेते हैं । परीक्षित ! मैं तो कलियुग दोषोंका खजाना है; परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है । वह गुण यही है कि कलियुगमें केवल भगवान्‌ श्रीकृष्णका संकीर्तन करनेसे ही सारी आसक्तियाँ छूट जाती हैं और परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । सत्ययुगमें भगवान्‌का ध्यान करनेसे, त्रेतामें बड़े-बड़े यशोंके द्वारा उनकी आराधना करनेसे और द्वापरमें विधिपूर्वक उनकी पूजा-सेवासे जो फल मिलता है, वह कलियुगमें केवल भगवन्नामका कीर्तन करनेसे ही प्राप्त हो जाता है ।

संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तिरीषो-

नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य ।

लीलाकथारसनिषेधमन्तरेण

पुंसो भवेद् विविधदुःखद्वार्दितस्य ॥

(श्रीमद्भा० १२।४।४०)

जो लोग अत्यन्त दुस्तर संसार-सागरसे पार जाना चाहते हैं, अथवा जो लोग अनेकों प्रकारके दुःख-दावानलसे दग्ध हो रहे हैं, उनके लिये पुरुषोत्तम भगवान्‌की लीला-कथारूप रसके सेवनके अतिरिक्त और कोई साधन, कोई नौका नहीं है । ये केवल लीला-रसायनका सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं ।

आत्मा

स्नेहाप्रिष्ठानवर्त्मसंयोगो धावदीपते ।

ततो दीपस्य दीपत्वमेवं वैदृष्टतो भवः ॥

रजःसावतमोवृष्या जायतेऽथ विनश्यति ।

न तत्रात्मा स्वर्धम्योतिर्षोऽप्यकाव्यक्तयोः परः ॥

आकाश इव चाधारी ध्रुवोऽनन्तोपमस्ततः ॥

(श्रीमद्भा० १२।५।७-८)

ज्वलत तेल, तेल रखनेका पात्र, यत्ती और आगका संयोग रहता है, तभीतक दीपकमें दीपकपना है, वैसे ही ज्वलत आत्माका कर्म, मन, शरीर और इनमें रहनेवाले चैतन्याध्यासके साथ सम्बन्ध रहता है; तभीतक उसे जन्म-मृत्युके चक्र संसारमें मटकना पड़ता है और रजो-गुण, सत्वगुण तथा तमोगुणकी वृत्तियोंसे उसे उदन्न, स्थित एवं विनष्ट होना पड़ता है । परंतु जैसे दीपकके बुझ जानेसे तत्त्वरूप तेजका विनाश नहीं होता, वैसे ही संसारका नाश

होनेपर भी स्वयं प्रकाश आत्माका नाश नहीं होता । क्योंकि यह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त—एकमे परे है, वह आकाशके समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, यह अनन्त है । मचमुच आत्माकी उपमा आत्मा ही है ।

वैराग्य

सम्पत्तिं हित्वा किं कसिपोः प्रयासै-
र्वाही स्वसिद्धे ह्युपचर्हणेः किम् ।
मग्नजलां किं पुरावाचपाया
दिग्बल्लादी सति किं दुष्टैः ॥
वीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां
मैवाक्षुप्रियाः परमृतः सरितोऽप्यशुष्यन् ।
रुद्रा गुहाः किमजितोऽवति नोपसन्तान्
कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मन्त्राणान् ॥
एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध
आत्मा प्रियोऽर्थो भगवाननन्तः ।
तं निर्हृती नियतार्थो भजेत
संसारहेतुपरमश्रमं यत्र ॥

(श्रीमद्भा० २ । २ । ४-६)

महर्षि जैमिनि

श्रद्धाकी महत्ता

श्रद्धा धर्ममुता देवी
पावनो विश्वमाविनी ॥
सावित्री प्रसवित्री च
संसारार्णवतारिणी ।
श्रद्धया ध्यायते धर्मो
विद्वद्भिश्चात्मवादिभिः ॥

निकिचनस्तु मुनयः श्रद्धावन्तो दिवं गताः ।

(पद्य० भूमि० १४ । ४४-४६)

श्रद्धा देवी धर्मकी पुत्री है, वे विश्वको पवित्र एवं अमृदयशील बनानेवाली है । इतना ही नहीं, वे सावित्रीके समान पावन, जगत्को उत्पन्न करनेवाली तथा संसारसागरसे उद्धार करनेवाली है । आत्मवादी विद्वान् श्रद्धासे ही धर्मका चिन्तन करते हैं । जिनके पास किसी भी वस्तुका संग्रह नहीं है, ऐसे अकिंचन मुनि श्रद्धालु होनेके कारण ही दिव्य-लोकको प्राप्त हुए ।

जब जमीनपर सोनेसे काम चल सकता है, तब पत्थरके लिये प्रयत्नशील होनेसे क्या प्रयोजन । जब भुजाएँ अपनेको भगवान्की कृपासे स्वयं ही मिली हुई हैं, तब तक्रियेकी क्या आवश्यकता । जब अञ्जलिसे काम चल सकता है, तब बहुत-से धर्तन क्यों शूटोरे । कृषकी छाल पहनकर या वध-हीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है तो वस्त्रोंकी क्या आवश्यकता । पहननेको क्या राश्योंमें चिपड़े नहीं हैं । भूल लगनेपर दूगरीके लिये ही शरीर धारण करने-वाले वृक्ष क्या फल-फूलकी भिक्षा नहीं देते । जल चाहनेवालोंके लिये नदियों क्या बिस्कुल सूख गयी हैं । रहनेके लिये क्या पहाड़ोंकी गुफाएँ बंद कर दी गयी हैं । अरे भाई ! सब न सही, क्या भगवान् भी अपने शरणागतोंकी रक्षा नहीं करते । ऐसी स्थितिमें बुद्धिमान् लोग भी धनके नशेमें चूर धर्मकी धनियोंकी चापयूरी क्यों करते हैं । इस प्रकार विरक्त हो जानेपर अपने हृदयमें नित्य विराजमान, स्वतःसिद्ध, आत्म-स्वरूप, परम प्रियतम, परम सत्य जो अनन्त भगवान् हैं, यड़े प्रेम और आनन्दसे हृद् निश्चय करके उन्हींका भजन करे, क्योंकि उनके भजनसे जन्म-मृत्युके चक्रमें डालनेवाले अशान-का नाश हो जाता है ।

नरक कौन जाते हैं ?

ब्राह्मण्यं पुण्यमुत्सृज्य ये द्विजा लोभमोहिताः ।
कुर्मन्वेषुपजीवन्ति ते वै निरयगामिनः ॥
ब्राह्मणेभ्यः प्रतिभूष्य न प्रयच्छन्ति ये धनम् ।
मह्यस्थानां च हतारो नरा निरयगामिनः ॥
ये परस्त्रापहृतारः परदूषणसोत्सुकाः ।
परधिया प्रतप्यन्ते ते वै निरयगामिनः ॥
प्राणिनां प्राणहिंसायां ये नरा निरताः सदा ।
परनिन्दारता ये च ते वै निरयगामिनः ॥
कृपासमत्तहागानां प्रपातां च विदूषकाः ।
सरसां चैव भेत्तारो नरा निरयगामिनः ॥
विपर्ययं ब्रजेत्तस्माद्भियान्मृत्युतिथिर्नृणः ।
उत्पलपितृदेवेभ्योऽस्ते वै निरयगामिनः ॥
प्रग्रण्यादूषका राजान् ये चैवाधमदूषकाः ।
सन्धीनां दूषकाश्चैव ते वै निरयगामिनः ॥

(पद्य० भूमि० १६ । १, ४, ६-१०)

जो दिज लोभसे मोहित हो पावन ब्राह्मणत्वका परित्याग करके कुर्मसे जीविका चलाते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो नास्तिक हैं, जिन्होंने धर्मकी मर्यादा भङ्ग की है, जो काम-भोगके लिये उत्कण्ठित, दाम्भिक और कृतान्त हैं, जो ब्राह्मणोंको धन देनेकी प्रतिज्ञा करके भी नहीं देते, चुगली खाते, अभिमान रखते और झूठ बोलते हैं; जिनकी यातें परस्पर विरुद्ध होती हैं; जो दूसरोंका धन हड़प लेते, दूसरोंपर कलङ्क लगानेके लिये उत्सुक रहते और परायी सम्पत्ति देखकर जलते हैं, वे नरकमें जाते हैं। जो मनुष्य सदा प्राणियोंके प्राण लेनेमें लगे रहते, परायी निन्दामें प्रवृत्त होते, कुएँ, बगीचे, पोखरे और पौसलेको दूषित करते; सरोवरोंको नष्ट-भ्रष्ट करते तथा शिशुओं, भूयों और अतिथियोंको भोजन दिये बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं; जिन्होंने पितृयाग (श्राद्ध) और देवयाग (यज्ञ) का त्याग कर दिया है, जो संन्यास तथा अपने रहनेके आश्रमको कलङ्कित करते हैं और मित्रोंपर लाञ्छन लगाते हैं, वे सच-के-सच नरकगामी होते हैं।

स्वर्ग कौन जाते हैं ?

हुन्त ते कथपिप्यामि नरान् वै स्वर्गगामिनः ।
भोगिनः सर्वलोकस्य ये प्रोक्तस्तानिबोध मे ॥
सत्येन तपसा ज्ञानध्यानेनाध्ययनेन वा ।
ये धर्ममनुवर्तन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
ये च होमपरा ध्यानदेवतार्चनतत्पराः ।
आददाना महारमानस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
शुचयः शुचिदेवो वा वासुदेवपरायणाः ।
अकल्पा च विष्णुमापद्यास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
भ्रातापिश्रश्च शुभ्रपां ये कुर्वन्ति सदाऽऽदृताः ।
वर्जयन्ति दिवा स्वप्नं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
सर्वहिंसानिवृत्ताश्च साधुसङ्गाश्च ये नराः ।
सर्वस्यापि हिते युक्तास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
शुभ्रपाभिः समायुक्ता गुरुणां मानदा नराः ।
प्रतिग्रहनिवृत्ताश्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
अपाकामात्तपाऽऽक्रोशाद्विद्वान्पूर्वकर्मणः ।
न कुप्सन्ति च ये नूनं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
सहस्रपरिवेष्टारस्तथैव च सहस्रदाः ।
दातारश्च सहस्राणां ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
आत्मस्वरूपमाज्ञश्च यौवनस्थाः क्षमरताः ।
ये वै जितेन्द्रिया वीरास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥

सुवर्णस्य प्रदातारो गवां भूमेश्च भारत ।
अज्ञानां वाससां चैव पुरुषाः स्वर्गगामिनः ॥
निवेशनानां वन्यानां नराणां च परंतप ।
स्वयमुत्पाद्य दातारः पुरुषाः स्वर्गगामिनः ॥
दिषतामपि ये दोषाद्य वदन्ति कदाचन ।
कीर्तयन्ति गुणांश्चैव ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
दृष्ट्वा विश्वान्ग्रहप्यन्ति त्रिषं दृष्ट्वा वदन्ति च ।
त्यक्तदानफलैश्चाश्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
ये परेषां श्रेष्ठं दृष्ट्वा न तप्यन्ति विमत्सराः ।
प्रहृष्टाश्चामिनन्दन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च मुनिशास्त्रोक्तमेव च ।
आचरन्ति महात्मानस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
ये नराणां वचो वक्तुं न जानन्ति च विप्रियम् ।
प्रियवाच्येन विज्ञातास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
वापीकूपवहागानां प्रपानां चैव वेदमताम् ।
आरामाणां च कर्तारस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
भस्त्रयेष्वपि सत्या ये ऋजवोऽनार्जवेष्वपि ।
प्रवक्तारश्च दातारस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥

(पद्य० भूमि० ९६ । २०-१८)

अब मैं स्वर्गजानेवाले पुरुषोंका वर्णन करूँगा। जो मनुष्य सत्य, तपस्या, ज्ञान, ध्यान तथा स्वाध्यायके द्वारा 'का' अनुसरण करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो 'दान' दान करते तथा भगवान्के ध्यान और देवताओंके पूजनमें संलग्न रहते हैं, वे महात्मा स्वर्गलोकके अतिथि होते हैं। जो बाह्य-भीतरसे पवित्र रहते, पवित्र स्थानमें निवास करते, भगवान् वासुदेवके भजनमें लगे रहते तथा भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी शरणमें जाते हैं; जो सदा आदरपूर्वक माता-पिताकी सेवा करते और दिनमें नहीं सोते; जो सब प्रकारकी हिंसासे दूर रहते, साधुओंका सङ्ग करते और सबके हितमें संलग्न रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो गुरुजनोंकी सेगमें संलग्न, बड़ोंको आदर देनेवाले, दान न लेनेवाले, भयसे, कामसे तथा क्रोधसे दूरिक्के पिछले कर्मोंकी निन्दान करनेवाले, सहस्रों मनुष्योंको भोजन परोखनेवाले, सहस्रों मुद्राओंका दान करनेवाले तथा सहस्रों मनुष्योंको दान देनेवाले हैं, वे पुरुष स्वर्गलोकको जाते हैं। जो युवावस्थामें भी क्षमाशील और जितेन्द्रिय हैं; जिनमें वीरता भरी है; जो सुवर्ण, गो, भूमि, अन्न और वस्त्रका दान करते हैं, जो स्वयं जंगली जानवरों तथा मनुष्योंके लिये घर बनाकर दान कर देते हैं; जो अपनेसे दोष

रखनेवालोंके भी दोष कभी नहीं कहते; बल्कि उनके गुणोंका ही वर्णन करते हैं; जो विश्व पुरुषोंको देखकर प्रसन्न होते, दान देकर प्रिय वचन बोलते तथा दानके फलकी इच्छाका परित्याग कर देते हैं तथा जो दूसरोंकी सम्पत्तिको देखकर ईर्ष्यासे जलते तो हैं ही नहीं; उल्टे ईर्षित होकर उनका अभिनन्दन करते हैं; वे मनुष्य स्वर्गामी होते हैं । जो पुरुष प्रवृत्तिमार्गमें तथा निवृत्तिमार्गमें भी मुनियों और शास्त्रोंके कथनानुसार ही आचरण करते हैं, वे स्वर्गलोकके अतिथि होते हैं । जो मनुष्योंसे कटुवचन बोलना नहीं जानते, जो प्रिय वचन बोलनेके लिये प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने बायली, कुआँ, सरोवर, पौंसला, धर्मशाला और बगीचे बनवाये हैं; जो मिथ्यावादियोंके लिये भी मत्पू्ण बर्ताव

करनेवाले और कुटिल मनुष्योंके लिये भी सरल हैं; वे दयालु तथा सदाचारी मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं ।

नरक और मुक्ति किसको मिलती है ?

ततः परेषां प्रतिकूलमाचान्
प्रयाति धोरं नरकं सुदुःखदम् ।
सदानुकूलस्य नरस्य जीविनः
सुखावहा मुक्तिरदूरसंस्थिता ॥
(पद्य० भूमि० ११ । ५२)

जो दूसरोंके प्रतिकूल आचरण करता है, उसे अत्यन्त दुःखायी घोर नरकमें गिरना पड़ता है तथा जो सदा दूसरोंके अनुकूल चलता है, उस मनुष्यके लिये सुखदायिनी मुक्ति दूर नहीं है ।

मुनि सनत्सुजात

चारह दोष, तेरह नृशंसताएँ

श्लोचः कामो लोभमोहौ विक्षिप्ता-

कृपासूये मानशोकीं स्पृहा च ।

ईर्ष्यां लुपुप्ता च मनुष्यदोषा

वर्णाः सदा द्वादशैति नराणाम् ॥

एकैकः पयुं पास्ते ह मनुष्यान् मनुजपंथ ।

लिप्समानोऽन्तरं तेषां भृगाणामिव लुब्धकः ॥

विकारयनः स्पृहपापलुर्भनस्त्री

विभ्रकोपं वपलोऽग्रहणश्च ।

एतान्पापान् दण्डनाः पापधर्मान्

प्रकुर्वते यो वसन्तः सुदुर्गे ॥

सम्भोगमंविद् विषमोऽतिमानो

दत्तानुतापी कृपणो बलीयान् ।

वर्गप्रशंसी बनितासु द्वेषा

पते परे सप्त नृशंसवर्गाः ॥

(लघोपपर्व, अध्याय ४१ । १६—१९) *

काम, क्रोध, लोभ, मोह, असंतोष, निर्दयता, अत्या, अभिमान, शोक, स्पृहा, ईर्ष्या और निन्दा—मनुष्योंमें रहनेवाले ये चारह दोष सदा ही त्याग देने योग्य हैं । नरभेद ! जैसे व्याधा भृगोंको मारनेका अवसर देखता हुआ उनकी टोहमें लगा रहता है, उसी प्रकार इनमेंसे एक-एक दोष मनुष्योंका छिन्न देवकर उनपर आक्रमण करता है । अपनी बहुत बड़ाई करनेवाले, लोडुग, अहंकारी, निरन्तर शोषी, चंचल और आभितोकी रक्षा नहीं करनेवाले—ये छः प्रकारके मनुष्य पारी हैं । महान् सफटमें पड़नेपर भी ये निहत्त होकर इन पाप-बमोंका आचरण करते हैं । सम्भोगमें ही मन लगा देनेवाले, निमग्नता रखनेवाले, अत्यन्त मानी, दान देकर परचाह्य करनेवाले, अत्यन्त कृपण और कामकी प्रशंसा करनेवाले तथा विषयोंके द्वेषी—ये सात और पदोंके छः—कुल तेरह प्रकारके मनुष्य नृशंस-वर्ग (क्रूर-मनुष्य) बने गये हैं ।

महात्मा भद्र

शान्तिाका स्थिर सिद्धान्त

आत्मोक्त्य मयंशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः ।

इदमेकं मुनिमन्त्रं श्रेयो नारायणः सदा ॥

(स्कन्द० पु० प्र० खं० ३१७ । १४)

जब शान्तिाको देखकर और बार-बार विचार करके एक-मात्र यही सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि सदा भगवान् नारायणका ध्यान करना चाहिये ।

सकृदुचरितं येन हस्तिरित्यक्षरद्वयम् ।

बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥

(स्कन्द० पु० प्र० खं० ३१७ । १८)

जिसने 'हरि' इन दो अक्षरोंका एक बार भी उच्चारण कर लिया, उसने मोक्षधामतक पहुँचनेके लिये मानो कमर कस ली है ।

महर्षि मुद्गल

पतनान्ते महादुःखं

परितापः सुदारुणः ।

स्वर्गमाजक्षरन्तीह

तस्मान् स्वर्गं न कामये ॥

यत्र गन्वा न शोचन्ति

न व्ययन्ति चरन्ति वा ।

तदहं स्थानमत्यन्तं मार्गयिष्यामि केवलम् ॥

(महा० वन० २६१ । ४३-४४)

(स्वर्ग) पतनके बाद स्वर्गवासियोंको महान् दुःख और यड़ा भारी दारुण पश्चात्ताप होता है; इसलिये मुझे स्वर्ग नहीं चाहिये । अब मैं तो उसी स्थानको ढूँढ़ूँगा; जहाँ जाने-पर शोक और व्यथासे पिण्ड छूट जाता है ।

महर्षि मैत्रेय

भगवद्गुण-महिमा

एकान्तलाभं वचसो नु मुंसी

सुस्रोक्तमालेगुणभादभाहुः ।

श्रुतेष्व विद्वद्भिस्सप्तकृतायां

कथामुवाचामुपसम्प्रयोगम् ॥

(श्रीमद्भा० १ । ६ । १७)

महापुरुषोंका मत है कि पुण्यश्लोकशिरोमणि श्रीहरिके गुणोंका गान करना ही मनुष्योंकी वाणीका तथा विद्वानोंके मुखसे भगवत्कथामृतका पान करना ही उनके कानोंका सबसे बड़ा लाभ है ।

स वै निवृत्तिधर्मेण वामुदेवानुक्रमया ।

भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते धनैरिह ॥

यदेन्द्रियोपरामोश्य दृष्टमस्मि परे हरौ ।

विलोपन्ते सदा बलेषाः संसृष्टस्यैव कृच्छराः ॥

अशेषसंबलेषां विधत्ते

गुणानुवादध्वर्ष्यं सुरारैः ।

कुरुतः पुनस्तच्चरणारविन्द-

परागसेवातिरामलब्धवा ॥

(श्रीमद्भा० १ । ७ । १२-१४)

निष्कामभावसे धर्मोंका आचरण करनेपर भगवत्कृपासे प्राप्त हुए भक्तियोगके द्वारा यह (देहाभिमानी जीवमें ही देहके मिथ्याधर्मोंकी) प्रतीति धीरे-धीरे निवृत्त हो जाती है । जिस समय समय इन्द्रियों विषयोंसे हटकर साक्षी परमात्मा श्रीहरिमें निश्चलभावसे स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रामें सोये हुए मनुष्यके समान जीवके राग-द्वेषादि सारे बलेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं । धीरे-धीरे गुणोंका वर्णन और भवण अशेष दुःखराशिोंको शान्त कर देता है; फिर यदि हमारे हृदयमें उनके चरण-धमलकी रजके सेवनका प्रेम जाग जाय, तब तो कहना ही क्या है ।

भक्त सुकर्मा

माता-पिताकी सेवा

स्फुटमेकं प्रजानामि पितृमातृप्रपूजनम् ॥
 उभयोस्तु स्वहस्तेन मातापित्रोश्च पिप्पल ।
 पादप्रक्षालनं पुण्यं स्वयमेव करोम्यहम् ॥
 अन्नसंवाहनं स्नानं भोजनादिकमेव च ।
 त्रिकालोपासनं भीतः साधयामि दिने दिने ॥
 गुरु मे जीवमानौ तौ यावत् कालं हि पिप्पल ।
 तावत् कालं तु मे लाभो ह्यतुल्यप्रजायते ।
 त्रिकालं पूजयाम्येतौ भावशुद्धेन चेतसा ॥
 किं मे चान्येन तपसा किं मे कापस्य शोषणैः ।
 किं मे सुतीर्थयात्राभिरन्यैः पुण्यैश्च साम्प्रतम् ॥
 मन्थानामेव सर्वेषां फलं प्राप्यते बुधैः ।
 पितुः शुश्रूषणे तद्वन्महत्पुण्यं प्रजायते ॥
 तत्र गङ्गा गङ्गा तीर्थं तत्र पुष्करमेव च ।
 यत्र माता पिता तिष्ठेत्पुत्रस्यापि न संशयः ॥
 अन्यानि तत्र तीर्थानि पुण्यानि विविधानि च ।
 भजन्ते तानि पुत्रस्य पितुः शुश्रूषणादपि ॥
 जीवमानौ गुरु एतौ स्वमातापितरौ तथा ।
 शुश्रूषते सुतो भक्त्या तस्य पुण्यफलं श्रुतम् ॥
 देवास्तस्यापि तुष्यन्ति श्रवणः पुण्यवसलाः ।
 त्रयो लोकाश्च तुष्यन्ति पितुः शुश्रूषणादिह ॥
 मातापित्रोस्तु यः पादौ नित्यं प्रक्षालयेत् सुनः ।
 तस्य भागीरथीघानमहम्यहनि जायते ॥

(पृ० भूमि० ६२ । ५८-७४)

मैं तो स्पष्टरूपसे एक ही बात जानता हूँ—चह है पिता और माताकी सेवा-पूजा । पिप्पल ! मैं स्वयं ही अपने हाथसे माता-पिताके चरण धोनेका पुण्यकार्य करता हूँ । उनके शरीरको दशाता तथा उन्हें खान और भोजन आदि कराता हूँ । प्रतिदिन तीनों समय माता-पिताकी सेवामें ही लगा रहता हूँ । जबतक मेरे माँ-बाप जीवित हैं, जबतक मुझे यह अनुकूलिय साम मिल रहा है कि तीनों समय मैं शुद्ध भावसे मन लगाकर इन दोनोंही पूजा करता हूँ । पिप्पल ! मुझे दूसरी तरफसे क्या शरीरको मुलायमे क्या देना है । तीर्थयात्रा तथा अन्य पुण्यकार्यसे क्या प्रयोजन । विद्वान् पुरुष सम्पूर्ण यशोका अनुष्ठान करके जिस फलको प्राप्त करते हैं, वेमा ही महान् फल निताही सेवामें मिलता

है । जहाँ माता-पिता रहते हों, वहीं पुत्रके लिये गङ्गा, गङ्गा और पुष्कर तीर्थ हैं । इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । माता-पिताकी सेवामें पुत्रके पास अन्यान्य पवित्र तीर्थ भी स्वयं ही पहुँच जाते हैं । जो पुत्र माता-पिताके जीते-जी उनकी सेवा भक्तिपूर्वक करता है, उसके ऊपर देवता तथा पुण्यात्मा महर्षि प्रसन्न होते हैं । पिताकी सेवामें तीनों लोक संतुष्ट हो जाते हैं । जो पुत्र प्रतिदिन माता-पिताके चरण पखारता है, उसे नित्यप्रति गङ्गाखानका फल मिलता है ।

तपोश्चापि द्विजश्रेष्ठ मातापित्रोश्च स्नातयोः ।
 पुत्रस्यापि हि सर्वान्नि पतन्त्यम्बुजका यदा ।
 सर्वतीर्थसमं स्नानं पुत्रस्यापि प्रजायते ॥
 पतितं क्षुधितं बृद्धमरातं सर्वकर्मसु ।
 व्याधितं कुष्ठिनं तातं मातरं च तथाविधान् ॥
 उपाचरति यः पुत्रस्तस्य पुण्यं वदाम्यहम् ।
 विष्णुस्तस्य प्रसन्नारम्भा जायते नात्र संशयः ॥
 प्रयाति वैष्णवं लोकं पदम्राप्य हि योगिभिः ।
 पितरौ विकलौ दीनौ बृद्धौ दुःखितमानसौ ॥
 महागदेन संतप्तौ परित्यजति पापधीः ।
 स पुत्रो नरकं याति दारुणं कृमिसंकुलम् ॥
 बृद्धाभ्यां यः समाहूतो गुरुभ्यामिह साम्प्रतम् ।
 न प्रयाति सुतो भूत्वा तस्य पापं वदाम्यहम् ॥
 विद्वान्नी जायते मूर्खोऽभ्यभोजी न संशयः ।
 यावज्जन्मसहस्रं तु पुनः शानोऽभिजायते ॥
 पुत्रगृहे स्थितौ मातापितरौ पृथक्कौ तथा ।
 स्वयं ताभ्यां विना भुक्त्वा प्रथमं जायते पुनिः ॥
 मृत्यं विद्धां च भुञ्जति यावज्जन्मसहस्रकम् ।
 कृष्णसर्पे भवेन् पापी यावज्जन्मशातप्रयम् ॥
 पितरौ कुस्ते पुत्रः कटुकैर्बन्धनैरपि ।
 स च पापी भवेद्दुष्प्राज्ञः पक्षाघातः प्रजायते ॥
 मातरं पितरं पुत्रो न नमस्पर्ति पापधीः ।
 कुम्भीपाके वसेत्तवद्यावत्पुण्यमहररुम् ॥
 नास्ति मातुः परं तीर्थं पुत्राणां च विदुस्तथा ।
 नारायणसमावेताविह चैव परत्र यः ॥
 तस्मादहं महाप्राज्ञ रिपुदेवं प्रज्जवे ।
 मातरं च नया निधं यथायोगं यथाहितम् ॥
 पितृमातृप्रसादेन संज्ञानं ज्ञानमुत्तमम् ।
 त्रैलोक्यं सर्वलं विज्य सम्मानं वदन्तां मम ॥

अर्धाचीनं परं ज्ञानं पितृश्रास्य प्रसादतः ।
पराचीनं च विप्रेन्द्र वासुदेवस्वरूपकम् ॥
सर्वज्ञानं समुद्भूतं पितृमातृप्रसादतः ।
को न पूजयते विद्वान् पितरं मातरं तथा ॥
साहोपाह्वैरघोरैस्तैः श्रुतिशास्त्रसमन्वितैः ।
वेदैरपि च किं विप्र पिता येन न पूजितः ॥
माता न पूजिता येन तस्य वेदा निरर्थकाः ।
यज्ञैश्च तपसा विप्र किं दानैः किं च पूजनैः ॥
प्रयाति तस्य वैकल्पं न माता येन पूजिता ।
न पिता पूजितो येन जलचमनो गृहे स्थितः ॥
एष पुत्रस्य वै धर्मन्वया तोयं नरेष्विह ।
एष पुत्रस्य वै मोक्षलया जन्मफलं शुभम् ॥
एष पुत्रस्य वै यज्ञो दानमेव न संशयः ॥

(पञ्च० भूमि० ६६ । १—२१)

द्विजभेष्ट ! माता पिताको ध्यान करते समय जब उनके शरीरसे जलके छंटे उछलकर पुत्रके सम्पूर्ण अङ्गोंपर पड़ते हैं, उस समय उमे सम्पूर्ण तीर्थोंमें ध्यान करनेवा पत्त होता है । यदि पिता पतित, भूयसे व्याकुल, वृद्ध, मय कायमें असमर्थ, रोगी और कोढ़ी हो गये हों तथा माताकी भी यही अवस्था हो, उस समयसे भी जो पुत्र उनकी सेवा करता है, उसपर निःसन्देह भगवान् भीषिष्णु प्रसन्न होते हैं । यह योगियोंके लिये भी दुर्लभ भगवान् भीषिष्णुके पासको प्राप्त होता है । जो किसी अङ्गमें हीन, दीन, वृद्ध, दुर्बल तथा महान् रोगसे पीड़ित माता पिताको त्याग देता है, वह पापात्मा पुत्र कीर्तसे भरे हुए दारुण नरकमें पड़ता है । जो पुत्र बूढ़े माँ-बापके मुलानेपर भी उनके पास नहीं जाता, वह मूर्ख विष्टा पानेवाला

कीड़ा होता है तथा हजार जन्मोंतक उसे कुत्तेकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है । वृद्ध माता-पिता जब घरमें मौजूद हों, उस समय जो पुत्र पहले उन्हे भोजन कराये बिना स्वयं अन्न ग्रहण करता है, वह घृणित कीड़ा होता है और हजार जन्मोंतक मन्त्र-मूत्र भोजन करता है । इसके लिये वह पानी तीन मो जन्मोंतक काला नाग होता है । जो पुत्र कटुवचनोंद्वारा माता-पिताकी निन्दा करता है, वह पानी यावकी योनिमें जन्म लेता है तथा और भी बहुत दुःख उठाता है । जो पापात्मा पुत्र माता पिताको प्रणाम नहीं करता, वह हजार सुगोंतक कुम्भीपाक नरकमें निवास करता है । पुत्रके लिये माता-पितासे बदकर दूध कीर्त तीर्थ नहीं है । माता-पिता इस लोक और परलोकमें भी नारायणके समान हैं । इसलिये महाप्राज्ञ ! मैं प्रतिदिन माता-पिताकी पूजा करता और उनके योग-श्रेमकी चिन्तामें लगा रहता हूँ । पिता-माताकी कृपामें मुझे उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसीसे तीनों लोक भरे यज्ञमें हो गये हैं । माता-पिताके प्रसादसे ही मुझे प्राचीन तथा वासुदेवस्वरूप अर्धाचीन तत्त्वका उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है । मेरी सर्वगतमें माता पिताकी सेवा ही कारण है । भला, कौन ऐसा विद्वान् पुरुष होगा, जो पिता माताकी पूजा नहीं करेगा । ब्रह्मन् ! श्रुति (उर्गनयन्) और शास्त्रोंपरिन्त सम्पूर्ण वेदोंके साङ्गोपाङ्ग अध्ययनसे ही क्या लाभ हुआ, यदि उनसे माता-पिताका पूजन नहीं किया । उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है । उनके यज्ञ, तप, दान और पूजनमें भी कोई लाभ नहीं । जिसने माँ-बापका आदर नहीं किया, उनके सभी शुभ कर्म निपटते होते हैं । निःसन्देह माना पिता ही पुत्रके लिये धर्म, तीर्थ, मोक्ष, जन्मके उत्तम वस्तु, यज्ञ और दान आदि सब कुछ हैं ।

भक्त सुव्रत

प्रार्थना

संसारसागरमर्गं गर्भीतरां
हुन्तोर्मिर्मिद्विषमोहमपैलहैः ।
सम्पूर्णमणि निजरोषमुत्तु प्राप्यं
तस्मात् समुद्र उतार्दन मां मुनिनम् ॥
बभौगुदे महति गर्जति वरुणा
विपुललोहमणि पानवमप्यपो मे ।
मोहावधारपरलंसंम वरुण-
दीप्तस्य तस्य मधुसूदन देहि हन्मम् ॥

सं० प० अं० १२—

संसारकाननवर्

बहुदुःखहृषीः

संसेव्यमानमग्नि मोहमदैव विहैः ।
संरक्षितमि वरुणावहृष्टिनेत्रः
संनन्दमानमननं परितर्हि हृन्म ॥
संमरुहृष्टमिज्जैर्मरुह मृषं
मोहमुहमरुहमरुदुःखमरुमम् ।
अपरिहृष्टमरुदं कल्पितं सुमे
सं कल्पितमरुदं अमरुदं हि हृन्म ॥

दुःखानलैर्विविधमोहमयैः सुधूमैः
 शोकैर्वियोगमरणान्तकसंनिभैश्च ।
 दग्धोऽस्मि कृष्ण सततं मम देहि भोक्षं
 ज्ञानाग्न्युनाथ परिपिच्य सदैव मां त्वम् ॥
 मोहान्धकारपटले महतीव गतं
 संसारनाग्नि सततं पतितं हि कृष्ण ।
 कृत्वा तरौ मम हि दीनभयातुल्य
 तस्माद् विकृष्य शरणं नय मामितस्त्वम् ॥
 श्रामेव ये नियतमानसभावयुक्ता
 ध्यायन्त्यनन्यमनसा पदवीं लभन्ते ।
 नतैव पादयुगलं च महत्सुपुण्यं
 ये देवकिश्ररणाः परिचिन्तयन्ति ॥
 नाम्बं यदामि न भजामि न चिन्तयामि
 त्वत्पादपद्मयुगलं सततं नमामि ।
 एवं हि मामुपगतं शरणं च रक्ष
 कृपेण यान्तु मम पातकसङ्घास्ते ।
 दासोऽस्मि भृत्यवदहं तव जन्म जन्म
 त्वत्पादपद्मयुगलं सततं नमामि ॥

(पृ० भूमि० २१ । १०-१७)

जनार्दन ! यह संसार-समुद्र अत्यन्त गहरा है, इसका पार पाना कठिन है। यह दुःखमयी लहरों और मोहमयी मौँति-मौँतिकी तरङ्गोंसे भरा है। मैं अत्यन्त दीन हूँ और अपने ही दोषों तथा गुणोंसे प्रेरित होकर इसमें आ पँगा हूँ; अतः आप मेरा हृदय उद्धार कीजिये। कर्मरूपी बादलोंकी भारी पटा घिरी हुई है, जो गरजती और बरसती भी है। मेरे पातकोंकी राशि विमुक्तताकी मौँति उसमें ढिंकर रही है। मोहरूपी अन्धकारसमूहसे मेरी दृष्टि—विवेकशक्ति नष्ट हो गयी है, मैं अत्यन्त दीन हो रहा हूँ; मधुमदन ! मुझे

अपने हाथका सहारा दीजिये। यह संसार एक महान् वन है, इसमें बहुत-से दुःख ही वृक्षरूपमें स्थित हैं। मोहरूपी सिंह इसमें निर्मय होकर निवास करते हैं; इसके भीतर शोकरूपी प्रचण्ड दावानल प्रज्वलित हो रहा है, जिसकी आँचसे मेरा चित्त संतप्त हो उठा है। श्रीकृष्ण ! इससे मुझे बचाइये। संघार एक वृक्षके समान है, यह अत्यन्त पुराना होनेके साथ बहुत ऊँचा भी है; माया इसकी जड़ है, शोक तथा नाना प्रकारके दुःख इसकी शाखाएँ हैं, पत्नी आदि परिवारके लोग पत्ते हैं और इनमें अनेक प्रकारके फल लगे हैं। मुरारे ! मैं इस संसार-वृक्षपर चढ़कर गिर रहा हूँ; भगवन् ! इस समय मेरी रक्षा कीजिये—मुझे बचाइये। श्रीकृष्ण ! मैं दुःखरूपी अग्नि, विविध प्रकारके मोहरूपी धुएँ तथा वियोग, मृत्यु और कालके समान शोकाँसे जल रहा हूँ; आप सर्वदा शानरूपी जलसे सींचकर मुझे सदाके लिये संसार-बन्धनसे छुड़ा दीजिये। श्रीकृष्ण ! मैं मोहरूपी अन्धकार-पशुसे भरे हुए संसारनामक महान् गड्ढेमें सदासे गिरा हुआ हूँ; दीन हूँ और मयसे अत्यन्त व्याकुल हूँ; आप मेरे लिये नीला बनावार मुझे उस गड्ढेसे निकालिये, वहाँसे खींचकर अपनी शरणमें ले लीजिये। जो संयमशील हृदयके भावसे युक्त होकर अनन्य चिन्तने आपका ध्यान करते हैं, वे आपके मार्गको पा लेते हैं। तथा जो देवता और किश्ररणा आपके दोनों परम पवित्र चरणोंको प्रणाम करके उनका चिन्तन करते हैं, वे भी आपकी पदवीको प्राप्त होते हैं। मैं न तो दूनेका नाम लेता हूँ, न दूधरेको भजता हूँ और न दूधरेका चिन्तन ही करता हूँ; नित्य निरन्तर आपके युगल चरणोंको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें, मेरे पातकसमूह धीन दूर हो जायें। मैं नीरुकी मौँति जन्म-जन्म आपका दाग बना रहूँ। भगवन् ! आपके युगल चरण-कमलोंको सदा प्रणाम करता हूँ।

भिक्षु विप्र

घनके पंद्रह दोष

अर्थस्य साधने गिद्धे उच्छेदं रक्षणे व्यये ।
 नातोपभोग आयासप्रामथ्यिना धर्मो नृणाम् ॥
 श्लेषं द्विगानृतं दग्धः कामः श्लेषः क्षयो मदः ।
 भेदो वैराग्यविधागः संशयार्थो व्ययतामि च ॥
 एते पञ्चदशानपि धर्ममूला नाना नृणाम् ॥
 तस्मादनर्थमप्यर्थं भेदोऽर्थो दुरवस्थये ॥

भिक्षन्ते भ्रातरो दाताः विवरः मुददन्त्या ।
 एकास्तिन्याः काकिणिना मद्यः सर्वत्रयः हताः ॥
 अर्थेनाकृत्यमा होते संरक्षा दीप्तमन्ययः ।
 त्यजन्त्यानु रक्ष्यो भ्रमिन् महामोहग्रह्य तौहदम् ॥
 लब्ध्या जन्मामराधार्थं मानुष्यं तद् द्विजापनयम् ।
 तदनाद्यं ये स्वार्थं भ्रमिन् धान्ययुग्मां रतिम् ॥

स्वर्गोपवर्गयोर्होत्रं प्राप्य लोकमिमं पुमान् ।

प्रविणे कोऽनुपदजेत मत्स्योऽनर्थस्य धामनि ॥

(भीमका ११ । २३ । १७-२३)

धन कमानेमें, क्या लेनेपर उसको बढ़ाने, रखने एवं खर्च करनेमें तथा उसके नाश और उपयोगमें—जहाँ देखो यहाँ निरन्तर परिश्रम, भय, चिन्ता और भ्रमका ही सामना करना पड़ता है । चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, अहङ्कार, भेद-बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पृहा, लम्पटता, जूआ और शराब—ये पंद्रह अनर्थ मनुष्योंमें धनके कारण ही माने गये हैं । इसलिये कल्याणकामी पुरुष-को चाहिये कि स्वार्थ एवं परमार्थके विरोधी अर्थनामधारी अनर्थको दूरसे ही छोड़ दे । भार्गवन्धु, स्त्री-पुत्र, माता-पिता,

सगे-सम्बन्धी—जो स्नेह-वन्धनसे बँधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं—सब-के-सब कौड़ीके कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरेके शत्रु बन जाते हैं । ये लोग थोड़े से धनके लिये भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं । बात-की-बातमें सीहार्द सम्बन्ध छोड़ देते हैं, लामहौट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने-देनेपर उतारू हो जाते हैं । यहाँतक कि एक-दूसरेका सर्वनाश कर डालते हैं । देवताओंके भी प्रार्थनीय मनुष्य-जन्मको और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण-शरीर प्राप्त करके जो उगका अनादर करते हैं, अपने मच्चे स्वार्थ—परमार्थका नाश करते हैं, वे अशुभ गतिको प्राप्त होते हैं । यह मनुष्य-शरीर मोक्ष और स्वर्गका द्वार है, इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान् मनुष्य है जो अनर्थके धाम धनके चक्रमें फँसा रहे ।

महर्षि चक

अतिथि-सत्कार

अपि शाकं पचानस्य सुभं वै मघवन् गृहे ।

अर्जितं स्वेन क्षीर्येण नाण्यपाश्र्वस्य कञ्चन ॥

(महा० वन० १९३ । २९)

हे इन्द्र ! जो दूसरे किसीका आश्रय न लेकर अपने पराक्रमसे पैदा किये हुए पादको भी परमें पचाकर खाता है, उसे महान् सुख मिलता है ।

दशः पलवतिथिभ्यो वै भुरुक्, तेनैव निष्पदाः ।

पावतो ह्यग्नयः पिण्डान्नाति सततं द्विजः ॥

तावतां गोसहस्राणां फलं प्राप्नोति दायकः ।

पदेनो यौवनहृत् तत्परं नश्यते ध्रुवम् ॥

(महा० वन० १९३ । ३४-३५)

जो प्रतिदिन अतिथियोंको भोजन देकर स्वयं अन्न ग्रहण करता है, यह उसीसे महान् फलका भागी होता है । अतिथि ब्राह्मण अन्नके जितने प्राय खाता है, दाता पुरुष उतने ही गहस गौओंके दानका फल मदा प्राप्त करता है और युवावस्थामें उनके द्वारा जिने हुए सभी पाप निरचय ही नष्ट हो जाते हैं ।

ऋषिगण

इन्द्रियनिग्रहका महत्त्व

दमो दानं धर्मो वस्तु भोजनपदार्थदर्शिभिः ॥

महाह्वानो विरोपेण दमो धर्मः सनातनः ।

दमस्तेजो वर्षयति पवित्रो दम उत्तमः ॥

विशाम्ना तेन तेजस्यो पुरषो दमतो भवेत् ।

ये वैश्विष्टिमा लोके ये च धर्माः शुभविधाः ॥

सर्वेष्वपि धारि दमस्तेभ्यो विराध्यते ।

न दानस्य क्षियापुर्द्विर्वापदुपलभ्यते ॥

ततो यन्मनो दानं दमादेव प्रवर्तते ।

क्षिमतस्य त्वदानस्य दान्तामहारि क्षिमाधने ॥

ः यत्र यत्र वनेष्वाम्नासुरार्थं महाधमः ।

शीलवृत्तिपुनस्य निगृहीतेन्द्रियस्य च ॥

आर्द्रवे बर्तमानस्य आधमैः किं प्रयोजनम् ॥

वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति शक्तिनां

गृहेऽपि पश्येन्द्रियनिग्रहिनः ।

अशुचिस्ते क्षीयिष्ये च प्रवर्तते

निवृत्तरागस्य गृहं मनोवन् ॥

एवमन्तर्लस्य दमनस्य

सर्वेन्द्रियनिग्रहिनः च ॥

अष्टमदोषो मन्मथस्य

मोक्षो भुवं निन्दन्दिगम् ॥

दुःखानलैर्विविधमोहमयैः सुधुमैः
 शोकैर्वियोगमरणान्तकसंनिभैश्च ।
 दग्धोऽस्मि कृष्ण सततं मम देहि मोक्षं
 ज्ञानाम्बुनाथ परिपिच्य सदैव मां स्वम् ॥
 मोहान्धकारपटले महतीव गते
 संसारनाशि सततं पतितं हि कृष्ण ।
 कृत्वा तरीं मम हि दीनभयातुरस्य
 तस्माद् विकृत्य शरणं नव मामितस्वम् ॥
 श्वामेष ये निपतमानसभावयुक्ता
 ध्यायन्त्यनन्यमनसा पदवीं लभन्ते ।
 नत्वैव पादयुगलं च महत्सुपुण्यं
 ये देवकिन्नरगणाः परिचिन्तयन्ति ॥
 नाम्ने वदामि न भजामि न चिन्तयामि
 स्वत्पादपद्मयुगलं सततं नमामि ।
 एवं हि मामुपगतं शरणं च रक्ष
 दूरेण यान्मु मम पातकसञ्चयास्ते ।
 दासोऽस्मि भृत्यवदहं तव जन्म जन्म
 स्वत्पादपद्मयुगलं सततं नमामि ॥

(पद्य० भूमि० २१ । २०-२७)

जनार्दन ! यह संसार-समुद्र अत्यन्त गहरा है, इसका पार पाना कठिन है। यह दुःखमयी लहरों और मोहमयी भोंति-भोंतिकी तरङ्गोंसे भरा है। मैं अत्यन्त दीन हूँ और अपने ही दोषों तथा गुणोंसे—पाप-पुण्योंसे प्रेरित होकर इसमें जाँ फँसा हूँ; अतः आप मेरा इससे उद्धार कीजिये। कर्मरूपी बादलोंकी भारी घटा घिरी हुई है, जो गरजती और बरसती भी है। मेरे पातकोंकी राशि विगुलताकी भोंति उसमें थिरक रही है। मोहरूपी अन्धकारसमूहसे मेरी दृष्टि—विवेकशक्ति नष्ट हो गयी है, मैं अत्यन्त दीन हो रहा हूँ; मधुवदन ! मुझे

अपने हाथका सहाय दीजिये। यह गंगार एक महान् वन है, इगमें बहुतसे दुःख ही वृक्षरूपमें मिलते हैं। मोहरूपी विह्वलमें निर्मय होकर निवास करते हैं; इसकी भीतर शोकरूपी प्रचण्ड दावानल प्रज्वलित हो रहा है, जिसकी आँचसे मेरा चित्त संतप्त हो उठा है। श्रीकृष्ण ! इससे मुझे बचारे। संसार एक वृक्षके गमान है; यह अत्यन्त पुराना होनेके साथ बहुत ऊँचा भी है; माया इसकी जड़ है; शोक तथा नाना प्रकारके दुःख इसकी शाखाएँ हैं, पत्ती आदि परिवारेके लोग पत्ते हैं और इगमें अनेक प्रकारके फल लगे हैं। मुझे ! मैं इस संसार-वृक्षपर नटकर गिर रहा हूँ; भगवन् ! इस समान मेरी रक्षा कीजिये—मुझे बचाइये। श्रीकृष्ण ! मैं दुःख, अग्नि, विविध प्रकारके मोहरूपी धुँधें तथा वियोग, मृत्यु, कालके समान शोकांसे जल रहा हूँ; आप सर्वदा शान्त जलसे साँचकर मुझे सदाके लिये संसार-बन्धनसे छुड़ा दीं श्रीकृष्ण ! मैं मोहरूपी अन्धकार-राशिसे भरे हुए संसार महान् गड्ढेमें सदासे गिरा हुआ हूँ, दीन हूँ और अत्यन्त व्याकुल हूँ; आप मेरे लिये नौका बनाकर गड्ढेसे निकालिये, वहाँसे साँचकर अपनी शरणमें ले जो संयमशील हृदयके भावसे युक्त होकर अनन्य चित्त का ध्यान करते हैं, वे आपके मार्गको पा तथा जो देवता और किन्नरगण आपके दोनों चरणोंको प्रणाम करके उनका चिन्तन करते हैं, पदवीको प्राप्त होते हैं। मैं न तो दूसरेका न दूसरेको भजता हूँ और न दूसरेका चिन्तन नित्य-निरन्तर आपके युगल चरणोंको प्रणाम प्रकार मैं आपकी शरणमें आया हूँ। अब मेरे पातकसमूह क्षीप दूर हो जायें। मैं नौ जन्म आपका दास बना रहूँ। भगवन् ! कमलोंकी सदा प्रणाम करता हूँ।

भिक्षु विप्र

धनके पंद्रह दोष

अर्थस्य साधने सिद्धे उक्तपे रक्षणे व्यये ।
 नाशोपभोग आयासत्रासश्चिन्ता भ्रमो नृणाम् ॥
 स्तेयं हिंसावृत्तं दम्भः कामः श्लोघः सख्यो मदः ।
 भेदो वैरमविश्वासः संस्पृहो व्यसनानि च ॥
 एते पञ्चदशानर्था ह्यर्थमूला मता नृणाम् ।
 तस्मादनर्थमर्थोऽर्थं धेयोऽर्थी दूरतस्त्वयेत् ॥

विवन्ते भ्रातरो दाराः पि-
 एकास्तिग्धाः काकिणिना सर-
 अर्थेनालपीयसा ह्येते सं-
 स्थवन्त्याशु रष्ट्रयो भ्रन्ति र-
 लब्ध्वा जन्मामरप्राप्य मा-
 तदनादृत्य ये स्वार्थं प्री-

पुनः दे जाता है। निन्दा करनेवाली स्वयं निन्दा न करे, अपने मनको रोकें। जो उस समय अपने चित्तको परमे कर देता है, वह मानो अमृतने खान करता है।

धर्मका सर्वस्व

धर्मनां धर्मसर्वस्वं धृष्ट्या वैराग्यधार्यनाम् ॥
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥
आयुष्यरक्षारक्ष परदत्ताणि लोष्टवत् ॥
आत्मव्यसवंभूतानि यः पश्यति स पश्यति ॥

(पद्य० गृहि० १९। १५७-१५९)

धर्मका गार मुनो और मुनकर उसे धारण करो—जो बात अपनेको प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरोंके लिये भी काममें न लाये। जो परायी स्त्रीको मानाके समान, पराये धनको मिट्टीके ढेरके समान और सम्पूर्ण भूतोंको अपने आत्माके समान जानता है, यही जानी है।

भगवत्प्रेमीके सङ्गकी महिमा

तुल्याम लोनापि न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।
भगवन्महिम्नस्य मर्त्यानां किमुताधिपः ॥

(श्रीमद्भा० १। १८। १३)

भगवत्प्रेमी भक्तोंके क्षणमात्रके सत्पन्नते स्वर्ग एवं मोक्षकी भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्योंके तुल्य भोगोंकी तो बात ही क्या है।

शरीरनियमं प्राहुर्मोक्षणा मानुषं व्रतम् ।
मनोविमुक्तो बुद्धि च दैवमाहुर्मनं द्विजाः ॥

(महा० वन० ५३। २१)

प्राज्ञोंने शारीरिक संयमको मानव-व्रत बताया है और मनके द्वारा शुद्ध की हुई बुद्धिको वे दैवमत कहते हैं।

आचार्य कृप

मज्झिमनः फलमिदं मधुकैटभावे
मध्यार्थनीयमनुग्रह एष एव ।
त्वद्भृत्यभृत्यपरिवारकभृत्यभृत्य-
भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ ॥

(पाण्डवगीत श्लो० २४)

हे माधव ! हे लोकनाथ ! मेरे जन्मका यही फल है; मेरी प्रार्थनासे मुझपर होनेवाली दया भी यही है कि आप मुझे अपने भृत्यके भृत्यके सेवकके सेवकके दासके दासके दासरूपसे याद रखें।

महात्मा गोकर्ण

महत्त्वपूर्ण विचार

दैहेऽस्थिमांसरक्षिरेऽभिभक्तिं त्यजत्वं
जायामुतादिषु सदा समतां विमुञ्च ।
पश्यामिरां जगदिदं क्षणमद्भुतनिष्ठं
वैराग्यरगरमिको भव अभिनिष्ठः ॥

धर्मं भजन्त्य सततं त्यज लोकधर्मान्
सेवम् साधुपुरुषाग्रहि कामनृणां ॥
अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा
सेवाकथारसमहो नितरां पिब स्वम् ॥

(पञ्चपुराणोक्त भागवतमाहात्म्य)

यह शरीर हड्डी, मांस और रक्षिरका पिण्ड है; इसे आप अपना स्वरूप मानना छोड़ दें और स्त्री-पुरुषादिको अपना कभी न मानें। इस सवारको रात दिन क्षणभंगुर देखें; इसकी किसी भी वस्तुको स्थायी समझकर उसमें राग न करें। यम, एकमात्र वैराग्य-रसके रसिक होकर भगवान्की भक्तिमें लगे रहें। भगवद्भजन ही मनुष्य बड़ा धर्म है; निरन्तर उसीका आश्रय लिये रहें। अन्य सब प्रकारके लौकिक धर्मोंमें सुख मोड़ें। सदा साधुजनोंकी सेवा करें। भोगोंकी दालमाको पान न फटकने दें तथा जल्दी में जल्दी दूसरोंके गुण-दोषोंका विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत्सेवा और भगवान्की कथाओंके रसका ही पान करें।

न तत्कुर्याद्विः स्पृष्टः सर्पो वाप्यतिरोषितः ।

अरिश्चो नित्यसंकुद्धो यथाऽऽत्मा दमवर्जितः ॥

(पद्म० सृष्टि० १५ । ३११-३२३)

दम, दान एवं यम—ये तीनों तत्त्वार्थद्वारा पुरुषों द्वारा पताये हुए धर्म हैं। इनमें भी विशेषतः दम (इन्द्रियदमन) मोक्षार्थका मनातन धर्म है। दम तेजस्रो यदाता है, दम परम पवित्र और उत्तम है। इसलिये दमसे पुरुष पावरहित एवं तेजस्वी होता है। संसारमें जो कुछ नियम, धर्म, शुभ कर्म अथवा सम्पूर्ण यथोक्त फल हैं, उन सबकी अपेक्षा दमका महत्त्व अधिक है। दमके बिना दानकारी क्रियाकी यथायत्न बुद्धि नहीं हो सकती। अतः दमने ही यह और दमने ही दानकी प्रवृत्ति होती है। जिसने इन्द्रियोंका दमन नहीं किया, उसके वनमें रहनेसे क्या लाभ। तथा जिसने मन और इन्द्रियोंका मली-भौति दमन किया है, उसको (घर छोड़कर) किसी आश्रममें रहनेकी क्या आवश्यकता है। जितेन्द्रिय पुरुष जहाँ-जहाँ नियाम करता है, उसके लिये वही-वही स्थान वन एवं महान् आश्रम है। जो उनम झोल और आचरणमें रत है, जिसने अपनी इन्द्रियोंको कायमें कर लिया है तथा जो नदा सरल भावमें रहता है, उसको आश्रममें क्या प्रयोजन। विद्यायागक मनुष्योंमें वनमें ही शोध वन जाते हैं तथा घरमें रहकर भी यदि वान्तों इन्द्रियोंका निग्रह कर लिया जाय तो यह तारा ही है। जो नदा शुभ कर्ममें ही प्रवृत्त होता है, उस धीनराग पुरुषके लिये घर ही तपोवन है। जो एकान्तमें रहकर हृदयार्थक नियमोंका पालन करता, इन्द्रियोंकी आगतिवश दूर हटाता, अप्यामतायके चिन्तनमें मन लगाता और गर्वदा भद्रिगा प्रवृत्ति पालन करता है, उसीका मोक्ष निश्चित है। ऐह्य दुःख गिह, अत्यन्त योगमें मरा हुआ गर्व तथा महा बुद्धि रहनेवाला शत्रु भी वैसा अनिष्ट नहीं कर सकता, जैसा संन्यासार्थ वित्त कर डालता है।

अपमान और निन्दसे लाभ

अकारण्यमतात्तर्हं संनोक्तः अर्थाभावात् ।
अनगृह्य मुनेः दत्ता दत्ता भूतेष्वस्यनुग्रहः स
गर्विषेष्ट दमः श्रेष्ठः अविनिः शान्त्यबुद्धिभिः ।
दत्तार्थी धर्ममार्गो गता स्वर्गश्च पार्थिवः ॥
अनगृह्ये न कुप्ये न मम्ये न हृष्ट्येन ।
ममदुःखमुनेः शिरः प्रकाशयति हृदि कर्चयेति ॥

सुखं ह्यवमतः शेते सुखं चैव प्रवृत्तिः ।

श्रेयस्तरमतिनिष्ठेदवमन्ता विनश्यति ॥

अपमानो तु न ध्यायेत्तस्य पापं कदाचन ।

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य परधर्मं न दूषयेत् ॥

(पद्म० सृष्टि० १५ । ३२०-३२४)

उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, श्रद्धादृष्टा, दोर-दृष्टि-का अभाव, गुरु-शुभ्रा, प्राणियोंपर दया और जुगुप्सी न करना—इन्हींको दान्त बुद्धिवाले संतों और श्रुतिधर्मोंने दम कहा है। धर्म, मोक्ष तथा स्वर्ग—ये सभी दमके अधीन हैं। जो अपना अपमान होनेपर क्रोध नहीं करता और सम्मान होनेपर हृष्टि पूरा नहीं उठता, जिसकी इष्टिमें दुःख और सुख समान हैं, उस पर पुरुषको प्रशान्त कहते हैं। जिसका अग्रमान होता है, वह साधु पुरुष तो सुखसे गोता है और सुखसे जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमयी होती है। परंतु अपमान करनेवाला मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। अपमानित पुरुषको चाहिये कि वह कभी अपमान करनेवालेकी भुलाई न मोचे। अपने धर्मपर हृष्टि रखते हुए भी दूसरोंके धर्मकी निन्दा न करे।

अमृतस्यैव मृष्येत अपमानस्य योगविद् ।

विषवचच जुगुप्सेत सम्मानस्य सदा द्विजः ॥

अपमानात्तपोबुद्धिः सम्मानाच्च तपःश्रेष्ठः ।

अर्चितः पूजितो विप्रो दुग्धा गोविन्द गच्छति ॥

पुनराप्यायते धेनुः सगृह्यः सकलैर्षया ।

पूर्वं जपेक्ष होयैश्च पुनराप्यायते द्विजः ॥

आक्रोशकमात्री लोके मुहुरन्मो न विपद्ये ।

यस्तु दुष्कृतमाश्रय मुहुरं एवं प्रपद्यति ॥

आक्रोशमानाश्चक्रोत्तेमनः १३ शिनिर्मयेव ।

मंनिषम्य तदाऽऽमानममृतेनामिषिष्यति ॥

(पद्म० सृष्टि० १५ । ३४१-३४५)

योगीश द्विजों चाहिये कि वह अपमानकी अमृतके समान समझकर उसके प्रपन्नताका अनुभव करे और सम्मानकी विरुद्धे मृत्यु मानकर उसके पूजा करे। अपमानमें उसके तस्की बुद्धि होती है और सम्मानमें शान्ति। पूजा और गन्धार पत्तिकाय ब्राह्मण दूरी दूर गावकी तरह ना भी हो जाता है। जैसा गो बाध और जग दीवर फिर पुन हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जग और होमके दाग पुनः ब्रह्मोत्तेमन हो जाता है। मंगलमें निन्दा करनेवालेके समान दूसरा कोई निन्द नहीं है; क्योंकि वह पना लेकर प्रपन्न

पुण्य दे जाता है। निन्दा करनेवालोंकी स्वयं निन्दा न करे, अपने मनको रोके। जो उम समय अपने चित्तको यशमें कर लेता है, वह मानो अमृतसे स्नान करता है।

धर्मका सर्वस्व

धर्मतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् ॥
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥
मानवपरदारोक्ष परद्रव्याणि लोष्टवत् ॥
आत्मव्यवर्धभूतानि यः पश्यति स पश्यति ॥

(पद्य० सृष्टि० १९। ३५७-३५९)

धर्मका सार सुनो और सुनकर उसे धारण करो—जो बात अपनेको प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरोंके लिये भी काममें न लाये। जो परायी स्त्रीको माताके समान, पराये घनको मिट्टीके ढेलके समान और सम्पूर्ण भूतोंको अपने आत्माके समान जानता है, वही ज्ञानी है।

भगवत्प्रेमीके सङ्गकी महिमा

सुखयाम लवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।
भगवत्सङ्गसदस्य मर्त्यानां किमुताशिरः ॥

(श्रीमद्भा० १। १८। १३)

भगवत्प्रेमी भक्तोंके शरणमात्रके सत्यज्ञसे स्वर्ग एवं मोक्षकी भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्योंके तुच्छ भोगोंकी तो बात ही क्या है।

शरीरनिषमं प्राहुर्माझाणामनुपमं मतम् ।
मनोविशुद्धां बुद्धिं च दैवमाहुर्मनं द्विजैः ॥

(महा० बत० ९३। २१)

माझणोंने शारीरिक संयमको मानव-मत बताया है और मनके द्वारा शुद्ध की हुई बुद्धिको वे दैवमत कहते हैं।

आचार्य कृप

मज्झमनः फलमिदं मनुवैटभारे
मज्झार्थनीयमदुलुह एष एव ।
त्वद्भृत्यभृत्यपरिवारकभृत्यभृत्य-
भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकात्थ ॥
(पाण्डवगीता की० २४)

हे माधव ! हे लोकनाथ ! मेरे जन्मका यही फल है, मेरी प्रार्थनासे सुखपर होनेवाली दया भी यही है कि आप मुझे अपने भृत्यके भृत्यके सेवकके सेवकके दासके दासके दासरूपमें याद रखें।

महात्मा गोकर्ण

महत्त्वपूर्ण विचार

देहेऽन्धिमामरधिरेऽभिरुतिं स्थत्वं
आपासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च ।
पश्यानिर्गता जगदिदं क्षणभङ्गनिर्गता
वैराग्यशरागतिको भव अभिनिर्गता ॥

धर्मं भक्त्यन्व सततं स्थज लोकधर्मान्
सेवन्व साधुपुरुषाजहि कामभृष्टात् ॥
अन्यस्य दोषगुणविमलमात्रं मुक्त्वा
सेवाकारसमो नितरां विव स्थज ॥

(पद्यगुणोत्तर अष्टावक्रसंवादे)

यह शरीर हड्डी, मांस और दहिका गिन्त है; इसे आप अपना स्वरूप मानना छोड़ दें और स्त्री-पुत्रादिको अपना कभी न मानें। हम ममताको गत दिन शार्ङ्गगुण देखें, हमारी जिम्मी भी धनुषको व्याधी समझकर उसमें गग न करें। वन, एकमात्र वैराग्य-रमसे रमिक होकर भगवत्की भाँतिमें लगे रहे। भगवत्प्रेम ही सबने कहा धर्म है, निज्जर उसीका आश्रय लिये रहे। अन्य सब प्रकारके लोकिक धर्ममें मग्न होइ न। सदा माधुकोही सेवा करें। मोक्षकी लालसाको पाम न पटवने दें तथा जन्मी में जन्मी दूसरोंके गुण-दोषोंका विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत्सेवा और भगवत्की बच-ओरें रमना ही पन करें।

सिद्ध महर्षि

मुक्तके लक्षण

यः स्यादेकाग्र्ये लीनस्त्वं किञ्चिदचिन्तयन् ।
 एवं पूर्वं परित्यज्य स तीर्णो भवबन्धनात् ॥
 सर्वमित्रः सर्वसहः क्षमे रक्तो जितेन्द्रियः ।
 व्यपेतभयमन्युश्च आत्मवान् मुच्यते नरः ॥
 आत्मवत् सर्वभूतेषु यश्चेन्द्रियतः शुचिः ।
 अमानी निरभीमानः सर्वतो मुक्त एव सः ॥
 जीवितं मरणं चोभे सुखदुःखे तथैव च ।
 लाभालाभे प्रियद्वेष्ये यः समः स च मुच्यते ॥
 न कस्यचिद् स्पृह्यते नावजानाति किञ्चन ।
 निर्द्वन्द्वो धीतरागात्मा सर्वथा मुक्त एव सः ॥
 अनमित्रश्च निर्वन्धुरमपत्यश्च यः क्वचित् ।
 त्यक्तधर्मार्थकामश्च निराकाङ्क्षी च मुच्यते ॥
 नैव धर्मी न चाधर्मी पूर्वोपचितहापकः ।
 घातुक्षयप्रशान्तात्मा निर्द्वन्द्वः स विमुच्यते ॥
 अकर्मवान् विकारहृत् पश्येजगदशाशतम् ।
 अश्वत्थसदृशं त्रित्वं जन्ममृत्युजरायुतम् ॥
 वैराग्यबुद्धिः सततमारमदोषव्यपेक्षकः ।
 आत्मयन्त्रविनिर्मोक्षं स करोत्यचिरादिव ॥

(महा० अथमेप० १९। १-९)

जो स्थूल-सूक्ष्मादि पूर्व-पूर्व प्रपञ्चका वाच करके किसी भी प्रकारका संकल्प-विकल्प न करते हुए मौनभावसे सम्पूर्ण प्रपञ्चके एकमात्र लयस्थान परमदामे समाहित है, उसने इस

संसारबन्धनको पार कर लिया है। जो सबका मुहृद् है, सब कुछ सह लेता है, मनोनिग्रहमें अनुराग रखता है, जितेन्द्रिय है तथा भय और क्रोधसे रहित है, वह मनस्वी नरप्रेष्ठ संवारसे मुक्त हो जाता है। जो पवित्रात्मा मनको वशमें रखता हुआ समस्त भूतोंके प्रति अपने ही समान बर्ताव करता है तथा जिसमें मान और गर्वका लेश भी नहीं है, वह सब प्रकार मुक्त ही है। जो जीवन और मरणमें, सुख और दुःखमें, लाभ और हानिमें तथा प्रिय और अप्रियमें समभाव रखता है, वह मुक्त हो जाता है। जो किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता, किसीका तिरस्कार नहीं करता तथा सुख-दुःखादि द्वन्द्व और रागसे रहित है, वह सर्वथा मुक्त ही है। जिसका कोई शत्रु या मित्र नहीं है, जो किसीको अपना पुत्रादि भी नहीं समझता, जिसने धर्म, अर्थ और इन्द्रिय-सुखका भी परित्याग कर दिया है, जिसे किसी वस्तुकी आकाङ्क्षा नहीं है, वह मुक्त हो जाता है। जो धर्म-अधर्मसे परे है, जिसने पूर्वके संचितका त्याग कर दिया है, वासनाओंका क्षय हो जानेसे जिसका चित्त शान्त हो गया है तथा जो सब प्रकारके द्वन्द्वोंसे रहित है, वह मुक्त हो जाता है। जो कर्मफलपसे मुक्त है, पूर्णतया निष्काम है, संसारको अक्षय (बुध) के समान अनित्य और सर्वदा जन्म, मृत्यु एवं जगदि दोषोंसे मुक्त देखता है, जिसकी बुद्धि वैराग्यनिष्ठ है और जो निरन्तर अपने दोषोंपर दृष्टि रखता है, वह शीघ्र अपने समस्त बन्धनोंको तोड़ डालता है।

मुनिवर कण्ड

प्रार्थना

संसारोऽस्मि जगन्नाथ दुन्ने लोमहर्षणे ।
 अनित्ये दुःखयुक्ते कदलीदलमभिभे ॥
 निराश्रये निरालम्बे जलप्लुतुदचञ्चले ।
 सर्वोपद्रवमयुक्ते दुन्ने चातिभैरवे ॥
 भ्रमासि मुचिरं कालं मायया मोहितम्ब ।
 न पान्तमभिगच्छामि विषयासनमानसः ॥
 त्वामहं चाद्य देवस्य संसारमयशक्तिनः ।
 गतोऽस्मि शरणं कृष्ण भाग्यदर भवाग्वात् ॥

गन्तुमिच्छामि परमं वदं वसे सनातनम् ।
 प्रसादात्तव देवस्य पुनरावृत्तिदुर्लभम् ॥

(महापुराण १७८। १७९-१८१)

जगन्नाथ ! यह संसार अत्यन्त दुस्तर और रोमाञ्चकारी है। इसमें दुःखोंकी ही अधिकता है। यह अनित्य और केलेके पत्तेकी भाँति मारहीन है। इसमें न कहीं आश्रय है, न अवलम्ब है। यह जलके बुल्लुखोंकी भाँति चञ्चल है। इसमें सब प्रकारके उपद्रव भरे हुए हैं। यह दुस्तर होनेके साथ ही अत्यन्त भयानक है। मैं आपकी मायासे मोहित होकर चिरकालसे इस संसारमें मटक रहा हूँ, किन्तु कहीं भी शान्ति

नदी पता । मेरा मन विरतोंमें आगता है । देवेता ! इस संगमके भरणे पीड़ित होकर आज मैं आरक्षी शरणमें आया हूँ । भीरुणा ! आर इस भयमागमने मेरा उद्धार कीजिये ।

सुरेश्वर ! मैं आरक्षी कृपासे आरक्षे ही सनातन परम पदको प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ जानिये फिर इस संगममें नहीं आना पड़ता ।

पुराण-वक्ता सूतजी

शिवभक्तिकी महिमा

मा जिह्वा वा शिवं स्मृति तन्मनो प्याधने विभम् ।
सौ कर्णौ तत्कपालोर्मौ सौ हृत्तौ तस्य पूजरा ।।
ते नेत्रे पश्यतः पूजो तत्स्थिरः प्रणतं शिवे ।
सौ पादौ सौ शिवश्रेष्ठं भक्त्या पर्वततः सदा ।।
पश्येन्निष्पाणि सर्वानि यन्त्रान्ते शिवकर्मसु ।
म निनरति संसारं भुक्तिः मुक्तिः च विन्दति ॥

शिवभक्तियुक्तो मर्षश्चाष्टाङ्गः पुष्कलोऽपि च ।
नारी नरो वा पण्डो वा सप्तो मुप्येन संभवेः ॥

(स्कन्द० पु० भा० मन्वन्त० ४ । ७-१०)

वही जिह्वा सफल है, जो भगवान् शिवकी स्तुति करती है । वही मन मार्थक है, जो शिवके ध्यानमें संलग्न होता है । वे ही कान सफल हैं, जो भगवान् शिवकी कथा सुननेके लिये उत्सुक रहते हैं और वे ही दोनों हाथ मार्थक हैं, जो शिवजीकी पूजा करते हैं । वे नेत्र धन्य हैं, जो महादेवजीका दर्शन करते हैं । वह मस्तक धन्य है, जो शिवके सामने झुक जाता है । वे पैर धन्य हैं, जो भक्तिपूर्वक शिवके क्षेत्रमें सदा भ्रमण करते हैं । शिवकी सम्पूर्ण इन्द्रियों भगवान् शिवके कायोंमें लगी रहती हैं, वह समारम्भायके पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है । शिवकी भक्तिसे मुक्त मनुष्य चाष्टाङ्ग, पुष्कल, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक—कोई भी कथों न हो, तत्काल सकार-शुद्ध्यन्ते मुक्त हो जाता है ।

अतिथि-सत्कार

गृहस्थानां परो धर्मो नान्योऽस्यतिथिपूजनान् ।
अतिथेर्न च दोषोऽस्ति तस्यातिथ्यमयैव च ॥
अतिथिर्पश्य भगवती गृहस्थतिथिर्नृते ।
स दश दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय शक्यते ॥
सत्यं तथा तपोऽध्यातं दत्तमिदं शनं समाः ।
तस्य सर्वमिदं नष्टमतिथिं यो न पूजयेत् ॥
दूरादतिथयो हस्य गृहमापान्ति निर्वृताः ।
स गृहस्थ इति प्रोक्तः दोषाश्च गृहस्थिणः ॥

(स्कन्द० पु० भा० उ० १७६ । ४-७)

गृहस्थोंके लिये अतिथि-सत्कारसे बढकर दूसरा कोई महान् धर्म नहीं है । अतिथिसे महान् कोई देवता नहीं है, अतिथिके उल्लङ्घनसे बड़ा भारी पाप होता है । जिनके घरसे अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उने वह अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चला देता है । जो अतिथिका आदर नहीं करता, उसके सौ घरोंके मृत्यु, तर, स्वाध्याय, दान और यज्ञ आदि सभी नत्कर्म नष्ट हो जाते हैं । जिसके घरपर दूरसे अतिथि आते हैं और सुखी होते हैं, वही गृहस्थ कहा गया है, सोच सब लोग तो इसके रक्षकमात्र हैं ।

भगवद्भक्ति—भगवन्नाम

कलौ नारायणं देवं पजते यः स धर्मभाक् ।
दामोदरं हृषीकेशं पुरुहूतं सनातनम् ॥
इति कृत्वा परं शान्तं जितमेव जगन्मयम् ।
कलिकाक्षोरगादंशात् किल्बिषान् कालवृत्ततः ॥
हरिभक्तिमुषोषं पीत्वा उलूहयो भवति द्विजः ।
किं जयैः श्रीहरेर्नाम गृहीतं यदि मातुषैः ॥

(पद्मपुराण, सर्ग० ६१ । ६-८)

जो कलियुगमें भगवान् नारायणका पूजन करता है, वह धर्मके पत्तका भागी होता है । अनेकों नामोंद्वारा जिनमें पुकारा जाता है तथा जो इन्द्रियोंके नियन्ता हैं, उन परम शान्त सनातन भगवान् दामोदरको हृदयमें स्थापित करके मनुष्य तीनों लोकोत्तर विजय पा जाता है । जो द्विज हरिभक्ति-रूपी अमृतका पान कर लेता है, वह कल्बिषालरूपी राक्षसके दंशनेसे पीड़े हुए पारस्त्री मर्त्यकर विषमें आमरुद्ध करनेके योग्य हो जाता है । यदि मनुष्योंने श्रीहरीके नामका आश्रय ग्रहण कर लिया तो उन्हें अन्य मन्त्रोंके जपकी क्या आवश्यकता है ।

हरिभक्तिश्च लोकेऽयं दुर्लभा हि मता मम ।
इति वक्ष्य भवेद् भक्तिः स कृताप्यो न संशयः ॥

तत्तदेवाचरेत्कर्म हरिः प्रीणाति येन हि ।
 तस्मिंस्तुष्टे जगत्तुष्टं प्रीणिते प्रीणितं जगत् ॥
 हरी भक्तिं विना नृणां वृथा जन्म प्रक्रीतितम् ।
 ब्रह्मादयः सुरा यस्य यजन्ते प्रीतिहेतवे ॥
 नारायणमनाद्यन्तं न तं सेवेत को जनः ॥
 तस्य माता महाभाग्य पिता तस्य महाकृती ।
 जनार्दनपदद्वन्द्वं हृदये येन धार्यते ॥
 जनार्दन जगद्गन्ध शरणागतवत्सल ।
 हृत्तारयन्ति ये मर्त्या न तेषां मिरये गतिः ॥

(पद्य० स्वर्ग० ६१ । ४२-४६)

मेरे विचारसे इस संसारमें श्रीहरिकी भक्ति दुर्लभ है । जिसकी भगवान्‌में भक्ति होती है, वह मनुष्य निःसंदेह कृतार्थ हो जाता है । उसी-उसी कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये, जिससे भगवान् प्रसन्न हों । भगवान्‌के मनुष्य और वृत्त होनेपर सम्पूर्ण जगत् संतुष्ट एवं वृत्त हो जाता है । श्रीहरिकी भक्तिके बिना मनुष्योंका जन्म व्यर्थ बताया गया है । जिनकी प्रसन्नताके लिये ब्रह्मा आदि देवता भी यजन करते हैं, उन आदि-अन्तरहित भगवान् नारायणका भजन कौन नहीं करेगा । जो अपने हृदयमें श्रीजनार्दनके सुगल चरणोंकी स्थापना कर लेता है, उसकी माता परम सौभाग्यशालिनी और पिता महापुण्यात्मा है । 'जगद्गन्ध जनार्दन ! शरणागतवत्सल !' आदि कहकर जो मनुष्य भगवान्‌को पुकारते हैं, उनको नरकमें नहीं जाना पड़ता ।

विष्णुमें भक्ति किये बिना मनुष्योंका जन्म निष्फल बताया जाता है । कलिकालरूपी भयानक समुद्र पापरूपी माहौलसे भरा हुआ है, विषयासक्ति ही उसमें भँवर है, सुखों ही फेनका काम देता है, महादुष्टरूपी सपोंके कारण वह अत्यन्त भीषण प्रतीत होता है, हरिभक्तिकी नौकापर बैठे हुए मनुष्य उसे पार कर जाते हैं । इसलिये लोगोंको हरिभक्तिकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करना चाहिये । लोग बुरी-बुरी बातोंको सुननेमें क्या सुन्न पाते हैं, जो अद्भुत लीलाओंवाले श्रीहरिकी लीलाकथामें आसक्त नहीं होते । यदि मनुष्योंका मन विषयमें ही आसक्त हो तो लोकमें नाना प्रकारके विषयोंसे मिश्रित उनकी विचित्र कथाओंका ही भ्रमण करना चाहिये । दिजो ! यदि निर्वाणमें ही मन रमता हो, तो भी भगवत्कथाओंको सुनना उचित है; उन्हें अवरोधनापूर्ण सुननेपर भी श्रीहरि छुट्ट हो जाते

हैं । भक्तवत्सल भगवान् हृषीकेश यद्यपि निष्क्रिय हैं, तथापि उन्होंने भ्रमणकी इच्छावाले भक्तोंका हित करनेके लिये नाना प्रकारकी लीलाएँ की हैं । सौ वाजपेय आदि कर्म तथा दस हजार राजपूय यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी भगवान् उतनी सुगमतासे नहीं मिलते, जितनी सुगमतासे वे भक्तिके द्वारा प्राप्त होते हैं । जो हृदयसे सेवन करने योग्य, संतोंके द्वारा बारंबार सेवित तथा भवसागरसे पार होनेके लिये सार वस्तु हैं, श्रीहरिके उन चरणोंका आश्रय लो । रे विषयलेख्य पापरो ! अरे निष्ठुर मनुष्यो ! क्यों स्वयं अपने आपको रौख नरकमें गिरा रहे हो । यदि तुम अनायास ही दुःखोंके पार जाना चाहते हो तो गोविन्दके चार चरणोंका सेवन किये बिना नहीं जा सकोगे । भगवान् श्रीकृष्णके सुगल चरण मोक्षके हेतु हैं, उनका भजन करो । मनुष्य कहाँसे आया है और कहाँ पुनः उसे जाना है, इस बातका विचार करके बुद्धिमान् पुरुष धर्मका संग्रह करो । (पद्य० स्वर्ग० ६१ । ७२-८४)

जिसने मन, वाणी और कियाद्वारा श्रीहरिकी भक्ति की है, उसने वाजी मार ली; उसने विजय प्राप्त कर ली, उसकी निश्चय ही जीत हो गयी—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । सम्पूर्ण देवेष्वरोंके भी ईश्वर भगवान् श्रीहरिकी ही भव्यमूर्ति आराधना करनी चाहिये । हरिनामरूपी महामन्त्रोंके द्वारा पापरूपी पिशाचोंका समुदाय नष्ट हो जाता है । एक बार भी श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं तथा सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेका जो फल होता है, उसे प्राप्त कर लेते हैं—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । मनुष्य श्रीहरिकी प्रतिमाका दर्शन करके सब तीर्थोंका फल प्राप्त करता है तथा विष्णुके उत्तम नामका जर करके सम्पूर्ण मन्त्रोंके जपका फल पा लेता है । दिजवरो ! भगवान् विष्णुके प्रसादस्वरूप तुलसीदलको सूँघकर मनुष्य यमराजके प्रचण्ड एवं विकरल मुखका दर्शन नहीं करता । एक बार भी श्रीकृष्णको प्रणाम करनेवाला मनुष्य पुनः माताके स्नानोंका दूष नहीं पीता—उसका दूसरा जन्म नहीं होता । जिन पुरुषोंका चित्त श्रीहरिके चरणोंमें लगा है, उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है । पुल्कस, स्वप्न (चाण्डाल) तथा और भी जो म्लेच्छ जातिके मनुष्य हैं, वे भी यदि एकमात्र श्रीहरिके चरणोंकी सेवामें लगे हों तो बन्दी और परम सौभाग्यशाली हैं । फिर जो पुण्यात्मा ब्राह्मण और राजर्षि भगवान्‌के भक्त हों, उनकी जो बात ही क्या है । भगवान् श्रीहरिकी भक्ति करके ही मनुष्य गर्मबासका दुःख नहीं

देवता । ब्राह्मणों ! भगवान्‌के सामने उच्चस्वरसे उनके नामोंका कीर्तन करते हुए नृत्य करनेवाला मनुष्य गङ्गा आदि नदियोंके जलकी भौंति समस्त संसारको पवित्र कर देता है । उस भक्तके दर्शन और स्पर्शसे, उसके साथ वार्तालाप करनेसे तथा उसके प्रति भक्तिभाव रखनेसे मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । जो श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करते हुए कस्ताल आदि बजाकर उच्च स्वर तथा मनोहर वाणीसे उनके नामोंका कीर्तन करता है, उसने ब्रह्महत्या आदि पापोंको मानो ताली बजाकर भगा दिया । जो हरिभक्ति-कथाकी कुटकर आल्यायिका भी भवण करता है, उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य पवित्र हो जाता है । मुनिवरो ! फिर उसके विषयमें पापोंकी आशङ्का क्या रह सकती है । महर्षियो ! श्रीकृष्णका नाम सब तीर्थोंमें परम तीर्थ है । जिन्होंने श्रीकृष्ण-नामको अगनाया है, वे पृथ्वीको तीर्थ बना देते हैं । इसलिये श्रेष्ठ मुनिजनों इसमें बढ़कर पावन वस्तु और कुछ नहीं मानते । श्रीविष्णुके प्रसादभूत निर्मात्मक-को खाकर और मस्तकर धारण करके मनुष्य गन्धात् विष्णु ही हो जाता है, वह यमराजसे होनेवाले शोकका नाश करनेवाला होता है; वह पूजन और नमस्कारके योग्य गन्धात् श्रीहरिका ही स्वरूप है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । जो इन अत्यन्त विष्णु तथा भगवान्‌ महेश्वरको एकभावसे देखते हैं, उनका पुनः इस सत्कारमें जन्म नहीं होता । अतः महर्षियो ! आप आदि-अन्तसे रहित अविनाशी परमात्मा विष्णु तथा महादेवजीकी एकभावसे देखें तथा एक समस्तकर ही उनका पूजन करें । जो 'हरि' और 'हर' को समान भावसे नहीं देखते, श्रीविष्णुको दूसरा देवता समझते हैं, वे घोर नरकमें पड़ते हैं, उन्हें श्रीहरि अपने भक्तोंमें नहीं गिनते । पण्डित हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या क्षात्राल, यदि वह भगवान्‌का प्यारा भक्त है तो स्वयं भगवान्‌ नारायण उसे संकटोंसे छुड़ाते हैं । भगवान्‌ नारायणसे बढ़कर दूसरा कोई देवा नहीं है, जो पारपुरुषकी बनकी जलानेके लिये दावानलके समान हो । भयकर पातक करके भी मनुष्य श्रीकृष्णनामके उच्चारणसे मुक्त हो जाता है । उत्तम भक्तका पावन करनेवाले महर्षियो ! जगद्गुरु भगवान्‌ नारायणने स्वयं ही अपने नाममें अपनेसे भी अधिक शक्ति स्थानित कर दी है । नाम कीर्तनेमें परमेश्वर तो सहा होता है, किन्तु यह भारी-से-भारी प्राण होता है—यह देवकर जो लोग इसकी महिमाके विषयमें तर्क उल्लिखित करते हैं, वे अनेकों बार

नरकमें पड़ते हैं । इसलिये हरिनामकी शरण लेकर भगवान्‌की भक्ति करनी चाहिये । प्रभु अपने पुजारीको तो पीछे रखते हैं, किन्तु नाम-जप करनेवालेको छातीसे लगाये रहते हैं । हरिनामरूपी महान्‌ वज्र पापोंके पहाड़को विदीर्ण करनेवाला है । जो भगवान्‌की ओर आगे बढ़ते हैं, मनुष्यके वे ही पैर गफल हैं । वे ही हाथ धन्य कहे गये हैं, जो भगवान्‌की पूजामें गंलग्न रहते हैं । जो मस्तक भगवान्‌के आगे झुकता हो, वही उत्तम अन्न है । जीभ वही श्रेष्ठ है, जो भगवान्‌ श्रीहरिकी स्तुति करती है । मन भी वही अच्छा है, जो उनके चरणोंका अनुगमन—चिन्तन करता है तथा रोएँ भी वे ही मार्थक कहलाते हैं, जो भगवान्‌का नाम स्नेह से खड़े हो जाते हैं । इसी प्रकार आँखें वे ही मार्थक हैं, जो भगवान्‌की चर्चाके अवसरपर निकलते हैं । अहो ! सत्कारके लोभ मायदोषसे अत्यन्त वक्षित हो रहे हैं; क्योंकि वे नामोच्चारणमात्रसे मुक्ति देनेवाले भगवान्‌का भजन नहीं करते । स्त्रियोंके स्वर्ग एव चर्चासे जिन्हें रोमाञ्च हो आता है, श्रीकृष्णका नाम स्नेह से नहीं, वे मलिन तथा कट्यागसे वक्षित हैं । जो अजितेन्द्रिय पुरुष पुत्रशोकादिसे व्याकुल होकर अत्यन्त शिथिल पड़ते हुए रोते हैं, किन्तु श्रीकृष्णनामके अग्रचरणों कीर्तन करते हुए नहीं रोते, वे मूर्ख हैं । जो इस लोभमें जीभ पाकर भी श्रीकृष्णनामका जप नहीं करते, वे मोक्षतरु पर्वतके लिये मीठी पाकर भी अवहेलनायका नीचे गिरते हैं । इसलिये मनुष्यको उचित है कि वह कर्मयोगके द्वारा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी वनपूर्वक आराधना करे । कर्मयोगसे पूर्व होकर ही भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैं, अन्यथा नहीं । भगवान्‌ विष्णुका मन्त्र तीर्थोंमें भी अधिक पावन तीर्थ कहा गया है । मन्त्रों कीर्तने स्नान करने, उनका जब पीने और उनमें स्नान स्थानमें मनुष्य जिन वस्तुओं पतल है, वह श्रीकृष्णके सेवनसे प्राप्त हो जाता है । भगवान्‌ मनुष्य ही कर्मयोगके द्वारा श्रीहरिका पूजन करते हैं । अतः मुनिवरो ! आनन्देन परम मङ्गलमस्मिन् श्रीकृष्णकी आराधना करें । (१५० सर्ग ५० । ८—१०)

भक्तिये ही सबकी मार्थकता

दशिनः स्मृतिगङ्गाः क्षुद्रा वा दिक्तेः क्षुद्र ।

इत्येवमत्र ह्यमुपर्विजुम्भने सर्वान्तरात् ॥

संकीर्त्यमानो भगवाननन्तः
 श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम् ।
 प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यदोषं
 यथा तमोऽर्कोऽभ्रमिवतिवातः ॥
 मृपा गिरस्ता ह्यसतीरस्तकथा
 न कथ्यते यद् भगवानघोहजः ।
 तदेव सत्यं तद्गु ह्यैव मङ्गलं
 तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयम् ॥
 तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं
 तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम् ।
 तदेव शोकार्णवशोपर्णं नृणां
 यदुत्तमरलोकायशोऽनुगीयते ॥
 न तद् वचश्चित्रपदं हरेर्यशो
 जगत्पवित्रं प्रगुणीत कर्हिचिन् ।
 तद् ध्वाङ्गतीर्थं न तु हंससेवितं
 यत्राप्युत्तमत्र हि साधवोऽमलाः ॥
 स वाग्विस्मयी जनतापसम्प्लवो
 यस्मिन् प्रतिश्लोकमयद्वयव्यपि ।
 नामान्वनन्तस्य यशोऽङ्कितानि य-
 न्गुणवन्ति गायन्ति शृण्वन्ति साधवः ॥
 नैष्कर्म्यमप्यच्युतभायवर्जितं
 न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जमम् ।
 कुतः पुनः शब्दभद्रभीमो
 न ह्यर्पितं कर्म यदप्यनुत्तमम् ॥
 यज्ञाधिरामेव परिश्रमः परो
 यणीश्रमाचारतपःश्रुतादिषु ।
 अधिस्मृतिः श्रीधरपादपद्मयो-
 गुंगानुवादध्वजादिभिर्हीरैः ॥
 अधिस्मृतिः कृष्णवद्वारिण्युदयो-
 क्षिणोपभद्राणि शर्म तनोति च ।
 गरभस्य शुद्धिं परमात्मप्रति-
 ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम् ॥
 (भीमहा १२ । १२ । ४९—५४)

जो मनुष्य गिरते रहते, निमलते, दुःख भोगते अथवा
 छीरते गमय रिशतनागे भी ऊँचे स्वर्गमें श्रोत उठता है—
 'हरये नमः', यह मर पातोंमें मुक्त हो जाता है । यदि देव,
 वास एवं यस्तुमें अतिच्छिन्न भगवान् भीष्टणके नाम,
 रत्न, गुण आदिका मन्त्रीन दिया जाय अथवा उनके

प्रभाव, महिमा आदिका श्रवण किया जाय तो वे स्वयं ही
 हृदयमें आ विराजते हैं और श्रवण-कीर्तन करनेवाले पुण्यके
 सारे दुःख मिटा देते हैं—ठीक वैसे ही, जैसे सूर्य अंधकारको
 और आंधी बादलोंको तितर-बितर कर देती है । जिस वाणीके
 द्वारा घट-घटवागी अविनाशी भगवान्के नाम, लीला, गुण
 आदिका उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होनेपर भी
 निरर्थक है—साहीन है, सुन्दर होनेपर भी असुन्दर है
 और उत्तमोत्तम विषयोंका प्रतिपादन करनेवाली होनेपर भी
 असत् कथा है । जो वाणी और वचन भगवान्के गुणोंसे
 परिपूर्ण रहते हैं, वे ही परम पावन हैं, वे ही मङ्गलमय हैं
 और वे ही परम सत्य हैं । जिम वचनके द्वारा भगवान्के
 परम पवित्र यशका गान होता है, वही परम रमणीय,
 रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया-नया जान पड़ता है । उसीसे
 अनन्त कालतक मनको परमानन्दकी अनुभूति होती रहती है ।
 मनुष्योंका सारा शोक, चाहे वह समुद्रके समान लंबा और
 गहर क्यों न हो, उस वचनके प्रभावसे सदाके लिये खूब
 जाता है । जिस वाणीसे—चाहे वह रस, भाव, अलंकार
 आदिसे युक्त ही क्यों न हो—जगत्को पवित्र करनेवाले भगवान्
 श्रीकृष्णके यशका कभी गान नहीं होता, वह तो कौओंके
 लिये उच्छिष्ट फेंकनेके स्थानके समान अत्यन्त अवयिष्य है ।
 मानसरोवरनिवासी हंसोंके समान ब्रह्मधाममें बिहार करनेवाले
 भगवच्चरणारविन्दाश्रित परमहंस भक्त उसका कभी रीतन
 नहीं करते । निर्मल हृदयवाले साधुजन तो यही निवाग करते
 हैं, जहाँ भगवान् रहते हैं । इनके विपरीत जिममें सुन्दर
 रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदिकी दृष्टिसे दूषित
 शब्दोंमें युक्त भी है, परंतु जितके प्रत्येक श्लोकमें भगवान्के
 सुवशान्वित नाम जड़े हुए हैं, वह वाणी लोगोंके लिये पातोंका
 नाश कर देती है; क्योंकि मनुष्य ऐसी ही वाणीका श्रवण,
 गान और कीर्तन किया करते हैं । यह निर्मल ज्ञान भी, जो
 मोक्षकी प्राप्तिका माहात्मा गाथन है, यदि भगवान्की मर्तिके
 रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती । फिर जो कर्म
 भगवान्की अर्पण नहीं किया गया है—यह चाहे किता ही
 ऊँचा क्यों न हो—मर्त्यज अनङ्गलरूप, दुःख देनेवाला ही
 है; यह तो योग्य—वर्णीय हो ही नही सकता है । वर्णाश्रमके
 अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदिके बिना जो
 बहुत यज्ञा परिश्रम दिया जाता है, उसका फल है—कैवल्य
 यश अथवा लक्ष्मीकी प्राप्ति । परंतु भगवान्के गुण, लीला,
 नाम आदिका श्रवण, कीर्तन आदि तो उनके भीमगहनमें ही

अद्वितीय स्मृति प्रदान करता है। भगवान् श्रीकृष्णके चत्वारःशतिका अद्वितीय स्मृति गाये वात ताव औस अमङ्गलोंको नष्ट कर देनी भीत प्रथम शान्तिका विचार करती है। उसीके द्वारा प्रथम प्रथम सुन्द हो जाता है। भगवान् श्री कृष्ण की प्रतीति है। प्रथम प्रतीति के सुक्त भगवान् श्री कृष्ण की प्रतीति है। प्रथम प्रतीति है।

श्रोताओंके लक्षण

अथ भगवान् श्रीकृष्ण की कथा का आशय श्रोताओंके श्रोताओंका पर्यन्त करने है। श्रोता दो प्रकारके माने गये हैं— प्रथम (उत्तम) तथा अधम (अधम)। प्रथम श्रोताओंके 'आत्म', 'हृदय', 'शुद्ध' और 'मीन' आदि कई भेद हैं। अधमके भी 'हृदय', 'भूषण', 'हृदय' और 'उच्छ्र' आदि अनेकों भेद बताये गये हैं। 'आत्म' कहते हैं परीक्षित। यह जैसे बादलों के समान हुए जलमें ही शृद्धा गन्ता है, दूसरे जलमें धूला नहीं, उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्रीकृष्णमन्त्र की शान्ति के श्रवणका मत ले लेता है, वह 'आत्म' कहा गया है।

जैसे हंस दूधके साथ मिलकर एक हुए जलमें निर्मल दूध प्रदान कर लेता और पानीको छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमेंसे सारभूत अलग करके प्रदान करता है, उसे 'हंस' कहते हैं।

जिस प्रकार मलीभाँति पड़ाया हुआ तोला अपनी मधुर वाणीमें निष्कृतको तथा पाम आनेवाले दूसरे लोगोंको भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यासके मुँहमें उपदेश सुनकर उसे सुन्दर और परिमित वाणीमें पुनः सुना देता है और व्यास एवं अन्यत्र श्रोताओंको अत्यन्त आनन्दित करता है, वह 'शुद्ध' कहलाता है।

जैसे धीरसागरमें मछली मीन रहकर अपलक आँखोंसे देखती हुई सदा दुग्धपान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्निमेष नयनोंसे देखता हुआ मुँहसे कभी एक शब्द भी नहीं निकालता और निरन्तर कथासुक्ता ही आनन्दान करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता 'मीन' कहा गया है।

(ये प्रथम अर्थात् उत्तम श्रोताओंके भेद बताये गये, अब अवर शान्ति अधम श्रोता बताये जाते हैं।) 'शुद्ध' कहते हैं मेदिनिकी। जैसे मेदिनिका यन्त्रके भीतर वेगुकी मीठी आवाज सुननेमें लगे हुए मृगोंको दूरनेवाली मयानक गर्जना

करता है, वैसे ही जो पूर्ण कथाश्रवणके समय रविक श्रोताओंको उद्दिष्ट करता हुआ बीच बीचमें जोर जोरसे बोल उठता है, वह 'हृदय' कहलाता है।

हिमालयके गिरगर एक भूकण्ड जातिका पक्षी होता है। वह किसीके शिवाग्रद वाक्य सुनकर वैसे ही बोल करता है, किन्तु स्वयं उसके लाभ नहीं उठता। इसी प्रकार जो उपदेशवाची वात सुनकर उसे दूसरोंको तो विनाश पर स्वयं आचरणमें न लावे, ऐसे श्रोता 'भूकण्ड' कहते हैं।

'हृदय' कहते हैं बैलको। उसके सामने मोड़े-मोड़े अंगूर हों या कड़वी गन्धी, दोनोंको वह एक-सा ही मानकर खाता है। उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातें ग्रहण करता है, पर मार और अमार वस्तुका विचार करनेमें उसकी बुद्धि अभी—अवमय होती है, ऐसा श्रोता 'हृदय' कहलाता है।

जिस प्रकार ऊँट माधुर्यगुणसे युक्त आमको भी छोड़कर केवल नीमकी ही पत्ती चबाता है, उसी प्रकार जो भगवान् की मधुर कथाको छोड़कर उसके विपरीत संगारी बातोंमें रमता रहता है, उसे 'ऊँट' कहते हैं।

ये कुछ थोड़े-थोड़े भेद यहाँ बताये गये। इनके अतिरिक्त भी प्रथम-अवर दोनों प्रकारके श्रोताओंके 'अमर' और 'गदहा' आदि बहुतसे भेद हैं, इन सब भेदोंको उन-उन श्रोताओंके स्वाभाविक आचार-व्यवहारोंसे परखना चाहिये।

जो वक्ताके सामने उन्हें विधिवत् प्रणाम करके बैठे और अन्य संगारी बातोंको छोड़कर केवल श्रीभगवान् की लीला-कथाओंको ही सुननेकी इच्छा रखे, समझनेमें अत्यन्त कुशल हो, नम्र हो, शाय जोड़े रहे, शिष्य-भावसे उपदेश ग्रहण करे और भीतर भद्रा तथा विश्वास रखे, इसके सिवा जो कुछ सुने उसका बराबर चिन्तन करता रहे, जो बात समझमें न आवे पूछे और पवित्र भावसे रहे तथा श्रीकृष्णके भक्तोंपर सदा ही प्रेम रखता हो, ऐसे ही श्रोताको वक्तालेख उत्तम श्रोता कहते हैं।

अब वक्ताके लक्षण बताते हैं। जिसका मन सदा भगवान् में लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तुकी अपेक्षा न हो, जो सदा सुखद और दीनोंपर दया करनेवाला हो तथा अनेकों युक्तियोंसे तत्त्वका बोध करा देनेमें चतुर हो, उसी वक्ताका मुनियोग भी सम्मान करते हैं।

(सन्दर्भग्रन्थान्तर्गत श्रीमद्भागवत अ० ४।१०—२२)

भगवान्की कथा

असारे संसारे विषयविषयसद्भाकुलधियः
क्षणार्थं क्षेमार्थं पिबत शुक्रमायातुलसुधाम् ।
किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपये कुलितकये
परोक्षिरसाक्षी यत्प्रवणगतमुक्तचिक्थने ॥

(पद्मपुराणान्तर्गत श्रीमद्भा० भाषा० ६ । १००)

इस असार-संसारमें विषयरूप विषकी आसक्तिके कारण
व्याकुल बुद्धिवाले पुरुषो ! अपने कल्याणके उद्देश्यसे आधे
क्षणके लिये भी इस शुक्रकयारूप अनुपम सुधाका पान
करो । प्यारे भाइयो ! निन्दित कथाओंसे युक्त कुपयमें व्यर्थ
ही क्यों भटक रहे हो । इस कथाके कानमें प्रवेश करते ही
मुक्ति हो जाती है, इस बातके साथी राजा परीक्षित हैं ।

भगवान्का परमपद

परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्
पन्नेति नेतीत्यतदुत्तिसूक्ष्मः ।
वित्तुज्य दौशारम्यमनन्यसौहृदा
हृदोपगुह्यावसितं समाहितैः ॥
त एतदधिगच्छन्ति विष्णोर्मत् परमं पदम् ।
अहं ममेति दौर्जन्यं न तेषां देहगेहजम् ॥

मनु महाराज

उपदेश

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वयं च प्रियमात्मनः ।
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्भर्मस्य लक्षणम् ॥
(मनु० २ । १२)

वेद, स्मृति, सदाचार और अपने आत्माको
प्रिय लगनेवाला—यह चार प्रकारका धर्मका
साक्षात् लक्षण कहा गया है ।

एतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

(मनु० ६ । १२)

धृति, क्षमा, दम, अस्तेय (चोरी न करना), शौच (मन,
वाणी और शरीरकी पवित्रता), इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य
और अक्रोध—ये दस धर्मके लक्षण हैं ।

भक्तिवादाभितिक्षेत नावमन्येत कश्चन ।

न चेनं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् ॥

(श्रीमद्भा० १० । ६ । ३२—३४)

जो मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परमपदके अतिरिक्त
वस्तु-मात्रका परित्याग करते हुए 'नेति-नेति' के द्वारा उभका
निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं, जिसका कमी निषेध
नहीं हो सकता और न तो कभी त्याग ही, वही विष्णुभगवान्का
परमपद है—यह बात सभी महात्मा और श्रुतियों एक मतसे
स्वीकार करती हैं । अपने चित्तको एकाम करनेवाले पुरुष
अन्तःकरणकी अशुद्धियोंको, अनात्म-भावनाओंको सदा-
सर्वदाके लिये मिटाकर अनन्य प्रेमभावसे परिपूर्ण हृदयके
द्वारा उसी परमपदका आलिङ्गन करते हैं और उसीमें समा
जाते हैं । विष्णुभगवान्का यही वास्तविक स्वरूप है, यही
उनका परमपद है । इनकी प्राप्ति उन्हीं लोगोंको होती है,
जिनके अन्तःकरणमें शरीरके प्रति अहंभाव नहीं है और न
तो इसके सम्बन्धी यह आदि पदार्थोंमें ममता ही । सचमुच
शरीरमें मैनप और जगत्की वस्तुओंमें भेरेपनका आरोप बहुत
यही दुर्जनता है । जिसे इस परमपदकी प्राप्ति अभीष्ट है, उसे
चाहिये कि वह दूसरोंकी कटुवाणी सहन कर ले और बदलेमें
किटीका अपमान न करे तथा इस क्षणमहुर शरीरमें
अहंता-ममता करके किसी भी प्राणीसे कमी वैर न करे ।

एकोऽपि वेदविद्वन् यं व्यवस्येद् द्विजोत्तमः ।

स विज्ञेयः परो धर्मो नाहानामुदितोऽयुतैः ॥

(मनु० १२ । ११३)

वेदका मर्म जाननेवाला कोई एक द्विजभेद
भी जिसका निर्णय कर दे, उसे परम धर्म जानना
चाहिये; परंतु दस हजार भी मूर्ख जिसका निर्णय
करें, वह धर्म नहीं है ।

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तथाधर्मो न हन्त्यन्यो मा नो धर्मो हतोऽन्यथा ॥

(मनु० ८ । १५)

नष्ट हुआ धर्म ही मारता है और रक्षा किया हुआ धर्म ही
रक्षा करता है । इसलिये नष्ट हुआ धर्म कहीं हमको न मारे—
यह विचारकर धर्मका नाश नहीं करना चाहिये ।

न सीद्धमपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेद्यते ।
अधर्मिकाणां पापानामाशु पश्यन्निर्पर्ययम् ॥
(मनु० ४ । १७१)
पानी अधर्मियोंकी शीघ्र ही बुरी गति होती है, यों
कर पुरुषको चाहिये कि धर्मसे दुःख पाता हुआ भी
निं मन न लगावे ।

अधर्मैर्गते तावत्ततो भद्राणि पश्यति ।
ततः सरवाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥
(मनु० ४ । १७४)
अधर्मी पहले धर्मसे बढ़ता है, फिर उसने अपना भला
ता है, फिर शत्रुओंको जीतता है और फिर जड़गहित
हो जाता है ।

अभिवादनशौलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।
चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते आयुर्दिशा यतो बलम् ॥
मातापितृभ्यां पामोभिर्भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया ।
दुहित्रा दासवर्गेण विवाहं न समाचरेत् ॥
(मनु० २ । १२१, ४ । १८०)

जिसका प्रणाम करनेका स्वभाव है और जो नित्य वृद्धों-
सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल—
चारों बढ़ते हैं ।

माता, पिता, बहन, भाई, पुत्र, स्त्री, बेटी और नौकर-
कर—इनके साथ वाद-विवाद न करे ।

अनारोग्यमनायुष्यमम्वर्ग्यं चातिमोजनम् ।
अपुण्यं लोकादिद्विष्टं तस्मात्सुपरिवर्जयेत् ॥
सत्यं श्रूयार्यं श्रूयान् श्रूयास्त्यमप्रियम् ।
मियं च नानृतं श्रूयादप धर्मः सनातनः ॥
सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मकं सुखम् ।
पतद्विद्यास्तमामेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥
(मनु० २ । ५७; ४ । १२८, १२९)

महाराज पृथु

प्रार्थना

वराह विभो त्वद्भद्रवराहं बुधः
कथं वर्णति गुणविशिष्टात्मनाम् ।
ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां
तानीहा कैवल्यगते कृणे न च ॥
न कामये माप तदप्यहं वरचिन्-
न यत्र पुण्यवराह्यानुजामकः ।

अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पुण्य-
का नाशक तथा लोकनिन्दित है; इसलिये उसे त्याग दे ।

ऐसी सत्य बात बोले जो प्यारी लगे और जो सत्य तो
हो किंतु प्यारी न लगे ऐसी बात न कहे; और जो प्यारी बात
छूटी हो, उसे भी न कहे । यही सनातन धर्म है ।

पराधीनतामें सब कुछ दुःखरूप है और स्वाधीनतामें सब
सुख-रूप है—यह संशेपसे सुख-दुःखका लक्षण जानना चाहिये ।

लोहमर्दी वृणच्छेदी मण्यवादी च यो नरः ।
स विनाशं मज्जयाशु सूचकोऽशुचिरेव च ॥
अनुमन्ता विससिता निहन्ता म्रयविक्रयी ।
संस्कर्ता चोपहर्ता च सादकश्चेति घातकाः ॥
(मनु० ४ । ७१; ५ । ५१)

जो मनुष्य मिट्टीके टेलेको मलता है, वृण तोड़ता है,
नलोंको चबाता है, चुगली खाता है और अपवित्र रहता है,
यह धीम नष्ट हो जाता है ।

मांसके लिये सम्मति देनेवाला, काटनेवाला, मारनेवाला,
खरीदने-बेचनेवाला, पकानेवाला, खानेवाला और खानेवाला
—ये (सभी) घातक होते हैं ।

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम् ।
योऽर्थे शुचिर्हि स शुचिर्न शृद्धारिमुषिः शुचिः ॥
(मनु० ५ । १०९)

सब शुद्धियोंमें धनकी पवित्रता ही श्रेष्ठ कही गयी है। क्योंकि
जो धनसे शुद्ध है, वही शुद्ध है । मिट्टी और जड़की शुद्धि
शुद्धि नहीं कही जाती । मगर यह है कि जो पराया धन नहीं
हरता और न्यायसे धनोपार्जन करता है, यह शुद्ध है और जो
अन्यायसे द्रव्य हरता है, वित्तु मिट्टी लगाकर स्नान करता
है, यह पवित्र नहीं है ।

महत्तमान्तर्हृदयान्मुक्तपुत्रो

विचक्ष्व कर्मोपभवेच मे वरः ॥

(स्तोत्रा० ४ । २० । ११-१४)

मोक्षरति प्रभो ! अगर वर देनेवाले ब्रह्मादि देवताओंको
भी वर देनेमें समर्थ हैं। तोरं भी बुद्धिमान् पुरुष आर्य
देहाभिमानियोंके भोगमें योग्य विरतोंको कैसे भोग मन्त्रा है ।
वे तो नारकी जीवोंको भी मिल्ये हैं। अतः मैं वर गुप्त

शान्ति कहाँ है ?

दुःखज्वाला-दग्ध संसार और शान्ति-सुधासागर

योगेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रने संसारके लिये कहा—
'दुःखऽव्ययमशान्तम् ।' यह विषय तो दुःखका घर है ।
दुःख ही इसमें निवास करते हैं । साथ ही यह
अशान्त है—नाशवान् है ।

सम्पूर्ण विषय जल रहा है । दुःखकी दायाग्रिमों
निरन्तर भस्म हो रहा है यह संसार । क्या हुआ जो
हमें वे लपटें नहीं दीख पड़तीं । उद्भक्तों सूर्य नहीं
दीखते, अंधोंको कुछ नहीं दीखता—अपनेको घुड़मान्
माननेवाला मनुष्य यदि सचमुच ज्ञानवान् होना—
लेखित यह तो ज्ञानके अन्धकारमें आनन्द मनानेवाला
प्राणी बन गया है । उसके नेत्रोंपर मोड़की मोटी पट्टी
बैठी है । कैसे देखे यह संसारको दग्ध करती ज्वालाको ।

अविद्या, अस्मिता, राग-द्वेष और अभिनिवेश—ये
पाँच कलेश बनजये महर्षि पञ्चजिने । अज्ञान, अहंकार,
कुल पदार्थों, प्राणियों, अस्वास्थ्योंकी ममता, उनकी कामना
और उनमें राग तथा उनके विरोधी पदार्थों, प्राणियों,
अस्वास्थ्योंमें द्वेष एवं शरीरको आत्मा मानना—वितने
ऐसे प्राणी हैं जो इन कलेशोंमें मुक्त हैं !

कर्म, मोह, लोभ, मोड़की अज्ञानमें जड़ रहा
है संसार । लृप्त, कामना, अशान्ति—ये तीनों का घर
मरी है । मर, मर, पैर, दिख—चलो और दासनाउ
पाया रहा है । दुःख-दुःख—और दुःख । लेकिन जैसे
दर्शन प्रकटित होता है वैसे मुमुक्षु सुयोग कर्तु
मन्त्र उभार देता है—जन्तु मोहता मगधकी इन
अज्ञानों की अज्ञानता कम हो जाती है । अज्ञान—
दुःख-दुःख—और कर्म निवृत्त हो जाती ।

शान्ति और सुखकी आशा—संसारमें यह आशा !
जलते संसारमें भला शान्ति कहाँ !

शान्ति है । सुख है । आनन्द है । अनन्त शान्ति,
अविनाशी सुख, शाश्वत आनन्द—शान्ति, सुख और
आनन्दका महासागर ही है एक । उस महासागरमें
खड़े हो जानेपर संसारकी ज्वाला—विनाशक भा
स्पर्श भी नहीं कर पाते ।

कहाँ है वह !

भगवान्को छोड़कर भला शान्ति, सुख और आनन्द
अन्य कहाँ होंगे । भगवान्का भजन ही है वह महा-
समुद्र । भगवान्का भजन करनेवाला मत्त-स्तब्ध उस
महासमुद्रमें स्थित है ।

विरागमें वैराग्य, प्राणियोंमें भगवान्का, समस्त,
अज्ञेय, गेरा, दृढ़ भगवद्विश्वास—जहाँ शीतलता और
पवित्रताका यह महासागर लहरा रहा है, कामनाओंकी
ज्वाला, विचारोंकी ऊष्मा यहाँ तक पहुँच कैसे सकती है ।
वहाँ कामनाकी अग्नि नहीं है, रूढ़िवादी अज्ञान नहीं है,
ममताके भीटे विरागका योग अन्तर्भाव नहीं है और
अहंकारकी लपटें महासागर के शान्त हो गयी हैं ।

'विहाय कामाग्यः सर्वान्मुमुक्षुरणि निश्चयः ।

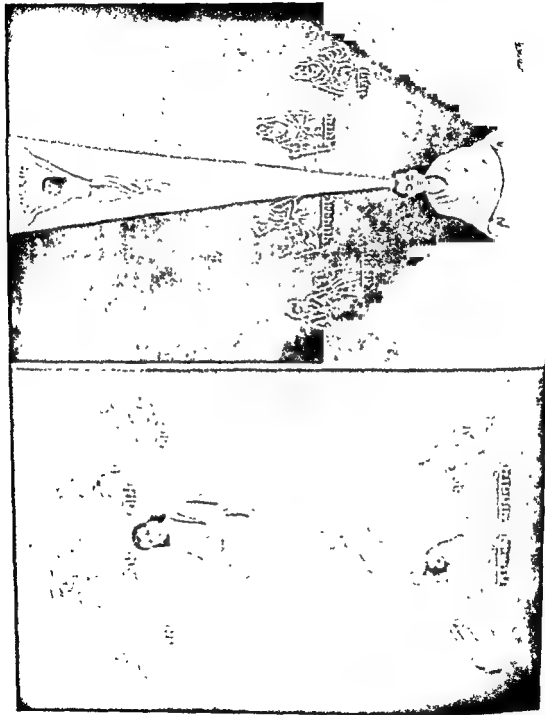
निर्ममो निर्द्वन्द्वः स शान्तिमधिगच्छति ॥'

(गीता २. ११)

इन निरन्तर जड़ों विनाशना योगमें तो शान्ति
है ही नहीं । वह तो है महासागरमें—महासागरमें भजन
रूप महासमुद्रमें । उस शान्ति-सुधा-सागरमें स्थित होना
ही इन अज्ञानों के विनाश काटक का मार्ग है ।

विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः ।
निर्ममो निरङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥

दो ही गणियों—नरक और भवद्वार

दो ही गति

हम कबसे भटक रहे हैं ? जन्म-मृत्युके चक्रमें हम कबसे पड़े हैं ? कोई गणना नहीं है। सृष्टि अनादि है। अनादि कालसे जीव चौरासी लाख योनियोंमें भटक रहा है।

भगवान्की अहंताकी कृपासे मनुष्य-जीवन प्राप्त हुआ। एक महान् अवसर दिया उस कल्याण-वर्णालयने जीवको। इस अवसरका हम सदुपयोग करेंगे या नहीं—यह हमारे विचार करनेकी बात है; क्योंकि मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है।

जीवनकी—मनुष्य-जीवनकी दो ही गतियाँ हैं—जन्म-मृत्युके चक्रसे छुटकारा प्राप्त कर लेना या फिर उसीमें भटकना।

चौरासी लाख योनियाँ—जीवको उसके कर्मा-नुसार एक-एक योनिमें लाख-लाख बार भी जन्म लेना पड़ सकता है। चौरासी लाख योनियाँ—एक ही उनमेंसे है मनुष्ययोनि। मानव-जीवनके गिने-चुने वर्ष—केवल यही अवसर है, जब जीव आशागमनके अनादि चक्रसे छुटकारा पा सके। यह अवसर कहीं निकल गया—वही जन्म-मृत्युका चक्र और कबतक, किस अकल्पनीय कालतक यह चलता रहेगा—कोई कह नहीं सकता।

काम, क्रोध, लोभ और मोह—ये चारों नरकके द्वार हैं। इनमेंसे किसीमें धँस पड़ा और गिरे नरकमें। नरक—नरककी दारुण यन्त्रणा और केवल मनुष्य ही वहाँ पहुँचनेकी सामग्री प्रस्तुत

करता है। केवल मनुष्य ही तो कर्म करनेमें स्वतन्त्र है। अन्य प्राणी तो भोगयोनिके प्राणी हैं। वे तो भोगके द्वारा अपने अशुभ कर्मोंका नाश कर रहे हैं। वे नवीन कर्मोंका उपार्जन नहीं करते।

मनुष्य कर्मयोनिका प्राणी है। मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है। मनुष्य ही है जो कर्म-संस्कारोंका उपार्जन करता है। उसे सोचना है, वह कैसा उपार्जन करेगा। उसकी दो गतियाँ हो सकती हैं—बन्धन—नरक या फिर मोक्ष—भगवद्दाम।

काम, क्रोध, लोभ, मोह—इनमें लगनेपर मनुष्य नरक जायगा। संसारके भोगोंमें आसक्त हुआ और नरक घरा है।

दूसरी गति है मनुष्यकी—मनुष्यताकी परम सफलता उसीमें है। अनादि कालसे चलनेवाली मृत्युसे छुटकारा पा जाना—जन्म-मृत्युके चक्रसे परित्राण—मोक्ष।

सत्सङ्ग, परोपकार, वैराग्य और भजन—इसका परिपाक है भगवद्दामकी प्राप्ति। मोक्षका यही प्रशस्त मार्ग है। मनुष्यकी मनुष्यता इसीसे सफल होती है।

नरक या भगवद्दाम—गतियाँ तो ये दो ही हैं। मनुष्यको यदि सचमुच नरकमें नहीं पड़ना है, उसे दुःखसे आत्यन्तिक छुटकारा चाहिये, अखण्ड आनन्द उसे अभीष्ट है तो उसे अपनाना है—सत्सङ्ग, परोपकार, वैराग्य, भगवद्भजन।

मन्त्री । तब इस संकट-मग्नमे पार उतागनेवाले हैं और उनके दिन हुआ जन नौकरों स्मरण करता गया है । मनुष्य उस जनको बार बार मरणागमे पार और पुनर्जन्म हो जाता है, फिर उसे नौका और नाविक दोनों ही ही अपेक्षा नहीं रहनी ।

तमपरिणामं वैष्णव यथा दीपेन दृश्यते ।
तथा बुद्धिप्रदीपेन ज्ञाप्य आत्मा निरीक्षितुम् ॥
(महा० शान्ति० ३२६।४०)

जिस प्रकार अन्धकारमें व्याप्त हुआ पर दीपकके प्रकाशमें तरह दीप पड़ता है, उसी तरह बुद्धिस्त्री दीपककी महामतामें अज्ञानमें आहुत आत्माका साक्षात्कार हो जाता है ।

राजा महीरथ

पुण्यात्मा कौन है ?

परमापछिदो ये तु चन्दना इव चन्दनाः ।
परोपहतये ये तु पीडयन्ते कृतिनो हि ते ॥
मनस्य एव ये लोके परदुःखिदायकाः ।
आनानामार्तिनाशार्थं प्राणा येषां मृगोपमाः ॥
तैरिषं धार्यते भूमिर्नरैः परहितोपमैः ।
मनसो यत्सुखं निष्यं स स्वर्गो नरकोपमः ॥
तस्मात्परमुपैमैव स्वाधयः सुमित्रः सदा ।
वरं निरूपयतोऽथ वरं प्राणयिषोऽनमः ।
न पुनः क्षणमात्मानामार्तिनाशयन्ते सुखम् ॥

(पद्य० पाताल० १७ । ३२-३५)

जो चन्दन-वृक्षकी भाँति दूसरोंके ताप दूर करके उन्हें आह्लादित करते हैं तथा जो परोपकारके लिये स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं । संगमरमें वे ही सत हैं, जो दूसरोंके दुःखोंका नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवोंकी पीड़ा दूर करनेके लिये जिन्होंने अपने प्राणोंको तिनकेके समान निछावर कर दिया है । जो मनुष्य सदा दूसरोंकी मलाईके लिये उद्यत रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वीकी धारण कर रक्खा है । जहाँ सदा अपने मनको ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरकके ही समान है, अतः साधुपुरुष सदा दूसरोंके सुखसे ही सुखी होते हैं । यहाँ नरकमें गिरना अच्छा, प्राणोंसे वियोग हो जाना भी अच्छा; किंतु पीड़ित जीवोंकी पीड़ा दूर किये बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है ।

राजा चित्रकेतु

मैवात्मा न परहृषयि
कर्ता स्यात् सुखदुःखयोः ।
कर्तारं मन्यतेऽप्राज्ञ
आत्मानं परमेव च ॥
गुणप्रवाह एतस्मिन्

कः शायः को न्वनुग्रहः ।
कः स्वर्गो नरकः को वा किं सुखं दुःखमेव वा ॥
एकः सृजति भूतानि भगवान्नात्ममायया ।
एषां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं च निष्कलः ॥
न तस्य कश्चिद्व्यतिः प्रतीयो
न ज्ञातिबन्धुर्न परो न च स्वः ।
समस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य
सुखे न रागः कुत्र एव रोषः ॥

तथापि तच्छक्तिवितर्गं एषां
सुखाय दुःखाय हिताहिताय ।
बन्धाय मोक्षाय च मृत्युजन्मनोः
शरीरिणां संसृतयेऽवकल्पते ॥
(श्रीमद्भा० ६ । १७ । १९-२३)

माता पार्वतीजी ! सुख और दुःखको देनेवाला न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा । जो अशानी हैं, वे ही अपनेको अथवा दूसरोंको सुख-दुःखका कर्ता माना करते हैं । यह जगत् सत्य, राज आदि गुणोंका स्वाभाविक प्रवाह है । इसमें क्या शाय, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक और क्या सुख, क्या दुःख । एकमात्र परिपूर्णतम भगवान् ही बिना किसीकी सहायताके अपनी आत्मस्वरूपिणी मायाके द्वारा समस्त प्राणियोंकी तथा उनके बन्धन, मोक्ष और सुख-दुःखकी रचना करते हैं । माताजी ! भगवान् श्रीहरि सबमें

सम और माया आदि मल्ले रहित हैं। उनका कोई प्रिय-अप्रिय, जाति-बन्धु, अपना-पराया नहीं है। जब उनका सुख-मैं राग ही नहीं है, तब उनमें रागजन्य क्रोध तो हो ही कैसे

सकता है। तथापि उनकी माया-शक्तिके कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियोंके सुख-दुःख, हित-अहित, बन्ध-मोक्ष, मृत्यु-जन्म और आवागमनके कारण बनते हैं।

राजा मुचुकुन्द

प्रार्थना

लब्धा जनो दुर्लभमग्न मानुषं
कथंचिद्व्यक्त्तमयसतोऽनघ ।
पादारविन्दं न भजत्यसन्मति-
गृहान्धकूपे पतितो यथा पशुः ॥
ममैव कालोऽजित निष्कलो गतो
राज्यश्रियोऽन्नदमदस्य भूपतेः ।
भार्यामनुजेः सुतदारकोशभू-
प्वासजमानस्य दुरन्तचिन्तया ॥
कलेबरेऽस्मिन् घटकुड्यसन्निभे
निरुद्धमानो नरदेव इत्यहम् ।
कृतो रथेभाष्यदात्यनीकै-
गां पर्यटंस्वागणयन् सुदुर्मदः ॥
प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्यचिन्तया
प्रवृद्धलोभं विषयेषु खालसम् ।
त्वमप्रमत्तः सहस्राभिपद्यसे
धुल्लेलिहानोऽहिरिवासुमन्तकः ॥
पुरा रथैर्दमपरिकृतैश्चरन्
मतहमैयां नरदेवसंज्ञितः ।
स एव कालेन दुःखयेन ते
कलेबरो विदधुमिभस्ससंज्ञितः ॥
निर्जित्य दिक्पद्ममभूतविप्रदो
वरासनस्यः समराजवन्दितः ।
शृङ्गे मैन्यमुत्प्रेषु योषितां
क्षीडागृहाः पूर्य हन्त नीयते ॥
करोति कर्माणि नरस्सुनिष्ठिनो
निवृत्तभोगान्दपेक्षया ददत् ।
पुनश्च भूयेपमर्दं न्वरादिति
प्रवृद्धगर्षो न सुग्राव कल्पते ॥
मवापपद्मां भ्रमती यदा मये-
उन्नतस्य तर्धच्युत सख्यमागमः ।
सहस्रमो रथि तदेव सङ्गतां
परावरोने स्वपि जायते मतिः ॥

(भीमप्र० १० । ५१ । ४७-५४)

इस पापरूप संसारसे सर्वथा रहित प्रभो! यह भूमि अत्यन्त पवित्र कर्मभूमि है, इसमें मनुष्यका जन्म होना अत्यन्त दुर्लभ है। मनुष्य-जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजनके लिये कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और मगवानुकी अहैतुकी कृपासे उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति-गति असत् संसारमें ही लगा देते हैं और तुच्छ विषय-सुल्लेखके लिये ही सारा प्रयत्न करते हुए घर-गृहस्त्रीके अँधेरे कुँएमें पड़े रहते हैं—भगवानुके चरण-कमलोंकी उपासना नहीं करते—भजन नहीं करते, वे तो ढीक उस पशुके समान हैं, जो तुच्छ तृणके लोभसे दृशाच्छन्न कुँएमें गिर जाता है।

भगवन्! मैं राजा था, राज्यलक्ष्मीके मदसे मैं मतवाला हो रहा था। इस मरनेवाले शरीरकी ही तो मैं आत्मा—अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजाना तथा पृथ्वीके लोभ-मोहमें ही कैसा हुआ था। उन वस्तुओंकी चिन्ता दिन-रात भरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार भरे जीवनका यह अप्रवृत्त समय विष्कूल निष्फल—व्यर्थ चला गया।

जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और मीतके समान मिट्टीका है और हृदय होनेके कारण उन्हींके समान अपनेसे अलग भी है, उसीकी मैंने अपना स्वरूप मान लिया था और फिर अपनेको मान बैठा था 'नरदेव'। इस प्रकार मैंने मरान्ध होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदलकी चतुरङ्गणी सेना तथा सेनापतियोंके फिरकर मैं पृथ्वीपर इधर-उधर घूमता रहता।

मुझे यह करना चाहिये और यह नहीं करना चाहिये, इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्योंकी चिन्तामें पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य मगवत्प्राप्तिसे विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, अमावधान हो जाता है। गंगामें बांध रखनेवाले विषयोंके लिये उसकी लालसा दिन-दूनी रात-नोदूनी बढ़ती ही जाती है। परंतु जैसे भूरके कारण जमीन स्थलगत हुआ सारा अमावधान चूहेको दबोच लेता है, वैसे ही कर्तव्यसे मदा-मर्दा मावधान रहनेवाले आर एकादक उस प्रमादप्रपन्न प्राणीर दृष्ट पड़ते हैं और उसे ले नीयते हैं।

जो पहले सोमके शरीर अथवा बड़े बड़े राजाओं के चरित्र जन्म था और नरदेव कहलता था, वही शरीर अपने अन्तर्गत कागज कागज बनकर बाहर पेंक देने के लिये ही दिशा, धर्तरी में गाड़ देने के लिये गढ़ के लिये और आगे देने के लिये कागज के लिये बन जाता है।

प्रभो ! जिनके गरी दिशाओं के विजय प्राप्त कर ली है और जिनके लड़नेवाले गगन में घोंट रहे नहों गया है, जो भेद मिहाननर बैठता है और बड़े-बड़े नरपति, जो पहले उमके समान थे, अब जिनके चरणों में गिर पड़ते हैं, वही पुरुष अब विजय मुख भोगने के लिये, जो घर-गृहस्थी की एक विरोध बन्धु है, जिसके पाम जाता है, उन उनके हाथ का गिरलता, उनका पालन पशु बन जाता है।

यह सब लोग विजय-भोग छोड़कर पुनः राग्यादि भोग मिलने की इच्छा ही दान-पुण्य करते हैं और 'मैं फिर जन्म लेकर मरने बड़ा परम स्वतन्त्र सम्राट् होऊँ' ऐसी कामना रखकर तत्पर्यन्त भली-भाँति स्थित हो शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिनकी तुष्ठा बड़ी दूर है, वह कदापि सुखी नहीं हो सकता।

अने स्वरूप में एकत्र स्थित रहने लगे भगवान् ! जीव अनादिकाल से जन्म-मृत्यु का संगारे चक्कर में पड़कर रहा है। जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है, तब उसे गमन प्राप्त होता है। यह निश्चय है कि जिस क्षण मृत्यु प्राप्त होता है, उसी क्षण मर्त्य के आश्रय, कार्य-कारण का जगत् के एकमात्र स्वामी आपमें जीवकी बुद्धि अत्यन्त हृदय में लग जाती है।

न कामयेऽन्यं तव पादसेवना-
द्विचित्रप्राप्यर्तमाद् यदं विभो।
आराध्य कुरुवां ह्यपवांश्च हरे
वृणीत आर्यां वरमागमयन्धनम् ॥

(श्रीमद्भाग. १०।५१।५६)

मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता; क्योंकि जिनके पाम किसी प्रकार का संग्रह-परिग्रह नहीं है, वे लोग केवल आपके चरण-कमलों की सेवा के लिये ही प्रार्थना करते हैं। भगवान् ! भला, बतलाइये तो सही-मोक्ष देनेवाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुत्र होगा, जो अपने को बौध्देवाले सांसारिक विषयों का वर माँगे।

पितामह भीष्म

अन्तकाल की अभिलाषा

विजयपथमुदुम्भ आत्मीये

एतदधरिमनि तपिदयक्षणीये ।

भगवति रतिरग्नौ मे मुमुक्षो-

धैरिह निरिह्य हता गताः स्वरूपम् ॥

(श्रीमद्भाग. १।५।१५)

अर्जुन के ग्यकी रक्षा में मायपान जिन श्रीकृष्ण के बायें हाथ में घोड़ी की गम थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा में उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गयी थी, तथा महाभारत-युद्ध में मरनेवाले वीर जिनकी इस छविका दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष की प्राप्त हो गये, उन्हीं पार्थसारथ्य भगवान् श्रीकृष्ण में मुझ मरणासन्न की परम प्रीति हो।

विजय किसकी होती है

मेनोपायेन राजेन्द्र विष्णुर्गच्छसमर्पितः ।

प्रीतो भवति विश्वामा तत्कुरुष्व सुविचारम् ॥

अधमेवशतैरपि

राजपेयशतैरपि ।

प्राप्नुवन्ति मरा नैव

नारायणपराधुखाः ॥

सहृदुचरितं येन

हरिरिग्यक्षरद्वयम् ।

बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय

गमनं प्रति ॥

क्षामस्तेषां अपस्तेषां

कुतस्तेषां पराजयः ।

येषामिन्द्रीवरदयामो

हृदयस्यो जनार्दनः ॥

(पञ्च. उत्तर. ८१।१६१-१६५)

राजन् ! जिस उपाय से भी भक्तपूजित विश्वात्मा भगवान् विष्णु प्रसन्न हों, वह विस्तार के साथ करो। जो मनुष्य भगवान् नारायण से विमुख होते हैं, वे भी अश्वमेध और भी याजपेय यज्ञों का अनुष्ठान करके भी उन्हें नहीं पा सकते। जिसने एक बार भी 'हरि' इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने मोक्षतक पहुँचने के लिये मानो कमर कम ली। जिनके हृदय में नील कमल के समान दयामयन्दर भगवान् जनार्दन निराजमान हैं, उन्हीं का लय है, उन्हीं की विजय है, उनकी पराजय कैसे हो सकती है।

श्रीकृष्ण-महिमा

वासुदेवो महद्भूतं सर्वदैवतदैवतम् ।
 न परं पुण्डरीकाक्षम् दृश्यते भरतर्षभ ॥
 मार्कण्डेयश्च गोविन्दे कथयत्यद्भुतं महत् ।
 सर्वभूतानि भूतात्मा महात्मा पुरुषोत्तमः ॥
 आपो वायुश्च तेजश्च त्रयमेतदकल्पयत् ।
 स स्रष्टा पृथिवीं देवीं सर्वलोकेश्वरः प्रभुः ॥
 अस्तु वै शयनं चक्रे महात्मा पुरुषोत्तमः ।
 सर्वतेजोमयो देवो भोगात् सुष्वाप तत्र ह ॥
 मुलतः सोऽग्निमद्भुजं प्राणाद् वायुमथापि च ।
 सत्स्वतीं च वेदांश्च मनसः सज्जोऽप्युतः ॥
 एष लोकान् ससर्जादौ देवांश्च ऋषिभिः सह ।
 निधनं चैव मृत्युं च प्रजानां प्रभवोऽप्ययौ ॥
 एष धर्मश्च धर्मज्ञो वरदः सर्वकामदः ।
 एष कर्ता च कार्यं च पूर्वदेवः स्वयं प्रभुः ॥
 × × × ×
 एष माता पिता चैव सर्वेषां प्राणिनां हरिः ॥
 परं हि पुण्डरीकाक्षश्च भूतं न अविष्यति ।

(महा० भीष्म० ६७ । २-८, १७-१८)

भीष्मजीने कहा—भगवान् वासुदेव परम महान् हैं, ये सब देवताओंके भी देवता हैं। कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णसे बढ़कर कुछ भी नहीं दिलायी देता। महर्षि मार्कण्डेयने इनके विषयमें बड़ी अद्भुत बातें कही हैं। ये सर्वभूतस्वरूप हैं, सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा हैं, परमात्मा हैं और पुरुषोत्तम हैं। जल, वायु और तेज—इन तीनकी भी इन्होंने ही रचना की है। इन सर्वलोकेश्वर देवदेव भगवान् पुरुषोत्तमने पृथ्वीकी रचना करके जलमें शयन किया। यहाँ ये विशुद्ध तेजोमय प्रभु अपनी योगमायासे निद्राके बशीभूत हो गये। उस समय इन अविनाशी परमात्माने अपने मुखसे अग्नि, प्राणोंके वायु और मनसे सत्स्वती और वेदोंको प्रकट किया। सगके आरम्भमें इन्होंने देवता और ऋषियोंके सहित सम्पूर्ण लोकोङ्गी रचना की, तथा मृत्युका कारण और प्रजाओंके उदय और प्रलयके स्थानोंको बनाया। ये धर्म हैं, धर्मके ज्ञाता हैं, वरदायक हैं और समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। ये ही कर्ता, कार्य, आदिदेव और स्वयं भगवान् हैं तथा ये भीहरि ही हममन प्राणियोंके माता पिता कमलनयन भीष्मजीसे बढ़कर न तो कभी कोई और न होगा ही।

ब्रह्म-प्राप्तिके उपाय

संतोषो वै स्वर्गतमः संतोषः परमं सुखम् ।
 कुटेन किञ्चित् परतः सा सम्यक् प्रतिष्ठितिः ॥
 यदा संहस्ते कामान् कूर्मोऽङ्गानीय सर्वदाः ।
 तदाऽऽत्मन्योतिरश्चिरात् स्वात्मन्येव प्रसीदति ॥
 न विषेति यदा चार्थं यदा चास्मात् विष्यति ।
 कामद्वेषो च जयति तदाऽऽत्मानं च पश्यति ॥
 यदासौ सर्वभूतानां न ह्युद्यति न काङ्क्षति ।
 कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥
 (महा० शान्ति० २१ । २-५)

संतोष ही सभसे बड़ा स्वर्ग है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोषसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इस संतोषकी प्रतिष्ठा—स्थिरता—निम्नलिखित उपायोंसे होती है। कछुएकी भाँति जब सब ओरसे अपने अङ्गोंको समेट लेता है, तब यह स्वर्गप्रकाश आत्मा बीघा ही भेद-हृष्टिरूप मलको त्यागकर अपने ही स्वरूपमें स्थित हो जाता है। जब न तो इसे दूसरेका भय रहता है और न इससे दूसरे भय पतते हैं और जब यह इच्छा और द्वेषको जीत लेता है, तब इसे आत्माका साक्षात्कार होता है। जब यह मनसा-वाचा-कर्मणा किसी भी जीवके साथ न तो द्रोह करता है और न किसीसे राग ही करता है, तब इसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है।

विविध उपदेश

लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभान् कामः प्रयतते ।
 लोभाम्मोहश्च माया च मानः सन्मः परासुता ॥
 (महा० शान्ति० १५८ । ४)
 लोभसे क्रोध होता है, लोभसे कामकी प्रवृत्ति होती है तथा लोभसे ही मोह, माया, अभिमान, उद्वेगदता और पराश्रित जीवनमें रुचि आदि दोष प्रकट होते हैं।
 सत्यं धर्मस्यो योगः सत्यं ब्रह्म सनातनम् ।
 सत्यं यज्ञः परः प्रोक्तः सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥
 (महा० शान्ति० १६२ । ५)
 सत्य ही धर्म, तात्परा और योग है, सत्य ही सनातन ब्रह्म है और सत्य ही सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है; सत्यमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है।

नानि साध्यान् परो धर्मो नाभूतात् पातकं परम् ।
 स्थितिर्हि सत्यं धर्मस्य तस्यान् सत्यं न लोपयेत् ॥

(महा० शान्ति० १६२ । २५)

सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, शूद्रसे बढ़कर और कोई पातक नहीं है। सत्य ही धर्मका आधार है, अतः सत्यका कभी खोप नहीं करे।

ब्रह्मणे च सुराणे च चौरैः भग्नवते तथा ।
निष्कृतिर्विहिता राजन् कृतने नाम्नि निष्कृतिः ॥
मित्रद्रोही कृतघ्नश्च नृनांसश्च नराधमः ।
ऋष्यादैः कृमिभिर्दचैव न भुज्यन्ते हि तादृशाः ॥

(महा० शान्ति० १७२ । २५-२६)

हे राजन् ! ब्रह्महत्या करनेवाला, मदिरा पीनेवाला, चोर और मृतका भक्षण करनेवाला, इनका प्रायश्चित्त शास्त्रमें कहा है, परंतु कृतघ्नका प्रायश्चित्त शास्त्रमें नहीं कहा है। जो मित्रोंके साथ द्रोह करनेवाले कृतघ्नी और मनुष्योंमें अधम तथा क्रूर हैं, ऐसे लोगोंको नरमावमशी पशु तथा कीड़े भी नहीं खाते।

एक एव चरेद्धर्मं नाम्नि धर्मं सहायता ।
केवलं विधिमास्ताद्य सहायः किं करिष्यति ॥

(महा० शान्ति० १९३ । ३२)

धर्माचरण करनेमें दूसरेकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है, मनुष्य अकेला ही केवल वैदिक विधिका आश्रय लेकर धर्माचरण करे। उसमें सहायक क्या करेगा।

धर्मो धीनिर्मनुष्याणां देवानाममृतं दिवि ।
प्रेत्यभावे मुन्यं धर्मोच्छ्रयश्चैरपभुज्यते ॥

(महा० शान्ति० १९३ । ३३)

धर्म मनुष्योंका मूल है, धर्म ही स्वर्गमें देवताओंको अमर बनानेवाला अमृत है, धर्मका अनुष्ठान करनेसे मनुष्य मरनेके अनन्तर नित्य सुख भोगते हैं।

सदाचारः स्मृतिर्वेदादिबिधं धर्मलक्षणम् ।
चतुर्धर्मयमित्याहुः कवयो धर्मलक्षणम् ॥

(महा० शान्ति० २५९ । ३)

परम्परागत सदाचार, स्मृति और वेद—ये तीनों धर्मके स्वरूपका बोध करानेवाले हैं। विद्वान् पुरुषोंने प्रयोजन अपवा बलरों भी धर्मका चौथा लक्षण माना है (अर्थात् जिसका उद्देश्य एवं परिणाम शुभ है, वह धर्म है)।

असाधुगोऽस्य न भयं न चोरेभ्यो न राजतः ।

अकिंचित्कस्यचित् कुर्वन्तिर्भयः शुचिरावसेत् ॥

(महा० शान्ति० २५९ । १५)

जो किमीका कुछ भी अनिष्ट नहीं करता, उसे न दुष्टोंसे भय है, न चोरोंसे और न राजासे ही। वह परम पवित्र एवं निर्भय होकर रहता है।

जीवितुं यः स्वयं चेच्छेक्यं सोऽन्यं प्रयातयेत् ।

यद्यदस्मानि चेच्छेत् तत्परस्मापि चिन्तयेत् ॥

(महा० शान्ति० २५९ । २२)

जो स्वयं जीवित रहना चाहता है, वह दूसरोंकी हितवांछा क्यों करे। मनुष्य अपने लिये जिन-जिन बातकी इच्छा करे, वही दूसरेको भी प्राप्त हो—यों सोचता रहे।

सर्वं प्रियाभ्युपगतं धर्ममाहुर्मनीषिणः ।

पश्यैतं लक्षणोद्देशं धर्माधर्मं युधिष्ठिर ॥

(महा० शान्ति० २५९ । २५)

युधिष्ठिर ! जो बर्ताव अपनेको प्रिय जान पड़ता है, यह सब यदि दूसरोंके प्रति किया जाय तो उसे मनीषी पुरुष धर्म मानते हैं। संक्षेपसे धर्म-अधर्मको पहचाननेका यह लक्षण समझो।

लोकं यः सर्वभूतेभ्यो ददात्यभयदक्षिणाम् ।

स सर्वयज्ञैरीजानः प्राप्नोत्यभयदक्षिणाम् ॥

(महा० शान्ति० २६२ । २९)

जो मनुष्य जगत्में सम्पूर्ण जीवोंको अभय दान देता है, वह भग्न यज्ञोंका अनुष्ठान कर लेता है और उसे मनुष्य सब ओरसे अभयदान प्राप्त हो जाता है।

यस्तदुद्दिशते लोकः सर्वद्विभगनादिव ।

न स धर्ममवाप्नोति इह लोकं परत्र च ॥

(महा० शान्ति० २६२ । ३१)

जैसे धर्म रहनेवाले लोगोंमें सब लोग द्विभग्न रहते हैं, उस प्रकार जिन मनुष्योंमें सब लोग उद्दिष्ट रहते हैं, वह लोक और परलोकमें भी किसी धर्मका फल नहीं पाता।

महाराज वसुदेव

तस्मान्न कस्यचिद् द्रोहमाचरेत् न तथाविधः ।

आत्मनः क्षेममन्विष्यन् द्रोष्टुं परतो भयम् ॥

(श्रीमहा० १० । १ । ४४)

जो अपना कल्याण चाहता है, उसे किसीने द्रोह नहीं करना चाहिये; क्योंकि जो धर्मके अन्धीन हो गया है ओ जो किसीने भी द्रोह करेगा, उसको हम जीनमें शत्रुने ओ जीवनके बाद परलोकमें मरनेवाला होना ही पड़ेगा।

भक्त अकूर

शुभ मनोरथ

ममाद्यामहलं नटं
फलवांश्चैव मे भवः ।
यन्मनस्ये भगवतो
योगिष्येयाहृषिपङ्कजम् ॥
(श्रीमद्भा० १०।१८।१६)

अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गये । आज मेरा जन्म उपलब्ध हो गया; क्योंकि आज मैं भगवान्‌के उन चरणकमलोंमें गाथात् नमस्कार करूँगा, जो बड़े-बड़े योगी-गतिियों में भी केवल ध्यानके ही विषय हैं ।

परमाग्निलामाविष्टमिः शुभहलै-
र्वाचो विमिश्रा शुणकर्मजन्मभिः ।
प्राणान्ति शुम्भान्ति पुनन्ति वै जगद्
यास्तद्विरक्तः दायसोभना मताः ॥
(श्रीमद्भा० १०।१८।१९)

जय समस्त पापोंके नाशक उनके परम महत्त्वमय गुण; फल और जन्मकी लीलाओंसे युक्त होकर वाणी उनका गान करती है, तब उस गानसे संसारमें जीवनकी स्फूर्ति होने लगती है, शोभाका संचार हो जाता है, सारी अपवित्रताएँ धुलकर पवित्रताका साम्राज्य छा जाता है; परंतु जिस वाणी-से उनके गुण, लीला और जन्मकी कथाएँ नहीं गायी जाती, वह तो मुर्देको ही घोषित करनेवाली है, होनेपर भी नहींके गमान—व्यर्थ है ।

तं स्वप्न नूनं महतां गतिं शुद्धं
त्रैलोक्यकान्तं दशिमन्महोरसवन् ।

गृहस्थका धर्म

संविभागा हि भूतानां सर्वेषामेव दृश्यते ।
तथैवापचमानेभ्यः प्रदेयं गृहमेधिनः ॥
मृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सृजता ।
सतामेतानि मेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥
देवमार्चस्य दायनं स्थितध्यानास्य चासनम् ।
च पानयिं क्षुधितस्य च भोजनम् ॥

(महा० बन० २।५२—५४)

* अन्नमें सभी प्राणियोंका भाग देवनेमें आता

रूपं दधानं ध्रिय ईप्सित्वास्पदं

द्रव्ये ममास्त्यनुपसः सुदर्शनाः ॥

(श्रीमद्भा० १०।१८।१४)

इसमें सन्देह नहीं कि आज मैं अवश्य ही उन्हें देखूँगा । वे बड़े-बड़े संतों और लोकपालोंके भी एकमात्र आश्रय हैं । सबके परम गुरु हैं और उनका रूप-सौन्दर्य तीनों लोकोंके मनको मोह लेनेवाला है । जो नेत्रवाले हैं, उनके लिये वह आनन्द और रसकी चरम सीमा है । इसीसे स्वयं लक्ष्मीजी भी, जो सौन्दर्यकी अधीश्वरी हैं, उन्हें पानेके लिये ललकती रहती हैं । हाँ, तो मैं उन्हें अवश्य देखूँगा; क्योंकि आज मेरा महत्त्व-प्रभात है, आज मुझे प्रातःकालसे ही अच्छे-अच्छे शकुन दील रहे हैं ।

न तस्य कश्चिद् दयितः सुहृत्तमो
न चाग्निषो द्वैव्य उपेक्ष्य एव वा ।

तथापि भक्तान् भजते यथा तथा
सुहृदुमो यद्वदुपाधितोऽर्थ्यः ॥
(श्रीमद्भा० १०।१८।२२)

न तो भगवान्‌के कोई प्रिय हैं एवं न अग्रिय । न तो उनका कोई आत्मीय सुहृद् है एवं न कोई शत्रु । उनकी उपेक्षाका पात्र भी कोई नहीं है । फिर भी कल्पवृक्ष जैसे अपने निकट आकर याचना करनेवालोंको उनकी मुँहमाँगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है; उसे उही रूपमें भजते हैं ।

धर्मराज युधिष्ठिर

है । अतः बलिवैश्वदेव एवं पञ्च-महायज्ञके द्वारा सबको भोजन देना चाहिये । इसी प्रकार जो भोजन नहीं बनाते, ऐसे संन्यासी आदिको भी अन्न देना गृहस्थका कर्तव्य है । आवनके लिये वृष, ठहरनेके लिये भूमि, पीनेके लिये जल और चौथी स्वागतके लिये मीठी वाणी—ये चार वस्तुएँ सत्पुरुषोंके घरमें कभी कम नहीं होती—सदा रहती हैं । गृहस्थ पुरुष रोग आदिसे पीड़ित मनुष्योंको सोनेके लिये शय्या, जो यकामाँदा द्वारपर लटका

हो उगे वैदनेके गिरे जगज दे: तथा प्यामेको पानी और भूदेको भोजन दे ।

पुत्रा शराश्च भृथाश्च निर्द्वेयुरपूजिताः ।

श्यामार्थं पाचयेत्ताक्षं न वृथा घानयेत्पशून् ।

न च तन्मदमदनीयाद् विधिरघ्नश्च निर्द्वेत् ॥

(महा० वन० २ । ५७)

पुत्र, स्त्री और भृथ—इनका भी यदि मत्कार न किया जाय तो ये अपने स्वामीको जला द्योते । केचम अपने भोजन-के लिये कभी शरीर न बनाये । स्वयं पशुओंकी हिंसा न करे तथा जिन अन्नको विधियुक्त देवता, तितर आदिके-लिये अर्पण न कर सका हो, उगे रहस्य पुरुष स्वयं भी भोजन न करे ।

अक्रोध और क्षमा

आग्रामं च परीक्षेव प्रापते महतो भयात् ।

क्षुब्धन्तमप्रतिक्षुब्धम् द्वयोरेव चिकित्सकः ॥

(महा० वन० २९ । ९)

जो क्रोध करनेवालेपर स्वयं क्रोध नहीं करता, वह अपने-को और दूसरेको भी महान् भयसे बचा लता है । ऐसा पुरुष दोनोंके रोगका चिकित्सक है ।

मन्योर्हि निजयं कृण्ये प्रशंसन्तीह साधवः ।

क्षमावतो जयौ मिथं साधोरिह सतां मतम् ॥

(महा० वन० २९ । १४)

द्रौनदी ! याधुपुरुष इस संसारमें क्रोधको जीतनेकी ही प्रशंसा करते हैं । क्षमावान् साधुके लिये यहाँ नित्य विजय है—यह सतांका मत है ।

शक्यं ह्यमर्षः शौर्यञ्च शीघ्रत्वमिति तेजसः ।

गुणाः क्रोधाभिमतैश्च न दास्याः प्राप्नुमज्जसा ॥

(महा० वन० २९ । २०)

कार्यदक्षता, अमर्ष (शत्रुद्वारा किये हुए तिरस्कारको सहन न कर सकनेका भाव), शूरता और शीघ्रता—ये सब तेजके गुण हैं । क्रोधके वशमें रहनेवाले मनुष्यको ये गुण सुगमतासे नहीं प्राप्त होते ।

क्षमा धर्मः क्षमा यज्ञः क्षमा वेदाः क्षमा धृतम् ।

य एतदेवं जानाति स सर्वं क्षान्तुमर्हति ॥

क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्यं क्षमा भूतञ्च भावि च ।

क्षमा तपः क्षमा शौचं क्षमयेद् एतं जगत् ॥

सं० भा० अं० १५—

अति दक्षविदां शोकान् क्षमिणः प्राप्नुवन्ति च ।

कति मयविदां शोकानति चापि तपस्विनाम् ॥

अन्ये वै यनुषां लोकाः कर्मिणामपरे तथा ।

क्षमायनां मग्नलोके श्लोकाः परमपूजिताः ॥

क्षमा तेजस्विनां तेजः क्षमा यज्ञ तपस्विनाम् ।

क्षमा सत्यं सत्यज्ञां क्षमा यज्ञः क्षमा शमः ॥

तां क्षमां तादृशीं कृण्ये कथमममद्विधस्यजेत् ।

यस्यां ब्रह्म च सत्यं च यज्ञा लोकाश्च सिद्धिताः ॥

(महा० वन० २९ । ३६-४१)

क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है, क्षमा स्वाध्याय है । जो मनुष्य क्षमाके इस सर्वोत्कृष्ट स्वरूपको जानता है, वह सब कुछ क्षमा कर सकता है । क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा ही भूत-भाविष्य है । क्षमा तर है, क्षमा पवित्रता है, क्षमाने ही इस जगत्को चारण कर रखा है । याशिकोंको, वेदजोंको और तपस्वियोंको जो लोक मिलते हैं, उनसेभी ऊपरके लोक क्षमावानोंको मिलते हैं । यश करनेवाले एव कुँआ आदि बनवानेवालोंको दूसरे-दूसरे लोक मिलते हैं, परंतु क्षमावानोंको ब्रह्मलोकके परम पूजित (श्रेष्ठ) लोक मिलते हैं । क्षमा तेजस्वियोंका तेज है, तस्वियोंका ब्रह्म है और सत्यवानोंका सत्य है । क्षमा ही लोकरोपकार, क्षमा ही शान्ति है । क्षमामें ही नारे लोक, लोकरोपकार—यश, सत्य और ब्रह्म प्रतिष्ठित हैं । द्रौपदी ! ऐसी क्षमाका हम-जैसे लोग कैसे त्याग करें !

क्षमावतामर्षं लोकः परञ्चैव क्षमायताम् ।

इह सम्मानमर्चयन्ति परत्र च शुभां गतिम् ॥

येषां मन्दुर्मनुष्याणां क्षमयाभिहतः सदा ।

तेषां परतरे लोकास्तथाशान्तिः परा भता ॥

(महा० वन० २९ । ४३-४४)

क्षमावान् पुरुषोंका ही यह लोक और परलोक है । क्षमावान् मनुष्य इस लोकमें सम्मान और परलोकमें शुभ गति पाते हैं । जिन मानवोंका क्रोध सदा क्षमासे दबा रहता है, उन्हें श्रेष्ठतर लोक प्राप्त होते हैं; इसलिये क्षमाको सबसे श्रेष्ठ गुण माना गया है ।

सदुपदेश

स्वधर्मं स्थिरता स्वर्थं धैर्यमिन्द्रियनिग्रहः ।

स्नानं मनोमलन्यायो दानं च मृतारक्षणम् ॥

(महा० वन० ३१३ । ९९)

अपने धर्ममें स्थिर रहना ही स्थिरता है । इन्द्रियोंका

संयम ही धैर्य है; मातामिक मलका त्याग ही वास्तवमें स्नान है तथा समस्त प्राणियोंकी रक्षा ही दान है ।

धर्मज्ञः पण्डितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते ।

कामः संसारहेतुश्च हृत्तापो मत्सरः स्मृतः ॥

(महा० वन० ३१३ । १८)

जो धर्मका शता है, उसे ही पण्डित जानना चाहिये । जो नास्तिक है—ईश्वर और परलोककी सत्तापर विश्वास नहीं करता, वही मूर्ख कहलाता है । जो संसार-बन्धनका कारण है, उसीका नाम काम है और मानसिक संताप ही मत्सर माना गया है ।

पठकाः पाठकाश्चैव ये नाम्ने शास्त्रचिन्तकाः ।

सर्वे व्यसनिनो मूर्खा यः क्रियावान् स पण्डितः ॥

(महा० वन० ३१३ । ११०)

पढ़नेवाले, पढ़ानेवाले तथा दूसरे-दूसरे जो शास्त्रविचारक लोग हैं, वे सभी यदि व्यसनी हैं (किसी व्यसनमें आसक्त हैं) तो मूर्ख हैं; जो कर्मठ है (शास्त्राशक्त अनुसार कार्य करनेवाला है), वही पण्डित है ।

अहन्त्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम् ।

क्षेपाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम् ॥

(महा० वन० ३१३ । ११९)

जीव प्रतिदिन यहाँसे यमराजके घर जा रहे हैं; फिर भी जो लोग अमी शेष हैं, वे यहाँ स्थिर रहना चाहते हैं । इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है ।

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिक्षा

नैकी मुनिर्षत्य मतं प्रमाणम् ।

धर्मस्य तथ्यं निहितं गुहायां

महाजनो वेन गतः स पन्थाः ॥

(महा० वन० ३१३ । ११७)

तर्कका कोई स्थिर आधार नहीं है (अतः वह किसी निश्चयर नहीं पहुँचाता), श्रुतियाँ भिन्न-भिन्न हैं; कोई भी एक मुनि ऐसा नहीं; जिसका मत सबके लिये प्रमाणभूत हो; धर्मका वास्तविक रहस्य तो हृदयरूपी गुहामें छिपा है; अतः महापुरुष जिम मार्गसे गये हैं, वही उत्तम पथ है ।

अस्मिन् महामोहस्ये कटाहे

सूर्याग्निना रात्रिदिवेन्वनेन ।

भासचुन्द्वीपरिपट्टनेन

भूतानि कालः पचतीति वार्ता ॥

(महा० वन० ३१३ । ११८)

काल इस महामोहमय कटाहमें सब प्राणियोंको डालकर सूर्यरूपी आग और रात्रि-दिवगरूपी ईंधनकी आँचद्वारा तथा मास-श्रुतरूपी करछुल्ले चला-चलाकर पका रहा है—यही यहाँकी प्रसिद्ध वार्ता है ।

देवतातिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः ।

न निर्वपति पञ्चानामुच्छ्वसन्न स जीवति ॥

(महा० वन० ३१३ । ५८)

देवता, अतिथि, भृत्यवर्ग, पितर और आत्मा—इन पाँचोंका जो पोषण नहीं करता, यह साँस लेता हुआ भी जीवित नहीं है ।

माता गुह्यता भूमेः स्वात् पितोऽधतरस्तथा ।

मनः शीघ्रतरं वाताशित्ता बहुतरा नृणात् ॥

(महा० वन० ३१३ । ९०)

माता भूमिसे अधिक भारी (गौरवमयी) है; पिता आकाशसे भी अधिक ऊँचा है । मन वायुसे भी तेज चलनेवाला है और चिन्ता तृणसे भी अधिक (जलनेवाली) है ।

धन्यानामुत्तमं दार्ढ्यं धनानामुत्तमं धृतम् ।

लभानां श्रेष्ठमारोग्यं सुखानां सुदृक्कृत्मा ॥

(महा० वन० ३१३ । ७४)

धन-प्राप्तिके साधनोंमें दक्षता (चतुरता) ही सबसे उत्तम है, धनोंमें उत्तम है विद्या, लाभोंमें सबसे श्रेष्ठ लाभ है आरोग्य तथा सुखोंमें सबसे उत्तम है संतोष ।

आशुसंस्थं परो धर्मं कृपिधर्मः सदाकलः ।

मनो यस्य न शोचन्ति सन्धिः सद्भिर्न जीयते ॥

(महा० वन० ३१३ । ७९)

कूताका त्याग एवं दया ही सबसे उत्तम धर्म है । तीनों वेदोंमें बताया हुआ धर्म ही सदा फल देनेवाला है । मनका संयम करके मनुष्य शोकमें नहीं पड़ते और साधुपुरुषोंके साथ की हुई सन्धि (मैत्री) कभी नष्ट नहीं होती ।

मानं हित्वा प्रियो भवति प्रोषं हित्वा न शोचति ।

कामं हित्वायवान् भवति लोभं हित्वा सुग्री भवेत् ॥

(महा० वन० ३१३ । ७८)

मान त्याग देनेपर मनुष्य सबका प्रिय होता है, प्रीति छोड़ देनेपर वह शोक नहीं करता; कामका त्याग कर देनेपर धनवान् होता है और लोभ छोड़ देनेपर सुखी हो जाता है ।

क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुलोभो व्याधिरनन्तकः ।

सर्वभूतहितः साधुरसाधुनिर्दयः स्मृतः ॥

(११३ । १२)

क्रोध अत्यन्त दुर्जय शत्रु है, सोम असाध्य रोग है, सब प्राणियोंका हित चाहनेवाला पुरुष साधु है और दयाहीन मानव असाधु माना गया है ।

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्माद् धर्मं न त्यजामि मा नो धर्मो हतोऽवधीन् ॥

(११३ । १२८)

धर्म ही हत (परित्यक्त) होनेपर मनुष्यको मारता है और वही रक्षित (पालित) होनेपर रक्षा करता है; अतः मैं धर्मका त्याग नहीं करता—इन भयों कि कहीं मारा (त्यागा) हुआ धर्म हमारा ही बच न कर डाले ।

भक्त अर्जुन

धर्मपालनका महत्त्व

परजीवितं चाचिरांतु-

समानं क्षगमदुरम् ।

तच्छेदमर्हते याति

पातु दोषोऽस्मि को ननु ॥

जीवितं च धर्मं हारा

पुत्राः क्षेत्रं गृहाणि च ।

याति येषां धर्महृते त एव भुवि मानवाः ॥

(स्कन्द० म० कुन्त० १ । २१-२२)

जीवन विजयीकी धर्मके समान क्षणभङ्गुर है। वह यदि धर्म-पालनके लिये चला जाता—नष्ट हो जाता है, तो क्षय; इसमें क्या दोष है। जिनके जीवन, धन, स्त्री, पुत्र, क्षेत्र और घर धर्मके काममें चले जाते हैं, वे ही इस पृथ्वीपर मनुष्य कहलानेके अधिकारी हैं।

प्रार्थना

कक्षाच्च ते न भवेत्तन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ।

अनन्त देवेश जगन्निवास स्वमश्वरं सदसत्तत्परं वत् ॥

महात्मन् । ब्रह्माजीके भी आदिधारणभूत कर्ता और सबसे महान् आप परमेश्वरको वे (सभी) क्यों न नमस्कार करें । अनन्त, देवेन्द्र, जगन्निवास । आप अधर, सत्, असत् और इनसे जो परे हैं, वे हैं ।

स्वमादिदेवः पुरुषः पुराणमगमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
वेत्तासि येषां च परं च धाम त्वा तत् विषयमनन्तरूप ॥

आर आदिदेव, पुरातन पुरुष, इस विश्वके परम निधान, (सबके) ज्ञाननेसके और ज्ञाननेयोग्य तथा परम धाम भी

आप ही हैं । अनन्तरूप ! आपसे यह सम्पूर्ण विश्व व्याप्त है ।

वायुर्धर्मोऽग्निर्वरुणः वाशाङ्गः प्रजापतिसर्वं प्रपितामहश्च ।

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रवृत्रवः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमन्ते ॥

आप वायु, यम, अग्नि, चन्द्रमा, प्रजापति और पितामह हैं । आपको सहस्र-गह्वर नमस्कार है और फिर बार-बार आपको नमस्कार है ।

ममः पुरमादयः पृष्ठनस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वे ।

अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समामोषि ततोऽसि सर्वः ॥

हे सर्वरूप ! आपको आगेने, पीछेसे तथा सभी ओरसे बार-बार नमस्कार है । आप अनन्त शक्ति और अपरिमित पराक्रमवाले हैं । आप सबको व्याप्त कर रहे हैं, अतएव आप सर्वरूप हैं ।

वितासि लोकस्य चराचरस्य स्वमस्य पूजयश्च गुह्यंरीषान् ।

न त्वत्समोऽस्त्वग्यधिकः पुतोऽन्यो लोकप्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥

आप इस चराचर लोकके पिता और शिक्षक हैं । अतः श्रेष्ठतम, परम पूज्य हैं । अग्रतिम प्रभाववाली । तीनों लोकोंमें आपके समान भी दूसरा नहीं, फिर आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं ।

तस्मात्तन्मयं प्रणिधाय वार्षं प्रगादये त्वामर्होऽर्हमीदृग्म् ।

पितेव पुत्रस्य सत्प्रेर सख्युः मित्रः मित्राणांमि देव मोदुम् ॥

अतएव मैं दण्डवत् प्रणाम करके आर स्तुति करने योग्य ईश्वरको प्रसन्न करता हूँ । जैसे पिता पुत्रकी, मित्र मित्रकी सब कुछ सहता है, वैसे ही दे देन ! और मित्रजन मुझ प्रेमीकी सब कुछ सहन करीजरे ।

(अ० ११ । ३०-४०, ४१-४४)

भक्त उद्धव

भगवान् श्रीकृष्ण और
गोपीजनोंकी महिमा

पस्मिन्नः प्राणवियोगकाले
क्षणं समाधेयं मनो विशुद्धम् ।
निर्हृत्य कमाशयमाशु याति
परं गतिं ब्रह्ममयोऽर्कवर्णः ॥
(श्रीमद्भा० १०।४६।३२)

जो जीव मृत्युके समय अपने शुद्ध मनको एक क्षणके
लिये भी उनमें लगा देता है; वह समस्त कर्म-वासनाओंको
घो बहाता है और शीघ्र ही सूर्यके समान तेजस्वी तथा ब्रह्म-
मय होकर परम गतिको प्राप्त होता है ।

तस्मिन् अग्रन्तायत्तिलास्यते
नारायणे कारणमर्थमूर्तौ ।
भावं विवर्त्तन् नितरां महामन्
किं वावशिष्टं युवयोः सुखम् ॥
(श्रीमद्भा० १०।४६।३३)

ये भगवान् ही; जो सबके आत्मा और परम कारण हैं;
भक्तोंकी अमिलाया पूर्ण करने और पृथ्वीका भार उतारनेके
लिये मनुष्यका-सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं । उनके
प्रति आप दोनों (नन्द-यशोदा) का ऐसा मुहक वात्सल्य-भाव है;
किर महारामाओ ! आप दोनोंके लिये अब कौन-सा शुभ कर्म
करना श्रेय रह जाता है ।

इष्टं भूतं भूतमयद् अभिष्यत्
स्यास्तुश्चरिणुर्भेदद्वयकं च ।
विनाच्युताद् वस्तु तारां न वाच्यं
स एव सर्वं परमार्थभूतः ॥
(श्रीमद्भा० १०।४६।४३)

जो कुछ देला या सुना जाता है—वह चाहे भूतसे
या रजत हो; वर्तमानसे अथवा भविष्यसे; स्थावर हो
जंगम हो; महान् हो अथवा अल्प हो—ऐसी कोई वस्तु
नहीं है, जो भगवान् श्रीकृष्णसे पृथक् हो । श्रीकृष्णके
ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे वस्तु कह सकें ।
सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं ।

पूताः परं तनुमृतो भुवि गोपयन्वो
गोविन्द एव निविलालमनि रुढभावाः ।
वाञ्छन्ति यद् भवभिषो मुनयो यपं च
किं प्रसज्जन्मभिरन्तकथारसस्य ॥
(श्रीमद्भा० १०।४७।५८)

इस पृथ्वीपर केवल इन गोपियोंका ही शरीर धारण
करना श्रेष्ठ एवं सफल है; क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान्
श्रीकृष्णके परम प्रेममय दिव्य भावमें स्थित हो गयी हैं ।
प्रेमकी यह ऊँची-से-ऊँची स्थिति संसारके मयसे भीत
सुमुखजनोंके लिये ही नहीं; अपितु बड़े-बड़े मुनियों—मुक्त पुरुषों
तथा हम भक्तजनोंके लिये भी अमी वाञ्छनीय ही है । हमें
इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी । सत्य है; जिन्हें भगवान्
श्रीकृष्णकी लीला-कथाके रसका चसका लगा गया है; उन्हें
कुलीनताकी, दिजातिसमुचित संस्कारकी और बड़े-बड़े
यज्ञ-यागोंमें दीक्षित होनेकी क्या आवश्यकता है । अथवा
यदि भगवान्की कथाका रस नहीं मिला; उसमें रुचि नहीं
हुई; तो अनेक महाकल्पोंतक बार-बार ब्रह्मा होनेसे ही
क्या लाभ ।

केमाः शियो वनचरीर्ष्यभिवारुह्याः
कृण्वे क्व चैप परमात्मनि रुढभावाः ।
नन्वीश्वरोऽनुभक्तोऽविदुषोऽपि साक्षा-
द्व्येस्तनोत्थगद्ग्राज इवोपपुङ्गवः ॥
(श्रीमद्भा० १०।४७।५९)

कहाँ ये वनचरी आचार, शान और जातिसे हीन गौ-
की गँवार ग्वालिन और कहाँ सच्चिदानन्दधन भगवान्
श्रीकृष्णमें यह अनन्य परम प्रेम । अहो! धन्य है । इससे
विद होता है कि यदि कोई भगवान्के स्वरूप और रहस्यको
न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे
स्वयं अपनी शक्तिये, अपनी कृपासे उसका परम कल्याण
कर देते हैं—ठीक वैसे ही; जैसे कोई अनजानमें भी अमृत
पी ले तो वह अपनी वस्तुशक्तिये ही पनियालेकी अमर
बना देता है ।

नाथं धियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसादः
स्वयंप्रियतां वलितान्धरुषां कुतोऽन्याः ।
रासोत्सवेऽस्य सुजङ्घदण्डगृहीतकण्ठ-
लब्धाशिषां य उद्ग्राद प्राजवल्लवीनाम् ॥
(श्रीमद्भा० १०।४७।६०)

भगवान् श्रीकृष्णने रामोत्सवके समय इन ब्रजाल्लनाओंके गलेमें बाँध डाल-डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किये । इन्हें भगवान्ने जिम कृपा-प्रसादका वितरण किया, इन्हें जेगा प्रेमदान किया, वैसा भगवान्की परमप्रेमवती नित्यमङ्गिनी यशःस्थलर विराजमान लक्ष्मीजीको भी नहीं प्राप्त हुआ । कमलजी की गुणध और कान्तिमे युक्त देवाङ्गनाओंको भी नहीं मिला । फिर दूसरी स्त्रियोंकी तो बात ही क्या करें ।

आसामहो घरगरेषुशुभमहं स्था

वृन्दायने शिमपि शुक्मलताकधीनाम् ।

या दुःख्यनं स्वजनमार्पयथं च हिन्ना

भेजुमुकुन्दपदवीं क्षुतिभिर्बिभृष्याम् ॥

(श्रीमहा० १०।४७।६२)

मेरे लिये तो लयमे अच्छी बात यही होगी कि मैं इन वृन्दायनधाममें बाँध लाटूँ, तबका अथवा औरधि—जड़ी-बूटी ही बन जाऊँ । अहा ! यदि मैं ऐसा बन जाऊँगा, तो मुझे इन ब्रजाल्लनाओंकी चरणधूलि निरन्तर सेवन करनेके लिये मिलती रहेगी—इनकी चरण-रजमें स्नान करके मैं धन्य हो जाऊँगा । धन्य है ये गोपियों ! देखो तो लक्ष्मी, जिनको छोड़ना अत्यन्त बठिन है, उन स्वजन-सम्बन्धियों तथा लोक-बेदधी आर्य-मर्यादाका परिपालन करके इन्होंने भगवान्की पदवी, उनके साथ लनमया, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है । औरतोंकी तो बात ही क्या—भगवत्पाणी, नर-नारी, उनकी निरपवाक्य समरा धृतियों, उपनिषद् भी अवतक

भगवान्के परम प्रेममय स्वरूपको हँदती ही रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती ।

या वै क्षिपार्चितमज्ञादिभिरासनाभि—

यैमिश्रैरैषि वदामनि शमगोष्ठनाम् ।

कृष्णाम्य तद् अगवत्पञ्चरागादिभिर्दं

स्वयनं कृतेषु विदुः परिरम्य तानम् ॥

(श्रीमहा० १०।४७।६२)

स्वयं भगवती लक्ष्मीजी जिनकी पूजा करती रहती हैं; ब्रह्मा, इंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्णराम अमलराम और बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हृदयमें जिनका गिनान करते रहते हैं, भगवान् श्रीकृष्णके उन्हा चरणागिर्दोंको राम लीला-के समय गोपियोंने अपने वक्षःस्थलर स्पर्श और उनका आच्छिन्न करके अपने हृदयही तान, फिर रागा दान्त की !

कन्दे नन्दमन्त्रधीनां पदोत्तमवीरिणां ।

पाषां हरिकपोर्ध्वानं युक्त्वा ध्रुवपथम् ॥

(श्रीमहा० १०।४७।६३)

नन्दरावके ब्रह्मेश्वरेश्वरी-लक्षणनाओंकी पाण धूलिको मैं बार-बार प्रणम करता हूँ—उमे तिरा पड़ता हूँ । अहा ! इन कपोलोंने भगवान् श्रीकृष्णकी लीला-काले लक्ष्मणने जो कुछ तान बिना है, पदों में लीला-की तिरा कर रहा है और लक्ष्मणकी तिरा कर रहा है ।

संत विदुर

हरिगुणानुवादधी महिमा

भगवदुपासार्थपदोऽभिधाताम्

गधेषु चः क्षुतिभिर्ब्रह्मपात्रम् ।

या वर्णनाहं पुरषाय पादो

अवधदां गौरति डिबलि ॥

(श्रीमहा० १।५।११)

उन तीर्थपद श्रीहरिसे गुणानुवादने हम हों भी ब्रह्म लक्ष्मी है । उनका तो लक्षण है ब्रह्मपात्र ही ब्रह्म के गुणोंमें समाजमे वर्णन करते हैं तथा उर दे ब्रह्मके बर्णनमें प्रेरित करते हैं, तब उनकी लक्षण लक्ष्मी के लक्ष्मी पर पदोंकी लक्षणोंको ब्रह्म लक्ष्मी है ।

आ भगवत्पात्र विवर्णनाय

विनिमज्जत कृतेषु दुःखे ।

हरेः

वदन्त्युत्तरं

मन्त्रमुपासनाय

धने ॥

(श्रीमहा० १।५।११)

हरे भगवत्पात्र की वदन्त्युत्तरं गुणानुवादने हम हरे लक्ष्मी है, तब लक्ष्मी विवर्णने लक्ष्मी के लक्ष्मी है । हरे भगवत्पात्र के लक्षण-विनिमज्जत लक्ष्मी के लक्ष्मी है और उन गुणानुवादने लक्ष्मी के लक्ष्मी है ।

लक्ष्मणेश्वरी-लक्षण-विनिमज्जत

हरेः वदन्त्युत्तरं

विनिमज्जत कृतेषु दुःखे

वदन्त्युत्तरं

(श्रीमहा० १।५।११)

जगः ।	सर्वतीर्थेषु वा स्नानं सर्वभूतेषु चार्जयम् ।
जनाः ॥	उभे स्वेने ममे स्यातामार्जयं वा विशिष्यते ॥
३४ । ३४)	(३५ । ३)
गजा जाग्रुर्गोत्रे	सर्व तीर्थोर्म स्नान अथवा सर्व प्राणियोंके साथ कोमलता- का शर्ताव—ये दोनों एक गमान हो सकते हैं । अथवा कोमलताका शर्ताव इनमें विशेष महत्त्व रखता है ।
ननीधरा ।	जरा रूपं हरति हि धैर्यमाज्ञा
सः ॥	मृत्युः प्राणान्धर्मवर्षाममृषा ।
(३४ । ३३)	क्रोधः श्रियं शीलमनार्थसेवा
भी इन्द्रियोपर	हियं कामः सर्वमेवाभिमानः ॥
न रखनेके कारण	(३५ । ५०)
प्रेषवादिता ।	बुद्धापा सुन्दर रूपको, आशा धीरताको, मृत्यु प्राणोंको, दोष देखनेकी प्रवृत्ति धर्माचरणको, क्रोध लक्ष्मीको, नीच पुरुषोंकी सेवा अच्छे शील स्वभावको, काम लज्जाको और अभिमान सबको नष्ट कर देता है ।
दुःखामनाम् ॥	न सा सभा यत्र न सन्ति बुद्धा
(३४ । ७२)	न ते बुद्धा ये न यदन्ति धर्मम् ।
विप्रता, संतोष, मिय	नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति
गणन तथा श्लेषका	न तत्सत्यं पच्छलेनाभ्युपेतम् ॥
ही होते ।	(३५ । ५८)
गदविधिर्बलम् ।	जिस सभामें बड़े-बूढ़े नहीं, वह सभा नहीं, जो धर्मकी बात न कहें, ये बड़े-बूढ़े नहीं, जिसमें सत्य नहीं है, वह धर्म नहीं और जो कपटसे पूर्ण हो, वह सत्य नहीं है ।
गुणवतां बलम् ॥	सत्यं रूपं धूर्तं विद्या कौबयं शीलं बलं धनम् ।
(३४ । ७५)	शौर्यं च विप्रमार्थं च दूरोमे स्वर्गपोनपः ॥
राजाओंका बल है दण्ड	(३५ । ५९)
पानोंका बल है क्षमा ।	सत्य, रूप, शास्त्रज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, शूरता और विचित्र दगावे चमत्कारपूर्ण बातें कहना— ये दस स्वर्गके साधन हैं ।
बाक् सुभाषिता ।	तस्मात्पार्थ न कुर्वीत पुरुषः शंसिनप्रगः ।
जन्मनर्थापोपपद्यते ॥	पार्थ प्रज्ञां नावायति श्रियमाणं पुनः पुनः ॥
(३४ । ७७)	(३५ । ६१)
हुई बात अनेक प्रकारसे	इसलिये उद्यम प्रतका आचरण करनेवाले पुरुषको पान नहीं करना चाहिये; क्योंकि बारंबार किया हुआ पान बुद्धि- को नष्ट कर देता है ।
ही यदि कट्ट शब्दोंमें कही	पूर्वें बध्मि तन्कुप्योयेन बुद्धः सुखं वनेत् ।
न जाती है ।	पादम्येवेन तन्कुप्योयेन देव्य सुखं वनेत् ॥
जन्मन्ति	(३५ । ६८)
पंचति राज्यहानि ।	
पतन्ति	
नाशमज्जेल्लेभ्यः ॥	
(३४ । ८०)	
ज्ते और ये दूसरोंके धर्मपर ही	
हुआ मनुष्य रात-दिन शोक- प्रयोग विद्वान् पुरुष दूसरोंपर	

मुझे तो उन शोचनीयोंके भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषोंके लिये निरन्तर खेद रहता है। जो अपने पिछले पापोंके कारण श्रीहरिकी कृपाओंसे विमुक्त रहते हैं। हाय ! काल भगवान् उनके अमूल्य जीवनको काट रहे हैं और वे वाणी, देह तथा मनसे व्यर्थ वाद-विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिन्तनमें लगे रहते हैं।

विविध उपदेश

यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मायां ब्रह्मवर्तते ।

कामादयै वृणीते यः स वै पण्डित उच्यते ॥

(महा० उद्योग० ब० । २५)

जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थका ही अनुसरण करती है तथा जो भोगको छोड़कर पुरुषार्थका ही वरण करता है, वही पण्डित कहलाता है।

क्षमा घदरिक्तिल्ले के क्षमया किं न साध्यते ।

शान्तिस्तदाऽगः कठरे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः ॥

(महा० संध्या० ३३ : ५५)

इस जगत्में क्षमा वशीकरणरूप है। भला, दयासे क्या नहीं सिद्ध होता। जिसके हाथमें ध्यातिरूपी तबबार है, उसका नष्टबोग क्या कर लेंगे।

द्वाधिमौ पुरयौ राजन् स्वर्गस्योपरि तिष्ठतः ।

मनुष्य क्षमया युजो दन्तिश्च प्रशान्तवान् ॥

(22 : 24)

राज्य । वे दो प्रकारके पुरुष स्वर्गके भी ऊपर स्थान पाते हैं—छात्रशास्त्री होनेपर भी क्षमा करनेवाला और निर्धन होनेपर भी दान देनेवाला ।

ह्रावग्भसि तिर्येष्ट्यौ गते बहुभ्या दृढौ टिकाम् ।

भक्तान्तमदुर्भावं इति च वातप्रभिनम् ॥

(考 查 : 理 解)

ओ धनी होनेर भी दान न दे और दखि होनेर भी
बच-सहन न कर सके इन दो प्रकारके मनुष्योंके मध्यमें पसर
गईयर धनीके दया देना चाहिये ।

द्वयं च परस्परानां परस्परविभक्तौ नम् ।

गुह्यम् सर्वज्ञानयोगो योगः क्षणमहाः ॥

(५५६००)

दुर्गोक्तिं धनं भवत्यस्य, दुर्गोक्तिं कृतिं भवति तस्य
सुदुर्गोक्तिं धनं — येनैव देवैः सुदुर्गोक्तिं तस्य धनं भवति ॥

भक्तं च भजमानं च तदास्मति च षादिनम् ।

अनेतान्तरणं प्राप्तान्विपमेऽपि न संत्यजेत्

(३३ । ४३)

भक्त, सेवक तथा 'मैं आपका ही हूँ' ऐसा कहनेवाले—
इन तीन प्रकारके शरणागत मनुष्योंकी संकटमें पड़नेवाले भी
नहीं छोड़ना चाहिये ।

बलवारि ते तात गढे वसन्त्य

त्रिधाभिज्ञपुस्य गृहस्थधर्मे ।

बन्धो ज्ञातिरवसथः बन्धुनः

सखा वरिदो भगिनी चानपरया ॥

(33104)

तात । गृहस्थधर्ममें स्थित एवं लक्ष्मीसे सेवित आर्यके धर्ममें इन चार प्रकारके मनुष्योंको सदा रहना चाहिये—अने कुटुम्बका बूढ़ा, संकटमें पड़ा हुआ उष्यकुलका मनुष्य, पत्नी हीन मित्र और विन्ता संतापकी पहिना । अर्थात् धनी पारस इन चारोंको आदर्शवर्षक धर्ममें रक्खे ।

षट् दोषाः पुरुषेणैव हास्य्या भूतिमिच्छता ।

नित्रा तन्वा मयं शोध भावस्य दीर्घसूत्रना ।

(44 : 44)

उपति चाहनेवाले पुरुषको निद्रा, सन्त्रा, भय, शोष,
आलस्य और दीर्घप्रज्ञा—इन छः दोषोंका त्याग कर
देना चाहिये।

તુ મને સમી યે જાણી પ્રારંભ

मान्दस्य इत्ये भरति प्रकृष्टः ।

इति च पञ्चमः सूक्तोऽत्रोक्तः

सं कल्पने समुद्रकार्यशक्तिः ॥

(२२ : २२३)

औ अपने मुण्डमें ब्रह्मचर नहीं होगा, दूसरेके मुण्डके समान
हर्ष नहीं मानना तथा धन देख पश्चात्तव नहीं करना, वर
मन्त्रमें मन्त्रवाणी बह्मना दे ।

बद्धाग्रवर्तिन भूतानि प्रागभ्युपगमात् ॥३॥

सप्तमः अध्यायः ॥

(24199)

३०००
 ३०००
 ३०००

गन्धेन गावः पश्यन्ति वेदैः पश्यन्ति ब्राह्मणाः ।

चारैः पश्यन्ति राजानश्च भूम्यांमिनरे जनाः ॥

(३४ । ३४)

गौँ गन्धसे, ब्राह्मणलोग वेद-शास्त्रोंसे, राजा जायूँसे और अन्य सब लोग आँखोंसे देखा करते हैं ।

अयोनामोधरो धः स्याद्दिन्द्रियाणामनोधरः ।

इन्द्रियाणामनोधर्योदधर्याद्भूयते हि सः ॥

(३४ । ३३)

जो प्रचुर घनराशिका स्वामी होकर भी इन्द्रियोंपर अधिकार नहीं रखता, वह इन्द्रियोंको वशमें न रखनेके कारण ही ऐश्वर्यसे भ्रष्ट हो जाता है ।

अनसूयाऽऽर्जवं क्षौषं संतोषः प्रियवादितः ।

इमः सत्यमनापासो न भवन्ति दुरात्मनाम् ॥

(३४ । ३२)

गुणोंमें दोष न देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना, इन्द्रिय-दमन, मत्स्यभाषण तथा झूठका अभाव—ये सद्गुण दुरात्मा पुरुषोंमें नहीं होते ।

हिंसा बलमसाधूनां राज्ञां दण्डविधिर्बलम् ।

शुभ्रया तु बलं स्त्रीणां क्षमा गुणवतां बलम् ॥

(३४ । ३५)

दुष्ट पुरुषोंका बल है हिंसा, राजाओंका बल है दण्ड देना, स्त्रियोंका बल है सेवा और गुणवानोंका बल है क्षमा ।

अभ्यावहति कल्याणं विविधं वाक् शुभापिता ।

सैव दुर्भापिता राजन्ननर्थायोपपद्यते ॥

(३४ । ३७)

राजन् ! मधुर शब्दोंमें कही हुई बात अनेक प्रकारसे कल्याणकी प्राप्ति कराती है; किंतु बड़ी यदि कटु शब्दोंमें कही जाय तो महान् अनर्थका कारण बन जाती है ।

वाक्सायका बदनाक्षिप्पतन्ति

पैराहतः क्षोचति राश्रथहानि ।

परस्य ना मर्मसु ते पतन्ति

तान्पण्डितो नावधत्तेत्येभ्यः ॥

(३४ । ८०)

वचनरूपी शार्प मुखसे निकलते और वे दूसरोंके मर्मपर ही चोट पहुँचाते हैं, जिनसे आहत हुआ मनुष्य रात-दिन शोक-प्रस्त रहता है; अतः उनका प्रयोग विद्वान् पुरुष दूसरोंपर कदापि न करे ।

सर्वतीर्थेषु वा स्नानं सर्वभूतेषु चार्जवम् ।

उभे स्वेते समे स्यातामाज्यं वा विशिष्यते ॥

(३५ । २)

सब तीर्थोंमें स्नान अथवा सब प्राणियोंके साथ कोमलताका धर्ताव—ये दोनों एक गमान हो सकते हैं । अथवा कोमलताका धर्ताव इनमें विशेष महत्त्व रखता है ।

जरा रूपं हसति हि धैर्यमात्रा

मृत्युः प्राणान्धर्मैर्चर्यामसृषा ।

क्रोधः श्रियं क्षीलमनार्थसेवा

हियं कामः सर्वमेवाभिमानः ॥

(३५ । ५०)

बुढ़ापा सुन्दर रूपको, आशा धीरताको, मृत्यु प्राणोंको, दोष देखनेकी प्रवृत्ति धर्माचरणको, क्रोध लक्ष्मीको, नीच पुरुषोंकी सेवा अच्छे शील स्वभावको, काम लज्जाकी और अभिमान सबको नष्ट कर देता है ।

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा

न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम् ।

नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति

न तत्सत्यं वरुणलेनाभ्युपेतम् ॥

(३५ । ५८)

जिव सभामें बड़े-बूढ़े नहीं, वह सभा नहीं; जो धर्मकी बात न कहें, वे बड़े-बूढ़े नहीं; जिनमें सत्य नहीं है, वह धर्म नहीं और जो कण्टसे पूर्ण हो, वह सत्य नहीं है ।

सत्यं रूपं धृतं विद्या कौबयं शीलं बलं धनम् ।

शौर्यं च चित्रमार्घ्यं च इमेमे स्वर्गपोनयः ॥

(३५ । ५९)

सत्य, रूप, शास्त्रज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, शूरता और विविध दंगसे जमत्कारपूर्ण शान्ति कहना—ये दस स्वर्गके साधन हैं ।

तस्मात्पार्थ न कुर्वीत पुरयः शंसितमनः ।

पार्थ प्रज्ञां नाशयति क्षिपमाणं पुनः पुनः ॥

(३५ । ६१)

इसलिये उत्तम प्रतका आचरण करनेवाले पुरुषको पार नहीं करना चाहिये; क्योंकि बारम्बार किया हुआ पार बुद्धि-को नष्ट कर देता है ।

पूर्वं वयमि तन्वृथांचेन वृद्धः सुभ्यं वयैर ।

पावक्यवेन तन्वृथांचेन देव्य सुभ्यं वयैर ॥

(३५ । ६८)

* संत वचन सीतल सुधी करत तोपत्रय नीस *

सुवावस्थामें वह कर्म करे, जिससे वृद्धावस्थामें सुख-
पूर्वक रह सके तथा मारे जीवनभर वह कार्य करे, जिससे
मरनेके बाद भी सुखपूर्वक रह सके ।

मा नः कुले वैरकुलक्षिदस्तु
राजामात्यो मा परस्वापहारी ।
मित्रद्रोही नैकृतिकोऽमृतो वा
पूर्वासी वा पितृदेवातिथिभ्यः ॥

(३६ । ३२)

हमारे कुलमें कोई वैर करनेवाला न हो, दूसरोंके घनका
अपहरण करनेवाला राजा अपना मन्त्री न हो और मित्रद्रोही,
कोई देवता एवं अतिथियोंको भोजन देनेसे पहले स्वयं भोजन
करनेवाला भी न हो ।

दृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च सूत्रता ।
सत्तामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥

(३६ । ३४)

दृणका आमन, पृथ्वी, जल और चौथी मीठी वाणी—
मजनोंके घरमें इन चार वस्तुओंकी कमी नहीं होती ।
संतापारुद्रश्यते रूपं संतापारुद्रश्यते बलम् ।
संतापारुद्रश्यते ज्ञानं संतापारुद्रयाश्चिदृच्छति ॥

(३६ । ४४)

गतारणे रूप नष्ट होता है, सत्तासे बल नष्ट होता है,
गतारणे ज्ञान नष्ट होता है और सत्तासे मनुष्य रोगको प्राप्त
होता है ।

उत्पाद्य पुत्रानपुत्राश्च कृत्वा
दुष्टि च तेष्वोऽनुविधाप्य कश्चिद् ।
कृताने दुःखार्तिः प्रतिपाद्य सर्वो
अपत्यपराजोऽयं सुनिर्मुक्तये ॥

(३७ । ३९)

जो भी उत्पन्न कर उन्हें आनेके भारमें मुक्त करके उन-
की उचित सेवा करता रहे । फिर कन्याओंको योग्य
पति मिलाने कर देनेके पश्चात् फलमें सुनिर्मुक्तिये रहनेकी
प्राप्ति ।

यथा महाभागः पुण्यं च दृढचित्तः ।
मित्रो दूरगोपयन्कादाशः क्लेशजः ॥

(३८ । ११)

जैसे महाभागः पुण्यं च दृढचित्तः ।
मित्रो दूरगोपयन्कादाशः क्लेशजः ॥

शालिनी, पूजाके योग्य, पवित्र तथा घरकी शोभा हैं; और
इनकी विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये ।

एतः शमो दमः शौचं कारुण्यं वागनिष्ठम् ।
मित्राणां चानभिद्रोहः सत्सैताः सन्निधः श्रियः ॥

(३८ । ३८)

धैर्य, मनोनिग्रह, इन्द्रियसंयम, पवित्रता, दया, क्रोधन
वाणी तथा मित्रसे द्रोह न करना—ये सात बातें सम्पत्तिको
बढ़ानेवाली हैं (धनरूपी आगको प्रज्वलित करनेके
ईश्वर हैं) ।

दुःस्वार्तेषु प्रसक्तेषु नास्तिकेऽप्यलसैषु च ।
न श्रीर्विसरयदान्तेषु ये चोत्साहविवर्जिताः ॥

(३९ । ११)

जो दुःस्व-पीडित, प्रमादी, नास्तिक, आलसी, अज्ञानेन्द्रिय
और उत्साहरहित हैं, उनके वहाँ लक्ष्मीका वास नहीं होता ।
इदं च त्वां सर्वपरं प्रीतिमि
पुण्यं पदं तात महाविशिष्टम् ।
न जानु कामात् अयास लोभाद्
धर्मं जप्ताजीवितस्यापि हेतोः ॥

(४० । १२)

तात ! मैं यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण और सर्वोपरि पुण्य-
जनक बात बता रहा हूँ—कामनामें, भयमें, लोभमें तथा इन
जीवनके लिये भी कभी धर्मका त्याग न करे ।

आत्मा नदी भारत पुण्यनीर्षी
सन्तोदया एतिहृत्वा इषोमिः ।
तस्यां स्नाताः पूषते पुण्यकर्म
पुण्यो ह्यात्मा निष्पमलोभ दृष्टः ॥

(४० । ११)

भारत ! यह जीवत्मा एक नदी है, इसमें पुण्य ही पार
है, मत्स्यमत्स्य परमात्माये ही इसका उद्गम हुआ है, जैसे ही
इसमें डूबने हैं, इसमें दयाकी धरें उठती हैं, पुण्यकर्म
करनेवाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है और
लोभरहित ही महा पवित्र है ।

एषा मिदन्तोर्ध्वं रक्षेत् पणितार्द्रं च वज्रपातः ।
चतुः शोत्रं च मन्त्रा मनो कर्षं च कर्मणा ॥

(४० । १८)

जिह्व और उदरकी पूर्ण रक्षा करके, चतुः शोत्रं च मन्त्रा मनो कर्षं च कर्मणा ॥

और भूतके विलोके ऐश्वर्यके गढ़े । इसी प्रकार नेत्रोद्गार
हृत्प और धीमेरी, मनके दास नेत्र और वागोकी तथा
मन्त्रमोद्गार मन और वाणीकी रक्षा करे ।

क्षमा एतिसहिष्णुता च ममता मन्थमार्जवम् ।
इन्द्रियान्निग्रहो धैर्यं शान्तिर्हृत्पलायनम् ॥
अभयं धर्मधरम्भः संतोषः श्रद्धाधानता ।
पुनरिति वक्ष्य राजेन्द्र मं दान्ताः पुण्यः स्मृतः ॥
कामो लोभश्च द्वेषश्च मन्थुनिद्रा विषयधनम् ।
मान इर्ष्या च शोकश्च वैराग्यान्तो निवेद्यते ॥

भक्त सञ्जय

श्रीकृष्णकी महिमा

यतः नान्यं यतो धर्मो
यतो हीराज्यं यतः ।
ततो भवति गोविन्दो
यतः कृष्णमनसो जय ॥
पृथिवीं चान्तरिक्षं च दिवं च पुरषोत्तमः ।
विषेष्टपति भूतात्मा क्रीडशिव जनार्दन ॥
कालचक्रं जगत्पत्रं युगचक्रं च केशवः ।
आमघयोगेन भगवान् परिवर्तयतेऽनिरागम् ॥
कालस्य च हि मृत्योश्च जडमस्यावस्थस्य च ।
हृष्टे हि भगवानेकः सत्यमेतद् प्रवीणि ते ॥
तेन ध्वजपते लोकाञ् मायायोगेन केशवः ।
ये तमेव प्रपद्यन्ते स ते सुखान्तिं गन्तवाः ॥

(महा० उद्योग० ६८ । ९-१०, १२-१३, १५)

श्रीकृष्ण तो यहाँ रहते हैं जहाँ सत्य, धर्म, लज्जा और
सरलताका निवास होता है और जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, वहीं
विजय रहती है । ये सर्वान्तर्यामी पुरुषोत्तम जनार्दन मानो क्रीडा-
मे ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्गलोकको प्रेरित कर रहे हैं । ये
श्रीकेशव ही अपनी चिच्छक्तिसे अदर्शित कालचक्र, जगत्पत्र
और युगचक्रको घुमाते रहते हैं । मैं सच कहता हूँ—एकमात्र
वे ही काल, मृत्यु और सम्पूर्ण स्थावर-जगम जगत्के स्वामी
हैं तथा अपने आपका द्वारा लोकोंको मोहमें डाले रहते हैं ।
जो लोग केवल उन्हींकी शरण ले लेते हैं, वे ही मोहमें
नहीं पड़ते ।

मं० वा० अं० १६—

अजिह्वमत् शुद्धमेतद्वान्तस्य लक्षणम् ।
(महा० उद्योग० ६३ । १४—१६)

राजन् ! जिस पुरुषमें धर्मा, भूति, अहंता, समता,
मर्त्य, मरुता, इन्द्रियनिग्रह, धैर्य, मुमुक्षुता, लज्जा,
अचञ्चलता, अदीनता, अमोघ, संतोष और भद्रा—इतने
गुण हो, वह दान्त (दमयुक्त) कहा जाता है । दमनशील
पुरुष काम, लोभ, द्वेष, मोघ, निद्रा, यद-यदकर बातें
कहना, मान, इर्ष्या और शोक—इन्हें तो अपने पाल नहीं
पढ़कने देता । कुटिलता और शठतासे रहित होना तथा
मुद्रतासे रहना—यह दमशील पुरुषका लक्षण है ।

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्भुवा नीतिर्मतिर्मम ॥

(गीता १८ । ७८)

जहाँ योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण हैं और जहाँ गाण्डीव-
धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहीं श्री, विजय, भूति और निश्चल
नीति है—यह मेरा मत है ।

इन्द्रियनिग्रह

वाङ्मत्तात्मा कृतात्मानं जातु विद्याजनार्दनम् ।
आत्मनस्तु क्रियोपायो नान्यत्रेन्द्रियनिग्रहान् ॥
इन्द्रियाणांमुदोर्णानां कामत्वागोऽप्रमादतः ।
अप्रमादोऽविहिंसा च ज्ञानयोगनिरसंशयम् ॥
इन्द्रियाणां यमे धत्ते अथ राजस्रतम्वित्तः ।
एतज्ज्ञानं च पन्थाश्च

येन यावन्ति मनोविणः ॥

(महा० उद्योग० ६९ । १७-२०)

कोई अजितेन्द्रिय पुरुष श्रीकृष्णके भगवान्को
प्राप्त नहीं कर सकता । इसके लिये उन्हें पानेका कोई और
मार्ग नहीं है । इन्द्रियों वही उन्मत्त हैं, इन्हें जीतनेका
काबल गावधानीमें भोगोंको त्याग देना है । प्रमाद और हिंसासे
दूर रहना—निर्ममदेह ये ही ज्ञानके मुख्य कारण हैं ।
इन्द्रियोंको गावधानीके साथ अपने काबुमें रखना । वास्तवमें
यही शान है और यही मार्ग है जिसमें नि बुद्धिमान् लोग
उम परमपदकी ओर बढ़ते हैं ।

धर्माचरणकी महत्ता

निबन्धनी ह्यर्थतृष्णेह पार्थ
तामिच्छतां बाधते धर्म एव ।
धर्मं तु यः प्रवृणोति स बुद्धः
कामे गृह्णो ह्रीयतेऽर्थानुरोधात् ॥
धर्मं कृत्वा कर्मणां तात सुख्यं
महाप्रतापः सवितेव भाति ।
हीनो हि धर्मेण महीमयीमां
लब्ध्वा नरः सीदति पापबुद्धिः ॥
(महा० उद्योग० २७ । ५-६)

पार्थ ! इस जगत्के भीतर धनकी तृष्णा बन्धनमें डालने-
वाली है, उसमें आसक्त होनेवाले मनुष्योंके धर्ममें ही बाधा
आती है । जो धर्मको अङ्गीकार करता है, वही शान्ति है ।
भोगोंकी इच्छा करनेवाला मानव अर्धसिद्धिते भ्रष्ट हो जाता
है । तात ! धर्माचरण ही प्रधान कर्म है, इसका पालन
करके मनुष्य सूर्यकी भाँति महाप्रतापी रूपमें प्रकाशित
होता है । जो धर्मसे हीन है, वह इस सम्पूर्ण पृथ्वीका
राज्य पाकर भी पापमें मन लगानेके कारण महान् कष्ट
भोगता है ।

राजा परीक्षित

भगवान्का गुणानुवाद

निवृत्ततयैस्त्रयीयमानाद्
भलौपबाष्पश्रोत्रमनोऽभिरामात् ।
क उत्तमश्लोकगुणानुवादात्
पुमान् विरज्येत विना पद्मज्वात् ॥
(श्रीमद्भा० १० । १ । ४)

जिनकी तृष्णाकी प्यास सर्वदाके लिये बुझ चुकी है, वे

जीवन्मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेमसे अनुत्त रहकर गान
किया करते हैं, मुमुक्षुजनोंके लिये जो भयरोगका रामबाण
औषध है तथा विषयी लोगोंके लिये भी उनके कान और
मनको परम आह्लाद देनेवाला है, भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके
ऐसे सुन्दर, सुखद, रखीले, गुणानुवादसे पद्मपाती अथवा
आत्मपाती मनुष्यके अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुक्त
हो जाय, उससे प्रीति न करे !

मातलि

शरीरके दोष

यथा जात्यैव कृष्णोणां न सुखला जातु जायते ।
संशोषमानापि तथा भयेन्मूर्तिर्न निर्मला ॥
जिघ्रक्षपि स्वदुर्गन्धं पश्यन्नपि मलं स्वकम् ।
न विरज्येत लोकोऽयं पीड्यन्नपि नासिकाम् ।
अहो मोहस्य माहात्म्यं येन म्यामोहितं जगत् ।
जिघ्रन् पश्यन् स्वकान् दोषान् कायस्य न विरज्यते ॥
हृददेहामुचिगन्धेन यो विरज्येत मानवः ।
विरागकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते ॥
(पञ्च० भूमि० ६६ । ७७-८०)

जैसे जन्मसे ही काले रंगकी ऊन धोनेसे कभी गन्देद
नहीं होती, उगी प्रकार यह शरीर धोनेसे भी पवित्र नहीं
हो सकता । मनुष्य अपने शरीरके मलको अपनी आँखों
देखता है, उसकी दुर्गन्धका अनुभव करता है और उसने
बचनेके लिये नाक भी दबाता है; किंतु फिर भी उसके

मनमें वैराग्य नहीं होता । अहो ! मोहका कैसा माहात्म्य है,
जिससे सारा जगत् मोहित हो रहा है । अपने शरीरके दोषों-
को देखकर और सूँघकर भी वह उससे विरक्त नहीं होता ।
जो मनुष्य अपने देहकी अपवित्र गन्धसे घृणा करता है, उसे
वैराग्यके लिये और क्या उपदेश दिया जा सकता है ।

धनके दुःख

अर्थस्योपार्जने दुःखं दुःखमर्जितरक्षणे ।
नाथे दुःखं व्यथे दुःखमर्थस्यैव कृतः सुखम् ॥
चारेभ्यः सलिलेभ्योऽग्नेः स्वप्ननात् पार्थिवदपि ।
अथमर्थवतां निरर्थं शृण्वोर्देहवृत्तामिव ॥
स्ते यथा पक्षिभिर्मालं भुज्यते श्वापदैर्मुनिः ।
जले च भक्ष्यते मत्स्यैस्तथा सर्वत्र वित्तवान् ॥
विमोहयन्ति सम्पत्सु तापयन्ति विपत्सु च ।
वेद्यनधर्जने दुःखं कथमर्थाः मुनावहाः ॥
(पञ्च० भूमि० ६६ । १५८-१५९)

शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे ।
शिवस्य हृदये दिष्णुर्विष्णोश्च हृदये शिवः ॥
एकमूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ।
त्रयाणामन्तरं नास्ति गुणभेदाः प्रकीर्त्तिताः ॥

(पद्य० भूमि० ७१ । १२-२०)

राजन् ! देवताओंके लोक भावमय हैं । भावोंके अनेक रूप दिलायी देते हैं, अतः भावात्मक जगत्की सख्या करोड़ोंतक पहुँच जाती है; परन्तु पुण्यात्माओंके लिये उनमेंसे अद्वैतसं लोक ही प्राप्य हैं, जो एक दूसरेके ऊपर स्थित और उत्तरोत्तर अधिक विशाल हैं । जो लोग सङ्गवशा, कौतूहलसे अथवा स्वार्थके लोभसे यदा-कदा भगवान् शङ्करको नमस्कार करते हैं, उन्हें शिवलोकका विमान प्राप्त होता है । जो प्रसङ्गवशा भी शिवका स्मरण या नाम-कीर्तन अथवा उन्हें नमस्कार कर

लेता है, उसे अनुपम सुखकी प्राप्ति होती है । फिर जो निरन्तर उनके भजनमें ही लगे रहते हैं, उनके विषयमें तो कहना ही क्या है । जो ध्यानके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुका चिन्तन करते हैं और सदा उन्हींमें मन लगाये रहते हैं, वे उन्हींके परमपदको प्राप्त होते हैं । नरभ्रेष्ठ ! श्रीशिव और भगवान् श्रीविष्णुके लोक एक-से ही हैं, उन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है; क्योंकि उन दोनों महात्माओं—श्रीशिव तथा श्रीविष्णुका स्वरूप भी एक ही है । श्रीविष्णुरूपधारी शिव और श्रीशिवरूपधारी विष्णुको नमस्कार है । श्रीशिवके हृदयमें विष्णु और श्रीविष्णुके हृदयमें भगवान् शिव विराजमान हैं । ब्रह्मा, विष्णु और शिव—ये तीनों देवता एकरूप ही हैं । इन तीनोंके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं है, केवल गुणोंका भेद बतलया गया है ।

भक्तराज प्रह्लाद

आस्तिकता

शास्त्रा विष्णुरोषस्य
जगतो यो हृदि स्थितः ।
तच्छूने परमात्मानं
तात कः केन शास्यते ॥
(विष्णु० १ । १७ । २०)

विताजी ! हृदयमें स्थित भगवान् विष्णु ही तो सम्पूर्ण जगत्के उपदेष्टा हैं । उन परमात्माको छोड़कर और कौन किसीको कुछ सिखा सकता है ।

अयं भगवानामरहसिणि स्थिते
मनश्चनन्ते मम कुत्र तिष्ठति ।
पश्यान् शूने जन्ममरान्तवादि-
भवानि सर्वान्यपपाप्मि तात ॥
(विष्णु० १ । १७ । २६)

जिनके मन्त्रमन्त्रमें जन्म, मरण और मृत्यु आदिने समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन मन्त्र भगवन्की अनन्तते हृदयमें स्थित रहते मुझे भय क्यों रह सकता है ।

दैत्यमालकोंको उपदेश

ये ब्रह्महत्यापराधी कौनसे विषयेमुन्माः ।
तदा मत्परायणता यः दास्येई मनुजनिष्कम्भम् ॥

तस्माद्वाक्ये विवेकात्मा पठेत श्रेयसे सदा ।
वाक्यपाथनवृद्धाद्यैर्देहभावैरसंयुतः ॥
(विष्णु० १ । १७ । ७५-७६)

मूर्खलोग अपनी वाक्यावस्थामें रोल-कूटमें लगे रहते हैं, सुवाक्यमें विषयोंमें रँस जाते हैं और बुद्ध्या आनेपर उगे असमर्थतासे काटते हैं । इसलिये विवेकी पुरुषको चाहिए कि देहकी वाक्य, यौवन और बुद्ध्या आदि अवस्थाओंके ऊपर उठकर वाक्यावस्थामें ही अपने कल्याणका यत्न करे ।

तदेतद्गो मयाकथ्यतां यदि जानीत नायुतम् ।
तद्रूपमप्रीत्ये दिष्णुः स्मर्यतां बन्धमुक्तिरः ॥
प्रवासः स्मर्यते कांश्य सृष्टौ धननि क्षोभनम् ।
पापस्यैव भवति स्मरतां तमहर्निशम् ॥
सर्वभूतस्थिते तन्मिन्मनिर्ममो दिवानिनाम् ।
भजतां जायतामेवं सर्वजलेशान् प्रशरयथ ॥
(विष्णु० १ । १७ । ७७-७९)

(दैत्यराजको !) मैंने तुमकोगो जो कुछ कहा है, उसे यदि तुम निष्पक नहीं समझते तो मेरी प्रशंसाके दिने मैं बन्धनको पुद्गलनेके श्रीविष्णुभगवान्का स्मरण करो । उनका स्मरण करनेमें परिश्रम भी क्या है । मन्त्रमन्त्रमें ही वे कल्याणकर वचन देते हैं तथा रात्रि उन्हींका स्मरण करनेसे ही रात्रि भी नष्ट हो जाता है । उन सर्वजलेश

प्रभुने तुम्हारी इच्छा अर्हतिमयी स्त्री को और उनमें निगूँतर लभना प्रेम की है। इस प्रकार तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जायेंगे।

मन्त्रप्रयोगाभिर्भक्तं यदेतदग्निर्यं जगत् ।

महा सोमयेषु भूतेषु द्विषं प्राक्त. करोति कः ॥

(विष्णु० १।१७।८०)

हर वि यह सभी भक्तों तादृशयने दग्ध हो रहा है, तब इन देवों को चर्मीय जीवोंमें बौन बुद्धिमान् होय करेगा।

बद्धैर्वाणि भूतानि द्विषं कुर्वन्ति चेत्तनः ।

मुनीनामन्यमोहेन व्याप्तानांनि मनीषिणाम् ॥

(विष्णु० १।१७।८०)

यदि कोई प्राणी वैभक्ताने द्वेष भी करे तो त्रिचालानोंके लिये तो ये 'अहो ! ये महामोहों व्याप्त हैं।' इस दृष्टिसे अत्यन्त शोचनीय होई।

भक्तारसंसारविषमैनेषु

मा दान मोघं प्रयत्नं प्रीतिम् ।

परंप्र दैव्याः समतागुणेन

समाभिसाराधनमप्युत्तमम् ॥

तस्मिन् प्रयत्ने किमिहास्वयत्नम्

धर्माधिकारमस्त्वकास्ते ।

गमाधिताद् ब्रह्मरोरन्तः-

प्रितःशर्म प्राप्यथ धै मद्रफलम् ॥

(विष्णु० १।१५।१०-११)

देवो ! मैं आग्रहपूर्वक कहता हूँ, तुम इस अवसर संसारके विषयोंसे कभी संतुष्ट मत होओ। तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्रीभक्त्युक्तों वास्तविक आरपना है। उन अभ्युत्तके प्रसन्न होनेपर फिर संसारमें दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ और भोगोंकी इच्छा कभी न करना। वे तो अत्यन्त तुच्छ हैं। उस ब्रह्मरूप महावृक्षका आश्रय लेनेपर तो तुम निःसंदेह मोक्षरूप महाफल प्राप्त कर लेंगे।

हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानात्मान ईधरः ।

इति भूतानि मनसा कामैस्तेः साधु मानयेत् ॥

एवं निश्चितपटुर्द्धैः क्रियते भक्तिरीधरे ।

यामुदेवे भगवति यथा मूलमते इतिम् ॥

(श्रीमद्भा० ७।७।३२-३३)

सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीहरि समस्त प्राणियोंमें

दिग्गजमान हैं—ऐसी भावनासे यथाशक्ति सभी प्राणियोंकी इच्छा पूर्ण करे और हृदयमें उनका सम्मान करे। काम, मोह, लोभ, मोह, मद और मत्सर—इन छः शत्रुओंपर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान्की साधन भक्तिका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें इस भक्तिके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें अनन्य प्रेमी प्रप्ति हो जाती है।

देवोऽमुरो मनुष्यो वा यश्चै गन्धर्व एव च ।

भजन मुकुन्दचरणं श्रमिमान् स्याद् यथायमम् ॥

नालं द्विजं देवगृहिणं वानुसाम्पदाः ।

प्रीणताय मुकुन्दस्य न कृतं न बहुजता ॥

न दानं न तपो वेद्या न शौचं न प्रतापि च ।

प्रणवेदमलया भक्त्या हरिरन्यद् निश्चयतम् ॥

(श्रीमद्भा० ७।७।५०-५२)

देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गन्धर्व—कोई भी क्यों न हो—जो भगवान्के चरणरुमलोंका सेवन करता है, वह हमारे ही समान कल्याणका भाजन होता है। दैत्य-वाल्लो ! भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये ब्राह्मण, देवता या शूद्र होना, महात्मा और विविध शक्तियों सम्पन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच और बड़े-बड़े मर्तोंका अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान् केवल निष्काम प्रेम-भक्तियों ही प्रसन्न होते हैं। और सब तो विद्यम्यनामात्र है।

एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः ।

एकान्तभक्तिर्गोविन्दे यन् सर्वत्र तदीक्षणम् ॥

(श्रीमद्भा० ७।७।५५)

इस ससारमें या मनुष्य-शरीरमें जीवका सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात् एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान् श्रीकृष्णकी अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्तिका स्वरूप है—सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओंमें भगवान्का दर्शन।

भारनेवाल्लोके प्रति भी मित्रभाव

ये इन्तुमागता वृत्तं वैविधं येहुताशनः ।

वेदिग्मात्रैर्हं क्षुण्णो दृष्टः सर्वैश्च वैरिभिः ॥

तेष्वहं मित्रभावेन समः पारोऽस्मि न कश्चिन् ।

यथा तेनाद्य सख्येन जीवन्ववसुराजकाः ॥

(विष्णु० १।१८।४२-४३)

जो लोग मुझे मारनेके लिये आवे, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने आगमें जलाया, जिन्होंने दिग्गजोंसे रौंदयाया

और जिन्होंने गरीबों से माया, उन सबके प्रति यदि मैं
समान मित्रभावसे रहा हूँ और मेरी कभी गार-बुद्धि नहीं
हूँ तो उग मायके प्रभावसे ये देवपुत्रोद्दिता जी उठें ।

मत्तकी महिमा

पराशरि भविभंगव्यापिकेचना
संविग्नैर्नान्न समामये मुग्धा ।
इत्युक्तवत्तमं कृते महद्गुण
मनोतोषावति भावनां बहिः ॥

(संस्कृत ५११८११३)

जिसे पृथ्वी भगवान् ने निराम भवि दे, उगदे
हृदये ममत्ता देना भविजनः ममत्तां ममत्तां महि
मदा निराम भवि दे । किन्तु जो भगवान् का भवि नहीं दे,
उममें तो महापुरुषोंने गुण आ ही कहने सको है ! यह
तो महापुरुषोंने ममत्ता करके निराम बाहरी भविष्य और
दीक्षा रक्षा है ।

मत्त चाण्डाल भी श्रेष्ठ

विमर्शितपुत्रपुत्रादृष्टिनाभः
पादपिण्डविमुक्तपुत्रं वरिष्ठम् ।
ममत्तां वरिष्ठमनोऽप्येवमिति
ज्ञानं पुनर्निगमं कृत्वा न पुनर्भविष्यति ॥

(संस्कृत ५११८११३)

मेरी ममत्तासे तो भवि, सुधीन, सत्य, विद्वान्, श्रेष्ठ,
मित्र, प्रभाव, सत्य, दीक्षा, बुद्धि और योग -- इन सबको
मुझमें गुण प्राप्त भी यदि भगवान् कमपनाभके पाद-
पिण्डसे विमुक्त हो तो उममें यह चाण्डाल श्रेष्ठ है,
जिसे अपने मन, धन, धर्म, धन और ज्ञान भगवान् ने
नामने ममत्ता का रक्षण है ; क्योंकि यह चाण्डाल तो
आने दुष्प्राप्तों परिय कर देता है, किन्तु अपने महद्गुणों
अभिमान ममत्ताय यह ज्ञान अपने भी परिय नहीं
कर सकता ।

प्रार्थना

यदि हाथों में कामान् वरार्थं वरार्थम् ।
कामानां हृदयं तोह भवगण्डु कृते वरम् ॥
द्विद्वयानि मनः प्राण आत्मा धर्मो धर्मिनः ।
होः धर्मिन्नेत्रः कृतिः सर्वं यद्यपि नरपुत्रम् ॥
विमुक्तं यदा कामान् मानसं मनसि स्थितम् ।
तर्हि पुण्डरीकाक्ष भगवत्पाद कृते ॥

मेरे वरदानिगिरोमणि स्वामी ! यदि हाथों में
वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीक्षादिमेह
कभी किसी कामना का वर अर्पित ही नहीं है ।
किसी भी कामनाके उदय होने ही क्षणिक, मरने
धर्म, धर्म, बुद्धि, सत्य, धी, देव, देव, देव
ये सब-सब वर हो जाते हैं । कमपनाभ !
मनुष्य अपने मनमें रखेगा ही कामदेव वर
देता है, उगी समय वह ममत्ताय हो नहीं

माय को निगले हुए हो हो माय
मेनु मेनुपुत्रा अतिपुत्रा न हो
या अतिपुत्रा अतिपुत्रा अतिपुत्रा
कामानुभवाः मा मे इत्युक्तम्

(विष्णु ५११८११३)

माय ! ममत्ता को निगले हुए हो हो माय
उगीमें है अत्युक्त ! आने मेरी वरार्थ
अतिपुत्रा पुण्डरीकाक्ष विद्वान् मेरी
येनी ही अति आने अति सत्य हो ही
कभी दूर न हो ।

नमस्कार

यदा हि विद्वान् कृते न
ममत्ता को निगले हुए हो हो माय
ममत्ता नमस्कार अतिपुत्रा
कामानुभवाः मा मे इत्युक्तम्

(विष्णु)

प्रभो ! ममत्ता के वरार्थों विद्वान्
जाते हैं । उनके वरार्थ, ममत्ता
दीक्षा वरार्थ वरार्थ । ममत्ता
महान् उरार्थ वरार्थ, ममत्ता
ममत्ता हृदय विद्वान् वरार्थ
धीनायपुत्रदेवो मे नमस्कार ॥

सर्वमेवमा

ममत्ता विद्वान् कृते न
ममत्ता विद्वान् कृते न
ममत्ता विद्वान् कृते न

ममत्ता

महा विष्णुर्हो विष्णुरिन्द्रो वासुपुंसोऽनन्तः ॥
प्रकृत्यादीनि तत्त्वानि पुरुषं पश्यन्तकम् ।
पितृदेहे गुरोर्देहे मम देहेऽपि संस्थितः ।
एवं जानन् कथं भूमिं त्रिषमाणं नराधमम् ॥
भोजने शयने खाने ज्वरे निष्ठोक्ते रगे ।
हरिरित्यक्षरं नामि मरणेऽर्था मराधमः ॥
माता नामि पिता नामि नामि मे स्वजनो जनः ।
हरिं विना न कोऽप्यस्ति ययुक्तं तद् विधीयताम् ॥

(स्कन्द ० प्रभा ० वत्सपथ ० १८ । ७६, ८६—८६, ८८, ९०)

श्रीमहादजी कहते हैं—हाथीमें भी विष्णु, सर्पमें भी विष्णु, जलमें भी विष्णु और अग्निमें भी भगवान् विष्णु ही हैं । दैत्यपते ! आसमें भी विष्णु और सुक्ष्ममें भी विष्णु हैं, विष्णुके बिना दैत्यगर्वा भी कोई मत्ता नहीं है । मैं उन्हीं भगवान् विष्णुकी स्तुति करता हूँ, जिन्होंने अनेकों बार चराचर भूतलमुदायके रहित सैनों लोकोंकी रचना की है, संवर्धन किया है और अपने अंदर लीन भी किया है । वे भगवान् विष्णु सुक्ष्म प्रमत्त हो । जहा भी विष्णुरूप ही हैं, भगवान् संकर भी उन्हींके रूप हैं । इन्द्र, वायु, यम और अग्नि, प्रकृति आदि चौकीयों तत्त्व तथा पुरुष नामक पचीसवों तत्त्व भी भगवान् विष्णु ही हैं । पिताकी देहमें, गुरुजीकी देहमें और मेरी अपनी देहमें भी वे ही विराजमान हैं । यों जानता हुआ मैं मरणशील अधम मनुष्यकी स्तुति क्यों करूँ । जिसके हाग भोजन करते, शयन करते, सवारियों, ज्वरमें पड़ते समय, रण और मरणमें 'हरि' इन शब्दोंका उच्चारण नहीं

होता, वह मनुष्योंमें अधम है । मेरे लिये न तो माता है, न पिता है और न मेरे सगे-सम्बन्धी ही हैं । श्रीहरिको छोड़कर मेरा कोई भी नहीं है । अतः जो उचित हो, वही करना चाहिये ।

कृष्णनाम-माहात्म्य

नास्ति नामि महाभाग कलिकालममं युगम् ।
सखणात् कीर्तनाद् विष्णोः प्राप्यते परमं पदम् ॥
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कर्मा वक्ष्यति प्रायश्चम् ।
नित्यं यज्ञायुतं पुण्यं तीर्थकोटिमनुजयम् ॥
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जपति यो जनः ।
तस्य प्रीतिः कलौ नित्यं कृष्णस्योपरि बद्धैः ॥

(स्कं ० पुं ० भां ० २८ । ४४-४६)

महाभाग ! कलिकालके समान दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान् विष्णुके स्मरण और कीर्तनमें मनुष्य परमपद प्राप्त कर लेता है । जो कलियुगमें नित्यप्रति 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' का उच्चारण करेगा, उसे प्रतिदिन दस हजार यज्ञों और करोड़ों तीर्थोंका पुण्य प्राप्त होगा । जो मनुष्य नित्य 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' का जप करता है, कलियुगमें श्रीकृष्णके ऊपर उसका प्रेम निरन्तर बढ़ता है ।

कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जाग्रत्संश्रयः ।
कीर्तयेत् कलौ चैव कृष्णरूपी भवेद्धि यः ॥

(स्कं ० पुं ० भां ० २९ । १)

जो कलियुगमें प्रतिदिन जागते और मोते समय 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' का कीर्तन करता है, वह श्रीकृष्णस्वरूप हो जाता है ।

दानवीर राजा वलि

हरि-नाम

हरिर्हरति पाशानि दुष्टचरितारिप ह्यतः ।
अनिष्टपापि संनृष्टो दहयेच्च हि पावकः ॥
जिह्वायै धमने यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् ।
स विष्णुर्लोकाप्राप्तिं पुनरावृत्तिदुर्लभम् ॥
(भां ० पूर्व ० ११ । १००-१०१)

दूषित नित्यपाप पुरुषोंके स्मरण करनेपर भी भगवान् हरि उनके पावकों से ही हर लेते हैं, जैसे अग्निको बिना इच्छा किये भी दू दिया जाय तो भी वह जल्य देती है । जिह्वाके अक्षरभार 'हरि' ये दो अक्षर बाम करते हैं, वह पुनरावृत्तिरहित भीष्णुधामको प्राप्त होता है ।

भगवान्का दिया दण्ड याच्छनीय

पुंसो स्थाप्यतमं मन्ये दण्डमर्हन्मार्गवर्तनम् ।
वं न माता पिता भ्रान्ता मुहदन्धादिशक्ति हि ॥
स्वं मूलमसुराणां नः परोक्षः परमो गुरुः ।
यो नोऽनेकमदम्बानां विभ्रंतं बहुरादिसम् ॥
(श्रीमद्भां ० ८ । ३१ । १-५)

अपने पूजनीय गुरुजनोंके हाथ दिया हुआ दण्ड तो जीवमायके लिये अत्यन्त वाञ्छनीय है ; क्योंकि वेसा दण्ड माता, पिता, भाई और मुहद्मी मोह-

यन नहीं दे पाते । आप लिये रूपमें अवश्य ही हम अनुमोदों को भेज दिया दिख करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं । जब हम लोग घन, कुन्दीन, दन्त आदिके मदमें अंधे हो जाते हैं, तब आप उन दम्पुओंको हमसे छीनकर हमें जेबदान करते हैं ।

और जिन्होंने सपोंसे ढँसाया, उन सबके प्रति यदि मैं समान मित्रभावसे रहा हूँ और मेरी कमी पाप-बुद्धि नहीं हुई तो उस सत्यके प्रभावसे ये दैत्यपुरोहित जी उठें ।

भक्तकी महिमा

पस्यास्ति भक्तिर्भगवत्पथकिंचना
सर्वगुणैस्तत्र समासते सुराः ।
हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा
मनोरथेमावति ध्यायतो यदिः ॥
(श्रीमद्भा० ५ । १८ । १२)

जिस पुरुषकी भगवान्मे निष्काम भक्ति है, उसके हृदयमे समस्त देवता धर्म-ज्ञानादि सम्पूर्ण सद्गुणोंसहित सदा निवास करते हैं । किंतु जो भगवान्का भक्त नहीं है, उसमें तो महापुरुषोंके गुण आ ही कहाँसे सकते हैं ? वह तो तरह-तरहके संकल्प करके निरन्तर बाहरी विषयोंकी ओर दौड़ता रहता है ।

भक्त चाण्डाल भी श्रेष्ठ

विमार्द्धिपुङ्गवमुताद्रविन्दनाभ-
पादारविन्दविमुखाच्छुपचं वरिष्ठम् ।
मन्ये तदुपितमनोवचनेहितार्थ-
प्राणं पुनाति स कुलं न तु भूविमानः ॥
(श्रीमद्भा० ७ । १ । १०)

मेरी ममहस्ते तो धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, आज्ञा, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग—इन बाराहों गुणोंसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान् कमलनाभके चरण-कमलोंसे विमुख हो तो उसमे वह चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान्के चरणोंमें समर्पित कर रखे हैं; क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने कुलतकको पवित्र कर देता है, किंतु अपने बड़प्पनका अभिमान रखनेवाला वह ब्राह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता ।

प्रार्थना

पद्मि रासीना मे कामान् वरास्त्वं वरदर्भम् ।
कामानां हृद्यमंत्रोहं भवतस्तु वृणे वरम् ॥
हृन्दिपाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो हृतिर्मेतिः ।
होः धीस्तेजः स्मृतिः मत्स्यं धस्य नश्यन्ति जन्मना ॥
विमुच्यति यदा कामान् मानवो मनसि स्थितान् ।
तर्ह्ये पुण्डरीकाक्ष भगवत्पाथ कल्पने ॥
(श्रीमद्भा० ७ । १० । ७-९)

मेरे वरदानिशिरोमणि स्वामी ! यदि आप मुझे मुँहमोंगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे हृदयमें कमी किमी कामनाका बीज अङ्कुरित ही न हो । हृदयमें किसी भी कामनाके उदय होते ही इन्द्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य—ये सब-के-सब नष्ट हो जाते हैं । कमलनयन ! जिस समय मनुष्य अपने मनमें रहनेवाली कामनाओंका परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त कर लेता है ।

नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम् ।
तेषु तेष्वप्युता भक्तिरप्युतास्तु सदा त्वयि ॥
या प्रीतिरविवेकान्तो विषयेष्वनपायिनो ।
त्वामनुस्मरतः स मे हृदयान्मापसर्पतु ॥

(विष्णु० १ । २० । १८-१९)

नाथ ! सहस्रों योनियोंमेंसे जिस-जिसमें जाऊँ, उसी-उसीमे हे अच्युत ! आपमें मेरी सर्वदा अशुण्य भक्ति रहे । अविवेकी पुरुषोंकी विषयोंमें जैसी अविचल प्रीति होती है वैसी ही प्रीति आपमें आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदयके कमी दूर न हो ।

नमस्कार

यथा हि विद्वानपि मुञ्चते यत-
स्तत् कौ विचष्टे शतिमारम्भनो यथा ।
तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै
नारायणायासिललौकसाक्षिणे ॥
(श्रीमद्भा० ८ । १२ । १७)

प्रभो ! लक्ष्मीके सदमे तो विद्वान् पुरुष भी मोहित हो जाते हैं । उसके रहते भला, अपने वास्तविक स्वरूपको ठीक-ठीक कौन जान सकता है । अतः उस लक्ष्मीको छीनकर महान् उपकार करनेवाले, समस्त जगत्के महान् ईश्वर, सबके हृदयमें विराजमान और सबके परम नाथी श्रीनारायणदेवको मैं नमस्कार करता हूँ ।

सबमें भगवान्

गजेऽपि विष्णुर्धृजोऽपि विष्णु-
जंलेऽपि विष्णुर्जलेऽपि विष्णुः ।
त्वयि स्थितो दैत्य अयि स्थितश्च
विष्णुं चिन्ता दैत्याणोऽपि नास्ति ॥
भौमि विष्णुमहं येन त्रैलोक्यं सत्पराधरम् ॥
कृतं संवर्धितं शान्तं स मे विष्णुः प्रसीदतु ।

महा विष्णुर्हो विष्णुरिन्द्रो वायुर्षमोऽनन्तः ॥
प्रकृत्यादीनि तत्त्वानि पुरुषं पञ्चविंशकम् ।
पितृदेहे गुरोर्देहे मम देहेऽपि संस्थितः ।
एवं जाननं कथं भूमिं त्रिषमाणं भवधमम् ॥
भोजने शयने याने ज्वरे निष्ठिवने श्वे ।
हरिरित्यक्षरं नास्ति मरणेऽस्ती मराधमः ॥
माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति मे स्वजनो जनः ।
हरिं विना न कोऽप्यस्ति यद्युक्तं तद् विधीयताम् ॥

(स्कन्द० प्रभा० ब्रह्मपत्र० १८ । ७६, ८६—८६, ८८, ९०)

श्रीमद्वाङ्मयी कहते हैं—हाथीमें भी विष्णु, सर्पमें भी विष्णु, जलमें भी विष्णु और अग्निमें भी भगवान् विष्णु ही हैं। दैत्यरते ! आरमें भी विष्णु और मुक्षमें भी विष्णु हैं, विष्णुके बिना दैत्यगगकी भी कोई सत्ता नहीं है। मैं उन्हीं भगवान् विष्णुकी स्तुति करता हूँ, जिन्होंने अनेकों बार खराचर भूतममुदायके महित तीनों लोकोंकी रचना की है, संवर्धन किया है और अपने अंदर छिपी भी किया है। वे भगवान् विष्णु सुशर प्रसन्न हों। ब्रह्मा भी विष्णुरूप ही हैं, भगवान् शंकर भी उन्हींके रूप हैं। इन्द्र, वायु, यम और अग्नि, प्रकृति आदि चीचीमें तत्त्व तथा पुरुष नामक पचीसवों तत्त्व भी भगवान् विष्णु ही हैं। पिताकी देहमें, गुहजीकी देहमें और मेरी अपनी देहमें भी वे ही विराजमान हैं। यों जानता हुआ मैं मरणशील अधम मनुष्यकी स्तुति क्यों करूँ। जिनके द्वारा भोजन करते, शयन करते, सवारोंमें, ज्वरमें घूबते समय, रण और मरणमें 'हरि' इन शब्दोंका उच्चारण नहीं

होता, वह मनुष्योंमें अधम है। भरे लिये न तो माता है, न पिता है और न भरे सगे-सम्बन्धी ही हैं। श्रीहरिको छोड़कर मेरा कोई भी नहीं है। अतः जो उचित हो, वही करना चाहिये।

कृष्णनाम-माहात्म्य

नास्ति नास्ति महाभाग कलिकालममं युगम् ।
स्मरणान् कीर्तनाद् विष्णोः प्राप्यते परमं पदम् ॥
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कर्त्ता वश्यति प्रप्यन्म् ।
नित्यं यज्ञायुतं पुण्यं तीर्थकोटिसमुद्रवम् ॥
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जपति यो जनः ।
तस्य प्रीतिः कर्त्ता नित्यं कृष्णस्योपरि वर्द्धते ॥

(स्क० पु० शि० भा० ३८ । ४४-४६)

महाभाग ! कलिकालके समान दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान् विष्णुके स्मरण और कीर्तनमें मनुष्य परमपद प्राप्त कर लेता है। जो कलियुगमें नित्यप्रति 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' का उच्चारण करेगा, उसे प्रतिदिन दस हजार यज्ञों और करोड़ों तीर्थोंका पुण्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य नित्य 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' का जप करता है, कलियुगमें श्रीकृष्णके ऊपर उसका प्रेम निरन्तर बढ़ता है।

कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जाग्रत्स्वप्नं च ।
कीर्तयेत् कर्त्ता चैव कृष्णरूपी भवेद्धि न ॥

(स्क० पु० शि० भा० ३९ । १)

जो कलियुगमें प्रतिदिन जागते और सोते समय 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' का कीर्तन करता है, वह श्रीकृष्णस्वरूप हो जाता है।

दानवीर राजा वलि

हरि-नाम

हरिर्हरति पारांति दुष्टचिह्नं हरिः स्मृतः ।
भविष्यदादि संसृष्टौ दृढयेव हि पावकः ॥
जिह्वामे पमने खण्य हरिरित्यक्षरद्वयम् ।
स विष्णुर्लोकमासीति पुनरावृत्तिर्बुद्धयः ॥
(भा० पूर्ब० ११ । १००-१०१)

वृषित चित्तशत्रु पुरषोंके स्मरण करनेपर भी भगवान् हरि उनके पावकों जैसे ही हर लेंते हैं, जैसे अग्निको बिना इच्छा किये भी घूट दिया जाय तो भी वह जल देती है। जिनकी जिह्वाके शब्दभागापर 'हरि' ये दो अक्षर बान करते हैं, वह पुनरावृत्तिपरित भीविष्णुधामको प्राप्त होता है।

भगवान्का दिया दण्ड बाण्डनीय

पुंसां श्लाघ्यममं मन्ये दण्डमहमर्पायनम् ।
यं न माता पिता भ्राता मुहूर्त्तश्चादितस्ति हि ॥
स्वं नृपममुराणो नः पारोक्ष्यः परमो गुरुः ।
यो नोऽप्रेमशब्दानां विभ्रंस्तं श्च्युरादिभान् ॥
(श्रीमद्भा० ८ । ३२ । १, २)

अने पूजनीय गुहजनोंके द्वारा दिया हुआ दण्ड तो जीमात्रके लिये अत्यन्त बाण्डनीय है; क्योंकि वेना दण्ड माता, पिता, भाई और मुहूर्त्त भी मार

कर नहीं दे पाते। आर छिने रूपमें अस्वर ही हम अनुरोधों के धैर्य दिया करते हैं, अतः आर हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, बुद्धिमान, बल आदिके मरने भये हो जाते हैं, तब आर उन वस्तुओंको हमने छीनकर हमें नेत्रदान करने हैं।

और जिन्होंने सपोंसे डँसाया, उन सबके प्रति यदि मैं समान मित्रभावसे रहा हूँ और मेरी कभी पाप-बुद्धि नहीं हुई तो उस सत्यके प्रभावसे ये दैत्यपुरोहित जी उठें।

भक्तकी महिमा

यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यर्चिचना
सर्वगुणैस्तत्र समासते सुराः ।
हरावभक्तस्य कुतो महदगुणा
मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥

(श्रीमद्भा० ५।१८।१२)

जिम पुरुषकी भगवान्मे निष्काम भक्ति है, उसके हृदयमें समस्त देवता धर्म-ज्ञानादि सम्पूर्ण सद्गुणोंसहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान्का भक्त नहीं है, उसमें तो महापुरुषोंके गुण आ ही कहाँसे सकते हैं! वह तो तरह-तरहके सकल्प करके निरन्तर पाहरी विषयोंकी ओर दौड़ता रहता है।

भक्त चाण्डाल भी श्रेष्ठ

विप्राद्विपद्गुणयुतादरविन्दानभ-
पादारविन्दविमुखाच्छृण्वं वरिष्ठम् ।
मन्ये तदपितमनोवचनेहिताय-
प्राणं पुनाति स कुलं न तु भूरिमानः ॥

(श्रीमद्भा० ७।९।१०)

मेरी गमनामें तो धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, आज्ञा, तेज, प्रभाव, यश, पौरुष, बुद्धि और योग—इन कार्यों गुणोंके युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान् कमलनाभके चरण-कमलोंसे विमुख हो तो उसमें वह चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिनमें अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान्के चरणोंमें समर्पित कर रखते हैं; क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने सुलतकको पवित्र कर देता है, किंतु अपने बड़प्पनका अभिमान रखनेवाला वह ब्राह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता।

प्रार्थना

पदि रामोऽस्य मे कामान् वरास्त्वं वरदर्थम् ।
कामानां हृदयमोहं भवन्त्यु शृणु वरम् ॥
हृन्दिष्यामि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः ।
होः भगिनेजः स्मृतिः सर्वं यस्य नदयन्ति जन्मना ॥
शिमुरति यदा कामान् मानसो मनसि स्थितान् ।
ततोऽपु पुण्डरीकाक्ष भगवत्प्राप्य कल्पते ॥

(श्रीमद्भा० ७।१०।३-२)

मेरे वरदानिशिरोमणि स्वामी! यदि आप मुझे मुँहमोंगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे हृदयमें कभी किसी कामनाका बीज अङ्कुरित ही न हो। हृदयमें किसी भी कामनाके उदय होते ही इन्द्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लब्धा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य—ये सबके-सब नष्ट हो जाते हैं। कमलनयन! जिस समय मनुष्य अपने मनमें रहनेवाली कामनाओंका परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त कर लेता है।

नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु प्रज्ञाम्यहम् ।
तेषु तेष्वप्युता भक्तिरप्युतास्तु सदा त्वयि ॥
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी ।
त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्वतु ॥

(विष्णु० १।२०।१८-१९)

नाथ! सहस्रों योनियोंमेंसे जिस-जिसमें जाऊँ, उसी-उसीमें हे अच्युत! आपमें मेरी सर्वदा अङ्गुण भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषोंकी विषयोंमें जैसी अविचल प्रीति होती है वैसी ही प्रीति आपमें आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदयमें कभी दूर न हो।

नमस्कार

यथा हि विद्वानपि मुञ्चते यत-
स्तु को विचन्दे गतिमामनो यथा ।
तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै
नारायणपाखिललोकासाक्षिणे ॥

(श्रीमद्भा० ८।२२।१७)

प्रभो! लक्ष्मीके मरने तो विद्वान् पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। उसके रहते भल्ल, अपने वास्तविक स्वरूपको ठीक-ठीक कौन जान सकता है। अतः उस लक्ष्मीको छीनकर महान् उपकार करनेवाले, भगवत् जगत्के महान् ईश्वर, उसके हृदयमें निराजमान और सबके परम माधी श्रीनारायणदेवको मैं नमस्कार करता हूँ।

सबमें भगवान्

गजेऽपि विष्णुर्गजेऽपि विष्णु-
जलेऽपि विष्णुर्गलेऽपि विष्णु ।
रश्मि स्थितो दैत्य रश्मि स्थितश्च
विष्णुं विना दैत्यगणोऽपि नास्ति ॥
म्रीमि विष्णुमहं येन प्रेतोऽयं सत्पराधाम् ॥
कृतं संवर्धितं शान्तं न मे विष्णुः प्रमोदतु ।

मह्य विष्णुर्दो विष्णुर्दो वायुर्मोऽननः ॥
प्रकृष्यादिति तत्त्वानि पुण्यं पद्मविन्दकम् ॥
विष्णुर्दो गुरोर्दो मम देहेऽपि भंगिनः ॥
पुत्रं जानन कथं भूमि श्रियमाणं नराधमम् ॥
मोजने शयने खाने ज्वरे निष्ठोवने रगे ॥
हरित्यक्षरं नामि मरयेऽर्था नराधमः ॥
माना नामि पिता नामि नामि मे स्वजनो जनः ॥
हरिं पिता न बोऽप्यपि पशुनं तद् विधीयताम् ॥

(१७७० प्रभा० बन्धाय० १८ । ७६,८३—८६,८८,९०)

श्रीमद्वाङ्मय कहते हैं—हाथीमें भी विष्णु, सर्पमें भी विष्णु, जलमें भी विष्णु और अग्निमें भी भगवान् विष्णु ही हैं। दैत्यराने ! आरमें भी विष्णु और मुक्तमें भी विष्णु हैं, विष्णुके पिता दैत्यगणकी भी कोई सत्ता नहीं है। मैं उन्हीं भगवान् विष्णुकी स्तुति करता हूँ, जिन्होंने अनेकों बार चारचर भूतमुद्रायके गहित तीनो लोकोंकी रचना की है, संवर्धन किया है और अपने अंदर छिपी भी किया है। वे भगवान् विष्णु सुखर प्रमद हो। ब्रह्मा भी विष्णुरूप ही हैं, भगवान् शंकर भी उन्हींके रूप हैं। इन्द्र, वायु, यम और अग्नि, प्रकृति आदि चौबीसों तत्व तथा पुरुष नामक पचीसवों तत्व भी भगवान् विष्णु ही हैं। पिताकी देहमें, गुरुजीकी देहमें और मेरी अपनी देहमें भी वे ही विराजमान हैं। यों जानता हुआ मैं मरणशील अधम मनुष्यकी स्तुति क्यों करूँ। जिसके द्वारा भोजन करते, शयन करते, सवारीमें, उबरमें एकूँते समय, रण और मरणमें 'हरि' इन शब्दोंका उच्चारण नहीं

होता, वह मनुष्योंमें अधम है। मेरे लिये न तो माता है, न पिता है और न मेरे लये-सम्बन्धी ही हैं। श्रीहरिको छोड़कर मेरा कोई भी नहीं है। अतः जो उचित हो, वही करना चाहिये।

कृष्णनाम-माहात्म्य

नामि नामि महाभाग कलिकालसमं युगम् ।
स्मरणान् कीर्तनाद् विष्णोः प्राप्यते परमं पदम् ॥
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कर्त्ता धन्यति प्रायश्चमम् ।
नित्यं यज्ञायुजं पुण्यं तीर्थकोटिमनुजवम् ॥
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जपति यो जनः ।
तस्य प्रीतिः कर्त्ता नित्यं कृष्णस्वोपरि वर्द्धते ॥

(स्क० पु० ३० मा० ३८ । ४४-४६)

महाभाग ! कलिकालके समान दूसरा कोई युग नहीं है; क्योंकि उसमें भगवान् विष्णुके स्मरण और कीर्तनमें मनुष्य परमपद प्राप्त कर लेता है। जो कलियुगमें नित्यप्रति 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण'का उच्चारण करेगा, उसे प्रतिदिन दस हजार यशों और करोड़ों तीर्थोंका पुण्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य नित्य 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' का जप करता है, कलियुगमें श्रीकृष्णके ऊपर उसका प्रेम निरन्तर बढ़ता है।

कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जाग्रत्स्वप्नध्वं यः ।
कीर्तयेत्तु कर्त्ता चैव कृष्णरूपी भवेद्धि सः ॥

(स्क० पु० ३० मा० ३९ । १)

जो कलियुगमें प्रतिदिन जागते और सोते समय 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' का कीर्तन करता है, वह श्रीकृष्णस्वरूप हो जाता है।

दानवीर राजा बलि

हरि-नाम

हरिहरंति पाराति दुष्टचिह्नैरपि स्मृतः ।
अनिष्टेष्वपि संसृष्टो दहयेव हि पावकः ॥
जिह्वाग्ने वमने यस्य हरित्यक्षरद्वयम् ।
स विष्णुलोकमाप्नोति पुनरावृत्तिदुर्लभम् ॥
(ना० पूर्व० ११ । १००-१०१)

दूषित चित्तयात्र पुरुषोंके स्मरण करनेपर भी भगवान् हरि उनके पावकों वैसे ही हर लेते हैं, जैसे अग्निको पिता इच्छा किये भी छू दिया जाय तो भी वह जला देती है। जिसकी जिह्वाके अग्रभागपर 'हरि' ये दो अक्षर वास करते हैं, वह पुनरावृत्तिरहित श्रीविष्णुधामको प्राप्त होता है।

भगवान्का दिया दण्ड वाञ्छनीय

पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डमहं समापितम् ।
यं न माता पिता भ्राता मुह्यद्वादिदाम्नि हि ॥
स्वं नूनमसुराणां नः पारोक्ष्यः परमो गुरुः ।
यो नोऽनेकमश्नन्वानां विभर्त्ता बहुरादिशन् ॥
(श्रीमद्भा० ८ । १२ । १-५)

अपने पूजनीय गुरुजनोंके द्वारा दिया हुआ दण्ड तो जीवमात्रके लिये अत्यन्त वाञ्छनीय है; क्योंकि वैसा दण्ड माता, पिता, भाई और मुह्यद् भी मोह-बन्ध नहीं दे पाते। आप छिपे रूपमें अवश्य ही हम असुरोंको श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदिके मदसे अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओंको हमसे छीनकर हमें नेपदान करते हैं।

सबसे वही सिद्धि है, शिलोच्छट्टि ही उत्तम जीविका है।

यज्ञ-तप क्या है ?

आकाहारः सुधातुल्य उपवासः परं तपः ॥
संतोषो मे महाभोग्यं महादानं वराटकम् ।
मातृवर्षरदाराश्च परद्रव्यं च लोष्टवम् ॥
परदारो भुजंगाभाः सर्वं यज्ञ इदं मम ।
तस्मादेनं न गृह्णासि सर्वं सर्वं गुणाकर ॥
हृत्ने प्रक्षालनापह्ने धृष्टादर्शपूर्णं वरम् ॥
(यज्ञ० सुष्टि० ५० । ६३-६९)

मागका भोजन ही अमृतके समान है। उपवास ही उत्तम तपस्या है। सतोष ही मेरे लिये बहुत बड़ा भोग है। कौड़ीका दान ही मुझ-जैसे व्यक्तिके लिये महादान है। परायी स्त्रियों माता और पराया धन मिट्टीके देलेके समान है। परस्त्री सर्पिणीके समान भयकर है। यशो मय भेरा येन है। गुणनिधे ! इसी कारण मैं इस धनको नहीं ग्रहण करता। यह मैं मच-सच बता रहा हूँ। कीचड़ लग जानेपर उठे धोनेकी सच बता रहा हूँ।

व्याध संत

सुन्दर शिक्षा

कृपावादं परिहरेत् कुर्वाण प्रियमपाचितः ।
न च कामाक्ष संतम्भाश्च द्वेषाद्वर्मेमुत्सृजेत् ॥
(महा० बन० २०७ । ४२)

छट्ट बोलना छोड़ दे। पिना फटे ही दूसरोंका प्रिय करे तथा न कामनासे, न क्रोधसे और न द्वेषसे ही धर्मका रयाग करे।

न पापे प्रतिपादः स्वान् साधुरेव सदा भवेत् ।
आत्मनैव हतः पापं यः पापं कर्तुमिच्छति ॥
(महा० बन० २०७ । ४५)

पाप करनेवालेके प्रति बदलेमें स्वयं पाप न करे—अपराधीके बदला न ले। सदा साधु स्वभावसे ही रहे। जो पापी किसीके प्रति अवारण पाप करना चाहता है, यह स्वयं ही नष्ट हो जाता है।

पापानां विद्वदधिष्ठानं क्षोभमेव द्विजोत्तम ।
लुब्धाः पार्षं ध्ववस्यन्ति यतः मानिषदुभुताः ॥
(२०७ । ५८)

द्विजभेद ! क्षोभों की पार्षीका निवाण-स्थान समझो। जो ध्यान्त शान-मग्न नही हैं, ऐसे मनुष्य क्षोभके दशीनूत होकर निम्न ही पारपूर्ण आचरण करने लगते हैं।

यस्यो दानं तस्यो वेदाः सर्वं च द्विजमत्तम ।
पर्वतानि पवित्राणि सिद्धाचारेषु निषदा ॥
कामक्रोधा धनो हृत्वा दमनं क्षोभमनाजंजम् ।
धर्मं हृदये संगृह्णाते सिद्धाः सिद्धममराः ॥
म तेषां सिद्धेऽनूतं दण्डवत्प्रणम्य शिरसात् ।
आचारसाधनं चैव द्विजेन सिद्धममरा ॥

गुरुभूषणं सत्यमक्रोधो दानमेव च ।
एतच्चतुष्टयं ब्रह्मन् सिद्धाचारेषु निषदा ॥
वेदव्योपनिषत् सत्यं सत्यस्योपनिषदमः ।
दमस्योपनिषत् त्यागः सिद्धाचारेषु निषदा ॥
(महा० बन० २०७ । ६२-६५, ६६)

ब्राह्मण ! यज्ञ, तप, दान, वेदोंका स्वाध्याय और मन्त्र-भाषण—ये पाँच पवित्र आचरण सिद्ध पुरुषोंमें मद्र रहते हैं। जो काम, क्रोध, लाभ, दुःख और उद्वेगता—इन दुरगुणोंको जीत लेते हैं, तथा इसीसे धर्म मानकर मनुष्य रहते हैं, ये ही सिद्ध—उत्तम कहलाते हैं और उनका ही सिद्ध पुरुष आदर करते हैं। ये मद्रा ही यज्ञ और स्वाध्यायमें लगे रहते हैं, कभी मनमाना आचरण नहीं करते। मद्राचारका निगन्तर पावन करना—सिद्ध पुरुषोंका दूसरा लक्षण है। सिद्धाचारों पुरुषोंमें गुरुकी सेवा, क्रोधका अभाव, मन्त्रमात्र और दान—ये चार मद्रगुण अवश्य होते हैं। वेदका मार है मन्त्र, मन्त्रका मार है दन्त्रिय-संयम और दन्त्रिय-मदमका मार है त्याग। मद्र त्याग सिद्ध पुरुषोंमें सदा विद्यमान रहता है।

आरम्भो न्यायपुनो यः स हि धर्म इति स्मृतः ।
अनाचारस्यधर्मेति एतच्छिष्टशुभानाम् ॥
(२०७ । ७९)

जो कार्य ग्यपुनः होता है, वही धर्म माना गया है। अनाचारका नाम ही अधर्म है—यह सिद्ध पुरुषोंका उद्देश्य है।

अलिप्ता अक्षरान्त्रा द्विजेनानुष्ठिताः ।
एतच्छिष्टममराः सन्त्य सर्वमिन्द्रियैः ॥
(२०७ । ८२)

जो अलिप्त, अनूत, द्विजेन मन्त्रानुष्ठित, सर्वमिन्द्रियैः

शास्त्रज्ञान और सदाचारसे सम्पन्न हैं, ऐसे सत्पुरुष स्वर्गलोकके निवासी होते हैं ।

यत्करोत्यशुभं कर्म शुभं वा यदि सत्तम ।

अवश्यं तत समाप्नोति पुरुषो नात्र संशयः ॥

(२०९।५)

साधुश्रेष्ठ ! जो पुरुष जैसा भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, अवश्य ही उसका फल भोगता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ।

सतां धर्मेण धर्मेण क्रियां शिष्टवदाचरेत् ।

असंक्लेशेन लोकस्य वृत्तिं लिप्सेत वै द्विज ॥

(२०९।४४)

ब्रह्मन् ! सत्पुरुषोंद्वारा पालित धर्मके अनुसार यथावत करे, शिष्ट पुरुषोंकी भाँति श्रेष्ठ आचरण करे । दूसरे लोगोंको क्लेश पहुँचाये बिना ही जिससे जीवन-निर्वाह हो जाय, ऐसी ही वृत्ति अपनातेकी अमिलाया करे ।

रथः शरीरं पुरुषस्य दुष्ट-

मात्मा नियन्तेन्द्रियाण्यादुराशान् ।

तैरप्रमत्तः कुशली सदस्यै-

र्दान्तैः सुखं याति रथीय धीरः ॥

(२११।२३)

मनुष्यका यह दोगुप्त शरीर मानो एक रथ है, आत्मा इसका सारथी है, इन्द्रियोंको अश्व कहते हैं । इन अश्वोंके द्वारा इन्द्रियरूपी श्रेष्ठ अश्वोंको यशमें करके सदा सावधान

रहनेवाले रथीकी भाँति धीर पुरुष कुशली रहकर सुखपूर्वक यात्रा करता है ।

सर्वोपायैस्तु लोभस्य क्रोधस्य च विनिग्रहः ।

एतत् पवित्रं लोकानां तपो वै संक्रमो मतः ॥

निर्लभं क्रोधात् तपो रक्षेद् धर्मं रक्षेच्च मासरात् ।

विद्यां मानापमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥

आनुदांस्यं परो धर्मः क्षमा च परमं बलम् ।

आत्मज्ञानं परं ज्ञानं परं सत्यव्रतं व्रतम् ॥

सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यं ज्ञानं हितं भवेत् ।

यद्भूतहितमत्यन्तं तद्वै सत्यं परं मतम् ॥

यस्य सर्वे समारम्भाः निराशोर्षन्धनाः सदा ।

त्यागे यस्य हुतं सर्वं स त्यागी स च बुद्धिमान् ॥

(२११।२८-३२)

सब प्रकारके उपायोंसे लोभ और क्रोधका दमन करना चाहिये । संसारमें यही लोगोंको पावन करनेवाला तप है और यही भवसागरसे पार उतारनेवाला पुल है । सदा-सर्वदा तपको क्रोधसे, धर्मको डाहसे, विद्याको मानापमानसे और अपनेकी प्रमादसे बचना चाहिये । क्रूरताका अभाव (दया) परम धर्म है, क्षमा ही सबसे बड़ा बल है, सत्यका व्रत ही सबसे उत्तम व्रत है और आत्माका ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है । सत्यभाषण सदा कल्याण-मय है, सत्यमें ही ज्ञान निहित है; जिससे प्राणियोंका अत्यन्त कल्याण हो, यही सबसे बढ़कर सत्य माना गया है । जिसके सारे कर्म कभी कामनाओंसे बँधे नहीं होते, जिसने अपना सब कुछ त्यागकी अग्निमें होम दिया है, यही त्यागी है और यही बुद्धिमान् है ।

महर्षि अमृणकी कन्या वाक्देवी

ॐ अहं रुद्रैर्निर्वसुभिर्ब्रह्म-

भ्यहमाद्रिवैश्वं विश्वदेवैः ।

अहं मित्रावरुणोभा विभर्म्य-

हमिन्द्राग्नी अहमदिवोभा ॥

मैं मन्त्रिदानन्दमयी सर्वात्मा देवी रुद्र, वसु, आदित्य तथा विरदेवगणोंके रूपमें भिन्नरती हूँ । मैं ही मित्र और वरुण दोनोंकी, इन्द्र और अग्निकी तथा दोनों अधिनी-कुमारोंकी धारण करती हूँ ।

अहं सोममाह्वनं विभर्म्यहं

व्यष्टारमुत पृथग्नं भगम् ।

इयामि हविषं हविष्मते

सुग्राभ्ये यजमानाय मुन्वते ॥

मैं ही शत्रुओंके नाशक आकाशचारी देवता सोमको; स्वष्टा प्रजापतिको तथा पूषा और भगको भी धारण करती हूँ । जो हविष्यसे सम्पन्न हो देवताओंको उत्तम हविष्यकी प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोमरसके द्वारा तृप्त करता है, उस यजमानके लिये मैं ही उत्तम यज्ञका फल और धन प्रदा करती हूँ ।

अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां

चिकित्वापुं प्रथमा यज्ञिषानाम् ।

तां मा देवा व्यदधुः पुराग्र

भूरिस्थायां - भूर्यविनायकाय ॥

मैं सम्पूर्ण जगत्की अधीश्वरी, अपने उपासकोंको धनकी प्राप्ति करनेवाली, साक्षात्कार करने योग्य पद्मरुद्धी अग्नि-

अभिन्न रूपमें जाननेवाली तथा पूजनीय देवताओंमें प्रधान हूँ । मैं प्रपञ्चरूपमें अनेक भावोंमें स्थित हूँ । सम्पूर्ण भूतोंमें मेरा प्रवेश है । अनेक स्थानोंमें रहनेवाले देवता जैहों वही जो कुछ भी करने हैं, वह सब मेरे लिये करते हैं ।

मया मो अष्टमसि धो विपश्यति

य. प्राणिति यः हं शृणोयुक्तम् ।

अमन्त्रयो मां त उष क्षियन्ति

श्रुधि श्रुत श्रद्धिर्बं ते वदामि ॥

जो अन्न खाता है, वह मेरी शक्तिके ही खाता है [क्योंकि मैं ही भोक्तृ-मानि हूँ]; इसी प्रकार जो देखता है, जो माँन लेता है तथा जो वही हुई बात सुनता है, वह मेरी ही महापनामें उक्त सब कर्म करनेमें समर्थ होता है । जो मुझे इस रूपमें नहीं जानते, ये न जाननेके कारण ही दीन दशाको प्राप्त होते जाते हैं । हे शत्रुशत्रु ! मैं तुम्हें अज्ञानमें प्राप्त होनेवाले ब्रह्मतत्त्वका उपदेश करती हूँ, सुनो—

अहमेव स्वयमिदं वदामि

शुद्धं देवेभिरन्य मानुषेभिः ।

यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं

ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाय ॥

मैं स्वय ही देवताओं और मनुष्योंद्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्त्वका वर्णन करती हूँ । मैं जिम जिम पुरुषकी रक्षा करना चाहती हूँ, उस-उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्ति-शाली बना देती हूँ । उसीको सधिकांता ब्रह्मा, अगोप्यशान-सम्पन्न ऋषि तथा उत्तम मेधाशक्तिके युक्त बनाती हूँ ।

अहं रुद्राय धनुरा तनोमि

ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ ।

अहं जनाय समदं कृणोम्यहं

शावाशुधिवी आ विवेदा ॥

मैं ही ब्रह्मदेवी हिंसक असुरोंका वध करनेके लिये रुद्रके धनुषको चढ़ाती हूँ । मैं ही शरणागतजनोंकी रक्षाके लिये शत्रुओंसे युद्ध करती हूँ तथा अन्तर्यामीरूपसे पृथ्वी और आकाशके भीतर व्याप्त रहती हूँ ।

अहं सुवे पितरमस्य मूर्द्धन्मम

धोनिरप्सवन्तः ससुमे ।

तनो वि तिष्ठे भुवना नु विश्वो-

तामूं धां वर्ष्मणोव सृष्टारामि ॥

मैं ही इस जगत्के पितारूप आकाशको सर्वाधिष्ठान-स्वरूप परमात्माके ऊपर उत्पन्न करती हूँ । मनुष्य (सम्पूर्ण भूतोंके उत्पत्तिस्थान परमात्मा) में तथा जल (बुद्धिकी व्यापक वृत्तियों) में मेरे कारण (कारणस्वरूप चैतन्य ब्रह्म) की स्थिति है; अतएव मैं समस्त भुवनमें व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोकका भी अपने शरीरसे स्पर्श करती हूँ ।

अहमेवैवाहं हव प्रबन्धमारभमाणा भुवनानि विश्वा ।

परो दिवा पर पृथा पृथिव्यैतावती महिना संभूव ॥

मैं कारणरूपसे जब समस्त विश्वकी रचना आरम्भ करती हूँ, तब दूमरीकी प्रेरणाके बिना स्वय ही वायुकी भौंति चलती हूँ, स्वेच्छासे ही कर्ममें प्रवृत्त होती हूँ । मैं पृथ्वी और आकाश दोनोंसे परे हूँ । अपनी महिमासे ही मैं ऐसी हुई हूँ ।

(ब्रह्मवेद १० । १० । १२५ । १०८)

कपिल-माता देवहूति

नाम-जापक चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ

अहो ! यह चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ है कि जिनकी निन्दाके

अहो बन् इवपचोऽनी गरीयान्

यजिज्ञहामे वर्तते नाम मुन्यम् ।

तेमुन्यपस्ते शुहुवुः सन्नुतायां

महान्नुनाम मृणन्ति ये ते ॥

(ओषध्या ३ । १३ । ७) कर लिया ।

अग्रभागमें आपका नाम विराजमान है । जो श्रेष्ठ पुरुष

आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन,

तीर्थयात्रा, सदाचारका पालन और वेदाध्ययन—सब कुछ

वशिष्ठपत्नी अरुन्धती

दुस्त्यज तृष्णा

या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्यां न जीर्यति जीर्यतः ।

शोऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम् ॥

(पम० सष्टि० १९ । २७१)

दुष्ट बुद्धिवाले पुरुषोंके लिये जिसका त्याग करना कठिन है, जो शरीरके जीर्ण होनेपर भी जीर्ण नहीं होती तथा जो प्राणान्तिकारी रोगके समान है, उस तृष्णाका त्याग करने-वालेको ही सुख मिलता है ।

सच्ची माता मदालसा

पुत्रको उपदेश

शुद्धोऽस्ति रे तात न तेऽस्ति नाम
कृतं हि ते कल्पनया पुनैव ।
पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति
नैवास्व एवं रोदिषि कस्य हेनोः ॥
न वा भवान् रोदिति धै स्वजन्मा
शब्दोऽयमासाद्य महीशसूनुम् ।

यानं क्षितौ यानगतश्च देहो

देहेऽपि चान्यः पुरुषो निविष्टः ।

ममत्वमुख्यां न तथा यथा ह्ये

देहेऽतिमात्रं च विमूढतैषा ॥

(मार्क० २५ । ११—१८)

पुत्र ! तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है । यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है । यह शरीर भी पाँच भूतोंका बना हुआ है । न यह तेरा है, न तू इसका है । फिर किसलिये रो रहा है ।

अथवा तू नहीं रोता है, यह शब्द तो राजकुमारके पास पहुँचकर अपने-आप ही प्रकट होता है । तेरी सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें जो भौति-भौतिके गुण-अवगुणोंकी कल्पना होती है, वे भी पाञ्चभौतिक ही हैं ।

जैसे इस जगत्में अत्यन्त दुर्बल भूत अन्य भूतोंके सहयोगसे बृद्धिको प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक पदार्थोंको देनेसे पुरुषके पाञ्चभौतिक शरीरकी ही पुष्टि होती है । इससे तुझे शुद्ध आत्माकी न तो बृद्धि होती है और न हानि ही होती है ।

तू अपने इस अगे और देहरूपी चोलेके जीर्ण-शीर्ण होनेपर मोह न करना । शुभाशुभ कर्मोंके अनुसार यह देह प्राप्त हुआ है ।

कोई जीव पितृके रूपमें प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलता है, किसीको माता और किसीको प्यारी स्त्री कहते हैं; कोई 'मह मेरा है' कहकर अपनाया जाता है और कोई 'मेरा नहीं है' इस भावसे पराया माना जाता है । इस प्रचार ये भूत-समुदायके ही नाना रूप हैं, ऐसा तुझे मानना चाहिये ।

यद्यपि समस्त भोग दुःखरूप हैं, तथापि मूढचित्तमानव उन्हें दुःख दूर करनेवाला तथा सुखकी प्राप्ति करनेवाला

विकल्प्यमाना विविधा गुणास्ते-
ऽगुणाश्च भीताः सकलेन्द्रियेषु ॥

भूतानि भूतैः परितुर्बलानि
बुद्धि समायान्ति यथेह पुंसः ।

अघ्रातुदानादिभिरेव कस्य
न तेऽस्ति बृद्धिर्न च तेऽस्ति हानिः ॥

एवं कञ्चुके शीर्षमाणे निजेऽस्मिन्-
स्तस्मिन् देहे मूढतां मा ब्रजेथाः ।

शुभाशुभैः कर्मभिर्देहमेतत्
× × × × ॥

तातेति किंचित् तनयेति किंचि-
द्वस्त्रेति किंचिद्वियेतेति किंचित् ।

ममेति किंचिन्न ममेति किंचित्
एवं भूतसहं बहु मानयेथाः ॥

दुःखानि दुःखोपगमाय भोगान्
सुखाय जानाति विमूढचेताः ।

तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि
जानाति विद्वानविमूढचेताः ॥

हासोऽस्थिमन्दानमसिधुम्भ-
मप्युज्ज्वलं पक्वमुप वसायाः ।

कृपादि पीनं पिशितं घर्षं तन्
स्यानं त्वेति किं मरकं न योषित् ॥

ममज्ञता है; किंतु जो विद्वान् हैं, जिनका चित्त मोहमे आच्छन्न नहीं हुआ है, वे उन भोगजनित सुखोंको भी दुःख ही मानते हैं।

स्त्रियोंकी हँसी क्या है, हठियोंका प्रदर्शन। त्रिमे हम अत्यन्त मुन्दर नेत्र करते हैं, यह मञ्जारी कालिमा है और मोटे-मोटे कुच आदि धने मांसकी ग्रन्थियाँ हैं। अतः पुरुष जिनपर अनुगाग्य करना है, यह युवती स्त्री क्या नरकनी जीती-जागती मूर्ति नहीं है ?

पृथ्वीपर मयारी बलती है, मयारीपर यह शरीर रहता है और हम शरीरमें भी एक दूसरा पुरुष बैठा रहता है; किंतु पृथ्वी और मयारीमें बैगी अधिक ममता नहीं देखी जाती, जैगी अपने देहमें दृशिगोचर होती है। यही मूर्तता है।

धन्योऽसि रे यो वसुधामस्तु-
देकक्षिरं पालयिनासि पुत्र ।

मत्पालनादहम् सुखोपभोगो
धर्मान् फलं प्रापयसि चामरत्नम् ॥

धरामरान् परंस्तु तद्वेषेयाः
ममीहितं वस्तुषु पूरयेथाः ।

हितं परमैर्हृदि चिन्तयेथा
ममः परस्त्रीषु निवर्तयेथाः ॥

मदा मुतारिर्हृदि चिन्तयेथा-
मदुध्यानमोऽनन्त-पदरीजयेथाः ।

मया प्रबोधेन निवारयेथा
द्वानिष्यतामेव शिष्यतयेथाः ॥

अधोगमाय क्षितिनाम् जयेथा
यदोऽमन्तापार्थमपि ज्ययेथाः ।

परापराधधवणाद् बिभीथा
विषयमुद्राजनमुद्धरेथाः ॥

यस्यैकेकैर्विबुधानवत-
मघोद्दिज्ञान् प्रीणय संधिनाम् ॥

द्विषय भारैरतुल्यभिराय
पुद्गैर्द्वारिजोपदितासि वीर ॥

बालो मदी मन्दय बान्धवानां
श्रीमन्पाप्मावलीः बुभार ।

धौणो युवा मन्वृत्भूषणानां
इरो वने वस्य वनेचरणाम् ॥

राज्यं इन्द्र मुदरो मन्दयेथाः
मपूय सभंग्यन्य वन्दयेथाः ।

सुधान् निष्यन् धैरिणप्राप्तिमये
गोविप्रार्थे वरस मृत्युं घतेथाः ॥

(मर्क० २६ । ३५-४१)

बेटा ! तू धन्य है, जो शत्रुदहित होकर अकेला ही चिरकालतक हम पृथ्वीका पालन करता रहेगा। पृथ्वीके पालनसे तुझे सुखभोगारी प्राप्ति हो और धर्मके फलरूप तुझे अमरत्व मिले। पयोंके दिन ब्राह्मणोंको भोजनके द्वारा तृप्त करना, वस्तु-वान्धवोंकी दृष्टा पूर्ण करना, अपने हृदयमें दूसरोंकी भलाईका ध्यान रखना और परायी स्त्रियोंकी ओर कभी मनको न जाने देना। अपने मनमें मदा श्रीविष्णु-मगवान्का चिन्तन करना; उनके ध्यानमे अन्तःकरणके काम-कोष आदि छोड़े शत्रुओंको जीतना, जनके द्वारा मायाका निवारण करना और जगन्मयी अनियताका विचार करते रहना। धनरी आपके लिये राजाओंपर भित्त प्राप्त करना, यद्यपे लिये धनरा सद्व्यय करना, परायी निन्दा सुननेसे दूरते रहना तथा विपत्तिके समुद्रमें पड़े हुए लोगोंका उद्धार करना। वीर ! तू अनेक यशोंके द्वारा देवताओंको तथा धनके द्वारा ब्राह्मणों एवं आश्रितोंको मनुष्य करना। अनुपम भोगोंके द्वारा स्त्रियोंको प्रमत्त रखना और मुद्रके द्वारा शत्रुओंके छोड़े सुधाना। बाल्यावस्थामें तू भार-वस्तुओंको आनन्द देना, बुभारारवस्थामें आगन्तव्यके द्वारा मुकुजोंको मनुष्य रखना। युवावस्थामें उत्तम कुलको सुशोभित करने-वाली स्त्रियोंको प्रमत्त रखना और वृद्धावस्थामें धनके मीतर विदाय करते हुए वनराजियोंको सुख देना। तब ! राज्य करते हुए अपने मुदरोंको प्रमत्त रखना, मातु पुरुषोंकी रक्षा करते हुए यशोदाय मगवान्का यत्न करना; तथा मंदासमें कुछ शत्रुओंका म्हार करते हुए भी और ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये अपने प्राण निजान्न कर देना।

महः सर्वोभयता त्याज्यः स चेन्मृत्युं न तावदेते ।

स सज्जिः सह कर्मण्यः सतां मद्रो हि भैरवम् ॥

कामः सर्वोभयता देवो हानुं चेत्तज्जने न मः ।

मुमुक्षां प्रति तत्कार्यं तैर तत्पति भैरवम् ॥

(मर्क० ३७ । १३-१६)

मह (आत्मिक) का मह प्रदर्शने स्वयं करना चाहिये। किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो मत्पुत्रोंका मह करना चाहिये; क्योंकि मत्पुत्रोंका मह ही उसकी ओरदि है। कामनको सर्वथा छोड़ देना चाहिये; परंतु यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुमुक्षा (मुक्तिरी इच्छा) के प्राप्त कामना करनी चाहिये, क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामनको मिटनेकी दवा है।

सती सावित्री

सहृदंशो निपतति
सहृन् कन्या प्रदीयते ।

सहृदाह दृढानीति

श्रीवेद्यानि सहृन् मयून् ॥

(महा० वन० २९४ । २६)

सिताजी ! बैट्यारा एक ही बार होता है; कन्यादान एक बार ही किया जाता है और 'मैंने दिया' ऐसा संकल्प भी एक बार ही होता है। ये तीन बातें एक-एक बार ही हुआ करती हैं।

सतां सहृन् मङ्गलमीप्सितं परं
ततः परं मित्रमिति प्रपक्षते ।

न चाफलं सत्पुरुषेण सहृतं
ततः सतां संनिवसेत् समागमे ॥

(२९७ । २०)

सत्पुरुषोंका तो एक बारका समागम भी आयत्त अभीष्ट होता है। यदि कहीं उनके साथ मैत्रीभाव हो गया तो वह उससे बढ़कर बताया जाता है। संत-समागम कभी निष्फल नहीं होता; अतः सदा सत्पुरुषोंके ही सङ्गमें रहना चाहिये।

अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा ।

अनुग्रहश्च दानं च सतां धर्मः सनातनः ॥

पूर्वप्रापश्च लोकोऽयं मनुष्योऽक्षाक्षपेशलः ।

सन्तस्त्वेवाप्यमित्रेषु दयां प्राप्तेषु कुर्वते ॥

(२९७ । २५-२६)

मनः वचन और कर्मसे समस्त प्राणियोंके प्रति अद्रोह; सबपर कृपा करना और दान देना—यह सत्पुरुषोंका सनातन धर्म है। लोग सभी प्रायः अत्यायु हैं और शक्ति एवं कौशलसे हीन हैं। किंतु जो सत्पुरुष हैं, वे तो अपने पास आये शत्रुओंपर भी दया करते हैं।

आत्मन्यपि न विद्यासत्तया भवति सत्सु यः ।

तस्मात् सत्सु विरोधेण सर्वैः प्रणयमिच्छति ॥

(२९७ । ४२)

सत्पुरुषोंके प्रति जो विश्वास होता है, वैसा विश्वास मनुष्यको अपनेमें भी नहीं होता; अतः प्रायः सभी लोग सत्पुरुषोंके साथ प्रेम करना चाहते हैं।

सीहृदात् सर्वभूतानां विधायो नाम जायते ।
तस्मात् सत्सु विरोधेण विश्वामं कुर्वते जनः ॥

(२९७ । ४२)

मत्पुरुषोंका मन्त्र भूतोंके प्रति अकारण स्नेह होनेसे उनके प्रति विश्वास पैदा होता है; अतः सभी लोग सत्पुरुषोंपर अधिक विश्वास करते हैं।

सतां सदा शाश्वतधर्मवृत्तिः

सन्तो न मीदृन्ति न च व्यथन्ति ।

सतां सन्निर्वाचनः संगमोऽक्षि

सद्भ्यो अयं नानुवर्तन्ति सन्तः ॥

सन्तो हि सत्येन नयन्ति सूर्यं

सन्तो भूमिं तपसा धारयन्ति ।

सन्तो गतिभूतमव्ययं राजन्

सतां मध्ये नावमीदृन्ति सन्तः ॥

आर्यशुद्धिर्दं वृत्तमिति विश्वासः शाश्वतम् ।

सन्तः परार्थं कुत्रापि नावैक्षन्ति परस्परम् ॥

(२९७ । ४७-४९)

सत्पुरुषोंकी वृत्ति निरन्तर धर्ममें ही रहा करती है; वे कभी दुःखित या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषोंके साथ जो मत्पुरुषोंका समागम होता है, वह कभी निष्फल नहीं होता और सतांसे सतांको कभी भय भी नहीं होता। मत्पुरुष सत्यके श्लेषे सूर्यको भी अपने समीप बुला लेते हैं, वे अपने तनके प्रभावसे पृथ्वीको धारण किये हुए हैं। संत ही भूत और भविष्यत्के आधार हैं; उनके बीचमें रहकर सत्पुरुषोंको कभी खेद नहीं होता। यह सनातन सदाचार सत्पुरुषोंद्वारा सेवित है—यह जानकर सत्पुरुष परीकार करते हैं और मत्पुरुषकारीकी ओर कभी दृष्टि नहीं डालते।

न च प्रसादः सत्पुरुषेषु मोघो

न चाप्यर्थो नश्यति नापि मानः ।

यस्मादेतन्निवर्तं सत्सु निर्व्यं

तस्मात् सन्तो रक्षितारो भवन्ति ॥

(२९७ । ५०)

सत्पुरुषोंमें जो प्रसाद (कृपा एवं अनुग्रहका भाव) होता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। सत्पुरुषोंमें न तो किसीका कोई प्रयोजन नष्ट होता है और न सम्मानको ही धक्का पहुँचता है। ये तीनों बातें (प्रसाद, अर्थविद एवं मान) सत्पुरुषोंमें सदा निश्चितरूपसे रहती हैं; इसीलिये संत सबके रक्षक होते हैं।

महारानी शैल्या (हरिश्चन्द्र-पत्नी)

सत्यकी महिमा

त्यक्त चिन्तां महाराज स्वमथमनुशलय ।
 इमंशानवद् वरुणो यो नरः सत्यवहिष्कृतः ॥
 नातः परतरं धर्मं वदन्ति पुरुषस्य तु ।
 यादृशं पुरुषस्याद्य स्वसत्यपरिश्रवणम् ॥
 अग्निहोत्रमधीनं वा दानाद्याश्चाग्निनाः क्रियाः ।
 अजन्ते तस्य वैफल्यं यस्य वाचयमकारणम् ॥
 सत्यमप्यन्नमुदितं धर्मशास्त्रेण धीमताम् ॥
 ताराणापानृतं तद्वत् पातनायाकृतामनाम् ॥
 (मार्क. ८ । १७-२०)

(गति हरिश्चन्द्रके प्रति) महाराज ! चिन्ता छोड़िये ।
 अपने गत्यारी रक्षा कीजिये । जो मनुष्य मन्थने निरन्तर
 होता है, वह इमंशानवी भौति त्याग देने योग्य है । नरभेद !
 पुरुषके लिये अपने सत्यकी रक्षाये बढकर दूतग कोई धर्म
 नहीं बतलाया गया है । जिसका वचन निरर्थक (मिथ्या)
 हो जाता है, उसके अग्निहोत्र, ब्राह्मण्य तथा दान आदि
 सम्पूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं । धर्मशास्त्रमें बुद्धिमान्
 पुरुषोंने सत्यको ही मगारमामरने लगानेके लिये मर्त्यतम
 साधन बताया है । इसी प्रकार जिसका मन अपने वशमें
 नहीं, ऐसे पुरुषोंसे पतनके मर्त्यमें गिरानेके लिये अग्न्यको
 ही प्रधान कारण बतलाया गया है ।

अत्रिपत्नी श्रीअनसूया

पति-संवादा महत्त्व

सम्पाद्यदं

केशवान्वयिना

मारी भुङ्गे मर्त्यभूषणैः ॥

(मार्क. ११ । ०१-०२)

पञ्चर्णाणि मनुष्येण
 सावि देषानि सर्वदा ।
 तथासंशर्णजमेग
 वरुणो धनसंवादाः ॥
 प्राप्तक्षार्णमनः पात्रे
 दिनयोग्यो विधानतः ।

सम्पादनं तरोहामर्षिपातुनो अवेत् सदा ॥
 विषाद्य साक्षिदिहा राजद्वेषविचरिनाः ।
 वरुणो अमरं अडापुनकारेण दानिनः ॥
 स्वत्रिभिर्विद्वानेव लोकानाप्नोति मानवः ।
 वरुणो महता मरिचि साक्षात्पादिकात् वरुणः ॥
 क्षिपारवेदं समस्तस्य नरिषु स्वाश्रितस्य वै ।
 पुनराचार्यपरायणः पतिमुपवर्षेति हि ॥
 नाति धर्मा वृषभस्तो न आहं मन्थुपेयिनम् ।
 मर्त्यभूषणैस्तान् लोकानिहन् सज्जिन हि ॥
 तस्यान् सावि महाभागे पतिमुपवर्षेति हि ।
 तथा सति सदा कारी वनो भवो वरा सति-
 वरुणो वरुणः पितृवर्षेति हि ।
 वृषभे भवो वरुणः सज्जिन हि ।

सावि ! मनुष्यको बीच मनुष्य मदा ही बुझाने चाहिये ।
 अपने वरुणधर्म अनुसार धनका मरुद करता आसक्त है ।
 उनके प्राप्त होनेपर राज्य विधिसे अनुसार उभरा मन्थन को दान
 करना चाहिये । मनुष्य, मन्थन, मन्थन, दान और दानने
 मदा पुन रहना चाहिये । राजा देवता यदि दान करके साक्षीक
 बसोबा अग्नी शक्ति अमर्य प्रसिद्ध अमर्य अमर्य
 करना चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्य अपने वरुणके लिये
 विद्वित उनमें लोकको प्राप्त होता है । वरुण ! महता
 देवता उतनेपर पुरुषोंको मन्थन मन्थन व अर्द्ध लोकों की
 प्राप्ति होती है, वरुण विरुद्ध वरुण वरुण वरुण वरुण
 पुरुषोंके दुष्प्रकार उतनेपर विद्वित लोक प्राप्त करने
 भग्न प्राप्त कर लेते हैं । विरुद्ध विद्वित भग्न वरुण, अमर्य
 वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण
 लोकोंको प्राप्त कर लेते हैं । अमर्य वरुण ! वरुण वरुण
 वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण
 विद्वित वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण
 अमर्य वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण
 वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण
 वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण वरुण

स्वर्ग और मोक्ष

चार पुरुषार्थ हैं—अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ।

चार प्रकारके पुरुष हैं संसारमें—पामर, विपयी, साधक और सिद्ध ।

जिनका परम प्राप्य अर्थ या काम है—वे या तो पामर हैं या विपयी; क्योंकि न्याय एवं धर्मपूर्वक सदाचारकी मर्यादाओंकी रक्षा करते हुए भी अर्थोपार्जन एवं कामोपभोग-को ही पुरुषार्थ मान लेना मनुष्यजीवनका दुरुपयोग है । ऐसे लोग विपयी हैं । लेकिन जो अर्थ या सुखोपभोगकी सामग्रीकी प्राप्तिके लिये न्याय-अन्याय, धर्म-अधर्म—किसीकी चिन्ता नहीं करते, जो छल-कपट, दम्भ, शूट, ठगी, चोरी, डकैती, हिंसा आदिके द्वारा अर्थोपार्जन करते या अन्य सुखके साधन ढुंढते हैं, वे तो पामर हैं ।

पामर कोटिके पुरुष तो नरकमें जायेंगे ही । नरकके अतिरिक्त उनके लिये और कहीं स्थान ही नहीं । विपयीके लिये भी यम-द्वार देखना लिखा होता है । जो अपनी मानवताका लक्ष्य पाशाधिक भोगोंकी प्राप्ति बना ले—सृष्टि-नियामक उसे मनुष्य कैसे रहने दे सकता है । उसकी पशुता ही उसे पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि योनियोंमें ले जाती है ।

बात तो उनकी है, जो धर्मात्मा हैं । धर्म ही जिनका परम पुरुषार्थ है । जिनका जीवन धर्ममय है । सत्य, सदाचार, संयम, तप और यज्ञ जिनके प्रिय कार्य हैं ।

ऐसे धर्मात्मा पवित्र हैं, वन्दनीय हैं, देवता हैं; क्योंकि देवत्व—स्वर्ग उनकी प्रतीक्षा करता होता है । लेकिन क्षमा कीजिये—देवता होनेपर भी सच्चे अर्थमें वे एक चतुर व्यापारीमात्र हैं ।

चतुर व्यापारी—यह लाभकी आशासे जो कष्ट सह ले, त्याग कर ले, वर्तमान पूँजीको त्याग दे, वही तो चतुर व्यापारी है । इस जीवनके वर्ष तो अनन्त जीवनके क्षणों-जैसे हैं । इस सीमितकालमें कष्ट सह लेना, तप, त्याग और प्राप्त अर्थ तथा कामके साधनोंका यज्ञादिमें उपयोग—इस आशा एवं कामनासे उपयोग कि उसका अनन्त-गुणित फल परलोकमें मिलेगा—चतुर व्यापारीका व्यापार इन्हीं आर्थिक निपुणतासे बढ़ा होता है ।

यह व्यापार सफल है । धर्मपर आशा-विश्वास करने-

वाला निरुध्न नहीं हुआ करता । धर्मका अनन्त-गुणित फल तो मिलता ही है ।

यज्ञ—सकाम कर्म और उसका फल स्वर्ग । धर्मात्मा देवता है और उसे देवत्व प्राप्त होता ही है । लेकिन देवत्व स्वयं नश्वर जो है । कोई देवता कबतक ! जगतक उसके पुण्य समाप्त न हो जायें । फिर ! फिर तो भगवान्ने गीतामें बताया ही है—

‘क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति’

‘स्वर्गं स्वल्पं भूतं दुःखदायकं ।’

‘ते पापं मुखदुर्लभं पदादपि परतः हम देखत हरी ।’

पुण्य समाप्त हुआ और स्वर्गसे गिरा । फिर जन्म, जरा, व्याधि और मृत्युका वही चक्रर..... । जवतक कामना है, जन्म-मरणका चक्र समाप्त कैसे होगा । देवता होकर इस चक्रको कोई समाप्त नहीं कर सकता । इसे तो मनुष्य ही समाप्त कर सकता है । मनुष्य—नारायणका सखा नर ।

धर्मात्मा देवता है, पर मनुष्य कहाँ है । वह धर्म करता है, यज्ञ करता है, सकाम कर्म करता है । किंतु नारायणको सखा कहाँ बना पाता है । नर—मनुष्य तो वह, जो नारायण-को सखा बना पाता है ।

मनुष्य जब सचमुच मनुष्य बन जाता है—नारायणको सखा बनाकर वह जब अपनी नर-रूपता प्रत्यक्ष कर लेता है—मोक्ष उसका स्वरूप है । सिद्ध पुरुष है वह ।

मनुष्य कैसे मनुष्य बने ? सीधा-सा उत्तर है—नाशक बनकर । साधक ही तो सिद्ध होता है ।

अर्थ, काम तथा धर्मसे प्राप्य स्वर्गादि समस्त भोगोंसे वैराग्य, भगवद्भजन और भगवत्प्राप्ति । जितमें वैराग्य है, जिसमें कोई कामना नहीं, सच्ची उपरति है, उसके बन्धन तो छिन्न हो चुके । उसके द्वारा ही भजन होता है—तथा भजन, भगवान्की अखण्ड स्मृति । जब कोई भजन करता है—अपने उस परम सखा नारायणको स्मरण करता है, उस दयामयको आते देर कहाँ लगती है । भगवद्भक्त तो उसका अपना घर है । वहाँ जाकर फिर कोई लौटता नहीं ।

यहूँ न निवर्तन्ते तद्वाम परमं मम ॥

दधीचि-पत्नी प्रातिथेयी

गौ-ब्राह्मण-देवताके लिये प्राण-त्याग करनेवाले
धन्य हैं

उत्पद्यते यत्तु विनाशि सर्वं
न शोच्यमस्तीति मनुष्यलोके ।
गोविप्रदेवार्थमिह स्थजन्ति
प्राणान् प्रियान् पुण्यभाजो मनुष्याः ॥

(ब्रह्मपुराण ११०।६३)

संसारमें जो यस्तु उत्पन्न होती है, वह सब नश्वर है;
अतः उसके लिये शोक नहीं करना चाहिये । मनुष्योंमें
पुण्यके भागी वे ही होते हैं जो गौ, ब्राह्मण तथा देवताओंके
लिये अपने प्यारे प्राणोंका उत्सर्ग कर देते हैं ।

संसारके परिवर्तमाने
देहं समर्थं धर्मयुक्तं त्ववाप्य ।

प्रियान् प्राणान् देवविप्रार्थहेतो-
स्ते वै धन्याः प्राणिनो ये स्थजन्ति ॥

(मत्स्य ११०।६४)

इस परिवर्तनशील संसारनक्रमे धर्मसंरागण तथा
शक्तिशाली शरीर पाकर जो प्राणी देवताओं तथा ब्राह्मणोंके
लिये अपने प्यारे प्राणोंका त्याग करते हैं, वे ही धन्य हैं ।

प्राणाः सर्वेऽस्यापि देहान्निःसृतस्य
यातारो धै नात्र संदेहलेताः ।

एवं ज्ञात्वा विप्रगोदेवदीना-
द्यर्थं चैनानुपवृत्तन्तीश्वरान्ते ॥

(मत्स्य ११०।६५)

जिसने देह धारण किया है, उसके प्राण एक-न-एक
दिन अवश्य जायेंगे—यह जानकर जो ब्राह्मण, गौ, देवता तथा
दीन आदिके लिये इन प्राणोंका उत्सर्ग करते हैं, वे ईश्वर हैं ।

सती सुकला

पति-तीर्थ

पुण्या स्त्री कथ्यते लोके या स्यात् पतिपरायणा ।
युवतीनां पृथक्तीर्थं विना भर्तुर्हिजोत्तम ।
मुल्लङ्घं नानि वै लोके स्वर्गमोक्षप्रदायकम् ॥
सर्वं पादं स्वभर्तुश्च प्रयागं विद्धि सत्तम ।
धामं च पुष्करं तस्य या नारी परिकल्पयेत् ॥
तस्य पादोदकस्नानात्तत्पुण्यं परिजान्यते ।
प्रयागपुष्करममं ज्ञानं स्त्रीणां न संशयः ॥
सर्वतीर्थसमो भर्ता सर्वधर्ममयः पतिः ।
मलानां यजनारूपुष्यं यद् वै भवति दीक्षिते ।
तत्पुण्यं समश्नोति भर्तुश्चैव हि साम्प्रतम् ॥

(पद्म० भूमि० ४१।११—१५)

जो स्त्री पतिपरायणा होती है, वह संसारमें पुण्यमयी
बहलाती है । युवतियोंके लिये पतिके सिवा दूसरा बोर ऐसा
तीर्थ नहीं है, जो इस लोकमें सुखद और परलोकमें स्वर्ग
तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला हो । साधुधेय ! स्वामीके दाहिने
चरणको प्रयाग समझिये और बायेंको पुष्कर । जो स्त्री
ऐसा मानती है तथा इसी भावनाके अनुसार पतिके
चरणोदकसे स्नान करती है, उसे उन तीर्थोंमें ज्ञान

करनेका पुण्य प्राप्त होता है । इसमें तनिक भी संदेह
नहीं है कि स्त्रियोंके लिये पतिके चरणोदकका अभियेक प्रयाग
और पुष्कर तीर्थोंमें ज्ञान करनेके समान है । पति समस्त
तीर्थोंके समान है । पति सम्पूर्ण धर्मोंका स्वरूप है । यशस्वी
दीक्षा लेनेवाले पुरुषको यशोंके अनुश्रवणसे जो पुण्य प्राप्त
होता है, वही पुण्य साध्वी स्त्री अपने पतिकी पूजा करके
तत्काल प्राप्त कर लेती है ।

नारीणां च सदा तीर्थं भर्ता साख्येण पश्यते ॥
तमेवावाहयेत्स्वयं दाया कायेन कर्मभिः ।
भक्त्या पूजयेत्स्वयं सत्पथभावेन तत्परा ॥
एतत्कार्यं महातीर्थं दक्षिणाग्रं सदैव हि ।
तमाश्रित्य यदा नारी गृहस्था परिव्रजे ॥
यजते दानपुण्यैश्च तस्य दानस्य यत्फलम् ।
धाराणस्यां च यज्ञायां यत्फलं न च पुष्करे ॥
द्वारकायां न शालग्राम्यं केदारो शक्तिभूषणे ।
जम्बते नैव सा नारी यत्रमत्ता सदा हि ॥
तादायं फलमेवं सा न प्राप्नोति कदा सवि ।
सुमुखं पुत्रसौभाग्यं ज्ञानं दानं च भूषणम् ॥
वैष्णवैः शालग्राम्यं रूपं तत्रैव फलं सदा ।
यदाः कानिश्चामाप्तिं शुभं च वरयन्ति ॥

मनुः प्रमादाच्च सर्वं कर्मते नात्र संशयः ॥
 त्रिषमने यदा कान्ते अभ्यधर्मं करोति सा ॥
 निष्कण्ठं जायते तस्याः पुण्डरी परिहृत्यते ॥
 नाराणां दीवानं रूपमवतारं स्मृतं ध्रुवम् ॥
 एकक्षारि हि भर्तुश्च तस्यायं भूमिमगदले ॥
 पतिहीना यदा नारी भवेच्च सा भूमिमगदले ॥
 कुतस्तस्याः सुखं स्वं यतः कीर्तिः सुता भुवि ॥
 सुदर्मायं महादुःखं संसारे परिमुच्यते ॥
 पापभागा भवेच्च सा च दुःसाधारा सदैव हि ॥
 गृहे भर्तरे तस्यास्तु गुहाः स्युः सर्वदेवताः ॥
 गृहे भर्तरे तुष्यन्ति श्रेयसो देवमानवाः ॥
 भर्ता नाथो गुरुर्भर्ता देवता ऐश्वर्यः सह ॥
 भर्ता तीर्थश्च पुण्ड्रश्च नाराणां नृपनन्दन ॥

(पप० भूमि० ४१ । ६२-७५)

ज्ञानयोगीश्वर पंचनंद ने कि पति ही सदा नारियॉके लिये
 तैयार है। इसलिये स्त्रीको उचित है कि वह सचे मायसे
 पति-योगमें प्रवृत्त होकर प्रतिदिन मन, धानी, शरीर और
 क्रियादाय पतिका ही आराधन करे और सदा पतिम ही
 पूजन करे। पति स्त्रीका दक्षिण अंग है, उसका नाम
 पार्ष्व ही पत्नीके लिये ममान् तैयार है। गृहस्थ-नारी पतिके
 नाम आगमें बैठकर गो दान-पुण्य और यज्ञ करती है,
 उसका वस्त्र सदा लाल धाया गया है। काशीकी गङ्गा,

पुष्कर तीर्थ, द्वारकापुरी, उज्जैन तथा कैदार नामके प्रसिद्ध महादेवजीके तीर्थमें स्नान करनेसे भी वैशा फल नहीं मिल सकता । यदि स्त्री अपने पतिको साथ लिये बिना ही कोरे यत्र करती है, तो उसे उसका फल नहीं मिलता । पतिव्रता स्त्री उत्तम सुख, पुत्रका सौभाग्य, स्नान, धान, वस्त्र, आभूषण, सौभाग्य, रूप, तेज, फल, धरा, कीर्ति और उत्तम गुण प्राप्त करती है । पतिव्रती प्रसन्नतासे उसे सब कुछ मिल जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । जो स्त्री पतिके रहते हुए उसकी सेवाको छोड़कर दूसरे किसी धर्मका अनुष्ठान करती है, उसका यह कार्य निष्फल होता है तथा लोभमें यह व्यभिचारिणी पड़ी जाती है । नारिमींद्रा योचन, रूप और जन्म—सब कुछ पतिके लिये होते हैं; इन भूमण्डलमें नारीकी प्रत्येक वस्तु उसके पतिकी आवश्यकता-पूर्ति का ही साधन है । जब स्त्री पतिव्रत हो जाती है, तब उसे भूतल्यार सुख, रूप, धन, कीर्ति और पुत्र वहाँ मिलते हैं । यह तो मंगलमें परम दुर्भाग्य और महान् दुःख भोगती है । पारका भोग ही उनके दिलमें पड़ता है । उसे वदा दुःखमय आधारका वाञ्छन करना पड़ता है । पतिके मंगुल रहनेपर समझा देया स्त्रीमें मंगुल रहते हैं तथा श्रुति और मनुष्य भी प्रसन्न रहते हैं । राजन ! पति ही स्त्रीका स्वाधीन, पति ही गुरु, पति ही देवताओंनद्वारा उसका इष्टदेव और पति ही तीर्थ एवं पुण्य है ।

सती सुमना

श्रेष्ठ विचार और सद्गुण

[illegible]

✕   ✕   ✕   ✕   ✕

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

पञ्चानां तु शरीरानि द्वापरेण तु कालिन् ।
 न संसृजो भवेन्मर्त्यः पञ्चमावाप्तिरापदि ॥
 तत्कालिण्यां पतिष्यथ पुनर्होर्ध्वं न कायेत् ।
 भवपुनरप्यपञ्चानां चित्तामेव न कतरदेत् ॥
 यो हि विज्ञातुं भवेत् काल्य मूलानां तपसेन हि ।
 भुक्तायमेव हि त्रिदासि कथं पुनरन्यं करोति ॥
 यः चिन्तयेत् निधं द्विपञ्चाशौ शिरोदिन ॥

(950 4240 33 : 32-04)

[illegible]

नी उस मोहमूढक वृद्धके पसी हैं, जो मायारूपी शायाओंकर
रस मेत्रे हैं। अगन उस वृद्धका पट है और अधर्मको उसका
न बताया गया है। तृणारूप जल्मे सौचनेसर उसकी
दि होती है। अथवा उसके पलने-परनेकी श्रुति है।
मनुष्य उस वृद्धकी छायाका आश्रय लेकर मनु रहता
उसके पपे हुए पपोंको प्रतिदिन खाता और उन
लोक अधर्मरूप रसने पुष्ट होता है, वह उससे विरता
प्रमद कहीं न हो, काम्यमें पतनवी और ही जाता है।
मलिये पुरुषको चिन्ता छोड़कर कामका भी त्याग कर
ता चाहिये। स्त्री, पुत्र और धनकी चिन्ता तो कभी
रनी ही नहीं चाहिये। प्रियतम ! जिनने ही विद्वान् भी
लोक, मार्गका अवलम्बन करते हैं। दिन-रात मोहमें डूबे
हकर निरन्तर इसी चिन्तामें पड़े रहते हैं कि किस प्रकार
मे अच्छी स्त्री मिले और कैसे मैं बहुत-से पुत्र प्राप्त करूँ।

महाचर्येण तस्या मत्पद्मकश्चर्यैः ।
दानेन नियमं प्रापि क्षमादायेन बहुभ ॥
अहिंसया सुसाधया च हस्तेभ्योऽपि धर्मैः ।
मनैर्दशभिर्हस्त्य धर्मैश्च प्रचुरयेत् ॥
सम्पूर्णं जायते धर्मो धर्मैर्मौंगो यथोदरे ।
धर्मं रक्षति धर्मोऽपि विधिधैर्यैश्च कर्मणा ॥
यं यं चिन्तयते प्राप्नुते तं प्राप्नोति दुर्लभम् ॥
(पद्म० भूमि० १२ । ४४—४७)

ब्रह्मचर्य, तस्या, पद्महायशोका अनुष्ठान, दान, नियम,
क्षमा, दौर्ध्र्य, अहिंसा, उत्तम शक्ति (ईश्वरीय बल) और
चोरीका अभाव—ये धर्मके दस अङ्ग हैं, इनके अनुष्ठानसे
धर्मकी पूर्ति करनी चाहिये। धर्मात्मा पुरुष मन, वाणी
और शरीर—तीनोंकी क्रियामें धर्मका सम्पादन करता है।
किर वह जिन-जिन वस्तुका चिन्तन करता है, वह दुर्लभ
होनेपर भी उसे प्राप्त हो जाती है।

नित्यं सत्ये रतिरित्यं पुण्यात्मा सुपुतां ब्रजेत् ।
ज्ञाने प्राप्ते ब्रजेधारां स्वीयां श्लेषविवर्जिताम् ॥
रश्मिकुलस्य मदाचारं कदा नैव विमुञ्चति ।
पुनश्च हि समापयातं गृहस्थस्य द्विजोत्तम ॥

महाचर्यं मया प्रोक्तं गृहिणां मुक्तिरं किल ॥
(पद्म० भूमि० १३ । २—४)

सदा मत्परायणमे जिनका अनुराग है, जो पुण्यात्मा
होकर साधुताका आश्रय लेता है, ऋतुकाल प्राप्त होनेपर
(ही) अपनी स्त्रीके साथ समागम करता है, स्वयं दोनोंसे
दूर रहता है और अपने कुलके सदाचारका कभी त्याग नहीं
करता, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। यह मैंने गृहस्थके ब्रह्मचर्यका
वर्णन किया है। यह ब्रह्मचर्य गृहस्थ पुरुषोंको सदा मुक्ति
प्रदान करनेवाला है।

परब्रह्मेषु लोलस्वान् परलोपु तथैव च ॥
दृष्ट्वा मतिर्न यस्य स्यात् स सत्यः परिकीर्तितः ।
(पद्म० भूमि० १३ । ८-९)

जिनकी बुद्धि पराये धन और परायी गियोंकी देखकर
लोडुरतायदा उनके प्रति आगक नहीं होती, वही पुरुष
सत्यनिष्ठ कहा गया है।

आसमाग्रं तथा देयं धुधाताय न संशयः ।
दत्ते सति महत्पुण्यमस्यं सोऽश्नुते सदा ॥
दिने दिने प्रदातव्यं यथादिभयविलसम् ।
वचनं च वृणं दद्यात् गृहस्थायां सुशीलताम् ॥
भूमिमपलया चान्नं प्रियवायवमनुत्तमम् ।
आसनं वसनं पाद्यं कोटिकेन विवर्जितः ॥
आरमनो जीवनार्थाय मित्यमेवं करोति यः ।
इत्येवं मोदतेऽसौ वै परब्रह्म तथैव च ॥
(पद्म० भूमि० १३ । ११—१४)

भूखसे पीड़ित मनुष्यको भोजनके लिये अन्न अवरम
देना चाहिये। उसको देनेसे महान् पुण्य होता है तथा दाता
मनुष्य सदा अमृतका उपभोग करता है। अपने धैर्यके
अनुसार प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करना चाहिये।
सहानुभूतिपूर्ण वचन, वृण, शरणा, पत्नी शीतल छाया,
पृथ्वी, जल, अन्न, मीठी बोली, आसन, वस्त्र या निवास-
स्थान और दैर धोनेके लिये जल—ये सब वस्तुएँ जो
प्रतिदिन अतिथिको निष्कण्ट भावमें अर्पण करता है, वह
इस लोक और परलोकमें भी आनन्दका अनुभव करता है।

पाण्डव-जननी कुन्तीजी

निरदः मनुजः शोधनत्रयत्रयगुणो ।
भगनो दुर्धनं यस्यादुपुनर्भवस्तनम् ॥
(गीता १।८।२५)

जगद्गुरु ! हमारे जीवनमें सर्वत्र
पदपदपर निरदःपद आती है; क्योंकि
निरदःपद ही निरदःपदके आरंभमें
हुआ करते हैं और आरंभ करने

हैं जीवनपर निरदःपदके पदपरमें नहीं आता पदता ।

पतावालेन पुरतः कृष्णं यस्मिन् नरपति ॥

यावत् कुप्योदयोऽयं कुप्योद् बहुगुणं तनः ।

(गीता १२।१४-१५)

मनुष्य-जीवनकी मष्टता हमें है कि यह कभी
उत्तरीके उपराष्ट्रों न भूते, बल्कि उगने उपराष्ट्रों भी
पदपर उगता उपराष्ट्र कर दे ।

पाण्डव-पत्नी द्रौपदी

सय ईश्वरधीन है

ईश्वरधन वने श्रीरा-
मिदुम्ने नाममनी वया ।
धानैव गतु भूतानां
मुमुक्षुः प्रियाप्रिये ॥
दधानि सर्वमोक्षतः

गुणगुणगुणगुणगुण ॥

यथा दास्यो योपा नरवीर समादिता ॥
हृदयवज्रमहाति तथा शत्रुमिताः प्रजाः ।
आकाश इव भूतानि व्याप्य सर्वानि भारत ॥
ईश्वरो दिदृधातोह बन्धवान् यद्य पापकम् ॥
शत्रुनिम्नुयद्यो दा नियन्तायमनीश्वरः ॥
ईश्वरस्य यतो निन्देतान्देयो नात्मनः प्रभुः ।
भगिः सृष्ट इव प्रोतो नश्योत इव गोपुष्टः ॥
क्षोतसो मध्यमाश्रयः कृष्ण इव वृक्ष इव च्युतः ॥
धातुरादेशमन्येति तन्मयो हि तदर्थयः ।
आत्माधीनो मनुष्योऽयं कालं भजति कंचन ॥
अग्नी जन्तुर्नीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः ।
ईश्वरैरितो गच्छेत् स्वर्गं नरकमेव च ॥
यथा वायोऽस्मृणाप्राणि यदा यान्ति कर्त्तव्यतः ।
धातुरेवं यदा यान्ति सर्वभूतानि भारत ॥
सम्प्रयोज्य विधेयार्थं कामद्वारकः प्रभुः ।
धीदते भगवान् भूयैर्वातः धीदतैर्वातैः ॥

(महा० वन० ३०।२२-२९, ३७)

मनुष्य ईश्वरके अधीन है, उनकी स्वाधीनता कुछ भी
नहीं है । ईश्वर ही प्राणियोंके पूर्वजन्मके कर्मबीजके अनुसार

उनके गुण-दुष्ण तथा प्रिय-अप्रिय वस्तुओंकी व्यवस्था करता
है । जैसे कटपुष्पकी वृक्षभारके इच्छानुसार नाचती है, वैसे
ही माटी प्रजा ईश्वरेच्छानुसार गताएके व्यवहारमें नाच रही
है । ईश्वर सबके भीतर और बाहर व्याप्त रहता है, सबको
प्रेमिता करता और माधीरूपके देवता रहता है । जीव एक
वटपुष्पकी है, यह स्वतन्त्र नहीं, ईश्वरधीन है । जैसे वृक्षमें
गुंथी हुई गणियों, नाथे हुए पेल और जलधारामें गिरे हुए वृक्ष
परधीन होते हैं, वैसे ही जीव भी ईश्वरके अधीन है । जीव
ईश्वरके ही नियन्त्रणमें रहता है । क्योंकि जो निश्चय अंश
होता है, वह उसीमें लीन होता है और बीचमें भी उसीके
अधीन रहता है । इसी प्रकार मनुष्य स्वतन्त्र नहीं, कालरूप
भगवान्की ही इच्छाका अनुकरण करता है । जीवको किसी भी
यातका टीक-टीक शान नहीं है, इसलिए वह मुल पाने या दुःख
हटानेमें असमर्थ है । यह ईश्वरकी ही प्रेरणासे स्वर्ग या नरकमें
जाता है । जैसे मन्दे-मन्दे दिनके प्रपन्न वायुके अधीन होने हैं, वैसे
ही सभी प्राणी ईश्वरके । जैसे यथा स्थितौनेसे खेल-खेलकर उर्ध्व
छोड़ देता है, वैसे ही इच्छानुसार वर्तनेवाके प्रभु जगत्में
जीवोंके संयोग-वियोगकी लीला करते रहते हैं ।

आर्त प्रार्थना

गोविन्द द्वारकावासिन् कृष्ण भोपीजनप्रिय ॥
कौरवैः परिभूतो मां किं न जानासि केदाव ।
हे नाथ हे रमानाथ धननाथार्तिनाथान ॥
कौरवार्णवमग्रां मामुद्धरस्व जनार्दन ।
कृष्ण कृष्ण अहमयोगिन् विधातमन् विधमावन ॥
अग्रजं पाहि गोविन्द कुम्भध्वेऽवसीर्हसीव ।
(महा० सभा० ६७।४१-४४)

(जिम समय दुःशामन द्रौपदीका धन एँचने लग्यो, द्रौपदी भगवान् श्रीकृष्णका स्मरण करके मन ही-मन प्रार्थना करने लगी—) गोविन्द ! इतकावाणी ! सचिदानन्द-स्वरूप प्रेमघन ! गोपीजनप्रदम् ! सर्वशक्तिमान् प्रभो ! कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं । क्या यह बात आपको मादूम नहीं है ? नाथ ! रमानाथ ! वज्रनाथ ! अतिनाशन जगदंग ! मैं कौरवोंके समुद्रमें डूब रही हूँ । आप मेरी रक्षा कीजिये । श्रीकृष्ण ! आप सचिदानन्द महायोगी हैं । आप सर्वव्यप एव सबके जीवनदाता हैं । गोविन्द ! मैं कौरवोंके पिरकर पड़े संकटमें पड़ गयी हूँ । आपकी शरणमें हूँ । आप मेरी रक्षा कीजिये ।

आर्त प्रार्थना (दुर्गासाके शापसे बचनेके लिये)

कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकीनन्दनाव्यय ॥
वासुदेव जगन्नाथ प्रणतार्तिविनाशन ।
विश्वामन् विश्वजनक विश्वहर्षः प्रभोऽप्यय ॥
प्रवक्ष्यामि गोपाल प्रजापाल परापर ।
आकृतीनां च चित्तीनां प्रवर्तक मतासि ते ॥
वरेण्य वरदानन्त भगतीनां गतिर्भव ।
पुराणपुरष प्राणमनोवृषाद्यगोचर ॥
सर्वाप्यक्ष पराप्यक्ष त्वामहं शरणं गता ।
पाहि मां कृपया देव शरणागतवयस्य ॥
मीलोल्लसद्दलद्वयम् पद्मगर्भादनेक्षण ।
सीताम्बरपरीधान लसत्शोभन्नुभभूषण ॥
त्वमादित्यो भूतानां त्वमेव च परावजम् ।
परापरमर् अयोनिर्द्वाभा सर्वतोमुखः ॥
शामेबाहुः परं शीतं मिथानं सदर्भम्यदात् ॥
त्वया नाथेन देवेश सर्वोपद्भयो भयं न हि ॥
दुःशामनादहं पूर्वं सभायां मोक्षिता बया ।
तथैव संकटादस्मान्मामुद्धर्तुमिहार्हसि ॥

(मत्स्य० वन० २११ । ८-११)

श्रीकृष्ण ! महाबाहो कृष्ण ! देवकीनन्दन ! हे अविनाशी वासुदेव ! चरणोंमें पड़े हुए दुर्गिच्छोरा दुःख दूर करनेवाले जगदीश्वर ! तुम्हीं सम्पूर्ण जगत्के आमा हो । हम

विश्वको बनाना और बिगाड़ना तुम्हारे ही हाथोंका खेल है । प्रभो ! तुम अविनाशी हो, शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले गोपाल ! तुम्हीं सम्पूर्ण प्रजाके रक्षक परात्पर परमेश्वर हो, चित्तकी वृत्तियों और चिद्बृत्तियोंके प्रेरक तुम्हीं हो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ । सबके वरण करने योग्य वरदाता अनन्त ! आओ ! जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई गहारा देनेवाला नहीं है, उन अवहाय भक्तोंकी गहायता करो । पुराणपुरष ! प्राण और मनकी वृत्तियों तुम्हारे पागतक नहीं पहुँच पाती । सबके वाशी परमात्मन् ! मैं तुम्हारी शरणमें हूँ । शरणागत-वत्सल ! कृपा करके मुझे बचाओ । नील कमलदलके समान द्यामस्तुन्दर ! कमलपुष्पके भीतरी भागके समान किंचित् दल नैववाले ! कौस्तुभमणिविभूषित एवं पीताम्बर धारण करनेवाले श्रीकृष्ण ! तुम्हीं सम्पूर्ण भूतोंके आदि और अन्त हो, तुम्हीं परम आश्रय हो । तुम्हीं परात्पर, ज्योतिर्मय, सर्वव्यापक एव सर्वोत्तम हो । शानी पुरुषोंने तुम्हींको हम जगत्का परम बीज और सम्पूर्ण सम्प्रदाओंका अधिपान करा है । देवेश ! यदि तुम मेरे रक्षक हो, तो मुझसे गारी विपत्तियों टूट पड़ें तो भी भय नहीं है । आजने पड़ने गभामें दुःशामनके हाथसे जैसे तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार हम वर्तमान संकटसे भी मेरा उद्धार करो ।

पति देवता

मैत्राह्यां दैवतमसि सत्ये
सर्वेषु लोकेषु सदैवदेव ।
यथा पतिमस्य तु सर्वकामा
लभ्याः प्रसादात् कुर्वन्मम हन्यात् ॥
मुत्वं सुमेवेह न जानु हर्म्यं
हृत्वेन सार्ध्या लभने मुनर्नि ॥

(महा० वन० २१४ । २, ४)

सत्यभामाजी ! स्त्रीके लिये हम लोक या परलोकमें पतिदेव समान कौन दूसरा देवता नहीं है । पतिही सम्प्रभु होनेपर वह सब प्रजाके मुख या मकटो है और अमरुद पति उसके सब सुखोंको निहोने निज देता है । मानी ! तुम्हारे द्वारा मुख बनी नहीं मिल सकता, मुखदर्शिका भावन हो दुःख ही है ।

धन्यानां गिरिकन्दरे निवसतां ज्योतिः परं प्यायता-
मानन्दाधुजलं पिबन्ति क्षाकुना निःशङ्कमङ्गेषाः ।
अस्माकं तु मनोरमोपरचितप्रासादवापीतट-
म्रीहाकाननकेलिकांतुकनुपामायुः परिक्षीयते ॥

(वैराग्यज्ञक १०२)

गिरिकन्दरामें निवास करनेवाले, परमहंसके ध्यानमें मग्न हुए धन्य योगीजनोंके आनन्दाधुजलोंमें बैठे हुए पक्षीगण निःशङ्क होकर पीते हैं, पर हमलोगोंकी आयु तो मनोरम-मय महलके खरोपरतटोंपर स्थित विहार-विपिनमें आयोद-प्रमोद करते स्वर्ग ही व्यतीत हो रही है ।

भाग्ये रोगमयं कुले द्युतिमयं वित्ते नृपालाद् भयं
माने दैन्यमयं कले शिपुमयं रूपे जराया भयम् ।
शास्त्रे वादमयं गुणे स्वलभयं काये वृत्तान्ताद्भयं
सर्वं वस्तु भयावहं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम् ॥

(वैराग्यज्ञक ११६)

भोगोंमें रोगका भय है, ऊँचे कुलमें पतनका भय है, धनमें राजाका, मानमें दीनताका, बलमें शत्रुका तथा रूपमें वृद्धावस्थाका भय है और शास्त्रमें वाद-विवादका, गुणमें दुष्टजनोंका तथा शरीरमें कालका भय है । इस प्रकार मंगारामें मनुष्योंके लिये सभी वस्तुएँ भयपूर्ण हैं, भयमें रहित तो केवल वैराग्य ही है ।

आचार्य श्रीधरस्वामी

(श्रीमहागणपते सर्वमान्य टीकाकार)

तपन्नु तापैः प्रपतन्तु पर्वता-
द्वन्द्वन्तीर्ष्यानि पठन्तु चागमात् ।
पठन्तु पारैर्दिदन्तु वादे-
हिरिं विना नैव मृत्तिं तरन्ति ॥

साहे कोई तप करे, पर्वतोंसे भृगुगतन करे, तीर्थोंमें भ्रमण करे, शास्त्र पढ़े, वर यासादि करे अथवा तर्क-वितर्कोंद्वारा वाद-विवाद करे, परंतु भीहिरि (बी कृपा) के बिना कोई भी मृत्तुको नहीं छौंघ सकता ।

उदरादिषु यः पुंसां चिन्तितो मुनिवर्मभिः ।
इति शृणुमयं देशे हृद्गतं तनुपासकम् ॥

मनुष्य श्रमि-मुनियोंद्वारा कल्पकी दूर पद्धतियोंके उदर आदि स्थानोंमें जिनका चिन्तन करते हैं और जो प्रभु उनके चिन्तन करनेपर भृगुमयका नाथ कर देते हैं, उन हृदयस्थित मनुष्यों हम उपायना करते हैं ।

स्वकषायट्पराधोषो विहरन्तो महासुरः ।
वृषन्ति इतिनः केचिच्छनुवर्गं शृणोषमम् ॥

प्रभो ! कुछ मुश्किलोंमें आरक्षी कषाय अन्तस्सुदमें आसक्त आनन्दपूर्वक विहार करते हुए अर्थ, धर्म, काम,

मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंको तृणवत् समझकर त्याग कर देते हैं ।

अहः संहरद्विर्लं सहृदुदयादेव मरुल्लोकस्य ।
तरणिरिव निमिरजलधि जपति जगन्मङ्गलं हरेर्नाम ॥

मधूर्ण जगत्का मङ्गल करनेवाला भगवान् श्रीहरिना नाम मवीररि विराजमान है । एक पार ही प्रकट होनेपर वह अखिल विश्वकी समस्त पारंगतिना उनी प्रकार स्नाश कर देता है, जैसे भगवान् भुवनभाररत्न अन्धकारके मनुदरी नाग लेते हैं ।

सदा सर्वदास्ते ननु विमलमाद्यं तव पदं
तथाप्येकं क्लृप्तं नहि भवन्तोः पद्ममजिनम् ।
क्षणं जिह्वाग्रमर्थं नव पुं भगवत्पाम निमित्तं
समूलं संसारं कश्चि कश्चि मेघजनयोः ॥

प्रभो ! आरक्षी कषायकी मन्त्रमें रहित अनारक्ष मङ्गल पद निश्चय ही सब समय और सब जगह स्थित है । फिर भी संसारकी वृत्तके एक छेदे-मे पतेको भी वह काटनेमें समय नहीं हुआ । इधर आरक्षी नाम एक क्षणके त्रिने जिह्वाके अग्रभागपर स्थित होकर मोरे जन्म मृत्युका कथनको अविद्याकी मूलके नाथ काट देता है । फिर, भग्न ही बनाइये, इन दोनोंमें कौन-सा मेघन करने योग्य है ।

महाराज भर्तृहरि

(महान् शिवगत और सिद्धयोगी, उन्मत्तके अधिपति)

यदाऽकिंचिज्ज्ञोऽहं द्विप ह्य मदान्धः सममर्धं
तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवद्वलितं मम मनः ।
यदा किंचिद् किंचिद् सुधजनसकाशादवगतं
तदा मूर्खोऽस्मीति उपर ह्य मद्मे मे व्यपगतः ॥

(नीतिशतक ८)

जय में बिस्कुल ही अशान था, तब भदोन्मत्त हाथीके
समान मदान्ध हो रहा था; उस समय मेरा मन 'मैं ही सर्वज्ञ
हूँ' यह भोचकर घमटने चूर था । परंतु जब निदानोंके
पास रहकर कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त किया, तब 'मैं मूर्ख हूँ' यो
समझनेके कारण उपरके समान मेरा गर्व दूर हो गया ।

येपा न विद्या न तसो न दानं

ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ।

ते मृत्युलोके भुवि आरभूता

मनुष्यरूपेण मृगान्तरन्ति ॥

(भाविशतक १३)

जिनमें न विद्या है न ज्ञान है, न शील है न गुण है और
न धर्म ही है; वे मृत्युलोकेमें पृथ्वीके भार बने हुए मनुष्यरूपसे
मानो पशु ही घूमते-फिरते हैं ।

जाह्नवं धियो हरति सिद्धतिं दास्य सत्वं

मानोन्नतिं दिनति पापमपाकरोति ।

चेतः प्रसादयति विदुः तनोति कीर्तिं

सत्संगतिः कथय किं न करोति दुःसाधू ॥

(नीतिशतक २३)

कहिये, सत्संगति पुरुषोंका क्या उपकार नहीं करती ?
वह बुद्धिकी जटताको हरती है; वाणीमें सत्यका सञ्चार करती
है, सम्मान बढ़ाती है; पापको दूर करती है; चित्तको आनन्दित
करती है और समस्त दिशाओंमें कीर्तिकी विस्तार करती है ।

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता-

रसो न तप्तं वयमेव तप्ताः ।

कालो न दातो वयमेव याता-

मृत्युना न जोषो वयमेव जोषाः ॥

(वैराग्यशतक १२)

हमने भोगोंको नहीं भोगा; भोगिये ही हमें भोग लिया ।
हमने तर नहीं किया; स्वयं ही तप्त हो गये । काल व्यतीत

नहीं हुआ; हम ही व्यतीत हो गये और मेरी तृष्णा नहीं
जीर्ण हुई; हम ही जीर्ण हो गये ।

अकिर्णये मरगजन्मभयं हृदिभ्यं

रनेहो न बन्धुषु न मन्मथजा विकाराः ।

संसर्गादोपरहिता विजना वनान्ता

वैराग्यमस्ति किमतः परमधर्मोपमम् ॥

(वैराग्यशतक ७१)

सबके आदि कारण भगवान् शिवके पाद-पद्मोंमें प्रीति
हो । हृदयमें जन्म-मृत्युका भय हो । संसारी भाई! बन्धु
तथा कुटुम्बियोंमें ममता न हो और हृदयमें काम-विकारका
अभाव हो—कामिनीके कमनीय फलेयरको देखकर उसमें
आसक्ति न होती हो; गंमारी लोगोंके संसर्गजन्य दोषसे
रहित पवित्र और शान्त विजन घनमें निवास हो तथा
मनमें वैराग्य हो तो इससे बढ़कर वाञ्छनीय और हो ही
क्या सकता है ।

मातर्मद्विजितात माह्न सखे ज्योतिः सुबन्धो जल

भ्रातर्म्योम निबद्ध एव भवतामन्यः प्रणामाञ्जलिः ।

युष्मत्सहृदयोपजातसुहृतोद्रेकस्फुरन्निर्मल-

ज्ञानापास्तसमस्तमोहमहिमा लोये परे मद्गणि ॥

(वैराग्यशतक ८५)

माता पृथ्वी ! पिता पवन ! मित्र तेज ! बन्धु जल !
और भाई आकाश ! यह आपलोगोंको अन्तिम प्रणाम है;
क्योंकि आपके सद्गुणसे प्राप्त पुण्यके द्वारा प्रकटित निर्मल ज्ञानसे
सम्पूर्ण मोह-ज्वालको नाश करके मैं परब्रह्ममें लीन हो रहा हूँ ।

यावत्स्वस्थमिदं केशवरगृहं यावच्च बूरे जरा

यावच्चैन्द्रियसक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नापुषः ।

आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयतो महान्

प्रोद्वेष्टे भवने च कूरलननं प्रपुष्पमः कीदृशः ॥

(वैराग्यशतक ८६)

जबतक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा नहीं आया है, इन्द्रियों-
की शक्ति पूरी बनी हुई है, आयुके दिन रोने हैं, तभीतक
बुद्धिमान् पुरुषको अपने कल्याणके लिये अच्छी तरह यत्न कर
लेना चाहिये । धर्म आग लग जानेपर कुआँ खोदनेसे क्या
होगा ।

छन्दानां गिरिवन्दरे निवसन्तो ज्योतिः परं पदायना-
मानन्दाधुनः विवर्जितं शकुना निःशङ्कमद्वेनयाः ।
भस्माहं तु मनोरथोपरचिन्ताम्यादवार्तत-
प्रोहावानलकेन्द्रिजानुकुणयाम्युः परिकीर्यते ॥

(वेतागजक १०२)

गिरिवन्दरमें निदाग बग्नेवाले, परजहारे छानमें भजन
हुए, धन्य योगीजनों के आनन्दाधुनों को गोंदमें बैठे हुए पक्षीगण
निःशङ्क होकर पीते हैं, पर हमयोगीं आयु तो मनोरथ-
भय महत्व के शरोपरसटोंपर स्थित विहार यिनिमें आम्बोद-
प्रमोद करते रथर्ष ही ध्वनीत हो गयी है ।

भाये रोगभयं कुले स्तुतिभयं विस्रे नृपालाद् भयं
माने दैन्यभयं कले रिपुभयं रूपे जराया भयम् ।
शास्त्रे वादभयं गुणे बलभयं काये कृतान्ताज्यं
मयं वस्तु भयार्हं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम् ॥
(वेतागजक ११९)

भोगोंमें रोगका भय है, ऊँचे कुलमें पतनका भय है,
धनमें गजारा, मानमें दीनताका, बलमें शत्रुका तथा रूपमें
कृदावस्थाका भय है और शास्त्रमें वाद-विवादका, गुणमें
दुष्टजनोंका तथा शरीरमें कालका भय है । इस प्रकार संसारमें
मनुष्यों के लिये सभी वस्तुएँ भयपूर्ण हैं, भयमें रहित तो केवल
वैराग्य ही है ।

आचार्य श्रीधरस्वामी

(श्रीमद्भागवतके सर्वमान्य टीकाकार)

तपन्तु तापैः प्रपतन्तु पर्वता-
दन्तु तीर्थानि पठन्तु पागमान् ।
धमन्तु पागैर्विदन्तु पाद-
ईरिं विना नैव स्मिन् तस्मिन् ॥

पादे कोई तर करे, पर्वतोंमें धनुषतन करे, तीर्थोंमें भ्रमण
करे, शास्त्र पढ़े, यश-यासादि करे अथवा तर्क-विनयोंद्वारा वाद-
विवाद करे, परंतु श्रीहरि (श्री कृष्ण) के बिना कोई भी
मृत्युको नहीं छोड़ सकता ।

उदरादिषु यः पुंसां चित्तितो मुनिवर्मभिः ।
हस्ति मृगुभयं दैवो हृदगतं समुपास्यते ॥

मनुष्य श्रृंग-मुनियोंद्वारा बतल्ययी हुई पद्वितियोंमें उदर
आदि स्थानोंमें जिनका चिन्तन करते हैं और जो प्रभु उनके
चिन्तन करनेपर मृत्युभयका नाश कर देते हैं, उन हृदयस्थित
प्रभुकी हम उपासना करते हैं ।

स्वक्यास्तपामयोधो विहरन्तो महासुदः ।
कुर्वन्ति हृत्तनः केचिच्चतुर्वर्गं नृणोपमम् ॥

प्रभो ! कुछ मुहृत्सीलोग आनंदी कथारूप अमृतसमुद्रमें
अत्यन्त आनन्दपूर्वक विहार करते हुए अर्थ, धर्म, काम,

मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंको तुणवत् समझकर त्याग कर
देते हैं ।

अहंः संहर्दखिलं सद्गुदपादेव सफललोकस्य ।
तरणिरिव निमिरजलधिं जपति जगन्महलं हरेर्नाम ॥

सम्पूर्ण जगत्का मङ्गल करनेवाला भगवान् श्रीहरिका
नाम गवींर विराजमान है । एक बार ही प्रकट होनेपर
यह अलिल विश्वकी समस्त पापराशिका उसी प्रकार विनाश
कर देता है, जैसे भगवान् भुवनभास्कर अन्धकारके समुद्रको
नाश देते हैं ।

सदा सर्वत्रास्ते ननु विमलमार्गं तव पदं
तथाप्येकं श्लोकं नहि भवतरीः पद्ममभिनत् ।
क्षणं जिह्वाग्रस्थं तव नु भगवन्नाम निविलं
समूलं संसारं कपति कतरत् सेव्यमनयोः ॥

प्रभो ! आपका मायारूपी मलमे रहित अनादि ब्रह्मरूप
पद निश्चय ही सब समय और सब जगह व्याप्त है । फिर
भी संसाररूपी वृक्षके एक छोटे-से पत्तेको भी यह काटनेमें
समर्थ नहीं हुआ । इधर आपका नाम एक क्षणके लिये
जिह्वाके अग्रभागपर स्थित होकर सारे जन्म-मृत्युरूप बन्धनको
अविचाररूपी मूलके साथ काट देता है । फिर, आप ही
बताइये, इन दोनोंमें कौन-सा सेवन करने योग्य है ।

श्रीमद्विद्यारण्य महामुनि

(स्थितिपाल अनुमानतः सन् १३०० और १३९१ ई० के बीच। तैत्तिरीय शास्त्रके ज्ञाहण। पिताका नाम मायणाबाय और माताका नाम श्रीमती बा। संन्यासके पश्चात् शृंगेरीमठके जगद्गुरु शङ्कराचार्य। वेदान्तसम्बन्धी प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पञ्चदशी' के रचयिता)

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।
बन्धाय विपयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम् ॥

मनसे ही बन्धन और मनसे ही मनुष्योंको मोक्ष मिला करता है। विपयासक्त मन बंधवा देता है। निर्विषय मन मुक्ति दिला देता है।

समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो
निवेशितस्यात्मनि यत् सुखं भवेत् ।

न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा
स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥

जिस चित्तको आत्मामें लगा दिया जाता है, जिस चित्त-के रज-तमरूपी मल समाधिरूपी जलसे धो दिये जाते हैं, उस चित्तको समाधिमें जो आनन्द आता है, उस आनन्द-

का वर्णन वाणीसे तो किया ही नहीं जा सकता— क्योंकि वह तो एक अलौकिक ही सुख है। वह तो मौनकी अलौकिक भाषामें ही समझा और कहा जा सकता है। वह स्वरूपभूत सुख तो केवल अन्तःकरणसे ही गृहीत हुआ करता है।

भारवाही शिरोभारं मुक्त्वाऽऽस्ते विश्रमं गतः ।
संसारन्यायुतिरयमे तादृगुद्विस्तु विश्रमः ॥

बोझा उठानेवाला पुरुष थकानेवाले विश्रमे को उतारकर जैसे श्रमरहित हो जाता है, उसी प्रकार संसारके व्यापारोंका परित्याग कर देनेपर जब किसीको वैसी ही मुक्ति हो जाय कि मैं अब श्रमरहित हो गया हूँ, तब, यत्र, इसीको 'विश्राम' कहा जाता है।

(पञ्चदशी, बोधानन्द-अंकण ११७। ११८, ११५)

श्रीजगद्धर भट्ट

(महान् शिवभक्त और प्रसिद्ध कवि। स्थितिपाल १३५० ईस्वीके लगभग। स्थान कश्मीर, पिताका नाम रत्नधर ।)

स्तुति

पापः जलोऽहमिति नार्हसि मां विहातुं
किं रक्षया हृतमतेरजुयोभयस्य ।

यस्मादसाधुरधमोऽहमपुण्यकर्म
तस्मात्तवाशिशु सुतसमनुकम्पनीयः ॥

(११। ३७)

मैं पापी हूँ, मैं दुष्कर्मकारी हूँ—क्या यह समझकर ही आप मेरा परित्याग कर रहे हैं ? नहीं-नहीं, ऐसा करना तो आपको उचित नहीं; क्योंकि भयरहित प्राण और मुक्तकारीको रक्षाने क्या प्रयोजन। रक्षा तो पापियों, भयान्तों और खलोंकी ही की जाती है। जो स्वयं ही रक्षित है, उसकी रक्षा नहीं की जाती। रक्षा तो अरक्षितोंकी ही की जाती है। मुझ महापापी, महान् अधम और महान् असाधुकी रक्षा आप न करेंगे तो फिर करेंगे किसकी। मैं ही तो आपकी दया (आपके द्वारा की गयी-रक्षा) का सबसे बड़ा अधिकारी हूँ।

तावत्प्रसीद कुल नः करुणाममन्द-
माकन्दमिन्दुधर ! मर्षय मा विहासीः ।

ग्रही त्वमेव भगवन् ! करुणार्णवेन
त्यक्तास्त्वया कमपरं दारुणं प्रजापतः ॥

(१। ५४)

इन्दुधर ! मौत आनेके पहले ही आप मुझपर करुणा कर दीजिये। मेरे इस रोने-चिल्लानेसे कुछ मत मानिये। मेरा त्याग न कीजिये। आप ही कहिये, यदि आपके गह्वर करुणा-सागरने भी मेरी रक्षा न की तो मैं फिर और किसकी राख जाऊँगा ? क्या आपसे बढ़कर भी कोई ऐसा है जो मुझ-सदृश पापीको पार त्रया मके ?

तर्ह्यर्चनान्तसमये तत्र पादपीठ-
माकन्दय निर्भरमभङ्गुरमभिभाजः ।

निद्रानिमेन विनिर्मोलितलोचनस्य
प्राणाः प्रस्थान्नु मम नाथ ! तत्र प्रसादात् ॥

(१। ५९)

मैं आरती नित्य पूजा करता हूँ। पूजा हो चुकनेपर आपके विद्यामन्त्रके नीचे स्थित आपके पैर रखनेकी चौकीपर अपना गिर रखकर मैं वंदे ही भक्तिभावसे उभवा आतिथ्यन करता हूँ। यसः आप इतना कर दीजिये कि उगी दशमैं मुझे नींद आ जाय और उभ नींदके ही बहाने मेरे प्राणोंका उत्सर्जन हो जाय।

मणिः सुमहमोऽपि षडोष्णं विषं
 वृणोऽपि बहिः सुमहद्यथा नृणम् ।
 निशुर्मतेन्द्रोऽपि यथा राजप्रजं
 तनुः प्रदीपोऽपि यथा तमोभरम् ॥
 यथाऽप्यमर्ष्यापञ्चमुन्मर्दं गर्हं
 यथाऽग्नौ शोकमपि क्षयाज्जयम् ।
 भूयं तथैवाग्निरपि ज्वलः प्रभोः
 क्षणादयं दीपमपि व्यपोहति ॥

जैसे अत्यन्त गृध्र भी गाढ मणि तीव्र विषको धणमें ही शान्त कर देता है, जैसे क्षीण भी अग्नि बहुतसे तृणोंके ढेरको नष्ट कर देता है, जैसे छोटा-सा एक या दो मातका भी सिद्ध हाथियोंके झुंडको भगा देता है, जैसे अत्यन्त गृध्र दीपक भी वड़े गाढ़ अन्धकारको नष्ट कर देता है, रत्तीभर भी महौषधि जैसे महान् उग्र—मयंकर रोगको शान्त कर देती है और जैसे थोड़ा-सा—एक विन्दुभर भी अमृत मरण अथवा क्षय-रोगके भयको दूर कर देता है, दैते ही थोड़ा-सा—एक या आधा क्लोक भी जिस किसी भी भाषा-में बिना हुआ ईश्वरवा श्रवण जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए बान्धव, बान्धव और मानसिक पारोका नाम अतिशीघ्र ही बर देता है।

विश्विन्तयस्त्रावनमेव जीवन्
 समर्थयन् पार्थिवमेव पार्थिवम् ।
 विभावयन् वैभवमेव वैभवं
 कदाऽऽद्ये वाहरमेव वाहरम् ॥

मैं एकमात्र जलको ही अपने जीवनका साधन समझता हुआ अर्थात् मैं बैद्यल गद्गाजल ही पीकर देह धारण करेगा ऐसा हठ निश्चय करता हुआ राजाको 'पार्थिवमेव' पवित्रीया ही एक विचार समझता हुआ और हम संसारके गैरारको सर्वगामी भगवान्का ही भक्तता हुआ कल्याणकारी भगवान् वाहरवा ही आश्रय—आरण्य प्राप्त करेगा।

यं भवेत्पथं केशवं
 यं हाराधनमार्थं हि वर ।

न तु ऋतुष्वमिनिपेवगोत्सवं
 विनिष्कतो मुक्तिर्युक्तिपतिनी ॥

जो केवल भगवान् शंकरके ही आराधनका साधन है, वह अवर भी अर्थात् जति अयविय और अपम भी नर-देह श्रेष्ठ है; किंतु श्रीप्रभुकी आराधनारूप महोत्सवको मन्त्र पढ़ने-वाली और प्रभुके ही महान् अनुग्रहसे अकस्मात् प्राप्त होनेवाली मुक्ति भी श्रेष्ठ नहीं है।

अक्लेशपेशलमलद्वयवृत्तान्तदून-
 हुंकारभङ्गभिदुरं कुस्तिन्धनामिन् ।
 को नाम नामपद्मं हृत्पादपद्म-
 सेवासुखं सुमतिरन्धमाद्रियंत ॥

आहा ! अविद्या आदि पञ्चकलेशोंके संसर्गमें ग्रहित होनेके कारण अतीव कोमल तथा अनिवार्य यमदूतोंके हुंकार-जन्म धामका भेदन करनेवाले, पाररूप काष्ठको मर्म करनेमें आसिके समान, जन्म जरा-मरण रूप भयंकर रोगको समस्त नष्ट कर देनेवाले श्रीशिष्य-पादारविन्दकी सेवाके सुगन्ध कौन बुद्धिमान् पुरुष प्रतिदिन भोग नहीं करेगा !

इदं मधुसूतं विषं हरति जिवितं तत्क्षणा-
 दपच्यमिदमाक्षितं ध्वययते विषाके वयुः ।
 इदं नृणगणाघृतं बिलसधो विषाते क्षणा-
 दग्न्र मलिनोद्वर्गद्विगमजितं कर्मभिः ॥
 अतः प्रतनुचैमयोऽज्ञवद्वर्गदर्शक्षमा-
 पतिप्रगपममभवं भुवि रिद्धिबनादम्बरम् ।
 विहाय सुरवादिनीबुल्लिखामहैवाकिनी
 भजन्नि हृदिनम्यमोरमगम्यद्वृक्षामगिम् ॥

हम समारम्भ अत्यन्त मलिन और उग्र कर्मोंके द्वारा मनुष्य जिस धनको नश्वित करते हैं, वह धन आरम्भमें मधुर प्रतीत होनेवाला विष है; अतएव वह तत्क्षण अर्थात् उपभोग करने समय ही उनके जीवनको नष्ट कर देता है, उपभोग करनेसे दरिद्रतामें अतीव अरघ्य कारक होता है और अन्तमें शरीरको अत्यन्त ही दुःखित कर देता है। इसविषे वह मलिन कर्मोंद्वारा उत्पन्न धन मानो मृगोंके दबा हुआ एक बड़ा रिक्त (अन्धकार) है। अतः उनमें प्रवेश (उपभोग) करनेवाले ही वह मनुष्यका अधःपतन उत्पन्न ही कर देता है। निराल वैभव-जनित प्रचण्ड गर्वका भागी भोग विरार दोनेको भूतभ्यां ठो प्रीतिः दम ही मारते हैं। उनके प्रीतिमान् जन अन्तमें उन्मत्तवद्वत् ही बन्दे

आकृष्टिः कृतचेतसां सुमहतामुपादानं चांहया-
भाचाण्डालममूकलोकमुलभो वक्ष्यश्च मोक्षश्रियः ।
नो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरश्चर्यां मनानीक्षते
मन्त्रोऽप्यं रसनारपुगेव फलति श्रीरामनामात्मकः ॥
श्रीरामेति जगद्नेति जगतां नाथेति नारायणे-
न्यानन्देति दयाधरेति कमलाकान्तेति कृष्णेति च ।
श्रीमध्राममहाभूतादिघलहरीकल्लोलमग्नं मुहु-
मुन्मत्तं गलदधुधारमवतं मां नाथ नित्यं कुरु ॥
यह रामनामरूपी मन्त्र मुदचेता महात्माओंके चित्तको
रवात् अपनी ओर आकृष्ट करनेवाला तथा बड़े-से-बड़े पापों-

का मूलोच्छेद करनेवाला है । मोक्षरूपिणी लक्ष्मीके लिये तो
यह यज्ञीकरण ही है । इतना ही नहीं, यह केवल गूँगोंको
छोड़कर चाण्डालसे लेकर उत्तम जाति तकके सभी मनुष्योंके
लिये सुलभ है । दीक्षा, दक्षिणा, पुरश्चरणा का यह तनिक भी
विचार नहीं करता, यह मन्त्र जिह्वाका स्पर्श करते ही सभीके
लिये पूर्ण फलदा होता है । नाथ ! आप मुझे मर्दाके लिये
ऐसी स्थितिमें पहुँचा दें कि मैं श्रीमान्के श्रीराम !
जनार्दन ! जगन्नाथ ! नारायण ! आनन्दमय ! दयाधर !
कमलाकान्त ! कृष्ण ! आदि नामरूपी अमृतसे पूर्ण महा-
सागरकी लहरोंकी हिलोयीमें डूबकर आँसु बहाता हुआ विवश
और बेबुध हो जाऊँ ।

भक्त विल्वमङ्गल

(श्रीलीलाशुक)

(दक्षिण-प्रदेशमें कृष्णबीणा नदी-तटके एक ग्राममें जन्म, माझग, पिनाझ नाम रामदाम)

मङ्गल-मनोरथ

बावरा में नरदत्ता दशमी दशोत्पति
रम्भादुदेति तिमिरीकृतसर्वभावा ।
लायण्यकेलिभयनं तव सावदेतु
लक्ष्म्या लसुगुणितवेणु मुनेन्दुबिम्बम् ॥
आलोललोचनयिलोकिनकेलिधारा-
नीराजितामसरणेः कल्याणपुराणेः ।
आर्द्राणि वेणुनिनदैः प्रतिनादधुरै-
राकर्णयामि भगिनुपुरादिजितानि ॥
(आष्टावक्रजोष १ । १८-१९)

प्रभो ! इनके पूर्व ही कि मेरी अत्यात्म इन्द्रियोंके साथ
नयन रम्भोंमें भी मनुष्य-वारीरकी अन्तिम दशा (मरणारक्षा)
प्रकट हो जाए—जिस अयस्त्रयमें मारी वरपुर्ण अन्धकारमय,
अहम्ब हो जाती है—ऐसी घृणा होनी चाहिये कि आपका मोल
शीत पौंद-गा सुपदा, जो व्यापकका ब्रीदाग्नल है और जिसके
अपनोंमें लगी हुई पौंगुरी ऊँचे स्वर्गसे बजती रहती है, अग्नी
गमम सोमारे साथ उन नैर-रम्भोंके सामने उपस्थित हो
जाय ! प्रभो ! यह दिन कब होगा जब करुणा-वरपाताल
आपके आगेके मार्गका भीगीनीजनोंके नेत्रोंमें निक्षेपती हुई
निजामूर्धनं दक्षिण परश्वरगले नीराजन होना चोखा और मैं
रौंकी हुई आपके पगी-नारके साथ-साथ आपके अर्जजित
नूपुरोंकी रसमयी धर्मिकी सुनकर निराश होना रहूँगा ?

हे देव हे दयित हे भुवनैकवन्धो
हे कृष्ण हे चपल हे कल्याणसिन्धो ।
हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम
हा हा कदा नु भवितामि पदं दशोमें ॥

(१ । ४०)

हे देव ! प्रियतम ! एकमात्र जगद्गन्धो ! भीकृष्ण !
चपल ! करुणाके अनुपम सागर ! नाथ ! प्राणाराम !
नयनाभिराम स्वाम ! अगर हमारे नैरागोचर कब होंगे ?

प्रेमदं च मे कामदं च मे वेदनं च मे वैमर्शं च मे ।
जीवनं च मे ज्ञापितं च मे दैवतं च मे देव नाथरम् ॥

(१ । ४१)

हे देव ! आरके निरा मुदा प्रेम दान करनेवाला, मेरा
मनोरथ पूर्ण करनेवाला, मेरा अनुभूत, ऐश्वर्य, तीर !
प्राणापार और देवता अन्य कोई नहीं है ।

परमिभुपदेवतामित्रपथं
निगमन्तेषु निगमन्तव्यमिहाः ।
विधिवुत भवनेषु बन्तव्यमिहाः-
मुरनिवर्धंमुत्पत्ते निबद्धम् ॥

(१ । ४८)

उत्तमवर्दीरे कीदृश आरंभे धूमरे धूमरे निरन्तर भव-
ता भवने ! मेरे इन सर्वोपरि नारेणों के आरम्भ के मुझे !

अज्ञीत पियन खादत जाप्रत संविशत तिष्ठत वा ।
महदपि चिन्तयताह्वा सावधिको देहवन्ध इति ॥

रात्रो, पीओ, जागो, बैठो, अथवा खड़े रहो; परदिनमें
क.पारभी यह बात खोच लो कि इन शरीरका नाश निश्चय है ।

अवुतं निवुतं वापि प्रदिशन्तु प्राकृत्याय भोगाय ।
ग्रंथेणति न विहरदलैः कैवल्यं पञ्चैर्मृदाः ॥
मगारके भोगके लिये तो मृदजन हमारी लायों लभं
कर दिया करते हैं, पर पाँच-छः विन्ध्यवर्गोंमें मुक्ति उनमें नही
पसीदी जाती ।

जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य

(गुरुपरम्परागत मठोंके अनुसार आधिर्भावान् ईशाने पूर्व ५०८ या ४७६ वर्ष, पञ्चाशत् विद्वानोंके मतानुसार ३० सन्
६८ या ७००, आठु ३२ या ३८ वर्ष, अविर्भावान्वात् केरलप्रदेश । पूर्ण नदीके तटपर कल्यादि नामक ग्राम । विद्वत् साध
शिष्यगुरु, मातृका नाम श्रीमन्मद्रामाया अथवा भिक्षिका । जन्मतिथि वैशाख सुख पञ्चमी । जति ब्राह्मण । गुरु श्रीनारामः गोविन्दः
गवत्याद । महान् दार्शनिक विद्वान् और भक्त । अद्वैत-मठप्रस्थापके प्रधानतम आचार्य, ये माध्याय भववान् सङ्करीके अवतार माने गये हैं ।)

ब्रह्म ही सत्य है

सर्पाद्या रज्जुमत्तेव ब्रह्ममत्तेव केवलम् ।
प्रपञ्चाधाररूपेण धर्मेते मद् जगत्त हि ॥
(व्यासप्रवचनिका ६)

(मिथ्या) मय आदिमें रज्जु-मत्ता-
ही भाँति जगत्के आधार या अधिष्ठान
के रूपमें केवल ब्रह्मसत्ता ही है अनन्य
ब्रह्म ही है, जगत् नहीं ।

घटावभासको भातुर्धटनां न नश्यति ।
देहावभासकः स्यासी देहनां न नश्यति ॥
(व्यासप्रवचनिका १४)

घटका प्रकाश सूर्य भरता है; किन्तु घटके नाश होनेपर
ऐसे सूर्यका नाश नहीं होता; वैसे ही देहका प्रकाशय माधी
(आत्मा) भी देहका नाश होनेपर नष्ट नहीं होता ।

न हि प्रपञ्चो न हि भूतजातं
न चेन्द्रियं प्राणगणो न देहः ।

न बुद्धिर्चितं न मनो न कर्ता
मत्तैव सर्वं परमात्मरूपम् ॥
(व्यासप्रवचनिका १७)

यह जगत् (सत्य) नहीं है, प्राणिमनुष्य नहीं है, इन्द्रिय नहीं
है, प्राण (म.प) नहीं है, देह नहीं है, बुद्धि चित नहीं है, मन
नहीं है, अहङ्कार नहीं है, परमात्मस्वरूप ब्रह्म ही (सत्य) है ।

मत्प्रसाप्तिके साधन

विवेकिने विरमस्य शमादिगुणतत्त्वितः ।
मुमुक्षोरे हि ब्रह्मविद्यायोग्यता आता ॥
(विवेकचूडामणि १०)

जो मद्गद्विधेयी, वैराग्यवान्, शम-दमादि पट्मभ्यास
युक्त और मुमुक्षु हो, उसीमें ब्रह्मविद्यावारी योग्यता मानी
जाती है ।

वैराग्यं च मुमुक्षुः साधं पथ्य नु विदिते ।
तस्मिन्नेवाधैक्यं स्युः कलवन्तः शमादयः ॥
(विवेकचूडामणि १०)

जिधमें वैराग्य और मुमुक्षुत्व तीव्र होते हैं, उसीमें
शमादि चरितार्थ और सफल होते हैं ।

मोक्षकारणमासाधो अभिरेत गरीषयो ।
स्वस्वरूपानुसंधानं अभिरिप्यतिशयोक्ते ॥
(विवेकचूडामणि १३)

मुक्तिकी कारणरूप सामग्रीमें भक्ति ही सर्वसे बड़का
है और अनेक सामाजिक स्वरूपका अनुसंधान करना ही
भक्ति कहलाती है ।

अनात्मचिन्तनं त्यक्त्वा ब्रह्मसं ह्युत्तकारणम् ।
विमलामात्मामानन्दरूपं वस्तुनिष्ठारणम् ॥
(विवेकचूडामणि १८०)

अन-आत्म-चिन्ता चिन्तन मोक्षन है और दुःख
कारण है । उसका त्याग करके मुक्तिके कारण अनात्मः,
आत्मका चिन्तन करो ।

मगसान् श्रीकृष्णका स्वरूप

अद्वैतैकैश्वर्यं वाग्विजयकं दत्तानं कृष्णम् ।
त्यक्त्वा ब्रह्मस्वित्पदं नेत्रयुगं द्रष्टुमुपाते व
पुरुषमनात्मनुरासो मनेऽभिप्राजो हो बस्यं ब्रह्मम् ।
ओतु अद्वैतद्वैतं ब्रह्मं ब्रह्मद्वैतं ब्रह्मम् ॥

श्रीभोग्यमिन्द्रियाणां कृष्णे विषये हि क्षाप्रतिके ।

क्षणिकेण पापहरणेनपि मज्जन्ते यदन्यविषयेषु ॥

(प्रबोधसुभाकर १९१—१९२)

जो करोहों कामदेवोंगे भी सुन्दर हैं, वाञ्छित फलके दाता हैं, उन दयामागर श्रीकृष्णको छोड़कर ये युगत नेत्र और किंग विरयका दर्शन करनेको उत्सुक हैं । अति पवित्र, अति सुन्दर और गररा हरिकथाको छोड़कर ये कर्णयुगल मांगारिक विषयोंकी चर्चा सुननेको क्यों धृष्टा प्रकट करते हैं । गदा निघामान श्रीकृष्णरूपी विषयके रहते हुए भी पापके गाभन अन्य क्षणिक विषयोंमें जो इन्द्रियाँ आगक होती हैं, यह इनका दुर्मार्ग ही है ।

महापण्डानिबहूनि पङ्कजभवनं प्रथमपदमयकृतान्
गोपान् घासयुतानदुर्वायदं विष्णुनृतोपांश्च यः ।
शन्मुख्यधरणोदकं स्वशिरसा घस्ते च मूर्तिप्रयात्
कृष्णोपै पृथगन्ति कोऽप्यविकृतः सचिन्मयो नीलिमा ॥

(प्रबोधसुभाकर २४२)

जिसने ब्रह्माजीको अनेक ब्रह्माण्ड और प्रत्येक ब्रह्माण्डमें पृथक्-पृथक् अति विचित्र ब्रह्मा, गोपतोंसहित गोप और अनन्त विष्णु दिखलाये तथा जिसके धरणोदकको शिवजी अपने सिरपर धारण करते हैं, वह श्रीकृष्ण मूर्तिप्रय ब्रह्मा, विष्णु और महादेवसे पृथक् कोई सचिन्मयी निर्विकार नीलिमा है ।

चित्तको प्रबोध

चेतश्चञ्चलतां विहाय पुरतः संघाय कोटिद्वयं
तत्रैकत्र निधेहि सर्वविषयानन्यत्र च श्रीपतिम् ।
विभ्रान्तिर्हितमप्यहो क्व नु तयोर्मध्ये तदालोच्यतां
युबलया धानुभवेन यत्र परमानन्दश्च तत्सेव्यताम् ॥
पुराणं पौरमथ स्त्रियोऽन्ययुवतीर्विचान्ययोऽन्यद्वजं
भोज्यादिष्वपि तारतम्यवशतो बालं समुल्लङ्घया
नैतादृग्दुनायके समुदिते चेतस्वनन्ते विभौ
सान्द्रानन्दसुघाणवे विहरिते स्वैरं यतो निर्मयम् ॥
काम्योपासनपार्थयस्ययुनिदं केचित्फलं स्वेप्सितं
केचित्स्वर्गमयापवर्गमपरे योगादियज्ञादिभिः ।
अस्माकं यदुनन्दनादग्निपुगलपूजानावधानार्थिनो
किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गोपवर्गैश्च किम् ॥
आधितमात्रे पुरुषं स्वाभिमुखं कर्षति श्रीशः ।
लोहमपि सुवकाशमा सम्मुखमात्रं जहं यद्वत् ॥

अथमुत्तमोऽथमधमो जात्या रूपेण सम्प्रदाययसा ।

द्वयाप्योऽद्वयाप्यो वेभं न वेति भगवाननुमदायमरे ॥

(प्रबोधसुभाकर २४८—२५२)

अरे चित्त, चञ्चलताको छोड़कर सामने तराजूके दोनों पलङ्गोंमें एकमें सब विषयोंको और दूसरेमें भगवान् श्रीरतिको रख और इसका विचार कर कि दोनोंके बीचमें विभ्राम और द्वित किगमें है । फिर युक्ति और अनुभवसे जहाँ परमानन्द मिले, उगीका सेवन कर । पुत्र, पौत्र, स्त्रियाँ, अन्य युवतियाँ, अपना धन, परधन और भोज्यादि पद्योंमें न्यूनाधिक भाव होनेसे कमी इच्छा शान्त नहीं होती; किंतु जब धनानन्दामृतगिन्धु यिमु यदुनायक श्रीकृष्ण चित्तमें प्रकट होकर इच्छापूर्वक विहार करते हैं, तब यह बात नहीं रहती; क्योंकि उग समय चित्त स्वच्छन्द एवं निर्मय हो जाता है । कुछ लोग प्रतिदिन सकाम उपासनसे मनोवाञ्छित फलकी प्रार्थना करते हैं और कोई यशदिये स्वर्ग और योगादिसे मोक्षकी कामना करते हैं, किंतु यदुनन्दनके चरणयुगलोंके ध्यानमें सावधान रहनेके इच्छुक हमको लोक, इन्द्रियनिग्रह, राजा, स्वर्ग और मोक्षसे क्या प्रयोजन है । श्रीपति श्रीकृष्ण अपने आभित पुरुषको अपनी ओर बैठे ही लींचते हैं, जैसे सामने आये हुए जड़ लोहेको चुम्बक अपनी ओर लींचता है । कृपा करते समय भगवान् यह नहीं विचारते कि जाति, रूप, धन और आयुसे यह उत्तम है या अधम, सुख्य है या निम्न ।

मणिरत्नमालाके और प्रश्नोत्तररत्नमालिकाके कुछ प्रश्नोत्तरोंका अनुवाद

यद कौन है ? विषयासक्त । मुक्ति क्या है ? विषयों विराग । मयानक नरक क्या है ? अपना देह (देहात्मिक) । स्वर्ग क्या है ? तुष्णाका क्षय ।

मसारबन्धन किमसे कटता है ? श्रुतिजनित आत्मज्ञाने । मुक्तिका हेतु क्या है ? पूर्वोक्त आत्मज्ञान । नरकका एकमात्र द्वार क्या है ? नारी (कामासक्ति—पुरुषकी नारीमें और नारीकी पुरुषमें) । स्वर्गकी प्राप्ति किमसे होती है ? जीवोंकी अहिंसासे ।

सुखसे कौन सोता है ? समाधिनिद्रा (परमात्मामें निरुद्ध-चित्त) । जाग्रत कौन है ? तत्-असत्का विवेकी । शत्रु कौन हैं ? अपनी इन्द्रियाँ; परंतु जीत लेनेपर वे ही इन्द्रियाँ मित्र बन जाती हैं ।

ःसिद्ध कौन है ? जिसकी तृष्णा बढी हुई है । श्रीमान् (धनी) कौन है ? जो पूर्ण संतोषी है । जीता ही कौन मर नका है ? उद्यमहीन । अमृत (जीवित) कौन है ? जो (भोगोंमें) निराला है ।

फौजी क्या है ? ममता और अभिमान । मदिराकी मौति मोहित कौन करती है ? नारी (कामात्मिका) । महान् अन्धा कौन है ? कामातुर । मृत्यु क्या है ? अन्ना खपन ।

गुरु कौन है ? जो हितका उपदेश करता है । शिष्य कौन है ? जो गुरुका भक्त है । तथा रोग क्या है ? मय रोग । उगके मिटानेकी दया क्या है ? अमृत-मत्वा विचार ।

भूषणोंमें उत्तम भूषण क्या है ? सघरित्रता । परम तीर्थ क्या है ? अन्ना विशुद्ध मन । कौन यस्तु हंस है ? कामिनी राजन । सदा क्या सुनना चाहिये ? गुरुका उपदेश और देवकाय । ब्रह्मकी प्रातिके उपाय क्या है ? सत्यज्ञ, दान, विचार और संतोष । संत कौन हैं ? जो समस्त विषयोंमें नीतराग हैं, मोहरहित हैं और शिष्यरूप ब्रह्मसत्त्वमें निश्चिन्त हैं । प्राणियोंका प्यार क्या है ? चिन्ता । मूर्ख कौन है ? विवेकहीन । किसको प्रिय बनाना है ? शिष्य-विष्णु-भक्तिकी । यथार्थ जीवन क्या है ? जो दोषघर्जित है ।

विद्या क्या है ? जो ब्रह्मकी प्राप्ति कराती है । ज्ञान किसे पहते हैं ? जो मुक्तिका हेतु है । लाम क्या है ? आत्मज्ञान । जगत्को किसने जीता है ? जिसने मनको जीत लिया ।

वीरोंमें महावीर कौन है ? जो कामयागमें पीड़ित नहीं होता । समतावान्, धीर और प्राज्ञ कौन है ? जो लल्ला-पटाछले मोहित नहीं होता ।

विपका भी विप क्या है ? समस्त विषय । सदा दुखी कौन है ? विषयानुरागी । धन्य कौन है ? परोपकारी । पूजनीय कौन है ? शिष्यसत्त्वमें निश्चिन्त ।

गामी अथवाओमें क्या नहीं करना चाहिये ? (विषयोंमें) स्नेह और पाप । विद्वानोंको प्रयत्नके साथ क्या करना चाहिये ? शास्त्रका पटन और धर्म । संसारका मूल क्या है ? (विषय-) चिन्ता ।

किसका सङ्ग और किसके साथ निवास नहीं करना चाहिये ? मूर्ख, पापी, नीच और खल्ला सङ्ग और उनके साथ वास नहीं करे । मुमुक्षु व्यक्तियोंकी शीघ्र-से-शीघ्र क्या करना चाहिये ? सत्यज्ञ, निर्ममता और ईश्वरभक्ति ।

हीनताका मूल क्या है ? याचना । महत्त्वका मूल क्या है ? अथाचना । किसका जन्म मार्थक है ? जिसका पिर जन्म न हो । अमर कौन है ? जिसकी पिर मृत्यु न हो ।

शत्रुओंमें महाशत्रु कौन है ? काम, मोष, असत्य, लोभ, तृष्णा । विषयभोगसे तृप्त कौन नहीं होती ? कामना । दुःखका कारण क्या है ? भमता ।

मृत्यु समीप होनेपर बुद्धिमान पुरुषका क्या करना चाहिये ? तन, मन, यचनके द्वारा यमके भयका निवारण करनेवाले सुखदायक श्रीहरिके नरपञ्चमर्त्यका चिन्तन ।

दिन-रात ध्येय क्या है ? संसारकी अनित्यता और आत्मस्वरूप शिवसत्त्व । कर्म किसे कहते हैं ? जो श्रीकृष्णके लिये प्रीतिकर हो । सदा किसमें अनात्म्य करनी चाहिये ? भयममुद्रमें ।

मार्गका पाथेय क्या है ? धर्म । पवित्र कौन है ? जिसका मन पवित्र है । पण्डित कौन है ? विवेकी । विर क्या है ? गुरुजनों (बड़ों) का अपमान ।

मदिराके समान मोहजनक क्या है ? स्नेह । डाकू कौन है ? विषयसमूह । ससार-नेल क्या है ? विषय-तृष्णा । शत्रु कौन है ? उद्योगका अभाव (अकर्मव्यता) ।

कमलपत्रपर स्थित जलकी तरह चञ्चल क्या है ? यौवन, वन और आयु । चन्द्रकिरणोंके समान निर्मल कौन है ? संत-महत्मा ।

नरक क्या है ? परवशता । सुख क्या है ? समस्त सङ्गोंका त्याग । सत्य क्या है ? जिसके द्वारा प्राणियोंका हित हो । प्राणियोंके प्रिय क्या है ? प्राण ।

(यथार्थ) दान क्या है ? कामनारहित दान । मित्र कौन है ? जो पापसे हटाये । आभूषण क्या है ? शील । याणीका भूषण क्या है ? सत्य ।

अनर्थकारी कौन है ? मान । सुखदायक कौन है ? सङ्गोंकी मित्रता । समस्त व्यक्तियोंके नाशमें कौन भ्रमर्थ है ? सर्वदा त्यागी ।

अन्धा कौन है ? जो अकर्मव्यमें लया है । सहित कौन है ? जो हितकी बात नहीं सुनता । गूँगा कौन है ? जो समयपर प्रिय वचन बोल्ना नहीं जानता ।

मरण क्या है ? मूर्खता । अमृत्यु वस्तु क्या है ? उपरस अवसरका दान । मरते समयनक क्या चुमता है ? गुन पार ।

गाधु कौन है ? गरिष्य । अधम कौन है ? चरित्रहीन ।
जगतको जीतनेमें कौन समर्थ है ? सत्यनिष्ठ और सहनशील
(क्षमावान्) । शोचनीय क्या है ? धन होनेपर भी कृपणता ।
प्रदांसनीय क्या है ? उदारता । पण्डितोंमें पूजनीय कौन है ?
मदा स्वाभाविक गिनयी ।

तमोगुणरहित पुरुष बारम्बार जिनका बन्धान करते हैं,
यह 'चतुर्भद्र' क्या है ? प्रिय वचनके साथ दान, गर्वरहित
शान, क्षमायुक्त श्रुता और त्यागयुक्त धन—यह दुर्लभ
चतुर्भद्र है ।

रात-दिन ध्येय क्या है ? भगवत्परायण, न कि संसार ।
ओंते होते हुए अन्ये कौन हैं ? नास्तिक ।

पुरुषोंको मदा किसका स्मरण करना चाहिये ?
इतिनामका । सद्बुद्धि पुरुषोंको क्या नहीं कहना चाहिये ?

पराया दोष तथा मिथ्या बात ।

मुक्ति किससे मिलती है ? मुकुन्दभक्तिसे । मुकुन्द
कौन है ? जो अविद्यासे तार देता है । अविद्या क्या है ?
आत्माकी स्फूर्ति न होना ।

मायी कौन है ? परमेश्वर । इन्द्रजालकी तरह क्या बस्तु
है ? जगत्-प्रपञ्च । स्वप्नतुल्य क्या है ? जाग्रत्का व्यवहार ।
मत्य क्या है ? ब्रह्म ।

प्रत्यक्ष देवता कौन है ? माता । पूज्य और गुरु कौन
हैं ? पिता । सर्वदेवतास्वरूप कौन है ? विद्या और कर्मसे मुक्त
ब्रह्मण ।

भगवद्भक्तिका फल क्या है ? भगवद्भक्तकी प्राप्ति या
स्वरूपसाक्षात्कार । मोक्ष क्या है ? अविद्याकी निवृत्ति ।
समस्त वेदोंमें प्रधान क्या है ? ओंकार ।

श्रीयामुनाचार्य

(श्रीविष्णुवसुप्रदायके महान् आचार्य, श्रीनाभमुनिके पौत्र और श्रीरेश्वरमुनिके पुत्र । आविर्भाव १०१० वि० सं०, स्थान बीर-
नारायणपुर (मुरा) । गनिराज श्रीरामानुजाचार्यके परम गुरु)

न धर्मनिष्ठोऽसि न चारमवेदी
न भक्तिमोक्षधरणाविन्दे ।

अकिंचनोऽनन्यगतिः शरणं
स्वस्यादमूर्लं शरणं प्रपद्ये ॥

न मिन्द्रितं कर्म तदस्ति लोकं
तद्वत्तु शो भय मया व्यधापि ।

सोऽहं विपाकावसरे मुकुन्द
कन्दामि मन्मथगतिस्तथा ॥

निमज्जतोऽनन्तभवाणं बान्त-

क्षिराय मे कूलमिवामि लब्धः ।
त्वधापि लब्धं भगवद्विद्वान्-

भनुत्तमं पात्रमिदं दयायाः ॥
(श्रीमन्बन्धाराय श्री० ३५, २६, २७)

मैं न धर्मनिष्ठ हूँ न आत्मशान्ति हूँ, और न आपके
चरणारविन्दोंका भक्त ही हूँ । मैं तो अकिंचन हूँ, अनन्यगति हूँ
और शरणपात्ररक्षक आपके चरणकमलोंकी शरण आया हूँ ।
संसारमें ऐसा कोई निन्दित कर्म नहीं है, जिसको हजारों बार
मैंने न किया हो । ऐसा मैं अब फलभोगके समयपर विवश
(अन्तःस्थापनहीन) होकर, हे मुकुन्द ! आपके आगे बारंबार

रोता—कन्दन करता हूँ । अनन्त महासागरके भीतर हूँते हुए
मुझको आज अति विलम्बसे आप तटरूप होकर मिले हैं और हे
भगवन् ! आपको भी आज यह दयाका अनुपम पात्र मिला है ।

अभूतपूर्वं मम भावि किं वा
सर्वं सह मे सहजं हि दुःखम् ।

किं तु त्वद्मे शरणागतानां
पराभवो नाथ न तेऽनुरूपः ॥

(अलङ्कार श्री० २८)

हे नाथ ! मुझपर जो कुछ घीत चुका है, उससे विलक्षण
कौन-सा नूतन दुःख अब मुझे मिलेगा । मेरे लिये कोई
भी कष्ट नया नहीं है, सब कुछ भोग चुका हूँ । जो होगा,
मैं सह लूँगा; दुःख तो मेरे साथ ही उत्पन्न हुआ है । परतु
आपकी शरणमें आये हुएका आपके सामने ही अरमान होना
आपको शोभा नहीं देता—अतः मेरे उदारमें देर न लगाइये ।

अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभयान्वेदोदरे ।
अगतिं शरणागनं हरे कृपया केवलमात्मसाकुरु ॥

(अलङ्कार श्री० २९)

हे हरे ! हजारों अपराधोंसे भरा हुआ मैं मर्मर भरा

महान् ऐश्वर्यते युक्त श्रीमन्नारायण ! हे वैकुण्ठनाथ ! आप अपार करुणा, मुशीलता, वत्सलता, उदारता, ऐश्वर्य और सौन्दर्य आदि गुणोंके महासागर हैं; छोटे-बड़ेका विचार न करके सामान्यतः सभी लोगोंको आप शरण देते हैं, प्रणतजनोंकी पीडा हर लेते हैं। शरणार्थियोंके लिये तो आप वत्सलताके समुद्र ही हैं। आप सदा ही समस्त भूतोंकी यथार्थताका ज्ञान रखते हैं। सम्पूर्ण चराचर भूतोंके सारे नियमों और समस्त जड़-चेतन वस्तुओंके आप अवयवी हैं (ये सभी आपके अवयव हैं)। आप समस्त संसारके आधार हैं, अखिल जगत् तथा हम सभी लोगोंके स्वामी हैं। आपकी कामनाएँ पूर्ण और आपका संकल्प सच्चा है। आप समस्त प्रपञ्चके मित्र और विलक्षण हैं। याचकोंके तो आप कल्पवृक्ष हैं, विपत्तिमें पड़े हुए लोगोंके सहायक हैं। ऐसी महिमावाले तथा आभयहीनोंको आभय देनेवाले हे श्रीमन्नारायण ! मैं आपके चरणारविन्द-मुगलकी शरणमें आता हूँ; क्योंकि उनके सिवा मेरे लिये कहीं भी शरण नहीं है।

वितरं मातरं दारान् पुत्रान् बन्धून् सखीन् गुरुन् ।
रत्नानि धनधान्यानि क्षेप्राणि च गृहाणि च ॥
सर्वधर्माश्च संत्यज्य सर्वकामाश्च साक्षरान् ॥
लोकविप्रान्तचरणौ शरणं नेत्रमजं विभी ॥

हे प्रभो ! मैं पिता, माता, छी, पुत्र, बन्धु, मित्र, गुरु, रत्न, राशि, धन-धान्य, लेत, घर, सारे धर्म और अविनाशी मोक्षपदसहित सम्पूर्ण कामनाओंका त्यागकर समस्त ब्रह्माण्डकी आक्रान्त करनेवाले आपके दोनों चरणोंकी शरणमें आया हूँ।

मनोवाक्छायेरनादिकालप्रभुसानन्ताकृष्णकरणकृपाकरण-
भगवद्वेषकाभगवत्तापवारासद्वापचाररूपनानाविधानन्ताप-
चातानारम्भवर्षाननारम्भकापांन् कृतान् क्रियमाणान् कदिव्य-
माणांश्च सर्वान् अदोपतः क्षमस्व ।

अनादिकालप्रभुसर्विपरीतज्ञानमागमविषय कृच्छ्रजगद्विषय
च विपरीतकृत चानेपविषयमहावि धर्तमानं वर्तित्व्यमाणं च
सर्वं क्षमस्व ।

मदीयानादिकर्मप्रवाहप्रभुता भगवन्स्वरूपनिरोधानकरी
विपरीतज्ञानजननीः स्वविषयाश्च ओम्पदुर्देवकी देहेन्द्रिययेन
ओम्पयेन सूर्यरूपेण आचमिष्यां देवी गुणमयी माया दाम-
भूताः शास्त्रागोर्ध्वं तवाक्षि दाम ह्यि चन्द्रं सो तारय ।

(शरणार्थीगणन्)

हे भगवान् ! मन, पानी और शरीरके साथ अनादि
कालमें मेरे ही न करने योग्य कर्मका कलना करने योग्य

कर्मोंको न करना, भगवान्का अपराध, भगवद्भक्तोंका अपराध
तथा और भी जो अशुभ अनाचाररूप नाना प्रकारके अनन्त
अपराध मुझसे हुए हैं, उनमें जो प्रारब्ध बन चुके हैं-अपवा
जो प्रारब्ध नहीं बने हैं, उन सभी पापोंको तथा जिन्हें कर
चुका हूँ, जिन्हें कर रहा हूँ और जिन्हें अभी करनेवाला हूँ,
उन सबको आप क्षमा कर दीजिये ।

‘आत्मा और सारे संसारके विषयमें जो मुझे अनादि
कालसे विपरीत ज्ञान होता चला आ रहा है तथा सभी विषयोंमें
जो मेरा विपरीत आचरण आज भी है और आगे भी रहने-
वाला है, वह सब-का-सब आप क्षमा कर दें ।’

‘मेरे अनादि कर्मोंके प्रवाहमें जो चली आ रही है, जो
मुझसे भगवान्के स्वरूपको छिपा लेती है, जो विपरीत ज्ञान-
की जननी, अपने विषयमें भोग्य-सुखिकी उत्पन्न करनेवाली
और देह, इन्द्रिय, भोग्य तथा सुखरूपसे स्थित रहनेवाली
है, उस देवी त्रिगुणमयी मायासे मैं आपका दास हूँ, फिक्कर
हूँ, आपकी शरणमें आया हूँ’ इस प्रकार रट लगानेवाले मुझ
दीनका आप उदार कर दीजिये ।’ (संवत् ११)

(प्रेषक—डा० श्रीकृष्णचंद्र भारद्वाज, १९०६, श्रीमन्.
डी०, जायपूर, शाही, साहित्यरत्न)

मातापितृसहजैभ्योऽपि वत्सलतरं शास्त्रम् ।
शास्त्रं हमें इतना प्यार करता है जितना सहजै माता-
पिता भी नहीं कर सकते ।

यथाभूतवदि हि शास्त्रम् ।

शास्त्र हमें वैसी ही यात बताता है जैसी यह है ।

यथा ज्ञानादयः परस्व ब्रह्मणः स्वरूपतया निर्दोषात्
स्वरूपभूतगुणान्धोद्गमवि रूपं शुभ्या स्वरूपतया निर्दोषात्
स्वरूपभूतम् ।

ज्ञान, आनन्द, सत्यकाम, सत्यंकर आदि गुण पर
ब्रह्मके स्वरूपभूत गुण हैं; क्योंकि शास्त्र (वेद) ने उन्हें
स्वरूपभूत कहा है; इसी प्रकार पर (ब्रह्म-चक्र गत पर
पारी अनन्त-विभूति, अमल-कमल-दल नयन मुगल, परम
सुन्दर) रूप भी परब्रह्मका स्वरूपभूत रूप है; क्योंकि शास्त्रने
इसे स्वरूपभूत बताया है ।

कामुदेवस्य निधिलज्जगदुपहास्य स्नेहता स्नेहः स्नेह
देवादिप्यपारः ।

अमल संगारके कल्याणके किसे भगवान् कामुदेव अनादि
हृष्टागे, अपने ही कामों, देश आदिमें अपार मेरे हैं ।

इयमेव भक्तिरूपा सेवा ब्रह्मविद्या ।

यद् भक्तिरूपा आराधना ही ब्रह्मविद्या है ।

शारीरिकेऽपि भाव्ये वा गोपिताः शरणागतिः ।

अत्र गद्यत्रये व्यक्तां तां विद्यां प्रणतोऽस्म्यद्भ्यम् ॥

ब्रह्मपूजके भाव्यमें भी शरणागति विद्याको मैंने गुप्त ही रक्खा । किंतु गद्यत्रय नामक मेरे ग्रन्थमें वह प्रकट हो गयी है । मैं उस विद्याको प्रणाम करता हूँ ।

अनन्तानन्तशरणं पुराणपुरोत्तम ।

रत्ननाथ जगन्नाथ नाथ तुभ्यं नमो नमः ॥

हे अनन्तः, हे शेषसायिनः, हे सनातनः, हे पुरोत्तमः, हे रत्ननाथः, हे जगन्नाथः, हे नाथ ! आपको चार-चार नमस्कार ।

तद्गुणभूतिमम्भूतप्रीतिकारित्वास्तत्तम् ।

देहि मे कृपया नाथ न जाने भक्तिमन्त्रया ॥

हे नाथ, कृपा करके मुझे अपना सेवक बना लीजिये । मुझे अपनी दासता, किंकरताका दान दे दीजिये । कैसी दासता ! जो कि प्रीतिसे होती है—प्रेम जिनको कष्ट देता है । कैसा प्रेम ! आपके अनुभवसे होनेवाला । मैं अनन्त श्रवण्य, अगर माधुर्य, परम सौन्दर्यकी प्रतिग्राम्य आसकी दिव्य मूर्तिका एवं आपके अनन्त गौरीश्रव्य, वायस्व आदि गुणोंका अनुभव करूँ । वह अनुभव ऐसा होगा कि मेरे हृदयमें आपके प्रति तैल-शराके समान अविच्छिन्न प्रेम लहरा देगा । वह प्रेम मुझमें आपकी सेवा करावेगा । मैं उस प्रेममें विभोर होकर आरक्षी सेवा-मय्या, भजन-भक्ति करूँगा । आप की ऐसी सुन्दर सेवा-भक्तिके अतिरिक्त मुझे अन्य कोई उपाय अपने उद्धारका और अन्य कोई लक्ष्य अपने जीवनका नहीं सूझ रहा है । यह सेवा ही मेरी गति है—उपाय है और जीवनका लक्ष्य है ।

जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्य

(अविर्भाव—भक्तोंके विद्यापातुगार द्वारतुल्य । बननाम अन्वेषकीके प्रयत्नगार स्वयम्भूत जगद्गुरु । कुछ प्रयत्नभावोंके प्रयत्नगार शीवकी शरणही । अन्तः—द्विज देवोंमें गौरीशरीके तत्पर वैदूर्यचक्रके निरत जगद्गुरुमें श्रीकृष्ण सुनिही वही श्रीकृष्णहीदेवीके गर्भसे । कोई-कोई व्यापके विनाका नाम श्रीकृष्णाय बनते हैं । ईगर्भकनके आचार्य, महान शास्त्रिक विद्वान्, ज्ञान्, ज्ञान्, ईगर्भकन, किन्ती विरक्तके सममें भगवान्के मिय आनुष सुदर्शनचक्रकर अवलोकना बना है ।)

ज्ञानमन्त्रस्य च हरिर्ध्यानं
शारीरसंयोगविधौगोप्यम् ।

अनु हि जीर्णं प्रतिदेहमिच्छं
शाश्वतवर्त्तं यमस्तमःकृः ॥

जीव ज्ञानमन्त्र है, यह भगवान् श्रीहरिके अधीन है । उसमें एक शारीरिक छिन्दुर दूसरे नूतन शरीरको प्रदान करनेकी योग्यता है । यह प्रयोग शरीरमें निज, अनुः, ज्ञानयुक्त और अनन्त बनना गया है ।

भगवान्हरागे मुक्त हो गये हैं, ऐसे जीर्णको बदलकर नया है । इस प्रकार जीर्णके बदलने में भेद जानने चाहिये ।

अज्ञानं ज्ञानमन्त्रं च
ज्ञानमन्त्रं तद्वर्त्तनं मन्त्रम् ।

साधनज्ञानादिवद्वर्त्तनं
सुखदिवेदाद्य मनेऽपि मन्त्रम् ॥

अवेदन तत्त्व सामान्यतः तीन प्रकारका माना गया है—अज्ञान, ज्ञानमन्त्र तथा ज्ञान (ज्ञान, ज्ञान, निवेदन) स्वरूप । (अज्ञान तत्त्व विदुषामन्त्र ज्ञान और ज्ञानसे विच्छिन्न है ।) ज्ञानमन्त्र की अवेदन तत्त्व है, वह ज्ञान और ज्ञान और ज्ञानका वह ज्ञान है । दूसरे, ज्ञान और ज्ञान (ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान) —वे ज्ञान में ज्ञान (ज्ञानमन्त्र) में है ।

अज्ञानमन्त्रमन्त्रमन्त्रम्

मन्त्रमन्त्रमन्त्रमन्त्रम्

अज्ञानमन्त्रमन्त्रमन्त्रम्
ज्ञानं विदुषां भगवान्प्रसादात् ।
गुणं च बह्वि विदुषां बह्वि
प्रवेदकमन्त्रमन्त्रम्

जीवों अज्ञानमन्त्रमें बहुत ज्ञान गया है । भगवान्की कृपासे ही ज्ञानमें स्वस्वज्ञान होना है । जीवोंमें बहुत ज्ञान है, कुछ बह्वि और कुछ ज्ञानमें स्वस्वज्ञान

व्यूहाङ्गिनं प्रह्ला परं धरेण्यं
प्यायेम कृष्णं कमलक्षणं हरिम् ॥

जिनमें समावेशे ही गमस्त दोषोंका अभाव है तथा जो
ममस्त कल्याणमय गुणोंके एकमात्र समुदाय हैं। वासुदेव,
सर्वार्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—ये चारों व्यूह जिनके अङ्गभूत
हैं तथा जो सर्वश्रेष्ठ परब्रह्मस्वरूप हैं, उन पापहारी कमलजनन
समिधानन्दधन भगवान् श्रीकृष्णका हम चिन्तन करें।

अङ्गे तु धामे वृषभानुजां सुधा
विरजमानामनुरूपसौभागाम् ।
सलीमहलैः परिवेष्टितां सदा
स्वरेम देवीं सकलेष्टकामशाम् ॥

जो उन्हीं श्यामसुन्दर श्रीकृष्णके वामाङ्गमें प्रसन्नता-
पूर्वक विराजमान हो रही हैं, जिनका रूप-शील-सौभाग्य अपने
प्रियतमके सर्वथा अनुरूप है; सहस्रों शक्तियाँ सदा जिनकी
सेवाके लिये उद्यत रहती हैं; उन सम्पूर्ण अभीष्ट कामनाओंको
देनेवाली देवी वृषभानुनन्दिनी श्रीराधाका हम सदा
स्मरण करें।

उपासनीयं नितरां जयैः सदा
प्रहाणयेऽज्ञानतमोऽनुबुधैः ।
समन्धानाद्यैर्मुनिभिस्तथोक्तं
श्रीनारदपाणिखिलतत्त्वसाक्षिणे ॥

अज्ञानान्धकारकी परम्पराका नाश करनेके लिये सब
लोगोंको सदा इस सुगन्धस्वरूपकी निरन्तर उपासना करनी
चाहिये। समन्धानादि मुनियोंने सम्पूर्ण तत्त्वोंके ज्ञाता
श्रीनारदजीको यही उपदेश दिया था।

सर्वं हि विज्ञानमतो वषार्थकं
श्रुतिसृष्टिभ्यो निखिलस्य वस्तुनः ।
ब्रह्मात्मकत्वादिति वेदविन्मतं
त्रिरूपतापि श्रुतिसूत्रसाधिता ॥

श्रुतियों और स्मृतिवशोंसे यह मिट्ट है कि सम्पूर्ण वस्तुओं
ब्रह्मस्वरूप है। इसलिये मारा विज्ञान वषार्थ है (मिथ्या या
भ्रम नहीं)—यही वेदवेत्ताओंका मत है। एक ही ब्रह्म चित्,

अचित् एवं इन दोनोंमें विलक्षण परब्रह्मस्वरूपमें विविध
रूपोंमें स्थित है। यह बात भी श्रुतियों तथा ब्रह्मसूत्रके
प्रमाणोंद्वारा मिट्ट की गयी है।

नान्या गतिः कृष्णपदारविन्दान्
संस्पृश्यते प्रह्लाशिवादिबन्दिताम् ।
भक्तचेष्टयोपात्तसुचिन्त्यविग्रहा-
दचिन्त्यशब्देरविचिन्त्यमाशयात् ॥

ब्रह्मा और शिव आदि देवेश्वर भी जिनकी यन्दना करते
हैं, जो भक्तोंकी इच्छाके अनुसार परम सुन्दर एवं चिन्तन
करनेयोग्य शीलसौरी धारण करते हैं, जिनकी शक्ति अचिन्त्य
है तथा जिनके अभिप्रायको उनकी कृपाके बिना कोई नहीं
जान सकता; उन श्रीकृष्णचणारविन्दोंके निवा जीवकी
दूसरी कोर गति नहीं दिलायी देती।

कृपास्य दैर्घ्यादियुजि प्रजापते
यथा भवेत् प्रेमविशेषलक्षणा ।
भक्तिर्ह्यन्याधिपतेर्महात्मनः
सा चोत्तमा साधनरूपिका परा ॥

जिसमें दीनता और अभिमानशून्यता आदि उद्गुण
होते हैं, ऐसे जीवपर भगवान् श्रीकृष्णकी विशेष कृपा होती
है जिससे उसके हृदयमें उन सर्वेश्वर परमात्माके चरणोंके
प्रति प्रेमलक्षणा भक्तिका उदय होता है। यही उत्तम एवं
साध्य भक्ति है। उससे भिन्न जो भक्तिके अन्य प्रकार हैं,
वे सब साधनभक्तिके अन्तर्गत हैं।

उपास्यरूपं तदुपासकस्य च
कृपाफलं भक्तिरसत्तमः परम् ।
विरोधिनी रूपमरैतदापो-
ज्यैषा इमेऽप्यं अपि पश्य साधुभिः ॥

उपासनीय परमात्मा श्रीकृष्णका स्वरूप, उनके उपासक
जीवका स्वरूप, भगवान्की कृपाका फल, तदनन्तर भक्तिरमदा
आम्वादन तथा भगवत्प्राप्तिके विरोधी भावका स्वरूप—श्रेष्ठ
साधकोंको इन पाँच वस्तुओंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।

जगद्गुरु श्रीमन्वाचार्य

(विश्व षोडशप्रकारके महान् आचार्यः आधिपत्य वि० सं० १२९५ मय सु० ७ (कई लोग आधिन सुप्र १० को भी इनका कम मित मानते हैं) । ज्ञान मद्रामप्रान्तेके मंगल त्रिनेत्रेके अन्तर्गत लड्डीसेत्रसे दो-तीन मील दूर बेल्लि (या बेलि) ग्राम । शिवाका नाम श्रीनागना या मधिसी भट्ट । आर्गवसेत्रव, आशका नाम देवकी । इन्हे वासुदेवकका अवतार माना जाता है ।)

श्रीमगवान्का निय निरन्तर स्मरण करते रहना चाहिये, जिससे अन्तर्यामि उनरी विस्मृति न हो; क्योंकि मैकड़ों विन्दुओंके एक साथ इक मारनेसे शरीरमें जैनी पीड़ा होती है, मरणकालमें मनुष्यको वैनी ही पीड़ा होती है; यात, पित्त, कफने कण्ठ अन्दक हो जाता है और नाना प्रकारके साधारिक पाशोंमें जखड़े रहनेके कारण मनुष्यको बड़ी घबराहट हो जाती है । ऐसे समयमें भगवान्की स्मृतिको बनाये रखना बड़ा कठिन हो जाता है । (हा० स्तो० १ । १२)

सुख दुःखोंकी स्थिति कर्मानुसार होनेसे उनका अनुभव सभीके लिये अनिवार्य है । इनीलिये सुखका अनुभव करते समय भी भगवान्को न भूलो तथा दुःखकालमें भी उनकी निन्दा न करो । वेद-शास्त्रमन्मत कर्ममार्गपर अटल रहो । कोई भी कर्म करते समय बड़े दीनभावसे भगवान्का स्मरण करो । भगवान् ही सबसे बड़े, सबसे शुद्ध तथा जगत्के

माता पिता हैं । इमीलिये अपने सारे कर्म उन्हींके अर्पण करने चाहिये । (हा० स्तो० ३ । १)

व्यर्थनी सामारिक हाताओंके चिन्तनमें अपना अमूल्य समय नष्ट न करो । भगवान्में ही अपने अन्तःकरणको लीन करो । विचार, श्रवण, ध्यान, स्तवनमें बढकर सांगारमें अन्य कोई पदार्थ नहीं है । (हा० स्तो० ३ । २)

भगवान्के चरणमल्लोंका स्मरण करनेकी चेष्टामात्रसे ही तुम्हारे पाशोंका पर्वत-या ढेर नष्ट हो जायगा । फिर स्मरणमें तो मोक्ष होगा ही, यह स्रष्ट है । ऐसे स्मरणका परित्याग क्यों करते हो । (हा० स्तो० ३ । ३)

मज्जो ! हमारी निर्मल वाणी सुनो । दोनों हाथ उठाकर शरयपूर्वक हम कहते हैं कि भगवान्की परावरी करनेवाला मोक्ष चराचर जगत्में कोई नहीं है । फिर उनसे श्रेष्ठ तो कोई दोही कैसे सकता है । वेही सबसे श्रेष्ठ हैं । (हा० स्तो० ३ । ४)

यदि भगवान् सबसे श्रेष्ठ न होते तो समस्त संसार उनके अधीन किस प्रकार रहता और यदि समस्त संसार उनके अधीन न होता तो समाजके सभी प्राणियोंको सदा-सर्वदा मुक्त ही अनुभूति होनी चाहिये थी । (हा० स्तो० ३ । ५)

जगद्गुरु श्रीवल्लभाचार्य

(शेषक—पं० श्रीकृष्णकन्दजी शाली, गदिरारक)

(आधिपत्य वि० सं० १५३५ वैशाख कृ० ११ । ज्ञान चम्पारण्य । उच्छुरि तैर्जत मन्त्राग । विषय नाम लङ्कनमृद्वी, माधव नाम धीरतन्मा नाम । निरन्तर वि० सं० १५८७ आषाढ सु० ३, रात्री । उ० ५२ वर्ष । सुप्रदीन सम्प्रदाय वा पुष्टिमार्गके प्रधान आचार्य, महान् दार्शनिक विद्वान् और परम भक्त, इन्हें मासाक्षर महाशक्त, कई महानुभावोंके माये प्रदिबल अवतार मानते हैं ।)

अहंताममतानासे

मर्था निरहंश्वरी ।

स्वरूपको घट जीवः

कृतार्थः स निगद्यते ॥

अहंता-ममताके नाश होनेपर सें कुछ भी नहीं करता, इस प्रकार सम्पूर्ण अहंकारके निवृत्त होनेपर जीवात्मा जब अपने स्वरूपमें स्थित अर्थात् आत्मज्ञानमें निश्चयान् होता

है, तब वह जीव कृतार्थ (मुक्त) बड़ा जाता है ।

कृष्णवेशा मद्र काशों शक्तियों सा परा मना ।

श्रीकृष्णकी सेवा निरन्तर करने रहना चाहिये, उसमें माननी सेवा करने उत्तम मानी जाती है ।

चेतन्मयव्यं मेव तस्मिन्मयै तनुवित्तया ।

ततः संसादुःखस्य निवृत्तिर्महामोघनम् ॥

पूर्णरूपसे चित्तको प्रभुमें लीन कर देना ही वेद है ।

उसकी सिद्धिके लिये तनुका (शरीरमें) एवं चित्तका (धनमें)

प्रभुकी सेवा करनी चाहिये। यों घरनेपर जन्म-मरणके दुःखोंकी निवृत्ति और ब्रह्मका बोध होता है।

ब्रह्मसम्बन्धकरणासर्वेषां देहजीवयोः ।
सर्वदोषनिवृत्तिर्हि दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः ॥
सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः ।
संयोगजाः स्पर्शजाश्च न इन्तव्या कर्मचन ।
अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कर्मचन ॥

ब्रह्मसे सम्बन्ध हो जानेपर सबके देह और जीव-सम्बन्धी सभी दोषोंकी निवृत्ति हो जाती है। दोष पाँच प्रकारके होते हैं—सहज, देशज, कालज, संयोगज और स्पर्शज। सहज दोष वे हैं, जो जीवके साथ उत्पन्न होते हैं। देशज देशसे, कालज कालके अनुसार उत्पन्न होते हैं; संयोगज संयोगके द्वारा और स्पर्शज वे हैं, जो स्पर्शसे प्रकट होते हैं। ब्रह्मसे सम्बन्ध हुए बिना इन समस्त दोषोंकी निवृत्ति कभी नहीं होती।

चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापि ।
भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम् ॥

जिन्होंने प्रभुको आत्मनिवेदन कर दिया है, उन्हें कभी किसी प्रकारकी भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। पुष्टि (कृपा) करनेवाले प्रभु अद्वैत जीवकी लौकिक (संसार) मनुष्योंकी-सी आवागमनशील गति नहीं करेंगे।

तस्मात्सर्वोत्तमा निर्यं श्रीकृष्णः शरणं मम ।
वदन्निरेव सततं स्थैर्यमिरेव मे मतिः ॥

इसलिये निय-निरन्तर सर्वोत्तमभावसे 'श्रीकृष्णः शरणं मम' इस पवित्र मन्त्रका उच्चारण करते हुए ही स्थित रहना चाहिये। यह मेरी सम्मति है।

अन्तःकरणं मद्वाक्यं सावधानतया शृणु ।
कृष्णात्स्वरं नास्ति दैवं वस्तु दोषविशजितम् ॥

ओ मेरे अन्तःकरण ! मेरी बातको सावधानीके साथ सुनो—श्रीकृष्णके सिवा दोषोंसे सर्वथा रहित वस्तु-तत्त्व अन्य कोई भी देवता नहीं है।

सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि ।
पाखण्डप्रभुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम ॥
म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च ।
सर्पादप्यप्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥
नानावादिनष्टेषु सर्वकर्मवृत्तादिषु ।
प.खण्डकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥

विवेकधैर्यभक्त्यादिरहितस्य विशेषतः ।
पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम ॥

दुष्ट धर्मवाले इन कलिकालमें कल्याणके साधनस्वरूप सभी सुखमार्ग नष्ट हो चुके हैं। लोकमें पाखण्डकी प्रचुरता हो गयी है। इस अवस्थामें एकमात्र श्रीकृष्ण ही मेरी गति हैं (उनके अतिरिक्त और कोई भी रक्षक या तारक नहीं है)। समस्त पवित्र देश म्लेच्छोंसे आक्रान्त हो गये और एकमात्र पापके स्थान बनते जा रहे हैं। लोग साधु-संतोंको पीडा पहुँचानेमें व्यस्त हैं। ऐसे समय श्रीकृष्ण ही एकमात्र मेरी गति हैं। नाना प्रकारके नास्तिकवादोंसे सम्पूर्ण स्वर्ग-वृत्तादिका नाश हो गया है और लोग केवल पाखण्डमें ही प्रवृत्त हैं; ऐसे समयमें एकमात्र श्रीकृष्ण ही मेरी गति हैं। विवेक, धैर्य, भक्ति आदिसे रहित, विशेषतः पापोंमें आमक्त मुक्त दीनके लिये एकमात्र श्रीकृष्ण ही गति हैं।

सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो भगवांश्चिपः ।
स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः कापि कदाचन ॥

सदा-सर्वदा पति; पुत्र, धन, रह—सब कुछ श्रीकृष्ण ही हैं—इन भावसे ब्रजेश्वर श्रीकृष्णकी सेवा करनी चाहिये; भक्तोंका यही धर्म है। इसके अतिरिक्त किसी भी देवा, किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, किसी भी अवस्थामें और किसी भी समय अन्य कोई धर्म नहीं है।

एवं सदा स्वकर्तव्यं स्वयमेव करिष्यति ।
प्रभुः सर्वसमर्थो हि सतो निश्चिन्ततां भजेत् ॥

भगवान् अपने कर्तव्योंको स्वयं सदा करेंगे, कारण कि वे सर्वसमर्थ हैं। इसलिये ऐहिक एवं पारलौकिक समस्त मनोरथोंके लिये निश्चिन्त रहना चाहिये।

यदि श्रीगोकुलधीसो धृतः सर्वोत्तमा हृदि ।
ततः किमपरं ब्रूहि लौकिकेन्दैर्दिकैरपि ॥

यदि भगवान् श्रीकृष्ण सब प्रकारसे हृदयमें धारण कर लिये जायें तो फिर लौकिक श्रेय और वैदिक श्रेय आदि फलोंसे क्या प्रयोजन है।

अतः सर्वोत्तमा शब्द गोकुलेश्वरपादयोः ।
स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे मतिः ॥

भगवान् श्रीगोकुलेश्वर श्रीकृष्णके चरणकमलोंका स्मरण, भजन—उनकी चरणरज्जुका सेवन सदा सर्वोत्तमभावसे करना चाहिये। उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिये। यह मेरी सम्मति है।

जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य

(श्रीरामानन्दी वैष्णव-सम्प्रदायके महान् आचार्य और प्रवर्क । आविर्भाव वि० सं० १३२४, माघ कृष्ण सप्तमी । स्थान—प्रयागमें विरेणी-तटपर बल्लभकुंज आश्रानुक्रमे । विराज्य नाम पुण्यसरन, माताय नाम सुशोभा । अन्तर्धान वि० सं० १५१५)

मर्त्ये प्रगनेरधिवाहिनः सदा
दात्र भद्रान् अपि निष्परङ्गिनः ।
अहंश्ये न प्र कुलं बलं च नो
न चापि कालो न हि शुद्धता च ॥
(वैष्णवमहाप्रभाकर ९९)

जितेन्द्रियआमरतो सुषोऽप्रहृष्ट
सुनिश्चितं नाम हरेरनुत्तमम् ।
अगारसंसारनिवारणभ्रमं
समुच्चरेद्भेदिकमाचारम् सदा ॥
(वैष्णव० १०९)

भगवान्के चरणोंमें अटूट अनुराग रखने-
वाले सभी लोग—चाहे वे गमयं हों या अगमयं,
भगवच्छरणगतिके लिये अधिकारी हैं । भगवच्छरणगतिके
लिये न तो श्रेष्ठ कुलकी आवश्यकता है, न किसी प्रकारके
बलश्री । यहाँ न उत्तम कालकी आवश्यकता है और न
किसी प्रकारकी शुद्धि ही अपेक्षित है । सब समय और
शुचि-अशुचि सभी अवस्थाओंमें जीव उनकी शरण ग्रहण
कर सकता है ।

लोकसंग्रहणार्थं तु श्रुतिचोदितकर्मणाम् ।
नैषभूतैरनुष्ठानं तत्कैवल्यपरायणैः ॥
(वैष्णव० १०२)

भगवान्के सेवापरायण दामोंके लिये लोकसंग्रह (भयादा-
न्यापन) के उद्देश्यसे ही वेदयिहित कर्मोंके अनुष्ठानका विधान
किया गया है । (अन्यथा सम्पूर्ण कर्मोंका स्वरूपतः त्याग
ही उनके लिये वाञ्छनीय है ।)

दानं तपनीर्यनिषेवणं जपो
न चास्पर्शद्विषासध्यां सुपुण्यम् ।
द्विषासमन्तां परिवर्त्येवमनः
सुधर्मनिष्ठो ददधर्मवृद्धये ॥
(वैष्णव० १११)

दान, तप, तीर्थसेवन एवं मन्त्रजप—इनमेंसे कोई भी
अहिंसाके समान पुण्यदायक नहीं है । अतः सर्वश्रेष्ठ वैष्णव-
धर्मका पालन करनेवाले संतुष्टको चाहिये कि वह अपने
मुहठ धर्मवी श्रद्धिके लिये सब प्रकारकी द्विषाका परित्याग
कर दे ।

विवेकी तथा आत्म-परायण पुरुषको चाहिये
कि वह जितेन्द्रिय रहकर तथा (लोक-संग्रहके
लिये निष्कामभावसे) वैदिक कर्मोंका आचरण करता हुआ
बारंबार (निरन्तर) भगवान्के सर्वश्रेष्ठ नाम (राम-नाम)
का उच्चारण करता रहे जो निश्चित ही अगार संसार-सागरको
मुखा देनेकी क्षमता रखता है ।

अक्षयचारमासोर्द्धं दयालुरपि स प्रभुः ।
न क्षत्ततेन पुष्पाभिः कर्तव्यो न च स कश्चित् ॥
(श्रीरामानन्दविमिश्र २० । ३३)
यद्यपि प्रभु दयालु हैं, तथापि अपने भक्तोंकी अवहेलना-
को नहीं सह सकते । अतः तुमलोग कभी भी प्रभु-भक्तका
अपराध न करना ।

ध्वेषः स एव भगवाननिसां हृदये
अहैः स्वभूः शिवगुणोऽन्यभिचारिभक्त्या ।
किं स्वल्पदेवविषये मनसापि चिन्त्यो
, द्वेषः कदाचिदपि नैव तदीयभक्तैः ॥
(श्रीरामानन्दविमिश्र १२ । ५)

भगवद्भक्तजनोंको उचित है कि अगन्त-कल्याण-गुणाकार
स्वयम्भू उन्हीं भगवान् (श्रीरामचन्द्रजी) का अव्यभि-
चारिणीभक्तिसे निरन्तर हृदय-कमलमें ध्यान करें तथा
कभी भी अन्यदेवके विषयमें द्वेष-सुद्धि न करें ।

अर्चच्छ्रीव्रजनामके मुरमुतं गोपीजनानां प्रियम् ।
ग्रहंतादिकिरीटसेवितपद्माभ्योर्भुजह्रादधयम् ॥
(श्रीवैष्णवमहाप्रभाकर १५८)

श्रीव्रज नामवाले पवित्र धाममें देवोंने स्तुति किये हुए,
गोपीजनोंके प्रिय और ब्रह्मादि देवोंके मुकुटोंसे सेवित चरण-
कमलवाले कालियके कर्णोंपर स्थित श्रीकृष्णजीकी पूजा करें ।

परदुःखकातरता

परम दयालु राजा रन्तिदेव

रन्तिदेव राजा थे—संसारने ऐसा राजा कभी कदाचित् ही पाया हो। एक राजा और वह अन्नके बिना भूखों मर रहा था। वह अकेला नहीं था, उसकी स्त्री और बच्चे थे—कहना चाहिये कि राजाके साथ रानी और राजकुमार थे। सब भूखों मर रहे थे। अन्नका एक दाना भी उनके मुँहमें पूरे अड़तालीस दिनोंसे नहीं गया था। अन्न तो दूर—जलके दर्शन नहीं हुए थे उन्हें।

राजा रन्तिदेवको न शत्रुओंने हराया था, न डाकुओंने लूटा था और न उनकी प्रजाने विद्रोह किया था। उनके राज्यमें अकाल पड़ गया था। अर्घरण जब लगातार वर्षों चलता रहे—इन्द्र जब अपना उत्तरदायित्व भूल जाय—असहाय मानव कैसे जीवन-निर्वाह करे। महाराज रन्तिदेव उन लोगोंमें नहीं थे, जो प्रजाके घनवर गुल्लकें उड़ाया करते हैं। प्रजा भूखी रहे तो राजाकी पहले उपवास करना चाहिये, यह मान्यता थी रन्तिदेवकी। राज्यमें अकाल पड़ा, अन्नके अभावसे प्रजा पीड़ित हुई—राज्यकोष और अन्नागारमें जो कुछ था, पूरे-का-पूरा वितरित कर दिया गया।

जब राज्यकोष और अन्नागार रिक्त हो गये—राजाको भी रानी तथा पुत्रके साथ राजधानी छोड़नी पड़ी। पेटके कमी न भरनेवाले गड्ढेमें उन्हें भी तो डालनेके लिये कुछ चाहिये था। राजमहलकी दीवारोंको देखकर पेट कैसे भरता। लेकिन पूरे देशमें अर्घरण चल रहा था। कुप और सरोवरतक सूख गये थे। पूरे अड़तालीस दिन शीत गये, अन्न-जलके दर्शन नहीं हुए।

उनचासवाँ दिन आया। किमीने महाराज रन्तिदेवको पहिचान लिया था। मरेरे ही उसने उनके पाम थोड़ा-सा घी, सीर, हलया और जल पहुँचा दिया। भूख प्याससे ध्याकुल, मरणामय उन परिवारको भोजन क्या मिला, जैसे जीवन-दान मिला। लेकिन भोजन मिलकर भी मिलना नहीं था। महाराज रन्तिदेव प्रसन्न ही हुए जब उन्होंने एक ब्राह्मण अतिथिमें आया देखा। इन विपत्तिमें भी अतिथिको भोजन कराये बिना भोजन करनेके दोरसे बच जानेकी प्रवृत्ति हुई उन्हें।

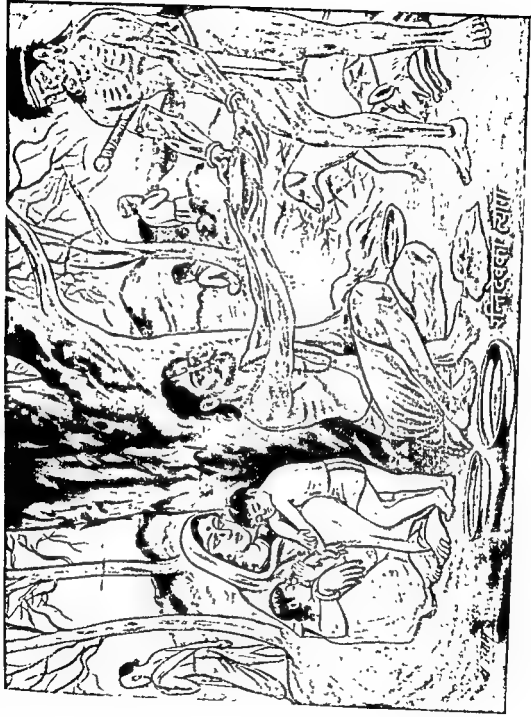
ब्राह्मण अतिथि भोजन करके गया ही या कि एक भूखा शूद्र आ पहुँचा। महाराजने उसे भी आदरसे भोजन कराया। लेकिन शूद्रके जाने ही एक दूसरा अतिथि आया। यह नया अतिथि अन्त्यज था और उसके माथ जीम निकाले, हाँकते कर्र कुत्ते थे। वह दूरसे ही पुकार रहा था—'मैं और मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं। मुझे कृपा करके कुछ भोजन दीजिये।'।

समस्त प्राणियोंमें जो अपने आराध्यको देवता है, वह माँगनेपर किसीको अस्वीकार कैसे कर दे—अपने प्रभु ही जब भूखे बनकर भोजन माँगते हो। रन्तिदेवने बड़े आदरसे पूरा भोजन इस नये अतिथिको दे दिया। वह और उसके कुत्ते तृप्त होकर चले गये। अब बचा था थोड़ा-सा जल। उस जलसे ही रन्तिदेव अपना कण्ठ सींचने जा रहे थे।

'महाराज ! मैं बहुत प्यासा हूँ। मुझे पानी पि दीजिये।' एक चाण्डालकी पुकार सुनायी पड़ी। वह सचमुच इतना प्यासा था कि बड़े कष्टसे धोल रहा है—यह स प्रतीत होता था।

महाराज रन्तिदेवने पानीका पात्र उठाया, उनके ने भर आये। उन्होंने सर्वव्यापक सर्वेश्वरसे प्रार्थना की—'प्रभो ! मैं श्रद्धि, सिद्धि आदि ऐश्वर्य या मोक्ष नहीं चाहता मैं तो चाहता हूँ कि समस्त प्राणियोंके हृदयमें मेरा निवास हो। उनके सब दुःख मैं भोग लिया करूँ और वे सुख रहें। यह जल इस समय मेरा जीवन है—मैं इसे जीति रहनेकी इच्छावाले इस चाण्डालको दे रहा हूँ। इस कर्मक कुछ पुण्य-फल हो तो उसके प्रभावसे संसारके प्राणियों भूख, प्यास, शान्ति, दीनता, शोक, विषाद और मोह न हो जायँ। संसारके सारे प्राणी सुखी हों।'।

उस चाण्डालको राजा रन्तिदेवने जल पिला दिया। लेकिन वे स्वर्द—उन्हें अब जलकी आवश्यकता नहीं थी। विभिन्न वेध बनाकर उनके अतिथि होनेवाले निपुणतार्पण ब्रह्मा, भगवान् विष्णु, भगवान् शिव और धनराज अपने रूपोंमें प्रत्यक्ष खड़े थे उनके सम्मुख।

मद्राज् मन्त्री निषिद्धीषि-द्विभन्त्र

ये महामनस्वी

दधीचिका अस्थिदान

वृत्रासुरने अमरावतीपर अधिकार कर लिया । देवता उससे युद्ध करके कैसे पार पा सकते जिन अस्त्र-शस्त्रोंपर देवताओंके बड़ा गर्व था, वह महाप्राण तभी निगल चुका था, जब देवोंने उसपर प्रथम आक्रमण किया । वृत्रकी अश्वतामें असुर स्वर्गके उद्यानोंका मनमाना उगम कर रहे थे ।

महर्षि दधीचिकी अस्थिसे विश्वकर्मा यज्ञ बनावें तो स यज्ञके द्वारा इन्द्र वृत्रासुरका वध कर सकें। जगत्पालनकर्ता भगवान् विष्णुने शरणागत देवोंको एक उपाय बता दिया ।

धीचिकी अस्थि—लेकिन महर्षि दधीचि—जैसे हातापसके साथ बल-प्रयोग करनेका संकल्प फानेपर तो अमरोंकी अपनी अस्थियाँ भी कदाचित् भस्म हो जाँ। दधीचिकी शरणमें जाकर याचना करना ही एकमात्र उपाय था । समस्त देवता पहुँचे महर्षिके आश्रममें और उन्होंने याचना की—अस्थिकी याचना !

‘शरीर तो नश्वर है । वह एक-न-एक दिन नष्ट होगा ही । इस नश्वर शरीरके द्वारा किसीका कुछ उपकार हो जाय—यह तो सांभाव्यकी बात है ।’ उस महातापसके मुखपर आनन्द उल्लसित हुआ, देवताओंकी दारुण याचना सुनकर ।

‘मैं समाधिमें स्थित होकर देहत्याग करता हूँ । आपलोग भेगी अस्थि लेकर अपना उद्देश्य सिद्ध करें ।’ महर्षि दधीचि आसन लगाकर बैठ गये । जैसे कोई सड़ा-पुराना वस्त्र शरीरसे उतार फेंके—योगके द्वारा देह त्याग दिया उन्होंने । जंगली

पशुओंने उनके निष्प्राण देहको चाटना प्रारम्भ किया । चर्म, मांसादिको वे जंगली पशु चाट गये । अवशिष्ट गीली अस्थियोंसे विश्वकर्माने बनाया महेन्द्रका अमोघ अस्त्र वज्र ।

× × ×

शिबिकी मांसदान

महाराज शिबिकी शरणागततथा इतनी प्रसिद्ध थी, उनका यज्ञ इतना उज्ज्वल था कि देवराज इन्द्र तथा अग्निदेवको भी स्पर्धा हो उठी । वे महाराजके यज्ञकी उज्ज्वलताकी परीक्षा लेनेको उद्यत हो गये ।

महाराज शिवि अपने प्राङ्गणमें बैठे थे । सहस्रा एक क्यूतर आकाशसे सीधे आकर उनकी गोदमें गिरा और वस्त्रोंमें छिपने लगा । कपोत भयसे काँप रहा था । महाराजने स्नेहसे उमपर हाथ फेरा ।

क्यूतर जिसके भयसे काँप रहा था, वह बाज भी दो ही क्षणोंमें आ पहुँचा । बाजने स्पष्ट मानवी-भाषामें कहा—‘महाराज ! आप किमीका आश्रय छीन लें, यह धर्म नहीं है । कपोत मेरा आहार है । मैं भूखसे मर रहा हूँ । मेरा आहार मुझे दीजिये ।’

‘मैं शरणागतका त्याग नहीं करूँगा । तुम्हारा पेट तो किमीके भी मांसमें भर जायगा ।’ महाराज शिविने अपना निश्चय सूचित कर दिया ।

किमी भी दूसरे प्राणीकी हत्यापात्र है । बाज-को मांस चाहिये था । महाराज शिविने अपने शरीरका मांस देना निश्चित किया । कन्टके बगबर तैला हुआ मांस बाज मांग रहा था ।

तराजूके एक पलड़ेमें कपोतको बैठकर अपने हाथसे अपना अङ्ग काटकर महाराजने दूसरे पलड़ेमें रखवा, किंतु कपोत उस अङ्गसे भारी रहा। महाराज अपने अङ्ग काट-काटकर पलड़ेपर चढ़ाते गये और जब इतनेसे कपोतका वजन पूरा न हुआ तो स्वयं पलड़ेमें जा बैठे।

याज बने देवराज इन्द्र और कपोत बने अग्नि-देव अपने असली रूपोंमें प्रकट हो गये। महाराज शिविके अङ्ग देवराजकी कृपासे पूर्ववत् स्वस्थ हो गये। दोनों देवता उन महामनस्वीकी प्रशंसा करके भी अपनेको कृतार्थ मानते थे। ऐसे पुण्यात्मा स्वर्गमें भी उन्हें कहाँ प्राप्त थे।

× × ×

हरिश्चन्द्रकी सत्यनिष्ठा

अयोध्यानरेश महाराज हरिश्चन्द्रकी कथा प्रख्यात है। देवराज इन्द्रकी प्रेरणासे महर्षि विश्वामित्रने उनकी सत्यनिष्ठाकी परीक्षा ली।

महाराज हरिश्चन्द्रकी परीक्षा—परीक्षाने उनकी निष्ठाको अधिक उज्ज्वल हो किया। स्वप्नमें महाराजने ब्राह्मणको राज्य-दान किया था। स्वप्नमें उस दानको सत्य करनेके लिये वे अयोध्याधीश्वरी तथा पुत्रके साथ राज्य त्यागकर काशी आ गये। ब्राह्मणको दक्षिणा देनेके लिये अपनी स्त्रीको उन्होंने ब्राह्मणके हाथ बेचा। स्वयं वे बिके चाण्डालके हाथ। अयोध्याके नरेश चाण्डालके चाकर होकर श्मशानके चौकीदार बने।

ब्राह्मणके यहाँ पुमार गेहिताथको गर्वन कष्ट दिया। बेचारी महागनी—अर नो वे दार्यामात्र पी। दुष्टके नगर उठावे अकेली श्मशान पहुँचीं। हाथ वे दुर्भाग्य—श्मशानका चौकीदार

बिना 'कर' लिये शवको जलाने दे नहीं सकता था। कौन चौकीदार—उस मृतक पुत्रका पिता—स्वयं महाराज हरिश्चन्द्र। छातीपर पत्थर रखकर कर्तव्यका पालन करना था—स्वामीने आज्ञा दी थी कि 'कर' दिये बिना कोई शव न जला पावे।

एक साड़ी—महारानीके पास उस साड़ी छोड़कर था क्या जो 'कर' दे। वह साड़ी आधी फाड़कर 'कर' दे सकती थी। उस पर पराधना, धर्मशीला नारीने साड़ी फाड़नेके हाथ लगाया। उसी समय अकाशमें प्रकाश गया। बड़ी गम्भीर ध्वनि सुनायी पड़ी—

अहो दानमहो धैर्यमहो धैर्यमण्डितम्।

उदारधीरवीराणां हरिश्चन्द्रो निदर्शनम्॥

'आप धन्य हैं, आपका दान धन्य है, और धीरता और वीरता धन्य है, आप उदार, धीर और वीर पुरुषोंके आदर्श हैं।'

देखते-ही-देखते धर्मके साथ भगवान् नृपायन, शङ्कर, ब्रह्मा, इन्द्र आदि प्रकट हो गये। विश्वामित्र क्षमा माँगने लगे। हरिश्चन्द्रने शवको प्रणाम दिया। रोहिताक्ष जीवित हो गया। हरिश्चन्द्र और दैत्याके देह दिव्य हो गये और वे मगधद्वारमें प्राप्त हुए। उनके इच्छानुसार समस्त अयोध्या नगरिके लोग विमानोंपर सवार होकर स्वर्ग चले गये। श्रुतान्तमें गाया—

हरिश्चन्द्रमनो राजा न भूतो न भविष्यति।

'हरिश्चन्द्रके समान राजा न कोई हुआ, न होगा।'

स्वयं महर्षि विश्वामित्रने रोहिताक्षको प्रणामाते महामनपर अभिषिक्त किया। रानीके साथ महाराज हरिश्चन्द्रको गुरुदेव मगधद्वार प्राप्त हुआ।

रौंद हाँके, अथवा दर्शन न देकर मर्माहत ही करें। उन परम स्वतन्त्र श्रीकृष्णकी जो इच्छा हो, वही करें; तथापि मेरे तो वे ही प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई नहीं। (श्रीशिशुश्लोक)

(श्रीचैतन्यदेवके द्वारा रचे और गाये हुए श्लोक)

भुतमय्यपनिपदं दूरे हरिकयामृतान् ।

यत्र सन्ति द्रव्यचितकम्पामृषुलकादयः ॥

(श्रीपद्मावली ३९ श्रीभक्तिसंदर्भ—६९ अनुच्छेद)

उपनिपत्-प्रतिशय मेलाफा अथवा हरिकयामृतसे बहुत दूर है, इसीसे द्रव्यस्वरूपकी यात लगातार सुनते रहनेपर भी चित्त द्रवित नहीं होता।

दधिमयननिनादैस्यवतनिद्रः

प्रमाते

निष्ठनपदमगारं यक्षवीमां प्रविष्टः ।

मुम्बकमलसमीपेराशु निर्वाप्य दीपां

कवलितनवनीतः पाशु भो धीलकृष्णः ॥

(श्रीपद्मावली १४३)

प्रातःकालमें माता यशोदाके दधिमयनका शब्द सुनकर निद्रा त्याग करके प्रजगोपियोंके पर्योम पैंरोषा शब्द न करते हुए चुपचाप प्रवेश कर तथा श्रीमुम्बकमलकी वायुके द्वारा शीम ही दीपकोंसे सुझाकर नवनीतसे गटकनेमें रत श्रीशालकृष्ण भरी रखा करें।

मय्ये पार्गा नियमितरं किङ्किणीदाम एव

कुञ्जोभूय प्रपदगतिभिर्मन्दमन्दं विहस्य ।

अह्णोमंद्गा विहमितमुगीधरयन् वग्मुगीना

माशुः पद्मादहसत हरिगोशु ह्यपद्गयनम् ॥

(श्रीपद्मावली १४४)

गोस्वामी श्रीनारायण भट्टाचार्य

(जन्म १५८८ ईसवी, मथुरा, श्रीनारायण विद्यापीठके विष्णु, श्रीरङ्गदेवता मण्डलके प्रचारक, श्रीकृष्णप्रायरी मन्त्र-गोपीके निष्ठा)

भगवत्पद्मे देहोभ्यो वायुको मानममनसा ।

त्रिपिण्डाणि परित्याज्यो भक्तिकामनया बुधैः ॥

वायिकः कल्पमग्न्याद् वयसः भाग्यगामकः ।

भट्टादिना मानमग्नौ वायव्योर्वादेशपरः ॥

भक्तिदेह-बुद्धि-व्यक्ति देहोय, वायु और मानमनसा—
तन्मो प्रसादके अन्तर्गत-मन्त्रका वर्णन करें। देह-मन-बुद्धि
देहिक, भाग्यगामके वायुिक और भक्तिकामके मानमनिक जने।
* ममे उक्त जूनी अभिषेक दोस्तद है।

एक बार किङ्किणीज्वनिको बंद करनेके लिये बायें हाथमें किङ्किणीकी डोरीको पकड़े, शरीरको कुचका करके पैरोंमें अँगुलियोंके बलपर चढ़ते हुए मृदु-मन्द-हास्य-यदन श्रीकृष्णको देखकर सम्मुख खड़ी हुई गोपियों जब दैनने लगीं, तब श्रीहरिने अपनी नेत्र-भङ्गिमाके द्वारा उनके हास्यको निवारणपर मातके पश्चात् स्थित सद्योजात नयनीतको हरण किया था।

प्रासादमे निवसति पुरः स्मेरवक्त्रप्रारविन्दो

मामालोचय स्मितमुवदन्तो बालगोशालमूर्तिः ॥

(चै० भा० म० १।४०९)

जिनका यदनारविन्द विकसित है, वे बालगोशालमूर्ति श्रीकृष्ण मुझे देखकर मृदु मधुर हास्यमें श्रीमुरवकी शोभासमधिक विस्तार करते हुए प्रानादके ऊपरी भागमें मेरे सम्मुख आकर स्थित हो रहे हैं!

न प्रेमगन्धोऽस्ति द्रोक्षपि मे हरी

मन्दमि सांभाष्यमरं प्रकाशितुम् ।

वंशीविलास्यानलोकनं विना

चित्रमि यत् प्राणपतङ्गकान् वृषा ॥

(चै० भा० म० १।४१०)

मेरे अदृश श्रीकृष्ण-प्रेमकी तनिका-मी गन्ध भी नहीं है, केवल शोभायातिसयको (मैं स्वयं जो अत्यन्त शोभायासा ही हूँ) प्रकट करनेके लिये ही मन्दग करता हूँ (मुझमें प्रेमका लेशमात्र भी नहीं है, इसका प्रमाण यही है कि) वंशीविलयनी श्रीकृष्णके मुख-दर्शनके लिये मेरे व्यर्थ ही प्राणरूपी पतियोंको धारण कर रक्का है।

कृष्णस्वरूप गुरु स्वाद् वृत्तिरेन्द्रियदेहयोः ।

सैव अभिरिति श्रोत्रा गुणमिधे गुणादिना ॥

श्रीकृष्ण-स्वरूपमें इन्द्रिय तथा देहकी वृत्ति नष्ट ही भक्ति है। यह भक्ति ऐश्वर्योपरि पद-गुणों गुण श्रीकृष्णके होनेसे गुणात्मिका बड़ी जाती है।

अनन्यदेहादसं वृत्त्यपदप्रकाशदां नय ।

ऊनप्रादमी हि रामस्य मयसं च यदुत्तमम् ॥

भक्तिको वृत्तिरे कि यद् एकादमी, अनन्यदेहा, अन-

द्वसी, रामनरानी, वृत्तिदेहपदमी काशी प्रम भक्तद है।

सार्वभौम श्रीवासुदेव भट्टाचार्य

(श्रीवासुदेव भट्टाचार्य, भोपाल विभागके पुत्र और श्रीवासुदेव वात्सवर्तिके भाई, विभिन्न १५ वीं शताब्दी, १५५८ ई० (१५५८))

साहं विमो न च जरतिर्नामि धैर्यो न श्रुतो
नाहं धर्मी न च शूद्रनिर्जो यन्मगो धर्तिर्वा ।
स्मिन् प्रोक्तस्मिन्मन्त्रमातन्द्वांस्मृताम्भे-
गोर्वाभन्तुः षड्भस्मयोर्योर्द्वयदानुदामः ॥

न मैं ब्राह्मण हूँ न शूद्र हूँ न वैश्य हूँ और न
शूद्र ही हूँ । मैं न ब्रह्मचारी हूँ न गृहस्थ हूँ, न वानप्रस्थ
हूँ और न सन्यासी ही हूँ; किंतु सम्पूर्ण परमानन्दमय अमृतके
उमड़ने हुए महासागरके गोरी झरत भीःश्यामसुन्दरके चरण-
कमलोंके दागोंसे दामानुदाम हूँ ।

श्रीरामानन्दराय

(पुत्रीके प्रायः १० वीं शताब्दी ई० के श्रीरामानन्दके पुत्र, महान् प्रेमी मन्त्र, श्रीनैम्य महाप्रभुके मंत्री)

मानोपचारकृतजनमार्गधन्योः
प्रेम्णैरभ्यर्च्यते सुखयिदुर्लभं स्यात् ।
पात्रं शुद्धितं जडैर्जडा विद्याया
साधनं सुखाय भवतो ननु भवयेये ॥

(पणवली १३)

मन्त्रका हृदय तो आर्तबन्धु श्रीरूपके विविध उपायों-
द्वारा किये हुए पूजनके बिना ही केवल प्रेम्ण ही सुखपूर्वक
द्रवित होता है । पेटमें जरतक भूरकी खाली एवं तीन दिशाका
रहती है, तभीतक भोजन-पान सुखदायी प्रतीत होते हैं ।

श्रीसनातन गोस्वामी

(तीर्थीन्ध महाप्रभुके प्रधान अनुयायी । जन्म सन् १५८७ ई०, विष्णु नाम कुमारदेव, मातृनाम देवी, सारदाश्रीप्रिय भ्रातृ, सन् १५५८ ई०, अचिन्त्यभेदाभेद सिद्धान्त, गौडीय वैष्णव-सम्प्रदायके प्रधान पुरुष, उच्च ज्योतिषके स्वागी, संत, बड़े विद्वान्)

जयति जयति कृष्णप्रेमभक्तिर्दुर्लभि
निविलग्निरामतत्त्वं गुरुमाज्ञाय मुक्तिः ।
भजति हासकामा वैष्णवैरस्यम्यमाना
जपयजननपस्यान्यासनिष्ठां विहाय ॥

(श्रद्धावताम् १ । १ । ८)

श्रीकृष्णकी प्रेमा-भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, यही सर्वोपरि है ।
और तो और, स्वयं मुक्ति भी—जब वैष्णवयोग उसका परिचाय
कर देते हैं—आध्यात्मकी कामनासे अर, यज्ञ, तपस्या एवं
संन्यासकी निष्ठाको छोड़कर उन भक्ति-महाराजकी चरणोंवा
ही मोन करती है; क्योंकि वह जानती है कि सम्पूर्ण वेदोंका
सार तब इन्हीं चरणोंमें लिखा हुआ है ।

जयति जयति नामानन्दरूपं सुरारे-

द्विर्मितनिजधर्मप्यानूजदिषलम् ।

कथमपि सद्दार्तं मुक्तिर्दं प्राणिनां क्व

परमममृतमेकं जीवनं भूषणं मे ॥

(श्रद्धावताम् १ । १ । ९)

सुर दानवका उदार करनेवाके भगवान् श्रीकृष्णका
आनन्दरूप नाम सर्वोपरि विराजमान है—यही सर्वोत्कृष्ट है ।
उसके जिह्वापर आ जानेपर स्वधर्मरालन, ध्यान, पूजा
आदि साधन (अपने-आप) हट जाते हैं । वह ऐसा श्रेष्ठ
अमृत है कि किसी भी प्राणीके द्वारा एक बार भी ग्रहण
किये जानेपर जन्म-मृत्युके पाशसे छुड़ा देता है; यही मेरा
एकमात्र जीवन, यही मेरा एकमात्र भूषण है ।

मूलोत्पत्तिविधायिनी भवतरोः कृष्णान्यतृष्णाक्षयात्
गेलद्भिर्मुनिषकश्चक्रनिचयैराचम्यमाना मुहुः ।
कृष्णानन्दिकलस्वना बहसु मे जिह्वामहीप्राज्ञे
पुणोत्तुह्रसावलिखत कथामोपकल्लोहितो ॥

(श्रीरामचरित)

श्रीकृष्ण ! तुम्हारी लीला-कथाएँ अमृत नदी समान-मृदु-
की जड़ उत्पाद डालती है । श्रीकृष्णकी तृष्णाके अतिरिक्त
अन्य तृष्णायात्र ही संसार-वृक्षको बढ़ानेवाली है, परंतु तुम्हारी
लीला-कथा-नदी श्रीकृष्ण-तृष्णाके अतिरिक्त अन्य तृष्णाका

धय कर देतो है। मुहारी लीलाकयारूपी तटिनीमें नारदादि मुनिरूप चक्रवाक आनन्द-रस-पानसे मत्त हुए विचरण करते हैं। उसकी कल-कल ध्वनि कानोंको महान् आनन्द

देती है। उसमें उत्कृष्ट रसका प्रवाह धूर्णित हो रहा है। मुहारी यह लीलाकयारूपी पीयूषकल्लोलिनी तटिनी मेरी जिज्ञासे भ्रातृजन्ममें प्रवाहित हो।

श्रीरूप गोस्वामी

(संनान गोस्वामीके छोटे भाई। जन्म सन् १४९९ ई०, पिताका नाम कुमारेव, माताका नाम रेवती। भाटाबगोत्रीय साहजिक, खलु सर १५६३ ई०। जन्मियमेदाभेदमतके—श्रीगौडीयवैष्णवसम्प्रदायके प्रबन्ध विद्वान्, परम भक्त, त्यागी। श्रीवैष्णव महाप्रभुके प्रधान अनुयायी।)

मुखारविन्दमिस्फन्दमरन्दभरतुदिशाला ।
ममानन्द मुकुन्दस्य सन्दुग्धां पेशुकाकली ॥

श्रीमुकुन्दके मुखारविन्दसे निर्गत मकरन्दके द्वारा परिपुष्ट शँसुरीकी मधुर ध्वनि मेरे आनन्दको यदाये।

सुधानां चान्द्राणामपि मधुरिमोन्माददमनी
दधानां राधादिप्रणयधमसारैः सुरभिताम् ।
समन्तारततापौहसविषमसंसारसरणी-
प्रणीतां ते मृण्णां हरतु हविलीलाशिल्विणी ॥

(विदग्धमाधव १।१)

श्रीकृष्णकी लीला एक ऐसी अद्भुत शिल्पन (रूप और रङ्गीके मिश्रणसे तैयार किया जानेवाला एक सुमधुर एवं सुगन्धित पेय) है जो चन्द्रमाकी किरणोंसे सारनेवाली सुधा-धारओंके भी मिठासके गर्वको चूर्ण कर डालती है तथा जो श्रीराधादि प्रेमवी-जनोंके गाढ एवं अविचल प्रेम-रूपी कर्पूर-कणोंसे सुवासित है। चारों ओर सतापका सृजन करनेवाले संसाररूपी कण्ड-खावड़ मार्गपर चलनेसे उत्पन्न 'हुं' मुहारी लृणारूपिणी लृणको यह शान्त करे।

अश्रेयस हसमात्मनो विदधति शीत्या परेषां धियं
लज्जन्ते दुरितोद्गमादिव निगस्योवातुबन्धादपि ।
विद्यापित्तकुलादिभिश्च धमनो पान्ति क्रमावयतां
रम्या कापि सतामिषं विजयते नैसर्गिकी प्रमिया ॥

(विद० १।११)

नतलोग आने धमजनित केश्यमा कुछ भी विचार न करके गहव स्नेहयश दुमर्षका प्रिय कार्य करते रहते हैं; अपनी प्रतापानी प्रत्यापनासे भी उन्नी प्रकार लज्जित होते हैं जैते दोर अपने पापके प्रकट होनेपर लज्जित होता है और विद्या, सत्यत तथा सुलीनता आदिके कारण—जो साधारण लोगोमें बहुधा अमिमान उत्पन्न करती हुं पायी जाती हैं—

अधिकाधिक नम्रता धारण करते हैं। संतोंकी यह एक अनिर्वचनीय स्वाभाविक सुन्दर परिपाटी है।

प्रपञ्चमधुरोदयः स्फुरदमन्दबुन्दोदयो-

निकुञ्जमयमण्डपप्रकटमण्ययदस्थितिः ।

निरङ्कुशकृपासुधिर्मजविहारमन्मनाः

सनातनननुः सदा मयि तनोतु मुष्टि प्रभुः ॥

(विद० १।१४)

मेरे प्रभु सनातन-विग्रह भगवान् श्रीकृष्णका अवतार शरणागतोंके लिये अत्यन्त सुखदायी मित्र होता है। वे चित्तमय प्रकाशयुक्त महामहिमशाली श्रीहृन्दावनके निकुञ्जभवनोंकी पंक्तिसे बीच सदा विरजमान रहते हैं—वर्षाते कभी एक पग भी दूर नहीं होते। वे असीम एवं निर्बाध कृपाके सागर हैं। भगविहारसे उनका मन सदा रंजित रहता है। वे श्रीकृष्ण सुसत्पर सदा प्रसन्न रहे। (इस दृश्यके स्लोके द्वारा श्रीरूप गोस्वामिने अपने बड़े भाई एवं गुरुकुल श्री-सनातन गोस्वामीसे भी कृपा-याचना की है।) -

मुण्डे ताण्डविनी रतिं वितनुते मुण्डावलीलक्षणे
कर्णकोटकडम्बिनी घटयते कर्णपुंद्रेभ्यः स्फुराम् ।

चेतःप्राङ्गणसङ्गिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां वृत्तिं
नो जाने अनिता किञ्चिद्विरह्यतेः कृष्णोत्तिग्गन्धरी ॥

(विद० १।१३)

'कुण्ड' यह दो अक्षरोंका नाम जब विहाररूप स्वरूप करने लगता है, तब ऐसी इच्छा होती है कि हमारे अनेक (करोड़ों) मुख—अनेक जिह्वारें हो जायें। उनके शरीरोंमें प्रवेश करते ही ऐसी ललसा उत्पन्न हो जाती है कि हमारे अरुण कान हो जायें। कानोंके द्वारा जब यह नामश्रुत चित्प्राङ्गणमें आती है तब समस्त इन्द्रियोंकी वृत्तियों हो लेती है। चित्त गय कुछ भ्रूणकर नाममुपासे दृष्ट जगता है।

जानें इस सुमधुर नाम-सुधाकी सृष्टि कितने प्रकारके
रूपोंसे हुई है ।

द्रुतकनकसुगौरस्निग्धमेघौघानील-
 च्छविभिरविलङ्घनारण्यमुद्भासयन्तौ ।
 मृदुलनवदुक्खे नीलपीते दधानौ
 मार निभृतनिकुम्भे शङ्खिकाकृष्णचन्द्रौ ॥
 (निवृत्तारहस्योत्तर १ । १)

२ मन ! द्रव्यदमाण सुवर्ण तथा सघन मेघ-समूहकी
ति गौर-नील कान्तियोगे समग्र शृन्दावनको उद्भासित
नेत्राये, नवीन मृदुल नील-पीत-पाटम्बरधारी निश्चत
कुङ्कुम विराजमान श्रीराधिका-कृष्णचन्द्रका तू स्मरण कर !

अन्याभिलाषिताशून्यं ज्ञानकर्मापनायुतम् ।
 आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥
 (हरिमक्तिरसाष्टाङ्गिण्यु पूर्व० १ । ११)

अनुकूल-भावनासे (प्रेमपूर्वक) श्रीकृष्णका भजन करना
 ठोठ भक्ति है, जिस भजनमें और किसी प्रकारकी कामना
 हो तथा जिनपर ज्ञान-कर्म आदिका आवरण न हो।

भुक्तिमुक्तिपृष्टा यावद् पिशाची हृदि वर्तते ।
तादङ्गकिमुक्त्याय कथमभ्युदयो भवेत् ॥
(हरिभक्ति. पृ० २ । ११)

अवतक भोग और मोक्षकी वास्तविकतापिणी विद्याकी
हृदयमें बसती है, तबतक उनमें भक्ति-रमका आविर्भाव कैसे
हो सकता है।

श्रीकृष्णचरणाम्भोजसैवानिवृत्तचेतसाम् ।
एषा मोक्षाय भक्तानां न कदापि स्पृहा भवेत् ॥
(हरिभक्तिः पृ० २ । ११)

जिन भक्तों का चित्त श्रीकृष्णकं चरण-कमलों की सेवा से
मान्य एवं सुखी हो गया है, उन्हें मोक्ष की इच्छा कदापि
नहीं होती ।

तत्राप्येकान्तिनां श्रेष्ठा गोविन्दहृतमानसाः ।

येषां श्रीनामसादोऽपि मनो हतुं न शक्नुयात् ॥

(हरिभक्ति० पृ० २ । १७)

उपर्युक्त अनन्य भक्तोंमें भी वे प्रेमीजन श्रेष्ठ हैं, जिनके चित्तको गोकुलेश्वर श्रीकृष्णने चुपचाप लिया है और जिनके मनको लक्ष्मीपति भगवान्‌का दिया हुआ प्रकाश (वर) भी नहीं नष्ट नहीं सकता ।

स्यात्कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या-

पित्तोपनम्ररसनस्य न रोचिका नु ।

किंवादरादनुदिनं रत्न सैव शुभा

ग्यादुधी क्रमादुभवति तद्गुदमूलहन्त्री ॥

(उपदेशामृत ७)

जिनकी जिज्ञासा स्वाद अविद्यारूपी भित्तके दोराने बिगड़ा हुआ है, उन्हें कृष्ण-नाम एवं उनकीलीलाशिका गानहार मिथी भी मीठी नहीं लगती। किंतु उन्हीं मिथीका आदरपूर्वक प्रतिदिन लेखन किया गया तो क्रमशः वह निश्चय ही मीठी लगने लगती है और भित्तके बिभारक! ममूल नाम हो जाता है।

तन्नामरूपचरितादिसूक्तीर्त्तनानु-

स्मृत्योः क्रमेण रसनामनसी निषीज्य ।

तिष्ठन् ध्येयं तदनुसन्धिजननानुगामो

कालं नयेद्गिरिलमिष्युपदेशसारम् ॥

(उपदेशाष्ट ८)

श्रीकृष्णके नाम, रूप, चरितारिक्तोंके कीर्तन और स्मरणमें क्रमसे रमना और मनको लगा दे—जिज्ञासे श्रीकृष्ण नाम खट्वा रहे और मनसे उनकी रूप स्वीयभोंका स्मरण करता रहे तथा श्रीकृष्णके अनन्यभक्तोंका दास होकर ब्रजमें निराम करते हुए अपने जीवनके सम्पूर्ण बाजको व्यतीत करे। यही सारे उरदेसीका मारा है।

श्रीजीव गोस्वामी

(श्रीमान् श्री श्रीरूप गोस्वामीके छोटे भाई श्रीसुब्रह्म (नामस्वर श्रीराम) के सुपुत्र । शुक्र श्रीमान् गोस्वामी । श्रीशिव छेड़दही शम्भुदीक्षी, अन्धे स्वहरी शम्भुदीक्ष प्रथम भाग । श्रीराम वैष्णवगुरुदास अन्धेदेवदेव मन्त्र प्रथम और प्रथम दार्षिक विना)

किं भयमूलमस्यं हि दारयं श्रीहरेर्भक्तः ।

किं प्राप्यं तन्नभिः किं सांख्यं तन्मतेन ॥

(ग्येसावचस्पृ ५० ३)

मयका हेतु क्या है ? अन्तःकारपूर्वक विवेकपूर्ण शुभा-
शुभ वचनं । परम अभय बीज है ! मयकान् भीति-
का भक्त । मोगने योग्य वस्तु क्या है—भीतिहीन

भक्ति । सुख क्या है—उन्हीं श्रीहरिका परम प्रेम ।
 श्रीमद्बुन्दानन्दोर्मधुपखगमृगाः श्रेणिलोका द्विजाता
 दासा लाव्याः सुरम्याः सहस्रहलभृतातमाश्रादिवर्गाः ।
 ज्ञेयस्तस्तासु राधाप्रमुखररत्नचैतिहृन्दं यथोद्धं
 तद्भारलोकपुष्पक्रममनुनिर्गं हन्त पश्याम कहीं ॥

(गोपाल ० च ० ३७)

अहा ! यह दिन कब होगा जब श्रीबुन्दानन्दके चन्द्रमा
 भगवान् श्रीकृष्णके भ्रमर, पशु-पक्षी, तेली-तमोली आदि
 व्यवसायि-वर्गके लोग, ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि द्विजाति वर्णके
 मनुष्य, दाम-दामियाँ, उनकी पोष्य गौएँ, सखा
 गोप बालक, श्रीवलदाऊ भैया तथा उनके पितृवर्ग एवं
 मातृवर्गके गोप-गोपीबुन्द, उनकी प्रियतमा श्रीगोरीजन
 और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ श्रीराधा आदि—इन समस्त

परिकरोंके समूहको—जो उनकी अनूप रूप-माधुरीका
 दर्शन करके लोकातिशायी आनन्दमें मग्न रहता है—
 हम प्रतिदिन अवलोकन करके निहाल हो जायेंगे ।

शुद्धसिद्धिप्रजविप्रिता सत्यधर्मा समाधि-
 यज्ञानन्दो मुखपि चमत्कारयत्येव तावत् ।
 यावत् प्रेम्णा मधुरिपुरतोकारसिद्धीपधीनां
 गन्धोऽप्यन्तःकरणतरणी पान्धतां न प्रयाति ॥

भगवान् मधुसूदन श्रीकृष्णको वशमें करनेके लिये निद
 औपचरूप प्रेमकी गन्ध भी जतनकर अन्तःकरणमें
 प्रवेश नहीं कर पाती, तभीतक ऋद्धियोंके नहित शिद्धियोंके
 समुदायर विजय, सत्यधर्मयुक्त समाधि तथा महान्
 ब्रह्मानन्द—ये मनुष्योंके चमत्कृत करने रहते हैं । अर्थात्
 श्रीकृष्ण-प्रेमका उदय होते ही ब्रह्मानन्द भी तुच्छ हो जाता है ।

स्वामी श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती

(श्रीचैतन्य महाप्रभुके सम-सामयिक एवं अनुयायी)

भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यान्तकालः किमु
 खं जानासि महामर्तुं बलवतो मृत्योर्गतिमभ्यने ।
 मृत्युसंयत्नार्थं प्रतीक्षत इति त्वं वैसि किंवा यतो
 बारंबारमस्तद्धृदं च लसे बुन्दावनादन्यतः ॥

(बुन्दावनमहामृत १ । ५०)

भाई ! क्या तुमने अपना अन्तकाल निश्चय जान लिया
 है ? और क्या तुम इस बलवान् मृत्युकी गतिको रोकनेमें
 समर्थ किली महामर्तुकी जानते हो ? अथवा क्या तुम ऐसा
 भगमते हो कि मृत्यु तुम्हारे कार्यकी प्रतीक्षा करेगी, जिससे
 तुम बार-बार निःशङ्क होकर श्रीबुन्दावनधामसे अन्यत्र चले
 जाते हो ?

भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनां ग्रामेषु निक्षामद
 स्वच्छन्दं पिव धामुनं जलमलं चौरैः सुकम्पं क्लृप ।
 सम्मानं कलयतिघोरगरलं नीचापमानं सुभं
 श्रीराधामुरलीधरी भज रसाद्बुन्दावनं मा स्वत ॥

(बुन्दावन ० १ । ५०)

भाई ! श्रीबुन्दावनके वृक्षोंके नीचे विश्राम करो, व्रजके
 ग्रामोंमेंसे भिक्षा ले आया करो तथा स्वेच्छापूर्वक श्रीयमुनाजीके
 जलका भरपेट पान करो । फटे-पुराने बत्तोंकी क्या घना
 लो, सम्मानको घोर विप और नीचों द्वारा किये हुए अपमानको
 उत्तम अमृत समझो तथा श्रीराधा-मुरलीधरका चढ़े प्रेमे
 भजन करते हुए श्रीबुन्दावनका कभी परित्याग मत करो ।

श्रीरघुनाथदास गोस्वामी

(हुगली जिलेके सहायामके अन्तर्गत कृष्णपुर ग्रामके बगैरदार श्रीगोवर्धनदासके सुपुत्र । भगन्त्वाणी । श्रीचैतन्य महाप्रभुके अनुयायी ।)

भरे चेतः प्रोद्यत्कण्टकुटिनादीभरवर-
 क्षरन्मूत्रं छाया दहसि कथमास्मानमपि माध् ।
 सदा ररे गान्धर्वागिरिधरवद्भ्रमविविधमन्-
 सुषाम्मोर्ध्वा धारावा स्वमपि निगरां मां च सुख्य ॥

(मनःविधा ६)

रे चित ! चढ़े हुए कण्ट एवं कुटिलताके नाशकर
 गंधके मूत्रमें स्नान करके तुम क्यों अपनेको और हमको भी
 जला रहे हो ? तुम सर्वदा श्रीधर-गिरिधरीके चरणारविन्दोंके
 प्रेमरूपी सुन्दर सुषा-नागमें स्नान करके अपनेको और
 हमको भी पूर्ण सुखी करो ।

महाकवि कर्णपूर

(श्रीवैष्णव भक्तमयुके अनुयायी, श्रीशिवानन्दमेनके सुपुत्र, महाकवि)

हंसा गुणभूयसेन या
भूपयन्ति हृदयं न सुभ्रुवः ।
विक्रमं तद्विषयवृत्तोल्लस्यमानं
विक्रमं तद्विषयगुणरूपममन्दः ॥
जीविनं सति पणोवृत्तं मया
किं गुरोश्च मुहदश्च मे भयम् ।
लभ्यते न यदि कस्य वा भयं
लभ्यते न यदि कस्य वा भयम् ॥
माधवो यदि निहन्ति हन्यतां
बाहवो यदि जहति होयनाम् ।
माधवो यदि हसन्ति हस्यतां
माधवः स्वयमुरीकृतो मया ॥
वीर्यां विलोडयति हृदयति धैर्यमार्थ-
भीतिं भिनसि परिहृयति चित्तवृत्तिम् ।
मामैव पश्य कलितं श्रवणोपकण्ठ-
दृष्टः स किं न कुरतां सन्निभमिद्विधानाम् ॥

(आनन्दहृदावनकपू ८ । १५-१८)

जो सुन्दर भीहोवाली सुन्दरियों ऐसे पुरुषभूषण
श्रीरामसुन्दरके द्वारा अपने हृदयको विभूषित नहीं करतीं,
उनके कुल, शील और यौवनको धिक्कार है । उनकी

गुण-सम्पत्ति तथा रूप-सम्पत्तिको भी धिक्कार है ।

सखि ! मैंने श्यामसुन्दरके लिये अपने जीवनकी बाजी
लगा दी है; मुझे गुरुजनों और मुद्दों (गण-सम्बन्धियों)
से क्या भय है । यदि श्यामसुन्दर मिलते हैं, तो (उनके
मिल जानेपर) किंका भय है । और यदि नहीं मिलते,
तो भी (मुझ मरणार्थिनीको) किंका भय है ।

यदि माधव (धामरके लिये मुझे स्वीकार कर लेते हैं
और मैं सर्वस्व उन्हें गौपहर उनके चरणोंमें विक्रि जाती हूँ,
फिर यदि वे मुझे) मारते हैं, तो उनके हाथसे (हृदयके
साथ) मर जाऊँगी; यदि भार्गवन्धु श्रीकृष्णप्रेमके कारण मेरा
त्याग करते हैं, तो उस त्यागको महर्षि धरण कर लूँगी; यदि
साधु पुरुष (श्रीकृष्णप्रेमके कारण) मेरी हँसी उड़ाते हैं, तो
मुझे उस उपहासका पाय बनना स्वीकार है । मैंने स्वयं
सोच-समझकर रमावल्लभ प्यारे श्यामसुन्दरको अपने हृदय-
मन्दिरमें विठ्ठाया है ।

सखि ! जिनका (केवल) नाम ही कानोंके निकट
आकर मेरी लज्जाको मय डालता है, धैर्यके बाँधको तोड़
डालता है, गुरुजनोंके भयको मझ कर देता है तथा मेरी चित्त-
वृत्तिको लुट लेता है । फिर वे यदि स्वयं आँखोंके सामने आ
जायें, तब तो मुझ-जैसी अवलाओंका क्या नहीं कर डालें ।

आचार्य श्रीमधुसूदन सरस्वती

(बंगदेशके फरीदपुर जिलेके अन्नमंत कोटालिपारा ग्रामके निवासी । आजीवन भक्तचारी । विद्यागुरु श्रीमाधव सरस्वती और
श्रीज्ञानेश्वर श्रीविदेवेश्वर सरस्वती । प्रकाश पण्डित परं वेक शरी योगी । गीताके प्रसिद्ध टीकाकार)

वंशविभूषितकृष्णधननीरदाभात्
पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठात् ।
पूर्णसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्
कृष्णाक्षरं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥
(श्रीगीतागुदाधर्मदीपिका टीका १५ । २०)

जिनके बरकमल वशीले
विभूषित हैं, जिनकी नवीन मेघक्री-सी
आमा है, जिनके पीत वस्त्र हैं, अरुण विम्बफलके
समान अपरोष्ठ हैं, पूर्ण चन्द्रके सदृश सुन्दर मुख और

कमलकेन्द्रे नयन हैं, ऐसे भगवान् श्रीकृष्णको छोड़कर अन्य
किसी भी तत्त्वको मैं नहीं जानता ।

ध्यानार्थासवरोक्तले मनसा तस्मिन् गुणं निश्चिन्धं
ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते ।
अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं
कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तत्त्वज्ञं महो धावति ॥

(गीता ० गुदा ० १३ । १)

ध्यानार्थासवे मनको स्ववश करके योगीजन यदि किसी
प्रसिद्ध निर्गुण, निश्चिन्ध परमज्योतिको देखते हैं तो वे उसे

भले ही देखें; हमारे लिये तो श्रीयमुनाजीके तटपर जो कृष्णनामवाली वह अलौकिक नील ज्योति दौड़ती फिरती है, वही चिरकालतक लोचनोंको चक्काचौधमें डालनेवाली हो।

चित्तद्रव्यं हि जनुयन् स्वभावात् कठिनात्मकम् ।

तापकैर्विपर्ययैर्गो द्रवत्वं प्रतिपद्यते ॥

(भक्तिरसायन १।४)

चित्त नामकी वस्तु एक ऐसी धातुसे बनी है, जो लहकी मौँति स्वभावसे ही कटोर है। तपानेवाली सामग्रीका सम्पर्क होनेपर ही वह पिघलती है।

भगवान् परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि ।

मनोगतस्तदाकारसतामेति पुष्कलम् ॥

(भक्तिरसायन १।१०)

भगवान् स्वयं परमानन्दस्वरूप हैं। वे जब मनमें प्रवेश कर जाते हैं, तब वह मन पूर्णरूपसे भगवान्‌के आकारका होकर रसमय बन जाता है।

भगवन्तं विभुं निर्व्यं पूर्णबोधसुखात्मकम् ।

यद् गृह्णाति हुतं चित्तं किमन्यद्वाशिष्यते ॥

(भक्तिरसायन १।२८)

गुसाईजी श्रीमद्विट्ठलनाथजी

(गोस्वामी श्रीवृद्धभाचार्यजीके सुपुत्र)

(प्रेषक—पं० श्रीकृष्णचन्द्रजी शास्त्री, सविस्तररस)

मदा सर्वात्मभावेन
स्मर्तव्यः स्वप्नसुखया ।
बाह्या ताह्या एव
महान्तरो पुनन्ति नः ॥

तुम्हें मदा सर्वात्मभावसे एक प्रभु श्रीकृष्णका ही स्मरण करना चाहिये। हमलोग चाहे जैसे भी हों; ये मदान् हैं, हमलोगोंको पवित्र करेंगे ही।

मदा सर्वात्मभावेन भजनीयो ब्रजेश्वरः ।
हरिष्यति स पद्मसुरैहिकं पारलौकिकम् ॥
मदा सर्वोत्तमावेन ब्रजेश्वर श्रीकृष्ण ही भजनीय हैं।
ये ही हमारे दैहिक-पारलौकिक दोनोंका हरण करेंगे।
मदा सर्वोत्तमा कृष्णः सेव्यः कालादिदोषनुत् ।
तद्भक्तेषु च निर्दोषभावेन स्थेयमादरात् ॥

पिप्लव हुआ चित्त जब सर्वव्यापक, नित्य, सर्वतः पूर्ण एवं चिदानन्दस्वरूप भगवान्‌के आकारको धारण कर लेता है, तब उसके लिये और क्या बाकी रह जाता है; कुछ नहीं।

हुते चित्ते प्रविष्टा या गोविन्दाकारता स्थिरा ।

सा भक्तिरित्यभिहिता विशेषस्वधुनोच्यते ॥

(भक्तिरसायन २।१)

पिप्ले हुए चित्तका स्थायी रूपसे भगवान् श्रीकृष्णके आकारका बन जाना ही भक्तिके नामसे कहा गया है। इस विषयमें विशेष बात आगे कही जाती है।

दृष्टादृष्टफला भक्तिः सुखम्यकनेर्विधेरेष ।

विदाद्यद्वन्द्वदेहस्य गङ्गास्नानक्रिया यथा ॥

(भक्तिरसायन २।४७)

भक्तिका फल प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी। जिस प्रकार गङ्गास्नानसे ताप-पीड़ित मनुष्यको प्रत्यक्ष शान्ति मिलती है और उसका पाप-नाश आदि अदृष्ट फल भी शास्त्रोंमें कहा गया है, उसी प्रकार भक्तिके प्रत्यक्ष सुख-शान्तिकी अनुभूति होती है और भक्ति-विधायक शास्त्रोंसे मोक्ष आदि फलकी प्राप्ति भी सुनी जाती है।

कालादि दोषको निवारण करनेवाले श्रीकृष्णका ही सदा सर्वात्मभावसे सेवन करना चाहिये और उनके भक्तोंमें निर्दोषभावसे आदरकी स्थापना करनी चाहिये।

भगवत्सेव सततं स्थापनीयं मनः स्वयम् ।

कालोऽयं कठिनोऽपि श्रीकृष्णभक्त्या वाधते ॥

भगवान् श्रीकृष्णमें ही अपने मनको सदा स्थापित कर देना चाहिये। यह कठिन कलिकाल भी श्रीकृष्ण-भक्तोंका कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकेगा।

सर्वसाधनशून्योऽहं सर्वसामर्थ्यवान् भवान् ।

श्रीगोकुलप्राणनाथ न त्याज्योऽहं कदापि वै ॥

गोकुल-प्राणनाथ ! मैं समस्त साधनोंसे शून्य हूँ और आप सर्वशक्तिमान् हैं। अतः मैं कभी भी आपके हाथ त्यागने योग्य नहीं हूँ।

यदि तुष्टोऽसि रष्टो वा त्वमेव शरणं मम ।

मारणे धारणे यापि दीनानां नः प्रभुर्गतिः ॥

आप चाहे मंतुष्ट हों या रुष्ट, मेरे तो आश्रय—रक्षक आप ही हैं। हम दीनोंको मारने या स्वीकार करनेमें आप ही मर्मर्य हैं एवं आप ही प्रभु हमारी गति हैं।

यद्दैन्यं स्वकृपाहेतुर्न तदस्ति समाश्रयि ।

तां कृपां कुरु शपेक्ष यथा ते दैन्यमाप्नुयाम् ॥

जो दीनता आपकी कृपामें हेतु है—जिम दैन्यरर आप रीसते हैं, उनका तो मुझमें लेख भी नहीं है। अतः हे राधानाथ ! ऐसी कृपा कीजिये जिम कृपामें मैं उस दैन्यको प्राप्त कर सकूँ।

आचार्य श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती

(स्थितिकाल १८ वीं शताब्दी । बंगालके प्रसिद्ध विद्वान्, महारथ । गीतके टीकाकार)

गोपराजाननप्राणप्रेयसेऽतिप्रभूष्णवे ।

सदीयप्रियदास्याय मां सदीपमहं हृदे ॥

(श्रीमद्भागवतकी सारांशशैलीटीका ७ । १ । १)

श्रीगोपल्लवाओंके प्राणोंसे भी प्यारे एव अत्यन्त प्रभाव-
शाली भगवान् श्रीकृष्णको उन्होंने प्रेमीजनोंका दास्य प्राप्त
करनेके लिये मैं अपने आरको तथा अपना सब कुछ अर्पण
करता हूँ।

तन् संरक्ष्य सतामागःकुञ्जरात् तत्प्रसादजा ।

दीनतामानन्दस्वादिसिलाक्कुसुमहावृत्तिः ।

मन्त्रिवृत्ति नृभिः पारुषा श्रवणाद्यनुमेचमैः ॥

(सारथ्य ७ । १ । १)

भक्ति एक ऐसी लता है, जो मंतोंकी कृपामें ही उत्पन्न
होती है। दीनता एव दुखोंको मान देनेकी वृत्ति आदि
सिलाओंकी बाइके द्वारा उस वेलको संतापरावन्ती हापीसे
बचाकर श्रवण-कीर्तन आदि जलते मींचते और बढ़ाते
रहना चाहिये।

महाप्रभु श्रीहरिरायजी

सदोद्दिप्रमनाः कृष्णदर्शने द्विष्टमानसः ।

लौकिकं वैदिकं चापि कार्यं कुर्वन्नास्तथा ॥

निश्चयचने वाक्यमावदयकमुदाहरन् ।

मनसा भावयेन्निर्यं लीलाः सर्वाः प्रमागताः ॥

(वक्ता दिशावत् १ । १-२)

मनुष्यको चाहिये कि वह निरन्तर (अहंता-ममतात्मक
अमदाग्रहसे) उद्वेगयुक्त एवं श्रीकृष्ण-दर्शनके निमित्त द्विष्ट
(आतिरुक्त) मनसे लौकिक एवं वैदिक बायोंको भी फलावा
छोड़कर, करे तथा वागीको संयममें रख, भावस्वरूप (जितना
चले बिना काम नहीं चले उतने ही) शब्द बोलता हुआ
मनसे कामप्राप्त सम्पूर्ण लीलाओंकी भावना करे।

वृथा चिन्ता न कर्तव्या म्वमगोमोहकारणम् ।

यथा सच्छिद्रकलशाम्बले सरति सरंशः ॥

तथायुः सततं याति ज्ञायते न गृह्ण्यते ।

एवं हि गच्छन्त्यायुष्ये क्षयं नैव विदम्ययेन ॥

भगवत्करणे चैनःप्रापतेऽतिविचक्षणः ।

(वक्ता दिशा ३३ । ८-१०)

अपने मनके मोहके कारण वृथा चिन्ता न करे। जैसे
छिद्रयुक्त कलशमें चावों और जल चूता रहता है, वैसे ही
आयु निरन्तर धीन होती चली जा रही है विनु यहवाभमी जनो-
के जाननेमें नहीं आती। इस प्रकार आयु जा रही है, अतः
भीमगमनके चण्णापरिन्दोंमें चित्त स्थान करनेमें अति चतुर
मनुष्योंको क्षणमात्रका भी विदम्ब नहीं करना चाहिये।

गोस्वामी श्रीरघुनाथजी

(पुरिमणिके व्याचर्य)

गोपबालमुन्दरगणार्चनं कलानिधि

रासमण्डलीविहारकारिकायमुन्दरम् ।

पद्मपोनिताहरादिदेवबन्धुवन्दितं

बीकवाराकावृत्तान्तिकेकुट्येतामाश्रये ॥

जो मुन्दर गोस्वामिओंमें आहुत है, समस्त कृपाओंके
आधार है, रास-मण्डलमें विहार करनेवाले और कामदेवने भी
अधिक मुन्दर है तथा भीरवाजी और राजगौर देवन्दरी
बन्दित हैं, उन नीच जन्मके समस्त कान्तिरोंको मोहने-
रसामुन्दरकी मैं शरण जाता हूँ।

भक्तिमती श्रीआण्डाळ (रंगनायकी)

(यक्ष्यं नाम 'कोटई', अर्थात् पुष्पों के द्वारे के समान कमनीय दक्षिणकी महान् भक्तिमती देवी, जन्म-स्थान—दक्षिण भारतमें कावेरी-नद्यार भिन्न जंगे गाँव, श्रीविष्णुचिन्ताया पाणिन, इन्हें भूदेवीका अवतार मानते हैं ।)

[यि गोपीभावमें विमोह हुई कहती हैं—]

पृथ्वीके भाग्यवान् निराश्रितों! क्षीरवसुधमें दोबारी शाय्यार पीड़े हुए सर्वेश्वरके चरणोंकी मन्त्रिमाका गान करती हुई हम अपने व्रतकी पूर्तिके लिये क्या-क्या करेंगी—यह सुनो । हम पी पटनेर खान करेंगी । घी और दूधका परित्याग कर देंगी । नेत्रोंमें अँजन नहीं देंगी । चान्छोंको पुच्छेंगे नहीं मजार्थेंगी । कोई अशोभन कार्य नहीं करेंगी । अशुभ वाणी नहीं बोलेंगी, गरीबोंको दान देंगी और बड़े चावसे हमी शरीरिका चिन्तन करेंगी ।

गौओंके पीछे हम घनमें जाती हैं और वहाँ छोक ग्वाती हैं—हम गँवार ग्वालिनें जो ठहरें । किंतु हमारा कितना बड़ा माय्य है कि तुमने भी हम ग्वालिनें वहाँ ही जन्म लिया—तुम गोपाल कहलाये । प्यारे गोविन्द, तुम पूर्णकाम हो; फिर भी तुम्हारे माप जो हमारा ज्ञाति और कुलका सम्बन्ध है, वह कभी धोये नहीं मिटेगा । यदि हम दुलारके कारण तुम्हें छोटे नामोंमें पुकारते हैं—बन्हेसा या कन्नू कहकर सम्बोधित करते हैं तो कृपा करके हमपर कष्ट न होना, अच्छा ! क्योंकि हम तो निरी अवशो वालिकाएँ हैं । क्या तुम हमें हमारे बल नहीं लौटाओगे !

प्यारे ! क्या तुम हमारा वह मनोरम जानना चाहते हो, जिसके लिये हम बड़े सखे तुम्हारी वन्दना करने और तुम्हारे चरणपावित्रोंकी महिमाका गान करने तुम्हारे द्वारपर आती हैं । गोप-वंशमें उत्पन्न होकर भी तुम हमारी ओरसे मुन्न मोड़ लो, गैवाकी भावनासे आयी हुई हम दागियोंका प्रत्याख्यान कर दो—यह तो तुम्हारे योग्य नहीं है । हम आजकी तुम्हारी चेरी थोड़े ही हैं । प्यारे गोविन्द ! हम तो तुम्हारी जनम-जनमकी दासी हैं । एक मात्र तुम्हीं हमारे सेव्य—हमारे भरतार हो । कृपा करके हमारी अन्य सारी आसक्तियों, अन्य सारे स्नेह-वन्धनोंको काट डालो ।

अरी कोयल ! मेरा प्राणवल्लभ मेरे सामने क्यों नहीं आता ! यह मेरे हृदयमें प्रवेशकर मुझे अपने वियोगसे दुखी कर रहा है । मैं तो उसके लिये इस प्रकार तड़प रही हूँ और उसके लिये यह सब मानो निरा खिलवाड़ ही है ।

मेघ ! विरह-तापसे संतप्त मेरे शरीरकी शोभा बहुत ही क्षीण हो गयी है । दीन समझकर मुझे निद्रा भी छोड़कर चली गयी है । इन दशामें मैं कैसे भगवान्‌का गुण-कीर्तन करूँ । मैं अपनेको बचाये रखनेमें असमर्थ हूँ । इसलिये मेघ ! मुझ-को जीवित रखना तो अब बस, मेरे प्रियतमके ही हाथ है ।

श्रीकृष्णसेखर आळवार

(कोटिनगर (वेरुल) के धर्मोत्सा नरेश इट्ठमनके पुत्र, स्थान-पहले श्रीरंगक्षेत्र, बादमें निरुपति, वे कौत्समन्त्रिके अवतार कहे जाते हैं ।)

प्रभो ! मुझे न धन चाहिये न शरीरका सुख चाहिये, न मुझे राज्यकी कामना है न मैं इन्द्रका पद चाहता हूँ और न मुझे सार्वभौम पद ही चाहिये । मेरी तो केवल यही अभिलाषा है कि मैं तुम्हारे मन्दिरकी एक सीढ़ी बनकर रहूँ, जिससे तुम्हारे भक्तोंके चरण बार-बार मेरे मस्तकपर पड़ें । अथवा स्वामिन् ! जिस

रास्तेमें भक्तलोग तुम्हारे श्रीविग्रहका दर्शन करनेके लिये प्रतिदिन जाया करते हैं; उन मार्गका मुझे एक छोटा-सा रजःकण ही बना दो, अथवा जिस नालीसे तुम्हारे बगीचेके वृक्षोंकी सिंचाई होती है, उस नालीका जल ही बना दो अथवा अपने बगीचेका एक चम्पाका पेड़ ही बना दो, जिससे मैं अपने फूलोंके द्वारा तुम्हारी नित्य पूजा कर सकूँ, अथवा मुझे अपने यहाँके सरोवरका एक छोटा-सा जलजन्तु ही बना दो ।

यदि माता खीझकर बच्चेको अपनी गोदसे उतार भी

है, जो भी बच्चा उल्टीं अन्नी लौ खाने रहता है और
उल्टीं कर के रोता-दिगता और तड़पता है।
तो बच्चा रो नये ! तुम कहे बिना ही अपेक्षा करो
और उसे दुखाने और खान न दो, तो भी मैं तुम्हारे
बच्चे को रोना और बर्षा नहीं आ सकता, तुम्हारे
बच्चे को रोना और बर्षा नहीं आ सकती है।

हो कहे अन्नी लौ उता क्रीडा सबके सामने तिरस्कार
हो कहे अन्नी लौ उता क्रीडा सबके सामने तिरस्कार
हो कहे अन्नी लौ उता क्रीडा सबके सामने तिरस्कार
हो कहे अन्नी लौ उता क्रीडा सबके सामने तिरस्कार
हो कहे अन्नी लौ उता क्रीडा सबके सामने तिरस्कार
हो कहे अन्नी लौ उता क्रीडा सबके सामने तिरस्कार
हो कहे अन्नी लौ उता क्रीडा सबके सामने तिरस्कार
हो कहे अन्नी लौ उता क्रीडा सबके सामने तिरस्कार
हो कहे अन्नी लौ उता क्रीडा सबके सामने तिरस्कार
हो कहे अन्नी लौ उता क्रीडा सबके सामने तिरस्कार

हो ! मैं आपकी चरणसुगलमें इसलिये नमस्कार नहीं
करता कि भोरे शरीर (शीतोष्णादि) का नाश हो, मैं कुम्भी-
पाकी वगैरह नरकोंसे बचा रहूँ और नन्दनयनमें
कोमलपद्मी अमराओंके साथ रमण करूँ, अपितु इसलिये
कि मैं तब द्रव्य-मन्दिरमें आपकी ही भाजना करता रहूँ।

हे भगवान् ! मैं धर्म, धन-संग्रह और कामोपभोगकी
आशा नहीं रखता, पूर्वकर्मसुचार जो कुछ होना हो जो
हो जाय। पर मेरी यही बार-बार प्रार्थना है कि जन्म-जन्मा-
न्तरों में भी आपके चरणारविन्द-सुगलमें मेरी निरचल भक्ति
थी रहे।

हे गर्व्यामी धरदाता ! तुष्णीरूपी जल, कामरूपी
आँधी उठी हुई मोहमयी तरङ्गमाला, स्त्रीरूप भँवर
और भार-पुनरूपी माँहले भरे हुए इस संगाररूपी महान्
सागरमें डूबते हुए हमलोगों को अपने चरणारविन्दकी भक्ति
दीजो।

जो सागर-सागरमें भिरे हुए हैं, (सुग-दुःखारि) द्रव्य-
रूपी लोखंड, पुत्र, पुत्री, स्त्री आदिके पावन-
तां हैं और विषरूपी विषम-जन्मदण्डमें
रहे हैं, उन पुरुषोंके लिये एकमात्र जहाज
, धारण हो।

नरकासुरका अन्त करनेवाले मधुसूदन ! स्वर्गमें, भूलोकमें
अथवा भले ही नरकमें भुसे रहना पड़े, उसकी चिन्ता नहीं
है; किंतु शब्द श्रुतके प्रफुल्ल कमलोंकी शोभाको तिरस्कृत
करनेवाले आपके सुगल चरणोंका चिन्तन मृत्युकालमें भी
न छूटे।

श्रीकृष्ण ! मेरा मानवरूपी राजहंस आपके चरणारविन्द-
रूपी पिंडमें आज ही प्रविष्ट हो जाय। प्राण निकलनेके समय
जब वात-पित और कफते गला बँध जायगा, उस अवस्थामें
आपका स्मरण कैसे सम्भव होगा।

हे मेरे मन ! मैं अगाध एवं दुस्तर भवसागरके पार
कैसे होऊँगा ? इस चिन्तासे तू कातर न हो; नरकासुरका
नाश करनेवाले कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णमें जो तेरी
अनन्य भक्ति है, वह तुझे अवश्य इस संसार-सागरसे पार
कर देगी।

कमलनयन श्रीकृष्ण ! हम हाथ जोड़कर, मस्तक
नवाकर, रोमाञ्चित शरीर, गद्गद कण्ठ तथा आँसुओंकी
धारा बहानेवाले नेत्रोंसे आपकी स्तुति करते हुए निर-
निरन्तर आपके सुगल चरणारविन्दोंके ध्यानरूपी अमृतसर
आस्वादन करते रहें, ऐसा हमारा जीवन बन जाय।

ओ छोटी बुद्धिवाले वृद्ध मानव ! यह शरीर सैकड़ों
स्यानोंमें जोड़ होनेके कारण जंजर है। देवनेमें कोमल और
सुन्दर होनेपर भी परिणामी है (वृद्ध होनेवाला है)। एक
दिन इसका पतन अवश्यम्भावी है। तू ओषधियोंके चरममें
पड़कर क्यों क्लेश उठा रहा है। रोग-शोकको गदगद लिये
दूर भगा देनेवाले श्रीकृष्ण-नामरूपी रमायनना निरन्तर
पान करता रह।

श्रीगोविन्दके चरण-कमलोंमें निकले हुए मधुरी वर
विलक्षणता है कि उसका पान करनेवाले तो मोहित नहीं होते,
उसे न पीनेवालेपर ही मोह छाया रहता है।

जो मूढ़ मन ! तू नाना प्रकारकी सुदीर्घ वस्तुओंका
विचार करके भयभीत मत हो। भगवान् शीघ्र त्रिनेत्र
स्वामी हैं, उनका ये पावरूपी शत्रु कुछ भी नहीं भिन्न
करते। तू तो आलस्यको दूर भगाकर भक्तिसे शत्रुओं की
मिल जानेवाले भगवान् नाशकका ध्यान कर। जो नर
संगारकी यागजातोंका नाश करनेवाला है, वह क्या शत्रुओं
भी नहीं बन्त भगवान् ?

श्रीविप्रनारायण आळवार

(जाति—मादाग; ये भगवान्की बनमालाके अवतार कहे जाते हैं)

प्रभो ! मैं बड़ा नीच हूँ, बड़ा पतित हूँ, बड़ा पापी हूँ; फिर भी तुमने मेरी रक्षा की। मैंने अथवा अपना जीवन व्यर्थ ही खोया, मेरा हृदय बड़ा कष्टपित है। मेरी जिहाने तुम्हारे मधुर नामका परिग्राम कर दिया, मैंने सत्य और मदाचारको तिलाञ्जलि दे दी, मैं अब इसीलिये जीवन धारण करता हूँ जिसमें तुम्हारी सेवा कर सकूँ। मैं जानता

हूँ तुम अपने सेवकोंका कदारि परित्याग नहीं करते। मैं जनताकी दृष्टिमें गिर गया, मेरी सम्पत्ति जाती रही। संतारमें तुम्हारे मित्र मेरा कोई नहीं। पुरुषोत्तम ! अब मैंने तुम्हारे चरणोंको दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। तुम्हीं मेरे माता पिता हो, तुम्हारे मित्र मेरा कोई रक्षक नहीं है। जीवनभर ! अब मुझे तुम्हारी कृपाके मित्र और किमीका भरोसा नहीं है।

श्रीमुनिवाहन तिरुप्पन्नाळवार

(ये अन्त्यज माने जाते थे। इन्हें श्रीवात्सव अवतार कहा जाता है।)

‘प्रभो ! आपने मेरे कर्मकी बेड़ियोंको काट दिया और मुझे अपना जन बना लिया। आज आपके दर्शन प्राप्त कर मेरा जन्म सफल हो गया।’

श्रीपोयगै आळवार, भूतत्ताळवार और पेयाळवार

(श्रीपोयगै आळवार—पहलेका नाम मरोपोगी, पाण्डुवनके अवतार, कमन्वान कासीनगरी। श्रीभूतत्ताळवार—कमन्वान महाबलीपुर, गारावे, अवतार। श्रीपेयाळवार—कमन्वान महासुख मेलपुर नामक स्थान, ये सबके अवतार माने जाते हैं।)

भगवान्के मरुत और कोई घरतु मगारमें नहीं है। गरी रूपउनीके हैं। आराध, वायु, आग्नि, जल, वृष्टी, दिशा, नक्षत्र और ग्रह, वेद एवं वेदोंका तात्पर्य, सब कुछ वेही हैं। अतः उन्हींके चरणोंकी शरण ग्रहण करो, भगुप्पजन्मका मायत्व इसीमें है। ये

एक हीमें हुए भी अनेक बने हुए हैं। उन्हींके नामका उच्चारण करो। तुम अपने मुनी नहीं हो सकते, उनकी कृपा ही तुम्हारी रक्षा कर सकती है। वे ही भक्त हैं, वे ही सेवक हैं और वे ही स्वर्गके द्वार हैं। उन्हींके सत्यको

समझो। भटकते हुए मन और हृदयको काबूमें करो, एकमात्र उन्हींकी इच्छा करो और उन्हींकी अग्र्य भावने उपासना करो। वे भवोंके विषे मनुष्यभ्य धारण करते हैं। जिस प्रकार श्वेत चिनी वृक्षका आश्रय दूँदनी है, उसी प्रकार मेरा मन भी भगवान्के चरणोंका आश्रय दूँदनी है। उनके प्रेममें डूबना मुझ है, उपासना इन अर्थनय विषयोंमें नहीं। प्रभो ! अब ऐसी कृपा कीजिये कि मेरी कान्ती केवल तुम्हारी ही सुगन्ध करे, मेरे हाथ तुम्हारे प्रसादन करे, मेरे नेत्र तुम्हारे ही दर्शन करे, मेरे कान तुम्हारे ही सुनेका भजन करें, मेरे चित्तके द्वारा तुम्हारी ही चिन्तन हो और मेरे हृदयको तुम्हारी ही स्पर्श मन हो।

देती है, तो भी बचा उसीमें अपनी लौ लगाये रहता है और उसीको याद करके रोता-चिल्लाता और छटपटाता है। उसी प्रकार हे नाथ ! तुम चाहे कितनी ही उपेक्षा करो और मेरे दुःखोंकी ओर ध्यान न दो, तो भी मैं तुम्हारे चरणोंको छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता, तुम्हारे चरणोंके सिवा मेरे लिये और कोई दूसरी गति ही नहीं है।

यदि पति अपनी पतिव्रता स्त्रीका सबके सामने तिरस्कार भी करे, तो भी वह उसका परित्याग नहीं कर सकती। इसी प्रकार चाहे तुम मुझे कितना ही दुत्तकारो, मैं तुम्हारे अभय चरणोंको छोड़कर अन्यत्र कहीं जानेकी बात भी नहीं सोच सकता। तुम चाहे मेरी ओर आँख उठाकर भी न देखो, मुझे तो केवल तुम्हारा और तुम्हारी कृपाका ही अवलम्बन है। मेरी अभिलाषाके एकमात्र विषय तुम्हीं हो। जो तुम्हें चाहता है, उसे त्रिभुवनकी सम्पत्तिसे कोई मतलब नहीं।

हरे ! मैं आपके चरणयुगलमें इसलिये नमस्कार नहीं करता कि मेरे द्रव्यों (वस्तुओं) का नाश हो, मैं कुम्भी-पाकादि बड़े-बड़े नरकोंसे बचा रहूँ और नन्दनवनमें कोमलझड़ी अप्सराओंके साथ रमण करूँ, अपितु इसलिये कि मैं सदा हृदय-मन्दिरमें आपकी ही भावना करता रहूँ।

हे भगवन् ! मैं धर्म, धन-संग्रह और कामोपभोगकी आशा नहीं रखता, पूर्वकर्मानुसार जो कुछ होना हो सो हो जाय; पर मेरी यही बार-बार प्रार्थना है कि जन्म-जन्मान्तरोंमें भी आपके चरणारविन्द-युगलोंमें मेरी निश्चल भक्ति बनी रहे।

हे सर्वव्यापी वरदाता ! तुष्णारूपी जल, कामरूपी आँधीसे उठी हुई मोहमयी तरङ्गमाळा, स्त्रीरूप भँवर और भाई-पुत्ररूपी ब्राह्मणोंसे भरे हुए इस संसाररूपी महाव्र समुद्रमें डूबते हुए हमलोगोंको अपने चरणारविन्दकी भक्ति दीजिये।

जो संसार-सागरमें गिरे हुए हैं, (सुख-दुःखादि) द्वन्द्व-रूपी वायुसे आहत हो रहे हैं, पुत्र, पुत्री, स्त्री आदिके पालन-पोषणके भारसे आतं हैं और विषयरूपी विषम-जलराशिमें बिना नौकाके डूब रहे हैं, उन पुरुषोंके लिये एकमात्र जहाजरूप भगवान् विष्णु ही चरण हैं।

नरकासुरका अन्त करनेवाले मधुसूदन ! स्वर्गमें, भूलोकमें अथवा भले ही नरकमें मुझे रहना पड़े, उसकी चिन्ता नहीं है; किंतु शरद् शत्रुके प्रफुल्ल कमलोंकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाले आपके युगल चरणोंका चिन्तन मृत्युकालमें भी न छूटे।

श्रीकृष्ण ! मेरा मानसरूपी राजहंस आपके चरणारविन्द-रूपी पिंजरेमें आज ही प्रविष्ट हो जाय। प्राण निकलनेके समय जब वात-पित्त और कफसे गल रह जायगा, उस अवस्थामें आपका स्मरण कैसे सम्भव होगा।

रे मेरे मन ! मैं अगाध एवं दुस्तर भवसागरके पार कैसे होऊँगा? इस चिन्तासे तू कातर न हो; नरकासुरका नाश करनेवाले कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णमें जो तेरी अनन्य भक्ति है, वह तुझे अवश्य इस संसार-सागरसे पार कर देगा।

कमलनयन श्रीकृष्ण ! हम हाथ जोड़कर, मस्तक नवाकर, रोमाञ्चित शरीर, गद्गद कण्ठ तथा आँसुओंकी घारा बहातेवाले नेत्रोंसे आपकी स्तुति करते हुए नित्य-निरन्तर आपके युगल चरणारविन्दोंके ध्यानरूपी अमृतसफा आस्वादन करते रहें, ऐसा हमारा जीवन बन जाय।

ओ खोटी बुद्धिवाले मूढ़ मानव ! यह शरीर सैकड़ों स्थानोंमें जोड़ होनेके कारण जर्जर है। देखनेमें कोमल और सुन्दर होनेपर भी परिणामी है (बूढ़ होनेवाला है)। एक दिन इसका पतन अवश्यम्भावी है। तू ओपधियोंके चक्रमें पड़कर क्यों क्लेश उठा रहा है। रोग-शोकको सदाके लिये दूर भगा देनेवाले श्रीकृष्ण-नामरूपी रमायनका निरन्तर पान करता रह।

श्रीगोविन्दके चरण-कमलोंसे निकले हुए मधुरी यह विलक्षणता है कि उसका पान करनेवाले तो मोहित नहीं होते, उसे न पीनेवालोंपर ही मोह छाया रहता है।

अरे मूढ़ मन ! तू नाना प्रकारकी सुदीर्घ यातनाओंका विचार करके भयभीत मत हो। भगवान् धीधर त्रिनके स्वामी हैं, उनका ये पावरूपी शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तू तो आलस्यको दूर भगाकर भक्तिये महजमें ही मिल जानेवाले भगवान् नापयगका ध्यान कर। जो गारे संसारकी वायनाओंका नाश करनेवाला है, वह नाश करने में नहीं बचा सकेगा !

श्रीविप्रनारायण आळवार

(जनि—शङ्गा; दे भगवान्की बनमाचके अवतार कहे जाते है)

प्रभो ! मैं बड़ा नीच हूँ, बड़ा पतित हूँ, बड़ा पापी हूँ; फिर भी तुमने मेरी रक्षा की। मैंने अवसक्त अपना जीवन स्वर्थ ही लीया, मेरा हृदय बड़ा कलुषित है। मेरी जिज्ञासे तुम्हारे मधुर नामका परिचय कर दिया, मैंने सत्य और मदाचारको त्यागज्जि दे दी; मैं अब इसीलिये जीवन धारण करता हूँ जिसमें तुम्हारी सेवा कर सकूँ। मैं जानता

हूँ तुम अपने सेवकोंका कदापि परित्याग नहीं करते। मैं जनताकी दृष्टिमें गिर गया, मेरी सम्पत्ति जाती रही। संगारमें तुम्हारे मिया मेरा कोई नहीं। पुरुषोत्तम ! अब मैंने तुम्हारे चरणोंको दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। तुम्हीं मेरे माता-पिता हो, तुम्हारे मिया मेरा कोई रक्षक नहीं है। जीवनधन ! अब मुझे तुम्हारी कृपाके मिया और किमीका भरोना नहीं है।

श्रीमुनिवाहन तिरुप्पाळवार

(ये अन्यत्र माने जाते थे। इन्हें श्रीवासका अवतार कहा जाता है।)

प्रभो ! आरने मेरे कर्मकी बेड़ियोंको काट दिया और मुझे अपना जन बना लिया। आज आपके दर्शन प्राप्तकर मेरा जन्म सफल हो गया।'

श्रीपोयगै आळवार, भूतत्ताळवार और पेयाळवार

(श्रीपोयगै आळवार—पहलेका नाम सरोयोगी, पाञ्चक्रमके अवतार, जन्मस्थान कन्नूरगरी। श्रीभूतत्ताळवार—जन्मस्थान महाबलीपुर, गदाके अवतार। श्रीपेयाळवार—जन्मस्थान मद्रासका मैलापुर नामक स्थान, ये खड्गके अवतार माने जाते हैं।)

भगवान्के महत् और कोई वस्तु समारमें नहीं है। गारे रूपउसीके हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दिशाएँ, नक्षत्र और ग्रह, वेद एवं वेदोंका तात्पर्य, सब कुछवेही हैं। अतः उन्हींके चरणोंकी धारण ग्रहण करो, मनुष्यजन्मका साफल्य इसीमें है। ये

एक होते हुए भी अनेक बने हुए हैं। उन्हींके नामका उच्चारण करो। तुम धनसे सुखी नहीं हो सकते, उनकी कृपा ही तुम्हारी रक्षा कर सकती है। वे ही शान हैं, वे ही शेष हैं और वे ही ज्ञानके द्वार हैं। उन्हींके तत्वको

समझो। भटकते हुए मन और इन्द्रियोंको काबूमें करो, एकमात्र उन्हींकी इच्छा करो और उन्हींकी अनन्य भावसे उपासना करो। वे भक्तोंके लिये सगुणरूप धारण करते हैं। जिस प्रकार सत्ता किसी वृक्षका आश्रय हैंदती है, उसी प्रकार मेरा मन भी भगवान्के चरणोंका आश्रय हैंदता है। उनके प्रेममें जितना मुक्त है, उतना इन अनित्य विषयोंमें कहीं। प्रभो ! अब ऐसी कृपा कीजिये कि मेरी वाणी केवल तुम्हारा ही गुणगान करे, मेरे हाथ तुम्हारे प्रणाम करें, मेरे नेत्र सर्वत्र तुम्हारे ही दर्शन करें, मेरे कान तुम्हारे ही गुणोका श्रवण करें, मेरे चित्तके द्वारा तुम्हारा ही चिन्तन हो और मेरे हृदयको तुम्हारा ही स्वर्थ प्राप्त हो।

श्रीभक्तिसार (तिरुमडिसै आळ्वार)

(जन्मस्थान—दक्षिणमें तिरुमडिसै (महीसरपुर) । पिताका नाम श्रीभागवं, माताका नाम श्रीमती कनकावती, निम्बाडन् नामके व्यापने इनको पाला था, उसीने इनका नाम भक्तिसार रक्ता ।)

प्रभो ! मुझे इस जन्म-मरणके चक्रसे छुड़ाओ । मैंने अपनी इच्छाको तुम्हारी इच्छाके अंदर विलीन कर दिया है, मेरा चित्त सदा तुम्हारे चरणोंका ध्यान किया करता है । तुम्हीं आकाश हो, तुम्हीं पृथ्वी हो और तुम्हीं पवन हो । तुम्हीं मेरे स्वामी हो, तुम्हीं मेरे पिता हो । तुम्हीं मेरी माता हो और तुम्हीं मेरे रक्षक हो । तुम्हीं शब्द हो और

तुम्हीं उसके अर्थ हो । तुम वाणी और मन दोनोंके परे हो । यह जगत् तुम्हारे ही अंदर स्थित है और तुम्हारे ही अंदर लीन हो जाता है । तुम्हारे ही अंदर सारे भूतप्राणी उत्पन्न होते हैं, तुम्हारे ही अंदर चलते-फिरते हैं और फिर तुम्हारे ही अंदर लीन हो जाते हैं । दूधमें धीकी भोंति तुम सर्वत्र विद्यमान हो ।

श्रीनीलच (तिरुमङ्गैयाळ्वार)

(जन्म—चोल देशके किसी गाँवमें एक शैवके घर, एलीस नाम—कुसुमवल्ली, ये भगवान्‌के शार्ङ्गभट्टपुत्रके अवतार माने जाते हैं ।)

हाय ! मैं कितना नीच हूँ । किंतु राय ही, अहा ! मेरे स्वामी कितने दयालु हैं । प्रभो ! मेरे अपराधोंको क्षमा कीजिये और मुझे अपनी शरणमें लीजिये । प्रभो ! आज तुमने मुझे बचा लिया । प्रभो ! मैंने तुम्हारे साथ कितने अत्याचार किये, परंतु तुमने मेरे अपराधोंको ओर न देखकर मेरी रक्षा की ।

श्रीमधुर कवि आळ्वार

(इन्हें लोग गच्छका अवतार मानते हैं । आपका जन्म तिरुक्कोट्ट नामक स्थानमें एक सामवेदी ब्राह्मण-कुलमें हुआ था ।)

(गुरुकी स्तुतिमें ही इन्होंने निम्नलिखित शब्द कहे हैं—)

मैं इन्हें छोड़कर दूसरे किसी परमात्माको नहीं जानता । मैं इन्हींके गुण गाऊँगा, मैं इन्हींका भक्त हूँ । हाय ! मैंने अबतक संसारके पदार्थोंका ही भरोसा किया । मैं कितना

अभिमानी और मूर्ख था । सत्य तो ये ही हैं । मुझे आज उसकी उपलब्धि हुई । अब मैं अपने शेष जीवनको इन्हींकी कीर्तिका चारों दिशाओंमें प्रचार करनेमें बिताऊँगा । इन्होंने आज मुझे वेदोंका तत्त्व बताया है । इनके चरणोंमें प्रेम करना ही मेरे जीवनका एकमात्र साधन होगा ।

शैव संत माणिक वाचक

(जन्म—मधुराके पास बदायुन ग्राम, जाति—ब्राह्मण, तत्कालीन पाण्ड्यानरेशके प्रधान सैन्यी)

मेरा शरीर रोमाञ्चित और कम्पित है, मेरे हाथ ऊपर उठे हुए हैं ; हे शिव ! तिरुक्ते और रोते हुए मैं पुकारता हूँ ; मिथ्या—असत्यका परित्याग करते हुए मैं आत्मीय

बोलता हूँ, खुति करता हूँ । मेरे प्राणनाथ ! मेरे दोनों हाथ सदा आपकी ही पूजा करते रहेंगे ।

संत श्रीनम्माळ्वार (शठकोपाचार्य)

(जन्मस्थान—निरम्बुरवूर [श्रीनगरी], पिताका नाम—वारिगारु, माताका नाम—उडयनगै, ये विश्वकसेनेके अवतार माने जाते हैं ।)

पुण्यकर्मोंद्वारा अर्जित शानके बलसे शान्तिप्रेम कहा करते हैं—
'प्रभुका वर्ण; दिव्य रूप; नाम तथा उनका श्रीविग्रह अमुक प्रकारके हैं।' परंतु उनका मारा प्रवास भरे प्रभुकी महिमाका थाह पानेमें असमर्थ हो रहा। उनके ज्ञानकी प्रतीति एक निरे टिमटिमाते हुए दीपकके समान है।

जो लोग अपने हृदयर अपना अधिकार मानते हैं और उसे निष्कण्ट ममझते हैं, उनकी यह धारणा अहंकारपूर्ण है। मैंने तो जब अपना हृदय हिरण्यकशिपुके शक्तिशाली वशःस्थलको विदीर्ण करनेवाले प्रभु (श्रीरुनिह) के चरणप्रान्तमें भेजा; यह भरे हाथसे जाता रहा और अवतक

हठपूर्वक उन्हींके पीछे पड़ा हुआ है—यहाँसे हटनेका नाम भी नहीं लेता।

उपासनाकी अनेकों भिन्न भिन्न पद्धतियाँ हैं और विभिन्न बुद्धियोंसे अनेकों परस्परविरोधी मत निकले हैं तथा उन अनेक मतोंमें उन-उन मतोंके अनेकों उदाहरण देवोंका वर्णन है, जिनकी तुम्होंने अपने स्वप्नका विचार करके छुट्टि की है! ओ उम्मारहित ! मैं तो तुम्हारे ही चरणोंमें अपनी भक्तिका उद्घोष करूँगा।

निद्राको जीते हुए श्रुतियों तथा अन्य उपासनोंके अनन्त जन्मोंकी ग्यारो यह हरण कर लेता है। उनके शक्तिशाली विग्रहका रहस्य निराशा एव मृत्यु है। 'मानन-चोर !' इस अग्रमानवोधक नामके भावको हृदयस्थान करना देवताओंके लिये भी कठिन है।

शैव संत अप्पार

(जन्म—६०० ई०। देहावसान—६८१ ई०। आयु—८१ वर्ष।)

मैं प्रतिदिन लौकिक पात्रोंमें डूब रहा हूँ; मुझे जो कुछ जानना चाहिये, उसे तनिक भी नहीं जानता; मैं मग-सम्बन्धियोंकी तरह अचरुणोंमें तल्लीन होकर आगे चल्नेका पथ नहीं देख पा रहा हूँ। नीलकण्ठ ! कुगल ! हे अलिहि विराटानम मन्दिरके अधिराज ! मुझपर कृपा कीजिये, जिनसे मैं आरके सुन्दर चरणोंका दर्शन कर सकूँ।

मेरा चञ्चल हृदय एकको छोड़कर नीवताने दूसरेमें आमक्त हो जाता है; यड़ी तेजीसे किसीमें लगता है और उसी प्रसार उनमें अलग हो जाता है। हे अलिहि विराटानम देव चन्द्रमौलि ! मैं आरके चरणोंके शरणगत हूँ, आरने मेरी आत्माको बन्धन-मुक्त कर दिया है।

शैव संत सम्बन्ध

(भक्ति प्रेम्हके रीतकालोंमें सर्वज्ञ। जन्म—जन्म ६१९ ई०। निवर्तमान—रीत, मन्नेर शिवा)

आर मन्दिरके शिवके लिये प्रेम पुत्र सिद्धे ! तुम्हारे हृदयमें मावरी प्रीति प्रवाहित होगी, प्रत्येक बन्धनसे मुक्त होने।

आर मन्दिरके परम पवित्र शिवका बीजं स्तन

कभी मत भूलो ! जन्मके बन्धन कट जायेंगे और मावरीक प्रेम पीठ छूट जायेंगे।

अनेक जन्मप्रमाणद आरने स्वर्ग और कर्माव सुमुख सिद्धे ! तुम अपने शोका अलग कर दो, तुम अनुम आनन्द (बन्धन) मन्त्र करो।

शैव संत सुन्दरमूर्ति

(सहमार्गिकः आचार्यः, जन्म-स्थान—दक्षिण अरवाट जिला। जाति—ब्राह्मण ।)

सुप्त पानीने प्रेम और पवित्र उपासनाके पथका परित्याग हैं । मैं पूजा करने जाऊँगा ।
कर दिया है ! मूर्त ! मैं कबतक अपने प्राणधन, अनमोल रत्न—
मैं अपने रोग और दुःखका अर्थ अच्छी तरह गमनता आकर मन्दिरके अभिषिक्ते दूर रह सकता हूँ ।

संत वसवेश्वर

('वीरशैव' मतके प्रवर्तक, कर्नाटकके महत्तमा। अभितल-स्थल—बारहवीं शताब्दी (ई०), जन्म-स्थान—इंगलेश्वर बागेबाही गाँव (कर्नाटक-प्रान्त), पिताका नाम—मादिराजा, मायाका नाम—मन्दलभिवर । जाति—ब्राह्मण ।)

एक ईश्वर ही हमारे पूज्य हैं । अहिंसा ही धर्म है । अधर्मसे प्राप्त वस्तुको अम्बीकार करना ही मत है । अनिच्छामें रहना ही तप है, किसीसे कपट न करना ही भक्ति है । सुख-दुःख आदि द्वन्द्वोंमें समभावसे रहना ही समयाचार है । यही सत्य है । हे देव ! हमके आप साक्षी हैं ।

सच्चा भक्त यही है, जो अपनेसे मिलनेवाले सब भक्तोंको प्रणाम करता है । दूसरोंसे मृदु वचन बोलना जप है—एक-मात्र तप है । हम नम्रतासे ही सदाशिवको प्राप्त कर सकते हैं । इन गुणोंके अतिरिक्त हमारे देव कोई दूसरी वस्तु पसन्द नहीं करते ।

मैं भक्त नहीं हूँ । मैं भक्तका केवल वेपधारी हूँ । निर्दयी, पानी और पतित मेरे नाम हैं । हे शिव ! मैं आपके भक्तोंके घरका केवल बालक हूँ ।

हे शिव ! आप मुझे पंगु कर दीजिये, जिससे मैं जहाँ-तहाँ न फिँके । मुझे अन्धा कर दीजिये, जिससे मेरे नेत्र दूसरी वस्तु न देख सकें । मुझे बहरा बना दीजिये, जिससे मैं

आपके नानोच्चारण और चर्चाके अतिरिक्त दूसरी बात न सुनूँ । मेरे मनकी ऐसी स्थिति कर दीजिये कि वह आपके भक्तोंकी चरण-सेवाकी इच्छाके अतिरिक्त कोई भी दूसरी इच्छा न करे ।

चक्रोर चन्द्रमाके प्रकाशकी लोजमें रहता है । अम्युज सूर्योदयकी चिन्ता करता है, भ्रमर सुगन्धकी चिन्ता करता है, मुझे परमात्माके नाम-स्मरणकी ही धुन है ।

मेरा हाल ऐसा है जैसा सरसोंपर सागर बहनेसे सरसों-का होता है । यदि परमात्माके भक्त आते हैं तो मैं हर्षसे छोट-पोट हो जाता हूँ, हर्षसे फूला नहीं समाता, आनन्दसे मेरा हृदय-कमल खिल जाता है ।

यह नहीं कहना चाहिये कि अमुक दिन अग्रभूत है और अमुक शुभ है । जो मनुष्य यह कहता है कि 'ईश्वर मेरे आश्रय हैं' उसके लिये सब दिन समान हैं । जिसका ईश्वरपर भरोसा है, विश्वास है, उसके लिये सब दिन एकन्ते हैं ।

मनुष्यको चाहिये कि अपने आत्माको पहचाने, यह आत्मज्ञान ही उसके लिये शुभ है ।

संत वेमना

[बठारहवीं सदीके पूर्वार्धके आस-पास । जन्म-स्थान—कोडगीड (गुण्टूर जिला), विहार-स्थल—प्रायः समस्त द्रविड़ प्रदेश । जाति—रेड्डी (शङ्कोकी एक उपशाखा) । सम्प्रतिस्थल—सम्भवतः तामूर गाँव जिला कडपा ।]

हे भगवान् ! बुद्धिमें जय वात, पित्त एवं कफका प्रकोप बढ़ जाता है, नेत्रोंकी ज्योति क्षीण हो जाती है, मृत्यु समीप आ जाती है तब किम प्रकार मूर्ख मानव आपका अन्वेषण कर सकता है ?

जीव तथा परमात्माका तत्त्व समझनेवाला ही ब्रह्मत्वको प्राप्त होता है । एक बार ब्रह्मभावको प्राप्त प्राणी फिर सासारिकताके मायाजालमें नहीं फँसता है । भला, मुक्ता (मोती) कही फिरसे अपना पूर्वरूप—जलमिद्धका रूप—पा सकता है !

साधुओंके गहमें रहकर मनुष्य सभी नीच गुणोंके—
अवगुणोंके मुक्त हो जाता है, चन्दनके लेपके देहकी दुर्गन्ध
दूर हो जाती है । संत-गोष्ठीके समान उत्तम कर्म दूसरा
नहीं है ।

मानसरोवरमें विहार करनेवाला हंस उसके जलमें अलित
ही रहता है । मत्था योगी कर्ममय संसृतिके बीच रहते हुए
भी उसके पलापलमें निरलित रहता है । इसलिये फलकी
आकाङ्क्षा रखने बिना ही मनुष्यको कर्म करना चाहिये ।

मनुष्य पहले माताके गर्भमें जन्म लेता है, फिर पत्नीमें
प्रियेन कर पुत्रके रूपमें पैदा होता है । इस प्रकार एक दागीर
होनेपर भी उसके लिये माताएँ दो होती हैं ।

जो हाथ हमें अमृतका पान कराता है, वह स्वयं उसका

म्याद अनुभव नहीं कर पाता; इसी प्रकार अपने आग-वाग
धूमनेवाले परम योगीका महत्त्व भी मंगरी प्राणी गमना नहीं
सकते ।

गङ्गाधर शिव ही मन्चे देव हैं । स्वरजके लिये संगीत ही
(अनाहत नाद) कर्णमधुर वस्तु है । गगारमें स्वर्ग ही
उपमोय धातु है । मोच-विचार कर देखें तो अद्भुत—कामदेय
ही मृत्युका हेतु है । नैतिक पतन ही वास्तविक मृत्यु है । ऐसा
वेमनाका दृढ़ विश्वास है ।

परमान्माका दृग्विधमें पृथक् अस्तित्व नहीं है । समस्त
ब्रह्माण्ड ही उनका शरीर है, वायु प्राण है, गर्भ, चन्द्र और
अग्नि नेत्रममूह हैं । इस प्रकार यह विश्व उन जम्बक
महादेवका ही विराट् रूप है ।

संत कवि तिरुवल्लुवर

(वे जिनके जुनादे एवं मैलापुर (मद्रास) करते नितामी वे)

जिन प्रकार अधरोंमें 'अ' है, उसी प्रकार जगत्में
भगवान् हैं ।

विद्याका क्या सदुपयोग है, यदि सच्चिदानन्द भगवान् के
चरणपर विद्वान्का सत्त्व नत नहीं है—विद्वान् भगवत्कृपा-
का पात्र नहीं है ।

स्वजनोके हृदय-कमलमें निवास करनेवाले भगवान् के
भक्त उसा वैकुण्ठमें रहेंगे ।

हृष्टारहित निर्विकल्प भगवान्का भजन करनेवालेको
कभी दुःखही प्राप्ति नहीं होगी ।

जो भगवान् के वीरन स्तवनमें भली-भाँति लगे रहते हैं, वे
पार-पुण्यके परे रहते हैं—पार-पुण्यके भागी नहीं होंगे ।

भगवान् हृदयिके मलय-मधुर मुहुरत रदनेवाले अमर
रहेंगे ।

अप्रतिम—अनुरम भगवान् के भजन और कृपाके बिना
मानसिक चिन्ताका अन्त होना कठिन है ।

कल्याण-स्वरूप कल्याणमगर भगवान्की कृपाके बिना
अगर सगर-मागरको पार करना कठिन है ।

जो निर परमेश्वरके सम्मुख विनत नहीं होता, यह
चेतनाशून्य इन्द्रियही सगद व्यर्थ है ।

जो लोग हमारे राजसी परमेश्वरकी कृपा-मोहिनी नहीं
मान सकते, क्या वे जल-मरगके मागरके पार जा

सकते हैं ? (गजिव वेर-कृतकसे)

भगवान् महावीर

(देवद—कौशिकवर्द्धन नन्द)

(जैनधर्मके अन्तिम तीर्थंकर । वाक्य नाम—वर्द्धमान । जन्म जगन्मोक्षी २५५४ वर्ष पूर्व, जैनसुता २३ । जन्मस्थान—विशालम्पल,
हस्तिनापुर नगर । विनशा नाम—गिहाण । वाक्य नाम—विशाल देवी । मरण—७२ वर्षीय आयुमें, वर्द्धमान कृपा ३० वर्षायुमें ।)

धर्म-सूत्र

धर्म सर्वभेद मद्गत है । (बीन मा धर्म !)
अहिंसा, श्रम और सत्य । जिन मनुष्यका मन
उक्त धर्ममें गदा भवप्र रहता है, उनके देहका
भी नमस्कार करते हैं ।

अहिंसा, श्रम, आश्रम, ब्रह्मचर्य और

अहिंसा—इस लोच मद्गतनेको अहिंसा करने
हुटिमन् मनुष्य जिनका उत्तरिध धर्मका
अवकाश है ।

छेदके दिनी भी अहिंसा दिना न
कलन, अहिंसा (हिंसा ही नहीं कर) न केन,
विशालमन् अहिंसा न केन—यह अहिंसा-
मिष्टी—मनुष्यका धर्म है ।

जो रात और दिन एक बार अतीतकी ओर चले जाते हैं, वे कभी वापस नहीं आते; जो मनुष्य अधर्म (पाप) करता है; उसके वे रात-दिन बिल्कुल निष्फल जाते हैं ।

जो रात और दिन एक बार अतीतकी ओर चले जाते हैं, वे कभी वापस नहीं आते; जो मनुष्य धर्म करता है, उसके वे रात और दिन सफल हो जाते हैं ।

जबतक बुढ़ापा नहीं सताता, जबतक व्याधियाँ नहीं बढ़तीं, जबतक इन्द्रियाँ हीन (अशक्त) नहीं होतीं, तबतक धर्मका आचरण कर लेना चाहिये—बादमें कुछ नहीं होनेका ।

जो मनुष्य प्राणियोंकी स्वयं हिंसा करता है, दूसरोंसे हिंसा करपाता है और हिंसा करनेवालोंका अनुमोदन करता है, वह संसारमें अपने लिये बैरको बढ़ाता है ।

संसारमें रहनेवाले चर और स्थावर जीवोंपर मनसे, वचनसे और शरीरसे—किमी भी तरह दण्डका प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता । इसीलिये निर्ग्रन्थ (जैन मुनि) घोर प्राणि-वधका सर्वथा परित्याग करते हैं ।

शान्ति होनेका सार यही है कि वह किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे । इतना ही अहिंसाके मिद्वान्तका शान यथेष्ट है । यही अहिंसाका विशान है ।

अपने स्वार्थके लिये अथवा दूसरोंके लिये, क्रोधसे अथवा भयसे—किसी भी प्रसङ्गपर दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेवाला अमत्य वचन न तो स्वयं बोलना, न दूसरोंमें बुलवाना चाहिये ।

श्रेष्ठ याधु पापकारी, निश्चयकारी और दूसरोंको दुःख पहुँचानेवाली वाणी न बोले ।

श्रेष्ठ मानव इसी तरह क्रोध, लोभ, भय और हास्यसे भी पापकारी वाणी न बोले ।

हमसे हुए भी पाप-वचन नहीं बोलना चाहिये ।

आत्माधी माधकको दृश्य (मत्य), परिमित, असदिग्ध, परिपूर्ण, स्पष्ट—अनुभूत, वाच्यतावद्भूत और किमीको भी उद्दिष्ट न करनेवाली वाणी बोलना चाहिये ।

कानेको काना; नपुंसकको नपुंसक; रोगीको रोगी और चोरको चोर कहना योग्य मत्य है तथापि ऐसा नहीं कहना चाहिये । (क्योंकि इससे इन व्यक्तियोंको दुःख पहुँचता है ।)

जो भाषा बटोर हो; दूसरोंको भारी दुःख पहुँचानेवाली

हो—वह सत्य ही क्यों न हो—नहीं बोलनी चाहिये । (क्योंकि उससे पापका आशय होता है ।)

अस्तनेक-पत्र

पदार्थ सचेतन हो या अचेतन; अल्प हो या बहुत—और तो क्या; दाँत कुरेदनेकी सीकके बराबर भी जिस गृहस्थ-के अधिकारमें हो; उसकी आशा लिये बिना पूर्ण संयमी साथक न तो स्वयं ग्रहण करते हैं, न दूसरोंको ग्रहण करनेके लिये प्रेरित करते हैं और न ग्रहण करनेवालोंका अनुमोदन ही करते हैं ।

ब्रह्मचर्य-सूत्र

यह अव्रह्मचर्य अधर्मका मूल है; महादोषोंका स्थान है; इसलिये निर्ग्रन्थ मुनि नियुक्त-संतर्गका सर्वथा परित्याग करते हैं ।

आत्म-शोधक मनुष्यके लिये शरीरका शृङ्गार, स्त्रियोंका संसर्ग और पौष्टिक—स्वादिय भोजन—सब तालपुट धरके समान महान् भयंकर हैं ।

अमण तपस्वी स्त्रियोंके रूप, स्थावण्य, विलास, हास्य, मधुर वचन, संकेत, चेष्टा, हाव-भाव और कटाक्ष आदिका मनमें सनिक भी विचार न लाये और न इन्हे देखनेका कभी प्रयत्न करे ।

स्त्रियोंको रागपूर्वक देखना; उनकी अभिलाषा करना; उनका चिन्तन करना; उनका कीर्तन करना आदि कार्य ब्रह्मचारी पुरुषको कदापि नहीं करने चाहिये । ब्रह्मचर्यव्रतमें मदा रत रहनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंके लिये यह नियम अत्यन्त हितकर है और उत्तम ध्यान प्राप्त करनेमें सहायक है ।

ब्रह्मचर्यमें अनुरक्त भिक्षुको मनमें वैषयिक आनन्द पैदा करनेवाली तथा काम-भोगकी आमक्ति बढ़ानेवाली स्त्री-कथा-को छोड़ देना चाहिये ।

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षुको स्त्रियोंके माथ घातचीत करना और उनसे बार-बार परिचय प्राप्त करना मददके लिये छोड़ देना चाहिये ।

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु स्त्रियोंके पूजाभूत हास्य, प्रीति, रति, दर्प, महान्-विभाषन आदि वायोंको कभी भी मरण न करे ।

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षुको शीघ्र ही पापना-वर्द्धक पुष्टिधारक भोजन-पानका मददके लिये परित्याग कर देना चाहिये ।

ऊँचे बहुत बड़ा ईश्वरवासे जंगलमें पननेके उत्तम

दानादि शान्त नहीं होती, उन्गी तरह मर्यादाने अधिक भोजन करनेवाले ब्रह्मचारी की इन्द्रियाणि भी शान्त नहीं होती। अधिक भोजन किपीके लिये भी दितकर नहीं होता।

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षुको शृङ्गारके लिये शारीकी सोभा और मज्जावत्का कोर्दी भी शृङ्गारी काम नहीं करना चाहिये।

ब्रह्मचारी भिक्षुको शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श—इन पाँच प्रकारके काम-गुणोंको सदाके लिये छोड़ देना चाहिये।

देव-लोकमदित समस्त संसारके शारीरिक तथा मानसिक—सभी प्रकारके दुःखका मूल एकमात्र काम-भोगोंकी वासना ही है। जो माधक इस सम्बन्धमें कीतराग हो जाता है, वह शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकारके दुःखोंमें छूट जाता है।

जो मनुष्य इन प्रकार दुष्कर ब्रह्मचर्यका पालन करता है, उसे देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किलर आदि सभी नमस्कार करते हैं।

यह ब्रह्मचर्य-धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है और जिनोरहित है। इसके द्वारा पूर्वकालमें कितने ही जीव भिन्न हो गये हैं, वर्तमानमें हो रहे हैं और भविष्यमें होंगे।

अपरिग्रह-सूत्र

प्राणिमात्रके संरक्षक ज्ञानपुत्र (भगवान् महावीर) ने कुछ वस्त्र आदि स्थूल पदार्थोंको परिग्रह नहीं बतलाया है। वास्तविक परिग्रह तो उन्होंने किसी भी पदार्थपर मूर्च्छाका—आलस्यका रखना बतलाया है।

पूर्ण संयमीको धन-धान्य और नौकर-चाकर आदि सभी प्रकारके परिग्रहोंका त्याग करना होता है। समस्त पाप-कर्मोंका परित्याग करके सर्वथा निर्मम होना तो और भी कठिन बात है।

जो संयमी ज्ञानपुत्र (भगवान् महावीर) के प्रवचनोंमें रत है, वे विद और उद्मेय आदि नमक तथा तेल, घी, गुड़ आदि किसी भी वस्तुके भ्रष्ट करनेका मनमें सकरप तक नहीं करते।

ज्ञानी पुरुष समय-माधक उपकरणोंके लेने और रखनेमें कहीं भी किसी भी प्रकारका ममत्व नहीं करते। और तो क्या, अपने शरीरपर भी ममता नहीं रखते।

संग्रह करना, यद् अन्तर रहनेवाले लोभना हलक है। अतएव मैं मानता हूँ कि जो साधु मर्यादा-विरुद्ध कुछ भी संग्रह करना चाहता है, वह यहस है—साधु नहीं है।

अरात्रि-भोजन-सूत्र

सूर्यके उदय होनेमें पहले और सूर्यके अस्त हो जानेके बाद निर्ग्रन्थ मुनिको तभी प्रकारके भोजन-पान आदिकी मन-से भी इच्छा नहीं करनी चाहिये।

संसारमें बहुतसे चर और ग्वावर प्राणी बड़े ही ग्लूभ होते हैं—वे रात्रिमें देले नहीं जा सकते। तब रात्रिमें भोजन कैसे किया जा सकता है।

हिंसा, झूठ, चोरी, भैयुन, परिग्रह और रात्रि-भोजन—जो जीव इनमें गिरल (पृथक्) रहता है, वह अनात्मव्य (आत्मामें पाप-कर्मके प्रविष्ट होनेके द्वार आनव कहलते हैं, उनमें रहित) हो जाता है।

विनय-सूत्र

(इनी मांति) धर्मका मूल विनय है और मोक्ष उसका अन्तिम रम है। विनयमें मनुष्य बहुत जल्दी श्लाघायुक्त सम्पूर्ण शास्त्र-ज्ञान तथा कीर्तिका सम्पादन करता है।

इन पाँच कारणोंसे मनुष्य गच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता—

अभिमानसे, क्रोधसे, प्रमादसे, क्रुध आदि रोग और आलस्यसे।

जो सुकवी आश पालता है, उनके पाग रहता है, उनके इक्षितों तथा आत्मोंको जानता है, वही शिष्य विनीत कहलाता है।

इन पंद्रह कारणोंमें बुद्धिमान् मनुष्य सुविनीत कहलाता है—

उदत न हो—नम्र हो, चरल न हो—स्थिर हो।
मायावी न हो—सरल हो। कुतूहली न हो—गम्भीर हो।
किमीका तिरस्कार न करता हो। क्रोधवर्ती अधिक समयतक न रखता हो—शीघ्र ही शान्त हो जाता हो, आग्नेमें मित्रताका व्यरार रखनेवालेके प्रति गद्माव रखता हो, शास्त्रके अध्ययनका गर्भ न करता हो, मित्रपर प्रेषित न होता हो, अग्रिय मित्रकी भी पीठ पीछे भयार्त ही बरता हो, विभी प्रसारन झगडा-फवाद न करता हो, विभीके दोषोंका भंडारो न करता हो, बुद्धिमान् हो, आनजान अर्थात् सुग्रीव हो, लज्ज-शील हो, एकाग्र हो।

शिष्यका कर्तव्य है कि वह त्रिज गुरुके धर्म-प्रवचन सीधे, उसकी निरन्तर भक्ति करे। मनाकर

अज्ञात चदाकर गुरुके प्रति सम्मान प्रदर्शित करे । जिस तरह भी हो गये—मनगै, वचनसे और शरीरसे हमेशा गुरुकी सेवा करे ।

अधिनीतको विपत्ति प्राप्त होती है और विनीतको सम्पत्ति—ये दो बातें जिसने जान ली हैं, यही सिद्धा प्राप्त कर सकता है ।

चतुरङ्गीय-सूत्र

संसारमें जीवोंकी इन चार श्रेष्ठ अङ्गों—(जीवन-विक्रमके साधनों) की प्राप्ति यही फठिन है—

मनुष्यत्व, धर्मश्रवण, श्रद्धा और संयममें पुरुषार्थ ।

मनुष्य-शरीर पा लेनेपर भी सद्धर्मका श्रवण दुर्लभ है, जिसे सुनकर मनुष्य तप, क्षमा, अहिंसाको स्वीकार करते हैं ।

सौभाग्यसे यदि कभी धर्मका श्रवण हो भी जाय तो उसपर श्रद्धा होना अत्यन्त दुर्लभ है । कारण कि बहुत-से लोग न्याय-मार्गको—सत्य-सिद्धान्तको—सुनकर भी उससे दूर रहते हैं—उसपर विश्वास नहीं रखते ।

सद्धर्मका श्रवण और उसपर श्रद्धा—दोनों प्राप्त कर लेनेपर भी उनके अनुसार पुरुषार्थ करना तो और भी फठिन है; क्योंकि संसारमें बहुत-से लोग ऐसे हैं, जो सद्धर्म-पर हृदय-विश्वास रखते हुए भी उसे आचरणमें नहीं लाते ।

परंतु जो तस्वी मनुष्यत्वको पाकर, सद्धर्मका श्रवण कर, उसपर श्रद्धा लाता है और तदनुसार पुरुषार्थ कर आस्व-रहित हो जाता है, वह अन्तरात्मापरसे कर्म-रजकी छटक देता है ।

जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है, उसीकी आत्मा शुद्ध होती है और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है, उसीके पाम धर्म उदर सकता है । धीसे संची हुई अग्नि जिस प्रकार पूर्ण प्रकाशकी पाती है, उन्नीप्रकार सरल शुद्ध साधक ही पूर्ण निर्वाणको प्राप्त होता है ।

अप्रमाद-सूत्र

जीवन असंस्कृत है—अर्थात् एक बार टूट जानेके बाद फिर नहीं जुड़ता; अतः एक क्षण भी प्रमाद न करो । प्रमाद, हिंसा और अशंयममें अमूल्य जीवन-काल बिता देनेके बाद जब हृदयवस्था आयेगी, तब तुम्हारी कौन रक्षा

करेगा—तब किंगकी शरण लोगे ! यह तब शोक-विचार लो ।

प्रमत्त पुरुष धनके द्वारा न तो हम लोकमें ही अपनी रक्षा कर सकता है और न परलोकमें । फिर भी धनके असीम मोहमें मृद मनुष्य दीशकके वृक्ष जानेपर जैसे मार्ग नहीं दीख पड़ता, वैसे ही न्याय-मार्गको देखते हुए भी नहीं देख पाता ।

संगारी मनुष्य अपने प्रिय कुटुम्बिकोंके लिये बुरे-से बुरे पाप-कर्म भी कर डालता है, पर जब उनके दुष्फल भोगनेका समय आता है, तब अकेला ही दुःख भोगता है, कोई भी भार-बन्धु उसका दुःख बँटानेवाला—सहायता पहुँचानेवाला नहीं होता ।

संयम-जीवनमें मन्दता लानेवाले काम-भोग बहुत ही लुभावने मान्य होते हैं, परंतु संयमी पुरुष उनकी ओर अपने मनको कभी आकृष्ट न होने दे । आत्मशोधक साधकका कर्तव्य है कि वह श्रोत्रको दबाये, अहंकारको दूर करे । मायाका सेवन न करे और लोभको छोड़ दे ।

जैसे वृक्षका पत्ता पतझड़-श्रुतकालिक रात्रि-समूहके शीत जानेके बाद पीला होकर गिर जाता है, वैसे ही मनुष्योंका जीवन भी आयु समाप्त होनेपर सहसा नष्ट हो जाता है । इसलिये हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

जैसे ओसकी बूँद कुशाकी नोकपर थोड़ी देरतक ही रहती है, वैसे ही मनुष्योंका जीवन भी बहुत अल्प है—शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाला है । इसलिये हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

अनेक प्रकारके विध्वंसित युक्त अत्यन्त अल्प आयुवाले इस मानव-जीवनमें पूर्वसंचित कर्मोंकी धूल पूरी तरह छटक दे । इसके लिये हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

तेरा शरीर दिन-प्रतिदिन जीर्ण होता जा रहा है, मिरके बाल पककर श्वेत होने लगे हैं, अधिक क्या—शारीरिक और मानसिक सभी प्रकारका बल घटता जा रहा है । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

जैसे कमल शरत्कालके निर्मल जलको भी नहीं छूता—अलग अलग रहता है, उसी प्रकार तू भी संसारसे अपनी समस्त आसक्तियों दूर कर सब प्रकारके रनेह-बन्धनसे रहित हो जा । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

प्रमाद-स्थान-सूत्र

प्रमादको कर्म कहा गया है और अप्रमाद अकर्म—
मर्यात् जो प्रवृत्तियों प्रमादयुक्त है, वे कर्म-बन्धन करने-
वाली हैं और जो प्रवृत्तियाँ प्रमादरहित हैं, वे कर्म-बन्धन
नहीं करती। प्रमादके होने और न होनेसे मनुष्य क्रमशः
पूर्व और पण्डित कहलाता है।

राग और द्वेष—दोनों कर्मके बीज हैं। अतः मोह ही
कर्मका उत्पन्न माना गया है। कर्म-विद्वान्तके अनुभवी
लोग कहते हैं कि मंथारमें जन्म-मरणका मूल कर्म है और
जन्म-मरण यही एकमात्र दुःख है।

(वीरबाणीके नवीन संस्करणमें संकलित)

आचार्य कुंदकुंद

(प्रेषक—श्रीमदत्तपन्दी नाहरा)

अज्ञानमें मोहित मतिवाला तथा राग-द्वेषादि अनेक
भावोंमें युक्त मूढ़ पुरुष ही अनेक माय मन्त्र या अमन्त्र
द्वारा, स्त्री, पुत्रादि, धन-धान्यादि तथा ग्राम-जगसादि गच्छत,
अचित्त या मिथ परद्रव्योंमें 'मैं यह हूँ, मैं इनका हूँ, ये मेरे
हैं, ये मेरे थे, मैं इनका था, ये मेरे होंगे, मैं इनका
होऊँगा' इस प्रकारके छूटे विकल किया करता है। परंतु
ज्ञानी पुरुषोंने कहा है, जीव चैतन्यस्वरूप तथा व्यापार
(उपयोग) लक्षणवाला है।

आत्मा कहाँ जड़ द्रव्य है कि तुम जड़ पदार्थको 'यह
मेरा है' इस प्रकार कहते हो !

विद्वान् आत्मा ही परमार्थ है, मुक्ति है, केवल ज्ञान है,
मुक्तिन है। उम परमार्थमें शिवतु ह्यु विना जो भी तर
करते हैं, मत धारण करते हैं, यह सब अज्ञान है। परमार्थसे
दूर रहकर मतशील, तरवा आश्रय करनेवाला निर्वाण-
स्थान नहीं कर सकता।

अज्ञानमें भ्रष्टा और तत्त्वमें अभ्रष्टा होना 'मिम्या' है।
विराजनायमें अन्ध वृत्तियों अविरत या 'अभंघन' कहते हैं।
मोर्षादिमें होनेवाली जीवकी कष्टप्रता 'अपाय' कहलाती है।

और मन-वचन-कायकी द्वेष एवं उपाधिपुत्र शुभाशुभ प्रवृत्तिमें
जो उत्पन्न है, वह 'योग' कहलाता है। ये चार आवरण ही
कर्म—मनके कारण हैं। यस्तुनः राग-द्वेष और मोह ही
कर्म-बन्धके द्वार हैं। जिनमें अशमात्र भी राग विद्यमान है,
वह शास्त्रोंका ज्ञाता मने ही हो, आत्मा और अनात्माका ज्ञान
उत्ते नहां है। ज्ञानी निरीह होनेसे कोई भी इच्छा नहीं
रखता। जीवगत प्रत्येक विभाव—दोषकी उत्पत्तिका कारण
पर-द्रव्य है; जिसे विवेक-ज्ञान ही बुझा है, वह पर-पदार्थमें अह-
ममत्व-मुक्ति नहीं रखता। जयवक्त अह-मम-मुक्ति है, तरनक
वह अज्ञानी है।

रमादि आत्माके अयुक्त पण्डित हैं। पर-पदार्थोंपर
क्रोध करता ब्रूया है। ये तुम्हें अच्छा या बुरा करनेका
बहनेको नहीं आते। शुभ और अशुभ मगही करना है।
इन्द्रियोंमें प्राप्त सुख दुःखरूप है—पराधीन है, बाधाओंमें
परिपूर्ण, नाशनीय, बन्धका कारण और अशुद्धिहर है। जिनमें
देहद्विमें अनुभाव भी आसक्ति है, वह शास्त्रोंका ज्ञाता
होनेपर भी मुक्त नहीं हो सकता। ('आचार्य कुंदकुंदके श्रेष्ठ
रक्त' पुस्तकमें संकलित)

मुनि रामसिंह

(उपदेशोंमें श्रेष्ठमुनि, श्रीकृष्णकृत ११ वां शतककी दुर्लभ पुस्तक 'देवकथा' में वर्णित।)

और मोहनात् दुःखको सुख और सुखको दुःख
मान देता है, यही कारण है कि दुष्टों मोह-जाल नहीं हो
रता है।

इन्द्रियोंके नियंत्रणमें ही हीन मान है। लोचनेमें इन
दोषों से अन्ध भ्रमण कर—एक ही दिशा और दुःख
उत्पन्न है।

न द्वेष कर, न श्रेष्ठ कर, न श्रेष्ठ कर। श्रेष्ठ कर्मका
नष्ट कर देता है। और धर्म नष्ट होनेसे मनुष्य-जन्म ही नष्ट
हो गया।

मुनिदेवका अन्तर्गत, कर्म-द्वेष और इन दुर्लभ।
कर्म-द्वेषन यही श्रेष्ठ, जिनमें कि ज्ञान और कर्मका
वह कर रहे।

प्राणियोंके वशसे नरक और अमर्यदानसे स्वर्ग मिलता है। ये दो पन्थ हैं, चाहे जिसपर चला जा।

हे शानवान् योगी ! बिना दयाके धर्म हो नहीं सकता। कितना ही पानी धिलोया जाय, उससे हाथ चिकना होनेका नहीं।

मुनि देवसेन

(उद्योगोपदे के जैन-संत, भालवा प्रदेशके निवासी, समय १०वीं शताब्दी)

मेरा दुर्वचन मत कह कि यदि धन प्राप्त हो जाय तो मैं धर्म करूँ । कौन जाने यमदूत आज बुलाने आ जाय या कल ।

अधिक क्या कहे—जो अपने प्रतिकूल हो, उसे दूसरोंके प्रति कभी न करो । धर्मका यही मूल है ।

वही धर्म विशुद्ध है, जो अपनी कायासे किया जाता है और धन भी वही उज्ज्वल है, जो न्यायसे प्राप्त होता है ।

हे जीव ! स्पर्शेन्द्रियका लालन मत कर । लालन करनेसे यह शत्रु बन जाता है । हथिनीके स्पर्शसे हाथी साँकल और अंकुशके वशमें पड़ा है ।

हे जीव ! जिह्वेन्द्रियका संवरण कर । स्वादिष्ट भोजन अच्छा

नहीं होता । चारेके लोभसे मछली स्यालका दुःख भंती है और तड़प-तड़पकर मरती है ।

अरे मूढ़ ! घ्राणेन्द्रियको वशमें रख और विषय-कषायसे बच । गन्धका लोभी भ्रमर कमल-कोपके अंदर मूर्छित पड़ा है ।

रूपसे प्रीति मत कर । रूपपर खिंचते हुए नेत्रोंको रोक ले । रूपावक पतंगोंको तू दीनकपर पड़ते हुए देख ।

हे जीव ! अच्छे मनोमोहक गीत सुननेकी लालसा न कर । देख, कर्णमधुर संगीत-रससे हरिणका विनाश हुआ ।

जब एक ही इन्द्रियके स्वच्छन्द विचरणसे जीव सँकड़ों दुःख पाता है, तब जिसकी पाँचों इन्द्रियों स्वच्छन्द हैं, उसका तो फिर पूछना ही क्या ।

संत आनन्दधनजी

[प्रथक—सेठ तेजराजजी लक्ष्मीचन्द जैन]

[गुजरात या राजस्थानके आस-पासके निवासी जैनमुनि, पूर्वांशमका नाथ—छाभानंद या छाभविजय, जीवन-काल—विक्रमजी १७ वीं शताब्दीका अन्त, स्थान—(अग्निम दिनोंमें)—मेठा (जोधपुर)]

क्या संदे ? उठ, जाग, बाउरे ॥ १५० ॥

अंजलि जल जूँ आयु घटत है ।

देत पहोरिया घरिय घाउ रे ॥ १ ॥

इन्द्र चन्द्र नागेंद्र मुनीन्द्र चले

कुण राजा पत साह राउ रे ॥

ममत ममत भजनरूपि पायके ।

भगवत भजन बिन नाउ न्याउ रे ॥ २ ॥

कहा मिराँब करे अब बाउरे ।

तरी भजनरूपि पार पाउ रे ॥

आनंदधन चैतनमय मूर्ति ।

मुद्ध निरंजन देव ध्याउ रे ॥ ३ ॥

रान कहा, रहमान कहा कोउ, कन्ह कहा, महादेव ही ।

पारमनाम वहाँ, मोउ ब्रह्मा, सरल ब्रह्म स्वयमेव ही ॥ १ ॥

भाजन भेद कटावत नांना, परु मृत्तिका रूप ही ।

तेरे संत कहना संनि, अप अर्जुन स्वरूप ही ॥ २ ॥

निज पद रमै राम सो कहिये, रहिम कहै रहमान ही ।

करवै कर्म कान सो कहिये, महादेव निर्बान ही ॥ ३ ॥

परसे रूप पारस सो कहिये, ब्रह्म चिह्नै सो ब्रह्म ही ।

इस बिष साधो आप अनंदधन, चैतनमय निरंजन ही ॥ ४ ॥

मेरे घट ग्यान-मानु मयाँ मोर ।

चैतन चक्रवा, चैतना चक्रवी, मातो निरहमो तोर ॥

कैली चहुँ दिस चतुर भाव रुचि, मिथो भरम-तम मोर ।

आपकी चोरी आप ही जानत, और कहत ना बाँर ॥

अमल जु कमल विरुच मय मूल, मंद विषय-ससि-कोर ।

‘आनंदधन’ परु बहम लगत, और न ह्यस क्रोर ॥

अब मेरे पति-पति देव निरंजन ।

भटहूँ कहाँ, कहाँ सिर पड़हूँ, कहा करै जन-रंजन ॥

संजन-दामो ह्य न लग्यऊँ, बाहुँ न जितन अंजन ।

संजन घट अंतर परमानम, सकरु डुरित-मय-नंजन ॥

एह काम-पति, एह काम-घट, एही सुधारम-मंजन ।

‘आनंदधन’ प्रमु घट-बन-बेटहि, काम-वचन-नंजन ॥

मस्त योगी ज्ञानसागर

कैन रिगिना मीन जगने कैन रिगीका मीन ।
मान तान और जल सजनसे कोइ न रहे निचैत ॥
मच ही जग अपने स्वारथके पारमार्थ नहिं प्रीत ।
स्वारथ बिनमे मगा न होगी, मीना मनमे चैत ॥

ऊठ चरंगों आप अकेले तूही तू मुक्तिदीत ।
को नहीं तेरा, तू नहिं भिस्का, यही अनारी रीत ॥
तते एक मगवान मजनकी शरी मनेमे चैत ।
ज्ञानसागर कहे यह घनासरी गयो आतमगीत ॥

जैन योगी चिदानन्द

जनी मीन हमरी प्यार पित मे घर ।

घोड़ने जीवन के कारण अरे नर कोई छन परपंक करो ॥१॥ शठ कष्ट परद्रोह करत तुम, अरे नर परमत्र को न डरो ।

श्रीजिनदास

करम की कैमे कटे पानी ।

मंजम मित्र मुख सखा तजकर दुरगति दिन भागी ॥
घनं उपर तैने हाथ उपाहयो, ध्यान रमो नारी ।
हिंसा करी हार हियदा की, दया करी दासी ॥
कामदार धारे मोघ बन्यो है, ममता बनि मासी ।
कहे जिनदास मैं पाप प्रमादे पायो तन रासी ।
नदी सरसी मे पड़े न बोधी खाद खोद नासी ॥

करम की ऐमे कटे पानी ।

स्थान जु गंगा, दया द्वारका, किया करी कासी ।
ऐने जमुना बीच नहायो, पाप गयो नासी ॥
त्यस दीनी तुम्हा तन की, जान्यो जगत रासी ।
हुनि के सिर दाब लभार्थ, मनमे लुब्धत मासी ॥
जनम सुधार कर साधु-संत श्री आतम हुइ ध्यासी ।
उनके चरण जिनदास नमत है, मत करो मेरी हानी ॥

आचार्य श्रीभिक्षुस्वामीजी (भीखणजी)

अंधा और दँगुल—दोनों एक साथ मिलकर अटवीको पार कर डालते हैं; उसी तरह जानक्रियाके संयोगमे ही मोक्ष पाता है। किया जान नहीं है। यह जानती-देखती नहीं। किया तो कर्मको रोकने, तोड़ने रूप—सवर निर्जरा रूप भाव है। ज्ञान और दर्शन उपयोग हैं। वे बतलाते हैं—किस और दृष्टि रखना और किस मार्गपर चलना। जो क्रियाको उपयोग कहते हैं, उनके मिथ्यात्वका गुह्यतर रोग है। इसी तरह जो ज्ञानको किया कहते हैं, उनके भी मिथ्यात्व है। ज्ञान और किया भिन्न-भिन्न हैं। दोनोंको एक मत जानो। दोनोंके स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं। ज्ञानमे जीवादि पदार्थ जाने जाते हैं, कियासे मन्मार्गपर चला जाता है।

मिल सकता है। परंतु भेरापारी तो उन नकली रुपयेको चलनेवाले हैं, जिससे सौदा मिलना तो दूर रहा; उल्टी घड़ीहत होती है।

यदि तुम्हें साधु-भावज्ञा पालन असम्भव मानूम दे तो तुम शायद ही कहलओ और अपने शक्त्यनुसार प्रतीका अच्छी तरह पालन करी। साधु बनकर योगोंका सेवन मत करो। साधु-जीवनमें दिलाई लानेकी चेष्टा मत करो।

पैसेकी पानीमें डालनेमे वह डूब जाता है। पर उस पैसेको तथा और पीटकर उसकी कटोरी बना ली जाय और पानीपर छोड़ दी जाय, तो वह तैरने लगेगी। इस कटोरीमें दूसरे पैसेको रखनेमे वह भी कटोरीके साथ तैरता रहेगा। इस तरह समय—हृन्दि-दमन और क्रोधादिके उपशममे तथा तपसे आत्माको कृश कर हल्का बनाओ। कर्मभारके दूर होनेसे आत्मा स्वयं भी संसार-समुद्रके पार पहुँचेगी और अपने साथ दूसरोंका निस्तार करनेमें भी सफल होगी।

जो लोग मन्चे धार्मिक हैं, उनके अंदर एक ऐसी स्थिरता होती है, जो समय-विपत्तये विचलित नहीं होती। आध्यात्मिक

एक आदमी जानता है, पर करता नहीं। दूसरा करता है, पर जानता नहीं। ये दोनों ही मोक्ष नहीं पा सकते। जो जानता है (कि क्या करना) और (जो करना है वह) करता है, वही मोक्ष पाता है।

तोषिके पैथेकी भी कीमत है और चोदीके रुपयेकी भी कीमत होती है। इन दोनोंमें किसीको पास रखनेसे सौदा

जीवनका सार ही यह है कि भयानक-से-भयानक विपत्ति भी उसे डिगा नहीं सकती। जो आत्मवान् हैं, वे दुनियासे ऊपर रहते हैं, दुनियाको उन्होंने जीत लिया है। उनपर गोलियाँ बरस रही हों, तो भी वे सच बोल सकते हैं। उनकी बोटी-बोटी भी काटी जाय, तो भी प्रतिशोधकी भावना उनके हृदयमें आग नहीं

लगा सकती। उनकी दृष्टि विश्वव्यापिनी होती है। इससे किसी सांसारिक आसक्ति या स्वार्थमें रत होना वे मूर्खता और व्यर्थता समझते हैं। बलिदान, जो कीमतका विचार नहीं करता तथा आत्मोत्सर्ग, जो बदलेमें कोई चीज नहीं चाहता, वही उनका नित्य जीवन होता है।

भगवान् बुद्ध

(बौद्धधर्मके आदिप्रवर्तक, प्रथम नाम-सिद्धार्थ, गोत्र गौतम होनेसे लोग इन्हें गौतमबुद्ध भी कहते हैं। पिताका नाम-शुद्धोधन माताका नाम-माया। जन्म ५५७ वर्ष ईसापूर्व।)

यहाँ (संसारमें) बैरसे बैर कभी शान्त नहीं होता, अबैरसे ही शान्त होता है, यही सनातन धर्म (नियम) है। (धम्मपद १।५)

अन्य (अज्ञ लोग) नहीं जानते कि हम इस (संसार) से जानेवाले हैं। जो इसे जानते हैं, फिर उनके मनके (सभी विकार) शान्त हो जाते हैं। (धम्मपद १।६)

(जो) उद्योगी, सचेत, शुचि कर्मवाला तथा तोचकर काम करनेवाला है और संयत, धर्मानुसार जीविकावाला एवं अप्रमादी है, (उसका) यश बढ़ता है। (धम्मपद २।४)

मत प्रमादमें पँनो, मत कामोंमें रत होओ, मत काम-रतिमें लिप्त हो। प्रमादरहित (पुरुष) ध्यान करके महान् सुखको प्राप्त होता है। (धम्मपद २।७)

अहो! यह तुम्हें दृष्टि दीर्घ ही चेतनारहित हो निरर्थक काठकी मूर्ति पृथ्वीपर पड़ रहेगा। (धम्मपद २।९)

इस पायाको पैनेके समान जानो, या (मर) मरीचिकाके समान मानो। पंखोंको तोड़कर, धमराजको फिर न देखनेवाले बनो। (धम्मपद ४।१)

हाजे कृपणी मूर्ति धिया पारकर्म (तुरंत) विकार नहीं लाता, यह भस्ममें ढँसी आगरी मूर्ति दग्ध करता, अज्ञ-जनता पीड़ा करता है। (धम्मपद ५।१२)

दुष्ट मित्रोंका मेघन न करो, न अधम पुरुषोंका मेघन करो। अच्छे मित्रोंका मेघन करो, उत्तम पुरुषोंका मेघन करो। (धम्मपद ६।३)

उमे टोम पड़ाइ हरने कष्टासमान नहीं होता, ऐसे ही पवित्र सिद्धा और प्रसंगमें विचलित नहीं होते। (धम्मपद ६।६)

सारथिद्वारा सुदान्त (=सुनिश्चित) अश्वोंकी भाँति जिसकी इन्द्रियों शान्त हैं, जिसका अभिमान नष्ट हो गया, (और) जो आसुररहित है, ऐसे उस (पुरुष) की देवता भी स्तुहा करते हैं। (धम्मपद ७।५)

यदि पुरुष (कमी) पाप कर डाले तो उसे पुनः-पुनः न करे, उसमें रत न हो; (क्योंकि) पापका संचय दुःख (का कारण) होता है। (धम्मपद ९।२)

यदि पुरुष पुण्य करे तो उसे पुनः-पुनः करे, उसमें रत हो; (क्योंकि) पुण्यका संचय सुखरूप होता है। (धम्मपद ९।१२)

कठोर वचन न बोलो, बोलनेपर (दुनो भी बैने ही) तुम्हें बोलेंगे, दुर्बचन दुःखदायक (होते हैं), (बोलनेमें) बदलेमें तुम्हें दण्ड मिलेगा। दूटा कौंसा जैसे निःशब्द रहता है, (बैते) यदि तुम अपनेको (निःशब्द रखने) तो तुमने निषाणको पा लिया, तुम्हारे लिये कलह (दिना) नहीं रही। (धम्मपद १०।६)

पाप-कर्म करते समय मूढ़ (पुरुष उसे) नहीं जानता, पीछे दुर्बुद्धि अपने ही कर्मोंके कारण आगमें जेरी मूर्ति अनुत्तार करता है। (धम्मपद १०।६)

जिस पुरुषकी आकाशाएँ समाप्त नहीं हो गयीं, उस मनुष्यकी शुद्धि न जगे रहनेमें, न जटाने, न पङ्क (लदेने) में, न पासा (उपवास) करनेमें, न कड़ी भूमिर मोनेमें, न धूल लदेनेमें और न उकड़ें, ये देनेमें होती है। (धम्मपद १०।११)

पाप (नीच धर्म) का मेघन न करो, न प्रमादमें लिप्त हो, हृदी धारणाका मेघन न करो, (आदमीको) स्नेह (उन्म-मरण)-यज्ञक नहीं बनना चाहिये। (धम्मपद ११।१)

उत्साही बने, आलसी न बने, सुचरित धर्मका आचरण करे, धर्मचारी (पुरुष) इस लोक और परलोकमें सुखपूर्वक मोता है। सुचरित धर्मका आचरण करे, दुर्धरित कर्म (धर्म) का सेवन न करे। (भग्मपद १३।३)

धर्मचारी पुरुष जैसे बुलबुलेको देखता है, वैसे (मरु-) मरीचिकाको देखता है, लोकको वैसे ही (जो पुरुष) देखता है, उसकी ओर ध्येयमराज (आँख उठाकर) नहीं देख सकता। (भग्मपद १३।४)

यदि रूपों (कहावण) की बर्णों हो, तो भी (मनुष्यों) बानों (भोगों) से रति नहीं हो सकती। (सभी) काम (भोग) अल्प-स्वाद (और) दुःस्वाद हैं, यों जानकर पण्डित देवताओंके भोगोंमें भी रति नहीं करता; और सम्यक्संयुक्त (मुक्त) का श्रावक (अनुयायी) वृष्णाको नाश करनेमें लगता है।

(भग्मपद १४।९)

रागके समान अग्नि नहीं, द्वेषके समान मल नहीं, (पाँच) स्कन्धों के समान दुःख नहीं, शान्तिसे बद्वार सुख नहीं। (भग्मपद १५।७)

प्रिय (वस्तु) से शोक उत्पन्न होता है, प्रियगे मय उत्पन्न होता है, प्रिय (के बन्धन) से जो मुक्त है, उसे

शोक नहीं है, फिर मय कहाँसे (हो)।

(भग्मपद १६।५)

कामसे शोक उत्पन्न होता है। (भग्मपद १६।७)

जो चङ्गे क्रोधको भ्रमण करते रखी भाँति पकड़ ले, उसे मैं सारथि कहता हूँ, दूगरे लोग लगाम पकड़नेवाले (मात्र) हैं। (भग्मपद १७।२)

अन्यथा क्रोधको जीते, अमाधुको माधु (मलाई) से जीते, कृपणको दानमे जीते, झूठ बोलनेवालेको मत्स्ये (जीते)। (भग्मपद १७।३)

सच बोले, क्रोध न करे, थोड़ा भी माँगनेपर दे; इन तीन बातोंसे (पुरुष) देवताओंके पाग जाता है।

(भग्मपद १७।४)

एक ही आसन रखनेवाला, एक शय्या रखनेवाला, अकेला बिचरनेवाला (बन) आलस्यरहित हो, अपनेको दमन कर अकेला ही धनान्तमें रमण करे।

(भग्मपद १८।१६)

वृष्णाके पीछे पड़े प्राणी बँधे सरगोष्ठकी भाँति चक्रर फाटते हैं; सयोजनों (मनके बन्धनों) में कैने (जन) पुनः-पुनः चिरकालतक दुःख पाते हैं।

(भग्मपद १४।९)

बौद्ध संत सिद्ध श्रीसरहपाद या सरहपा

(बज्रयानके श्रीरानी मित्रोंमें आदिम सिद्ध भिक्षु, सर्वे सर्व लोग राहुलमय या सरोवरवर्धने नामने भी पुकारते हैं। अन्तिमकथन—

६०६११ स्थान—पूर्वीप्रदेशके दिगी नगरके निवासी। अग्नि—आश्रम, धारमें बौद्ध)

यदि परीवार नहीं किया और न दान किया तो इस दे नाविक ! चित्तको स्थिर कर महत्त्वके किनारे अपनी संसारमें आनेका पल ही क्या; इससे तो अपने-आपका नौका लिये बल, रस्सीमें खींचता चय। और कोई उत्सर्ग कर देना ही अच्छा है।

उत्पन्न नहीं।

सिद्ध श्रीतिल्लोपाद (तिलोपा)

(बज्रयानके श्रीरानी मित्रोंमें एक अत्यन्त सिद्ध भिक्षु, नाम सरहपाद, अन्तिमकथन—१०वीं शताब्दी, कम प्रदेश—विहार, अग्नि—

बज्रयान, मुख्य नाम—विजयवर्धन (बज्रपा या बज्रवर्धनके सिद्ध)

महजकी साधनामें चित्तको तू अच्छी तरह नियुक्त कर मैं भी हृदय हूँ, जगत् भी हृदय है, विमुक्त भी हृदय है। ले। १मी औशनसे मुक्त निद्रि प्राप्त होगी और मोक्ष भी। महापुण्य निर्मल महत्त्वका है, न बर्हत्ता दे न दुःख।

० कप, वेद, कप, वेद, विद्वान्—ये पाँच कथ्य है। वेद, सदा, कथ्य विद्वान्के कथा है। हृदय, कम, अग्नि, जगत् ही कथ्यकथ्य है। विद्वान् न अत्यन्त है और जो न कथ्य वेद है, वह विद्वान् कथ्य है। कप (Matter) और विद्वान् (Mind)—बौद्धोंके वेदके लय समान बन है।

महात्मा ईसामसीह

जिनके अंदर दैन्यमान उत्पन्न हो गया है, वे धन्य हैं; क्योंकि भगवान्‌का माम्राज्य उन्हींको प्राप्त होगा।

जो आर्तभावने रोते हैं, वे धन्य हैं; क्योंकि उन्हें भगवान्‌की ओरसे आश्वासन मिलेगा।

विलयी पुरुष धन्य हैं; क्योंकि वे पृथ्वीपर विजय प्राप्त कर लेंगे। जिन्हें धर्माचरणकी तीन अमिलाया है, वे धन्य हैं; क्योंकि उन्हें पूर्णताकी प्राप्ति होगी।

दयालु पुरुष धन्य हैं; क्योंकि वे ही भगवान्‌की दयाको प्राप्त कर सकेंगे।

जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, वे धन्य हैं; क्योंकि ईश्वरका वाशात्कार उन्हींको होगा।

शान्तिका प्रचार करनेवाले धन्य हैं; क्योंकि वे ही भगवान्‌के पुत्र कहे जावेंगे।

धर्मर रद्द रहनेके कारण जिन्हें कष्ट मिलता है, वे धन्य हैं; क्योंकि भगवान्‌का माम्राज्य उन्हींको प्राप्त होता है।

यदि तुम्हारा दक्षिण नेत्र तुम्हें मन्मागि भ्रष्ट करनेका कारण बने तो उसे उखाड़कर दूर फेंक दो; क्योंकि तुम्हारे लिये यह हितकर है कि तुम्हारा एक अक्ष विनाष्ट हो। न कि ममम शरीर नष्टकर्म झाल जाय।

अगाधका प्रतिरोध न करो; किन्तु जो कोई तुम्हारे

दक्षिण कनपटीपर आघात करे, उसकी ओर दूसरा बनरही मी फेर दो।

अपने शत्रुओंसे प्यार करो, और जो तुम्हारा अनिष्ट चाहें, उन्हें आशीर्वाद दो; जो तुमसे शूणा करें, उनका मद्दल करो और जो तुम्हारी निन्दा अथवा तुमसे द्वेष करें और तुम्हें सतायें, उनके लिये प्रभुसे प्रार्थना करो।

कोई मी दो प्रभुओंकी सेवा नहीं कर सकता; क्योंकि चाहे वह एककी शूणा करेगा और दूसरेको प्यार करेगा, अथवा वह एकमें अनुक्त होगा और दूसरेसे विरक्त होगा। तुम ईश्वर और धन-देयता दोनोंकी सेवा एक साथ नहीं कर सकते। अपने जीवनके लिये उद्दिष्ट न हो कि तुम क्या खाओगे, अथवा क्या पीओगे और न शरीरके लिये कि तुम क्या पहनोगे।

याचना करो और तुम्हें दिया जावेगा। अन्वेषण करो और तुम पा जाओगे, हार खटखटाओ और तुम्हें लोन दिया जायेगा।

यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतोंकी बोलियाँ बोझूँ और 'प्रेम' न रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और हानमानती हाँस हूँ और यदि मैं नबूवत कर सकूँ और सब भेरीके गनकी गमलें तथा मुसे यशस्तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ीकी हटा हूँ पर प्रेम न रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं।

प्रेम वह सुन्दरी कुञ्जी है, जो मानकोंके हृदयोंको लोन देती है।

महात्मा जरथुश्र

रंभने हमलोगोंको जो कुछ मी दिया है, वह बटोरकर मरनेके लिये नहीं, प्रभुपद योग्य फायोंके देनेके लिये है। हमलोगोंको एक जगह पर लायबके बचकी तरह न बनकर बरती गयी बनना चाहिये। हम प्रभुपर दृष्टिको देनेसे हमारी क्षति, धन, शून्य, सब अथवा धर्म अन्तर् कभी पडती नहीं, उसे बर्से है। ऐसे मनुष्यको ईश्वर कर्मकर्मिक देस ही

गहता है और वही-वही हमारी क्षति बढ़ती है। तब ही लो हमारे हाथ मनुष्यलोक मी अधिक होती है।

ईश्वर एक है। वह सर्वोपरि है और वही सबका समूचा उत्पन्न करनेवाला है। मारी शक्ति उसीसे निकलती है और उसीसे लभ हो जाती है। जिसमें जो कुछ भी हो पावे, वह केवल उसके कारण ही है। ईश्वर विघटा प्रभु है। नकार दृष्टिक-नकाराधी अर्थात् नकाराधी है। वह सब प्रकाशमे पूर्ण है और उसकी मनुष्यलोकको प्राप्त करनेके लिये प्रदेक और प्रस्तुत है।

योगी जालंधरनाथ

[योगी मत्स्येन्द्रनाथजी (मछीन्द्रनाथजी) के गुरु, कोई-कोई इन्हें उनका गुरुभार्य भी मानते हैं । इनके इतिवृत्तके बारेमें अनेक मान्यभार्य प्रचलित हैं; तथ्य क्या है, कहा नहीं जा सकता ।]

घोड़ो खाइ तो कण-सुरप; घणो खाइ मै, रंगी ।
दुइ पक्षीकी संधि बिचारे ते को बिरला जोगी ॥
यह संसार कुनुवि का गेन । जकगमि जीर, तकगमि चेत ॥
अँझ्याँ देखै, कानों मुणें । जैसा बाद बसा हुगै ॥

घोड़ा खाता है तो भूखके मारे कल्याण-अव्ययना करता है, अधिक खाता है तो रोगी हो जाता है । कोई विरह्य योगी ही दोनों पक्षोंकी मन्थिका विचार करता है अर्थात् युक्त आहार करता है ।

योगी मत्स्येन्द्रनाथ

(नाथ-परम्पराके आदि आचार्य, जालंधरनाथजीके शिष्य एवं गोरखनाथजीके गुरु । अतिशयकाल अनुमानतः विक्रमकी दसवीं शताब्दीके प्राम-वात ।)

अबधू रहिबा हटे बटे कव विरह की छाया ।
तत्रिबा काम बोध और निम्ना और संसार की माया ॥
हाट, बाजार, या बृष्ट-वेदकी छायामें कहीं रहो; वाम,
बोध, वृष्णा और संसारकी मायाका त्याग करो ।

योगी गुरु गोरखनाथ

(महात्मा योगी और सुप्रसिद्ध महापुरुष, जीवन वृत्तान्त आदिके बारेमें अनेको बातें हैं । कम—विद्वत् महात्मा दसवीं शताब्दीके प्राममे अवध ग्यारहवीं शताब्दीके आदिमें । वे सुप्रसिद्ध बीजवाली योगी मत्स्येन्द्रनाथके शिष्य हैं ।)

हृदय न बेगिना, ठबक न बगिना, पीर धरिना पर्व ।
साव न करिबा, सहै रहिबा, संगत गोरप हार ॥
मन मै रहिणा, भेद न बदिणा, बेगिना अंजुत बणी ।
अनिम अगनी होइबा अरपु, तो आपन होइबा पणी ॥
गौरव करै गुणदुर है अरपु आ मै धरै रणा ।
औरै देगिना, बाजै गुणिबा, गुण पै बरू न बरणा ॥
नाथ बरै तुम अपा रागी, हट बरि बरू न बरणा ।
पहु आ है बरि की बारी, देगि धरि पन पारणा ॥

वा अनुभूतिबा) भेद—रह्य किमोने नहीं कहना चाहिये । कीटी बणी बेगनी चाहिये । सामनेरना आदमी अगदबुल हो बर हो भाने पनी हो राना चाहिये (बीरके बदेय बोध न बरहे विनय न हमा करना चाहिये) ।

गोरखनाथ बरते हैं कि सत्पते देवे (इष्ट-सत्पती सत्पते) राना चाहिये कि अँजुते सब कुछ

अपनाक हबबबर नदी बोव उठना चाहिये, सौव पदबने हुए नदी पारना चाहिये । पीर-औरै देर रावना चाहिये । गर्व नदी बरना चाहिये । गह-स्यमाधिक राना चाहिये । पर गोरखनाथ उठेय है ।

अनने (अन्तर्भव हृदये) राना चाहिये । (सत्पन

देवे, बरते हुने, परंतु हुने कुछ भी बोधे नहीं ।

गोरखनाथ बरते हैं कि तुम अन्तःकरण सत्पते (प्राम-सत्पते मिले हो) । हट्टरिं बर-रिं हट्टर मर बरो । बर अग्य बरिंकी बरी है, देव-देवका देर सत्पन चाहिये । (बर-रिं बरते बरिंते बरते सत्पन आ हो बर है ।)

भागी बनकर जाई तो सुधा बिकारे, मयी जाई न मया ।
मरि मरि जाई न निंद बिकारे, बसु मीना ॥ ३४ ॥
गण भी नरिय, अन्तर्यामी मरिय, स्तब्ध बने पूज्य मरि ही नरिय ॥
पावे न गदगद, मूषे न गरिबा, अहमिगिरेला मन्त्र भन्नि काये ।
हउ न करिबा, पदमा न रहिसा मू बन्मा मन्त्र देव ॥

गामिन, यनमें जाता हूँ तो भूय लग जाती है । शहरमें
जाता हूँ तो माया भागी और ग्रांथ लेती है, पेठ भर-भर
गता हूँ तो नींद आने लगती है । मजरी बूँदों बनी हुई
हम बाकरी केने गिद दिया जाय ।

(पशु) गानेमें भी मरता है, बिन्दुल न गानेमें भी मर
जाता है । गोरगणध कहते हैं कि बन्मा ! संयममें रहनेमें ही
निम्नार होता है ।

न तो गानेमें दृढ़ पढ़ना चाहिये और न बिन्दुल
भूर मरना चाहिये । रात-दिन ब्रह्माग्निका भेद लेना चाहिये ।
अर्थात् ब्रह्मरूप अग्निमें संयमरूप आहुति देनी चाहिये । न
दृढ़ करना चाहिये न (आत्मरूपमें) पढ़े रहना चाहिये ।
यों गोरगणधने कहा ।

हमिबा रहिसा परिबा ध्यान, अहमिगि कर्मिबा ब्रह्म गिमान ।
हैसि हेरि न कर मन संग, ते निहृषण सदा नाम के संग ॥

हैलना, लेलना और ध्यान धरना चाहिये । रात-दिन
ब्रह्मज्ञानका कथन करना चाहिये । इस प्रकार (संयमपूर्वक)

हमने-गानेमें हुए जो आने मनको मग नहीं करते, वे निमग्न
होकर मरते गाय रहन करते हैं ।

अनन जसे दुर्नि मन पर, पाँचो इन्द्रि मिष्ट कर ।
मन्त्र अग्निमें जो होने कया, नम मन्त्र देव की पला ॥

जो अज्ञानता जात करता है, ब्रह्मरूप (सूत्र) में मन-
को लीन दिखे रहता है, पाँचों इन्द्रियोंमें आने वगमें
लगता है, ब्रह्मनुभूतिरूप अग्निमें आने मोक्षित अक्षिण
(बाया) की आहुति कर दाम्ना है, (योगीश्वर) महादेव
भी उगके बरणाँची पटना करते हैं ।

धन ज्ञानकी हार न जग, धित न हरी कर्मिनि पन ॥
नार निंद जाके पति जे, ताकी सेवा पावरी कर ॥

जो धन-योगनशी आशा नहीं करता, ज्ञानमें मन नहीं
लगता, जिनके शरीरमें नाद और बिन्दु जीवन होते रहते हैं,
गर्वती भी उगकी सेवा करती है ।

बाद जेवन जे नर जाँ, काग-दुष्कर्म ते नर ली ॥
बुरी भोजन अन्न अहारि, नाथ कहै सो काया हमारी ॥

यात्रापरा और योगनमें जो व्यक्ति संयमके द्वारा इन्द्रिय-
निग्रह करते हैं, वे समय-अगमयमें सर्वदा अपने मत्पर सिद्ध
रह गकते हैं । वे क्रुरतीचे मोहन करते हैं, कम लाते हैं,
नाथ कहते हैं कि ये हमारे शरीर हैं । उनमें और मुझमें कुछ
अन्तर नहीं ।

योगी निवृत्तिनाथ

(श्रीहानेश्वरजीके बंके मारि और श्रीविठ्ठलपंथके पुत्र, माताका नाम श्विमगीबाई, जन्म सं० १३३० फागुन कृष्ण १, समाधि—
सं० १३५४ भाद्रपद कृष्ण १२ ।)

यह (श्रीकृष्ण) नाम उनका है जो अनन्त हैं, जिनका
कोई संकेत नहीं मिलता, वेद भी जिनका पता लगाते थक
जाते हैं और पार नहीं पाते, जिनमें समग्र व्यापार विश्व होता,
जाता, रहता है, वे ही अनन्त मयोदा मेधावी शोदमें नन्द-से
कन्हैया बनकर खेल रहे हैं और मक्तजन उसका आनन्द

विना मूल्य ले रहे हैं । ये हरि हैं जिनके घर सोलह सहस्र
नारियाँ हैं और जो स्वयं गौओंके चरणवाले बालब्रह्मचारी हैं ।
ब्रह्मत्वको प्राप्त योगियोंके ये ही परम धन हैं, जो नन्द-निकेतन
में नृत्य कर रहे हैं ।

संत ज्ञानेश्वर

(महाराष्ट्र के महान् संत, जन्म—सं० १३३२ भाद्रपदा अष्टमी मध्यरात्रि । पिताका नाम—श्रीविठ्ठलपंत, माताका नाम—मंगीबाई । ममाधि—सं० १३५३ मार्गशीर्ष कृष्ण ११ ।)

[प्रेसक—भीष्मपुत्रन० चारकर]

ईश्वरसे प्रसाद-याचना—

अब मेरे इस वाद्ययंत्र में विश्वनाथक ईश्वर मनुष्य होकर मुझे यह प्रसाद दें—

दुष्टोंकी सुटिलता जाकर उनकी मत्कर्ममें प्रीति उत्पन्न हो और नमस्त जीवोंमें परस्पर मित्रभाव वृद्धिगत हो ।

अखिल विश्वका पारम्पर्य अन्धकार नष्ट होकर स्वधर्म-मूर्त्यका उदय हो, उसकी प्रकाश हो और प्राणिमात्रकी मदिच्छाएँ पूर्ण हों ।

इस भूतलपर अखिल मद्धलोकी बर्षा करनेवाले भगवद्भक्तोंके समूहोंकी सदा प्राप्ति हो ।

वे भगवद्भक्त चल्ने-बोलनेवाले कल्पवृक्षके उद्यान, चेतनायुक्त चिन्तामणिके गाँव और अमृतके चल्ने-बोलनेवाले समुद्र हैं ।

वे कलङ्करहित चन्द्रमा हैं, तारदीन सूर्य हैं । वे मज्जन मदा मयोंके प्रियजन हो ।

बहुत क्या (मोंगा जाय), प्रैलोक्य सुखसे परिपूर्ण हो-कर प्राणिमात्रको ईश्वरका अखण्ड भजन करनेकी इच्छा हो ।

जबतक इच्छा यनी हुई है, तबतक उभी है; पर जब संतोष हो गया, तब उममास दुआ ।

बैराग्यके सहारे यदि यह मन अभ्यसमाया जाय तो कुछ काल बाद यह होगा । कारण, इस मनमें एक बात अच्छी है—यह यह कि जहाँ इसे चक्का है, वहाँ यह लग ही जाता है । इसलिये इसे मदा अनुसुल ही देते रहना चाहिये ।

भावबलसे भगवान् मिलते हैं, नहीं तो नहीं । करमकवत् भीरि है ।

हरि आया, हरि आया, संत-सङ्गसे ब्रह्मानन्द हो । हरि यहाँ है, हरि वहाँ है, हरिसे कुछ भी खाली नही है, देखता है, हरि ध्याता है, हरि विना और कुछ नहीं है पदवा है, हरि नाचता है, हरि देखते सच्चा आनन्द है । आदिमें है, हरि अन्तमें है, हरि सब भूतोंमें व्यापक है । जानो, हरिको खलानो ।

संत नामदेव

(जन्म—वि० सं० १३२७ कार्तिक शुद्ध ११ रविवार । जन्मस्थान—नवली बमनी (जिला संगर) । ज्ञानि—दीवी । नाम—मीरामा खेट, माताका नाम—मोंगाई । श्रुतका नाम—खेवरनाथ जाबपंथी, योगदागं-प्रेरक श्रीगानदेवजी महाराज । निर्वाण—वि० सं० १४०७ फागुन १ ।)

परधन परधारा परिहरी ।
शा के निरुष्ट बसहि नरहरी ॥
अ न मज्जते नारायना ।
दिनका मैं न करौं दरसना ॥
जिनके भीतर रह अंतरा ।
अंगा पसु, तैसा बह मरा ॥
अंगमत्त 'नामदेव' ताके बिना ।
मा सोई बरीस लखना ॥

तब गहनका नाम है, मजि लीजे सोई ।
लीग सिय आया है, गति लखे न ।
कंचन मंग सुमेर, हय गर दीपे दाना ।
कोई गरु जो दान दे, नहीं नाम सम ।
अस मन लख रान रसना ।
तेरो बहुरि न होय जरा-मरना ॥
जंत सुख नाद लख लखे ।
बान लगे बहि घ्यान लखे ॥

जेसे कीट भुंग मन दीन्ह । आपु सरीखे बा को धीन्ह ॥
नामदेव मन दासनदास । अब न तजौ हरि चरन निवास ॥

माई रे इन नैनन हरि भेला ।

हरि की भक्ति साधु की संगति, सोई यह दिल लेखो ॥
चरन सोई जो नभत प्रेम से, कर सोई जो पूजा ॥
सीस सोई जो नई साधु के, रसना और न दूजा ॥
यह संसार हाट को देखता, सब कोउ भनिजहि आया ॥
जिन जस खादा तिन तस पाया, मूरख मूल गँवाया ॥
आत्म राम देह धरि आयो, ता में हरिको देखो ॥
कहत नामदेव बलि बलि जैहौ, हरि भजि और न लेखो ॥

काहे मन जियया बन जाय । मूलो रे ठगमूरी साय ॥
जसे मीन पानी में रहै । कालजाल की मुधि नहिं लहै ॥
जिम्हा खादी कीलत लोह । पैसे कनिक कामिनी मोह ॥
ज्यौ मधुमाखी संधि अपारा । मधु लीन्हो, मुख दोन्हो छारा ॥
गज बाछ को सँचे छोर । गधा बाँधि छुड़ि लहि अहीर ॥
माया कारन समु अति करै । सो माया है गाई भरै ॥
अति सँचे समझै नहिं मूढ़ । पन धरती तन होइ गयो घूड़ ॥
काम मोष तुलना अति जरै । साथ सँगति कबहूँ नहिं कर ॥
कहत नामदेव सौँची भान । निरमै होइ नहिं भगवान ॥

हमरो करता राम सनेही ।

काहे रे नर गरब करत है, विनसि जाइ इठी देही ॥
मेरी-मेरी कोरव करते दुरजोषन-स माई ।

नाहद जीवन छत्र चढ़े या, देही गिरधन खाई ॥
सरब सोनेझी लंका होती, रावन से अधिकाई ॥
कहा मयो दर बाँधे हाथी, खिन महिं माई पराई ॥
दुरगारा सँ करत ठगौरी, जादव बे कल पाये ॥
झपा करी जन अपने ऊपर नामा हरिगुन भाये ॥

पाण्डुरङ्गमें ही मैं सब सुख प्राप्त कर लेता हूँ । कहीं जाऊँ तो किसके लिये कहाँ जाऊँ ! इस लोककी या परलोककी, कोई भी इच्छा मुझे नहीं है । न कोई पुरुषार्थ करना है, न चापें मुक्तियोंमेंसे कोई मुक्ति पानी है । रङ्ग होकर पण्डरीमें इन महाद्वारकी देहरीपर ही बैठ रहना चाहता हूँ ।

× × ×

मुझे नाम-संकीर्तन अच्छा लगता है, बाकी सब व्यर्थ है । नमन वह नम्रता है जो गुण-दोष नहीं देखती और जिसके अंदर आनन्द प्रकाशित होता है । निर्विकार ध्यान उसको कहना चाहिये जिसमें अखिल विश्वमें मेरे विह्वलके दर्शन हों और ईश्वर जो समचरण शोभा पा रहे हैं, हृदयमें उनकी 'अलण्ड स्मृति हो । कृपण जैसे अपने रोजगारमें ही मग्न रहता और रात-दिन नफेका ही ध्यान किया करता है, अथवा क्रोध जैसे झुझका करता है वैसे ही सम्पूर्ण भावके साथ एक विह्वल का ही ध्यान हो, सब भूतोंमें उसीका रूप प्रकाशित हो । रज-समसे अल्पा, सबसे निराला प्रेमकलाका जो भोग है, वही भक्ति है । प्रीतिसे एकान्तमें गोविन्दको भजिये । ऐसी विश्रान्ति और कहीं नहीं है ।

भक्त सौंवता माली

(जन्म—शके ११७२ । जन्म-स्थान—अरण्योडी नामक ग्राम (पण्डरपुर) । पितृव्य नाम परसुखा और माताका नाम नागिनाबाई ।
समाधि—शके १२१७ की आषाढ़ कृष्ण १४)

नामका ऐसा बल है कि मैं किसीसे भी नहीं डरता और कलिकालके सिरपर डेंडे जमाया करता हूँ । 'विद्वन्' नाम गाकर और नाचकर हमलोग उन वैकुण्ठपतिको यहीं अपने कीर्तनमें बुला लिया करते हैं । इसी भजनानन्दकी दिवाली

मनाते हैं और चित्तमें उन वनमालीको पकड़कर पूजा किया करते हैं । सौंवता कहता है कि भक्तिके इस मार्गपर चले चलो, चापें मुक्तियों द्वारपर आ गिरेंगी ।

भगवान विष्णु

संत सेना नाई

(अग्निवचन—अनुमाननः पाँच छः सौ साल पूर्व; स्थान—
बान्धवगढ़, बरेल्लखण्ड; राजपरिवारके नाई)

हम प्रतिवार चढ़ी चारीक हजामत बनाते हैं, विवेकरूपी
दर्पण दिखाते और वैराग्यही कैसी चलाते हैं, सिरपर
शान्तिका उदक छिड़कते और अहंकारकी चुटिया धुमाकर
बौंधते हैं; भावाधीनकी बगलें गाफ करते और काम क्रोधके नख
काटते हैं; चारों बणोंकी सेवा करते और निश्चिन्त रहते हैं ।

धूप दीप जित साजि आरती । जाऊं बारने कमलपती ॥
मंगला हरि मंगला । नित मंगलु राजा राम राह को ॥
उत्तम दिवरा निरमग बाती । तुही निरंजनु कमलपती ॥
राममगनि रामानंदु आनै । पूरन परमानंदु बणनै ॥
मदन-मुरनि मैतारि गोविंद । सैन मणै मजु परमानंद ॥

भक्त नरहरि सुनार

(पण्डुरपुरके महारू शिवराम)

मैं आपका सुनार हूँ; आपके नामका व्यवहार करता
हूँ । यह गण्डेका हार देह है; इसका अन्तरात्मा सोना है ।
त्रिगुणका सौँचा बनाकर उसमें ब्रह्मराम भर दिया । विवेक-
का हथौड़ा लेकर उससे काम-क्रोधको चूर किया और मन-
बुद्धिकी कँचीसे रामनाम बराबर घुसाता रहा । शानके कौटये
दोनों अक्षरोंको तौला और घेलीमें रखकर घेलीकंधेपर उठाये
रास्ता पार कर गया । यह नरहरि सुनार; हे हरि ! तेरा दाम
है; रात दिन तेरा ही भजन करता है ।

जगमित्र नागा

भीष्मदेवको रणमें, कर्णको अर्जुनके वेधनेवाले बाणमें,
हरिश्चन्द्रको इमशानमें और परीक्षितको आगन्मृत्युमें
भगवान् ने आदिष्ठन किया है । इसलिये जगमित्र कहते हैं;
गोविन्द नाम भजो; गोविन्दरूप हृदयमें धरो; गोविन्द
तुम्हें सब संकटोंके पार कर देगे ।

चोखा मेळा

(प्रेषक—श्रीधर ० एन० धारकर)

गन्ना गठीला होता है; परंतु रस गठीला नहीं होता ।
ऊपरके आकारपर क्या भूला है । कमल टेढ़ी होती है; परंतु
तीर सीधा ही जाता है । ऊपरके आकारपर क्या भूला है ।
नदी टेढ़ी-मंढ़ी जाती है; परंतु जल तो अच्छा ही होता है ।
ऊपरके आकारपर क्या भूला है । चोखामेळा महार; हल्की
जातिका है; परंतु उसका भाव (ईश्वरके प्रति) हल्का नहीं
है । जातिपर क्या भूला है ।

संत कवि श्रीमानुदास

(एकनाथजी महाराजके प्रियतमपुत्र । जन्म—
वि० सं० १५०५ के आसपास; पैठण
(प्रतिगठान) क्षेत्र । जाति—आश्वनाथन-
शाखाके श्याम्वेदी माझग, महाराष्ट्रीय ।
देहावसान—वि० सं० १५७० के
लगभग)

जमुना के तट चेतु चरावत ।
राखत है शूरवीं । मोहन मरा सूर्यां ॥
मोर पत्र हिर छत्र सुहावे, गोपी परन बहियां ।
मानुदास प्रभु मण्डको बलम, रत छत्र-उर्यां ॥

संत त्रिलोचन

(दक्षिण देशके भक्त कवि । जन्म-सं० १३२४; निर्वाण-दिनि—अज्ञान ।)

अनि काजि जो रत्नमि मिमरै, ऐसी चिंता मदि जे मरै ।
गरप जेनि बनि बनि अजरै ।
अरि नरै मरिद नानु मनि बीमरै ॥
अनि काजि जो सी मिमरै, ऐसी चिंता मदि जे मरै ।
देसा जेनि बनि बनि अजरै ॥

अनि काजि जो लटिके मिमरै, ऐसी चिंता मदि जे मरै ।
मुहर जेनि बनि बनि अजरै ॥
अनि काजि जो मंदर मिमरै, ऐसी चिंता मदि जे मरै ।
त्रा जेनि बनि बनि अजरै ॥
अनि बनि नरबनु मिमरै, ऐसी चिंता मदि जे मरै ।
बदमि विरोधनु ते नर मुकन, दीनदर बने मदि जे मरै ॥

संत एकनाथ

(जन्म—वि० सं० १५९० के लगभग । पिताका नाम—पूरुणागवण । माताका नाम—रविमयी । श्रीजनार्दननामीदे शिष्य । शरीरान्त—वि० सं० १६५६ की चैत्र कृष्ण चण्डी, मोनारीपूर)

भगवान्‌के मनुष्य चरित्र जो परम पवित्र हैं, उन्हींका वर्णन करना चाहिये । मरने पहले मज्जनमन्दोंका मनोभावसे यन्दन करना चाहिये । सत्सङ्गमें अन्तरङ्गसे भगवान्‌का नाम लेना चाहिये और कीर्तन-रंगमें भगवान्‌के समीर आनन्दसे झूमना चाहिये । भक्ति-ज्ञान-विरहित यातें न करके प्रेमभरे भावोंसे वैराग्यके ही उपाय खोलकर यताने चाहिये, जिससे भगवान्‌की मूर्ति अन्तःकरणमें बैठ जाय । यही संतोंके परकी कीर्तन-मर्यादा है । अद्वय और अखण्ड स्मरणसे करताल बजे तो एक क्षणमें श्रीजनार्दनके अंदर एका—एकनाथ कहते हैं कि मुक्ति हो जाय ।

रहता, रहते हैं केवल भगवान्‌ ही । ध्यानमें, मनमें, अन्तर्ब्रजत्‌में और बहिर्ब्रजत्‌में एक जनार्दन ही हैं । एक भगवान्‌ ही हैं ।

विद्वल नाम खुला मन्त्र है, वाणीमें मदा इस नामको जगो । इगसे अनन्त जन्मोंके दोष निकल जायेंगे । संसारमें जो आये हो तो निरन्तर विद्वल-नाम लेनेमें जरा भी आलस मत करो । इगसे साधन सधेंगे, भव-बन्धन टूटेंगे । विद्वल-नामका जग करो । एकनाथ जनार्दनमें रहकर उठते-बैठते, सोते-जागते, रात-दिन विद्वल-नामका जग करता है ।

जिसने एक बार श्रीकृष्णरूपको देखा, उसकी आँखें फिर उससे नहीं किरवाँ, अधिकाधिक उसी रूपको आलिङ्गन करती हैं और उसीमें लीन हो जाती हैं ।

मैं जो हूँ, यही मेरी प्रतिमा है; वहाँ कोई दूसरा धर्म नहीं है । उसमें मेरा ही वास है । भेद और आयासका कुछ काम नहीं । कलमें प्रतिमा ही सबसे श्रेष्ठ साधन है, ऐसा दूसरा साधन नहीं । एका जनार्दनकी शरणमें है । दोनों रूप भगवान्‌के ही हैं ।

एकत्वके नाथ सृष्टिको देखनेसे दृष्टिमें भगवान्‌ ही भर जाते हैं । वहाँ द्वैतकी भावना नहीं होती, ध्यान भगवान्‌में ही लगा रहता है । वहाँ मैं-तू या मेरा-तेरा कुछ भी नहीं

सारांश—जी, धन और प्रतिष्ठा चिरंजीव-पद-प्राप्तिके साधनमें तीन महान्‌ विघ्न हैं । सच्चा अनुताप और शुद्ध सात्त्विक वैराग्य यदि न हो तो श्रीकृष्ण-पद प्राप्त करनेकी आशा करना केवल अज्ञान है । नाथ कहते हैं कि यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह हितका वचन श्रीकृष्णने उदबले कहा और यही मैंने दोहराया है । इसलिये इसे जिसका मन चप न माने, वह नाना विकल्पोंसे श्रीकृष्ण-चरण कदापि लब्ध नहीं कर सकता ।

समर्थ गुरु रामदास

(परका नाम—नारायण । जन्म—वि० सं० १६६५ चैत्र शुद्ध ९ । जन्म-स्थान—जाम्ब घास (औरंगाबाद-महाराष्ट्र) । पिताका नाम—सूर्यजी पंत । माताका नाम—राजबाई । देहावसान—वि० सं० १७३९, माघ कृष्ण ९)

मनको प्रबोध

सर्वदा श्रीरामचन्द्रजीके प्रति प्रीति धारण कर । मनसे दुःखको निकाल दे और देह-दुःखको सुखके समान ही समझकर सदैव आत्मस्वरूपमें (नित्या-नित्यका) सोच-विचारकर लीन हो ।

२ मन ! तू अपने अंदर दुःखको

तथा शोक और चिन्ताको कहीं स्थान न दे । देह-गोहादिकी आसक्ति विवेक करके छोड़ दे और उसी विदेही अवस्थामें सुख-सुखका उपभोग कर ।

एक भर जाता है उसके लिये दूसरा दुःख करता है । और एकाएक वह भी उसी प्रकार एक दिन भर जाता है । मनुष्यके लोभकी पूर्ति कभी नहीं होती, इसलिये उसके हृदय-में शोभ मदा बना ही रहता है । अतः जीवको संसारमें फिर जन्म लेना पड़ता है ।

रे मन ! राधक के अतिरिक्त तू (दूसरी) कोई बात न कर । जनतामें बुधा बोलेनेसे सुख नहीं होता । काल घड़ी-घड़ी आयुको हरण कर रहा है । देहावगानके समय तुझे छुड़ानेवाला (बिना श्रीरामचन्द्रजीके) और कौन है ?

देहकी रक्षा करनेके लिये यत्न किया तो भी अन्तमें काल ले ही गया । अतः ऐ मन ! तू भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति कर और मनमेंसे इस संसारकी चिन्ता छोड़ दे ।

बहुत प्रकारकी बातोंमेंसे यही बात दृढतापूर्वक (स्थानमें) धारण कर कि श्रीरामचन्द्रजीको तू अपना बना ले । उनके मुरो (की संकार) में श्रीनौके नाथ होनेका यत्न गरज रहा है । (हमलिये) मेरे भले मन ! तू रामचन्द्रजी (की शरण) में निवास कर ।

जिमकी संगतिसे मनःशान्ति नष्ट हो जाती है, एकएक अदृष्टाका सम्पर्क होता है तथा श्रीरामचन्द्रजीमें (अपनी) बुद्धि दृढ़ जाती है, ऐसी संगतिकी संसारमें किमकी रचि होगी !

अने (बुरे) आचरणमें मोच-विचार करके परिवर्तन कर । अति आदरके साथ शुद्ध आचरण कर । लोगोंके सामने जैसा कर, वैसा कर । (और) मन ! कल्याण और संसारके दुष्प्रकोप छोड़ दे ।

रे मन ! शोधकी उत्पत्ति मत होने दे । ममङ्गमें बुद्धिका निवास हो । दुष्ट सज्ज छोड़ दे । (इस प्रकार) मोक्षका अधिकारी बन ।

कई पण्डित समागमें आजतक अपने दितमें बाँझ हो गये (और) अहंभावके कारण वे मलप्रपञ्चमें ही गये । मचमुचमें उस (ईश्वर) की अपेक्षा विद्वान् कौन हो सकता है ! (अतः) ऐ मन ! यह सब कुछ जानता हूँ ऐसा अद्वार छोड़ दे ।

जो मोच-विचारका बोधता है और विवेकपूर्ण आचरण करता है, उसकी मङ्गलित्ति अत्यन्त प्रसन्न लोगोंकी भी शान्ति मिलती है, अतः दितकी चोत्र किये बिना कुछ मत बोल और लोगोंमें संयमित और शुद्ध आचरण कर ।

जिगने अहंभावी मङ्गी ग्या ली, उसको शनस्वी भोजनमें रचि कैम होगी ! जिसके मनमें अहंभाव नष्ट नहीं होता, उसको शनस्वी अन्न बन्धी नहीं दयेगा ।

रे मन ! सभी आगमि छोड़ और अत्यन्तपूर्वक मङ्गनोंकी गमनि कर । उनकी संगतिसे संसारका मदान् दुःख

दूर हो जाता है और बिना किमी अन्य साधनके संसारमें मन्मार्गकी प्राप्ति होती है ।

रे मन ! सतत सर्व (संसारके) मङ्गलसे छुड़ानेवाला है । उसमें तुरन्त मोक्षकी प्राप्ति होती है । यह मङ्ग साधकको भवमागसे शीघ्र पार करता है । सतत द्वैत-भावनाका ममूल नाश करता है ।

संसारमें कौन धन्य है ?

मदा भगवान्के कार्यमें जो अपनी देहको कष्ट देता है, मुखसे अलण्ड राम-नामका उच्चारण करता है, स्वधर्मपालनमें विचकुल तत्पर है, मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका ऐसा दास इस संसारमें धन्य है ।

(यह) जैसा कहता है, वैसा ही करता है । नाना रूपों में एक ईश्वर (रूप) को ही देखता है और जिसे मरुण-भजनमें जप भी सदेह नहीं है, वही मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका सेवक इस संसारमें धन्य है ।

जिगने मद, मत्सर और स्वार्थका त्याग कर दिया है, जिसके सामरिक उपाधि नहीं है और जिसकी धाणी सदैव मन्न और मधुर होती है, ऐसा सर्वोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका सेवक इस संसारमें धन्य है ।

जो अविश्व संसारमें सदा-सर्वदा मरल, मिय, मत्यवादी और विवेकी होता है तथा निश्चयपूर्वक कभी भी मिथ्या-भाषण नहीं करता, यह सर्वोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका सेवक इस संसारमें धन्य है ।

जो दीनोंपर दया करनेवाला, मनका कोमल, स्निग्ध-हृदय, कृपाशील और रामजीके सेवकगणोंकी रक्षा करनेवाला है, ऐसे दासके मनमें क्रोध और चिड़चिड़ाहट कदाँसे आयेगी ! सर्वोत्तम रामचन्द्रजीका ऐसा दास संसारमें धन्य है ।

रामनाम

अनेक नाम-मन्त्रोंकी तुलना इस रामनामके साथ नहीं हो सकती । (किन्तु) यह, भाषणीन भुद्र मनुष्यकी ममज्ञामें नहीं आता । महादेवजीने भी विर (का दाह शमन करने) के लिये (नाम) भीषका उपासीग किया था, तब वेचरे मानवके लिये सो कहना ही क्या । (उसकी चाहिये कि वह सर्वदा नाम देना रहे ।)

जिसके मुँहमें राम (रहता है), उसको वहाँ शान्ति मिलती है। यह अलण्ड आनन्दरूप आनन्दका सेवन करता है। रामनामके अतिरिक्त सब कुछ (अन्य चेष्टाएँ) संदेह और धकावट उत्पन्न करनेवाला है; परंतु यह नाम दुःखहारी परमात्माका धाम है।

जिसको नाममें रचि नहीं होती, उसीको यम दुःख देता है (तथा) जिसके मनमें संदेह होनेके कारण सर्व उत्पन्न होता है; उसको घोरतर जरकमें ही जाना पड़ता है। इसलिये अति आदरके साथ मन लगाकर नाम-स्मरण कर। मुखसे (राम) नाम लेनेसे सब दोष आप-से-आप नष्ट हो जाते हैं।

उपदेश

जो बिना आचरण किये हुए नाना प्रकारकी (ब्रह्मज्ञानकी) बातें करता है; परंतु जिसका पापी मन उसे मन-ही-मन धिक्कारता है; जिसके मनमें कल्पनाओंकी मनमानी दौड़ चलती है; ऐसे मनुष्यको ईश्वरकी प्राप्ति कैसे होगी।

मृत्यु नहीं जानती कि यही आधार है और न वह समझती है कि यह उदार है। मृत्यु सुन्दर पुरुष और सब प्रकार निष्णात पुरुषको भी कुछ नहीं समझती। पुण्य पुरुष, हरिदास या कीर्तनकार और बड़े-बड़े सत्कर्म करनेवालोंको भी मृत्यु नहीं छोड़ती।

यदि संदेह किया भी जाय, तो क्या यह मृत्युलोक नहीं रहेगा? यह मृत्युलोक तो है ही; और यहाँ जो पैदा होगा, वह मरेगा ही।

भगवान् भक्ति-भावका भूला है; यह भक्ति-भावपर ही प्रसन्न होता है और भावुकपर प्रसन्न होकर संकटमें उसकी रक्षा करता है।

यह आपु एक रत्नोंकी संदूक है—इसमें सुन्दर भजन-रत्न भरे हैं—इसे ईश्वरको अर्पण करके आनन्दकी दृष्ट मचाओ। हरिभक्त सांसारिक वैभवसे हीन होते हैं; परंतु वास्तवमें वे ब्रह्मा आदिसे भी श्रेष्ठ हैं; क्योंकि वे सदा-सर्वदा नैरापेक्ष आनन्दसे ही संतुष्ट रहते हैं। केवल ईश्वरकी कमर पकड़कर जो संसारसे नैराश्य रखते हैं, उन भावुकोंको जगदीश सब प्रकारसे सँभालता है। भावुक भक्त संसारके दुःखोंको ही विवेकसे परम सुख-मानता है; परंतु अभक्त लोग संसार-सुखोंमें ही कैसे पड़े रहते हैं।

वासनाके ही कारण सारे दुःख मिलते हैं; इसलिये जो विषय वासना त्याग देता है, वही सुखी है। विषयमें

उत्पन्न हुए जितने सुख हैं, उनमें घोर दुःख भरा है। उनका नियम है कि पहले वे मोठे लगते हैं, परंतु पीछे उनके कारण शोक ही होता है।

ईश्वरमें मन रखकर जो कोई हरिकथा कहता है, उसीको इस संसारमें धन्य जानो। जिसे हरिकथसे प्रीति है और नित्य नयी प्रीति बढ़ती जाती है, उसे भगवान्की प्राप्ति होगी। जहाँ हरिकथा हो रही हो, वहाँके लिये सब छोड़कर जो दौड़ता है और आलस्य, निद्रा तथा स्वार्थको छोड़कर जो हरिकथामें तत्पर होता है, उसे भगवान्की प्राप्ति होगी।

(प्रेषक—श्रीराम० पन० धारकर)

जिम परमेश्वरने संसारमें भेजा, जिनने अखिल ब्रह्माण्ड उत्पन्न किया, उस परमेश्वरको जिनने नहीं पहचाना, वह पापी है। इसलिये ईश्वरको पहचानना चाहिये और जन्मको सार्यक कर लेना चाहिये; समझता न हो तो सत्सङ्ग करना चाहिये, जिनसे समझमें आ जाता है। जो ईश्वरको जानते हैं और शाश्वत-अशाश्वतका भेद बता देते हैं, वे संत हैं। जिनका ईश्वरविषयक शास्त्ररूप भाष कभी चलायमान नहीं होता; वे ही महानुभाव साधु संत हैं—यौ जानो। जो जनसमुदायमें बरतते हैं, परंतु लोगोंको जिनका ज्ञान नहीं, ऐसी बातें बताते हैं और जिनके अन्तरङ्गमें ज्ञान जागता रहता है, वे ही साधु हैं। जिससे निर्गुण ज्ञान जागता रहता है, वे ही शान्त हैं; उससे अतिरिक्त सब कुछ अज्ञान है। उदरभरणके लिये अनेक विधाओंका अभ्यास किया जाता है, उसे भी ज्ञान कहते हैं; परंतु उससे कोई सार्यक नहीं होता। एक ईश्वरको ही पहचानना चाहिये—वही ज्ञान है, उसीसे सब सार्यक है; शेष सब कुछ निरर्थक और उदरभरणकी विधा है। जीवनभर पेट भरा और देहका संरक्षण किया; परंतु अन्तकालमें सब कुछ व्यर्थ हो गया। इस प्रकार पेट भरनेकी विद्याको सद्विद्या नहीं कहना चाहिये; अर्थात् त्रिजगत् अमी, इसी समय, सर्वव्यापक परमेश्वरकी प्राप्ति हो जाय, वही ज्ञान है। और इस प्रकारका ज्ञान जिसे हो, उसको सप्रज्ञ जानो एवं उससे वह पूछो जिससे समाधान हो।

(श्रीराससोप-दशक ६, समाप्त १)

नरदेहस्तयन

धन्य है यह नरदेह, धन्य है ! इसकी अपूर्वताको तो देखो कि जो-जो परमार्थ-साधन हमने किया जाय, उसीमें

मिद्धि प्राप्त होती है। बहुतोंने मन्त्रोक्ता, गमीस्ता, मन्त्रता और मायुज्य, जिम मुनिजी इच्छा हुई, प्राप्त कर ली। इस प्रकार अनेक मिद्धी-मायुज्योंने इस नरदेहके अभयने ही अपना छित कर दिया; ऐसे इस नरदेहके कहे-

तक बगाना जाय ! यदि देहको परमार्थमें लगाया तो यह मार्थक हुआ, अन्यथा अनेक आपातोंमें यह व्यर्थमें ही मृत्युगम्यको प्राप्त होता है ॥ ६१ ॥

(श्रीरासबोध—दशक १, समाप्त १०)

संत श्रितुकाराम

(जन्म—वि० सं० १९६५ । विवाह नाम—भोलेजी । माताका नाम—बनधवार । स्त्रीका नाम—(१) रघुमारी, दूसरीका नाम (२) जिनारी । जन्म-जान—दक्षिणके देह नामक ग्राममें । वि० सं० १७०६ वैश्व कृष्ण २ को प्रयाण किया)

(मेरक—श्रीचन्द्रदेवजी भिम, 'चन्द')

श्रीहरिके मिलनेके लिये क्या करें—

भय, बैयल आशा-नृणागने बिस्तुल राखी हो जाओ । जो नाम तो हरिना छेते हैं, पर हाथ लोभमें कैनाये रखते तथा अमत्, अन्याय और अनीतिनो लिये चलते हैं, ये अपने (पर्थ) पुरुषों-को नरकमें गिराते और स्वयं नरकके कीड़े बनते हैं ।

अभिमानका मुँह ही बाला है और उसका काम अंधेरा पैलाना है । नव काम मटियायेट करनेके लिये लोकलाज नाथ लगी रहती है ।

स्वोंग बनानेमें भगवान् नहीं मिलते । निर्मल चित्तकी प्रेमभरी चाह नहीं तो जो कुछ भी बरो, अन्तमें कैवल आह ! मिलेगी । तुम्हा कहता है—लोग जानते हैं पर जानकर भी अपे बनते हैं ।

बाद-बिबाद जहाँ होता है, वहाँ खड़े रहोगे तो पदोंमें कैलोगे । मिलो उन्हींसे जो सर्वतोभावसे श्रीहरिकी धारण हो चुके हैं । ये तुम्हारे कुलके कुटुम्बी हैं ।

तुकाराम कहते हैं—

जिसका जैसा भाव होता है, उसीके अनुसार ईश्वर उसके पान या दूर है एवं उसे देता-लेता है ।

ईश्वर ऐसा कृपाळु है कि उसके दासको उसे सुख-दुःख कहना नहीं पड़ता ।

जहाँ उसके नामका घोष होता है, उस स्थानमें नारायण भय नहीं आने देता ।

श्रीहरिके रंगमें जो सर्वभावसे रँग गये, उनका ही जगत्में जन्म लेना धन्य है ।

जिसका नाम पापोंका नाश करता है, लक्ष्मी जिसकी दासी है, जो तेजका समुद्र है, तुकाराम उसकी धारणमें सर्वभावसे है ।

सनरादि जिनका ध्यान भरते हैं, वही पाण्डुरंग मेरा फुल-देवता है ।

विठ्ठलका नाम लेते ही मुझे सुख मिला और मेरा मुँह मीठा हो गया ।

विठ्ठलका नाम-सकीर्तन ही मेरा नव कुछ साधन है ।

तेरा नाम ही मेरा तप, दान, अनुष्ठान, तीर्थ, व्रत, सत्य, मुकृत, धर्म, कर्म, नित्यनियम, योग, यश, जय, ध्यान, ज्ञान, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, कुलाचार, कुलधर्म, आचार-विचार और निर्धार है । नामके अतिरिक्त और कोई धन-विच मेरे पास कहनेके लिये नहीं है ।

मेरी दृष्टि (नारायणके) मुखपर सतुष्ट होकर फिर पीछे नहीं लौटती ।

हे पण्डरीनाथ ! तेरा मुख देखनेकी मुझे भूल लगी ही रहती है ।

हे नारायण ! तुम लगसे आओ, वही मेरे अन्तरङ्गकी आर्त पुकार है ।

हरि-कीर्तनमें भगवान्, भक्त और भगवन्नामका त्रिवेणी-संगम होता है । कीर्तनमें भगवान्के गुण गाये जाते हैं, नामका जय-घोष होता है और अनायास भक्तजनोंका समागम होता है । क्या-प्रयागमें ये तीनों लाभ होते हैं । इसमेंसे प्रत्येक लाभ अमूल्य है । जहाँ ये तीनों लाभ एक साथ अनायास प्राप्त होते हैं, उस हरिकषामें योगदान कर आदरपूर्वक उसे भयण करनेवाले नर-नारी यदि अनायास ही तर जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है । हरि-कषा पवित्र, फिर उसे गानेवाले जब पवित्रता-पूर्वक गाते और सुननेवाले जब पवित्रतापूर्वक सुनते हैं तब ऐसे हरि-कीर्तनसे बढ़कर आत्मोद्धार और लोक-शिखाका दूसरा साधन क्या हो सकता है !

अमृतका बीज, आत्मतत्त्वका गार, गुहाका भी गुहा-
रहस्य श्रीराम-नाम है । यही सुख मैं मदा लेता रहता हूँ
और निर्मल हरि-कथा किया करता हूँ । हरि-कथामें सबकी
समाधि लग जाती है । लोभ, मोह, माया, आशा, तृष्णा सब
हरि-गुण-गानमें एक-चकर हो जाते हैं । पांडुरंगने इसी रीतिमें
मुझे अंगीकार किया और अपने रंगमें रँग डाला । हम
विठ्ठलके लाड़िले लाल हैं—जो असुर है, वे कालके भयसे
काँपते रहते हैं । संत-यचनोंको मृत्यु मानकर तुमलोग
नारायणकी शरणमें जाओ ।

जहाँ भी बैठें, खेले, भोजन करें, वहाँ तुम्हारा नाम
गायेंगे । राम-कृष्ण नामकी माला मँथकर मंत्रमें डालेंगे ।

आमन, शयन, भोजन, गमन—सर्वत्र सब काममें
श्रीविठ्ठलका सङ्ग रहे । तुका कहता है—गोविन्दसे यह अविच्छिन्न
काल सुकाल है ।

नाम-मकीर्तनका साधन है तो बहुत सरल पर इससे
जन्म-जन्मान्तरके पाप भस्म हो जायेंगे । हम साधनको
करते हुए वन-वन भटकनेका कुछ काम नहीं है । नारायण
स्वयं ही नीधे घर चले जाते हैं । अपने ही स्थानमें बैठे
चित्तको एकाम करो और प्रेमसे अनन्तकी भजो । 'राम कृष्ण
हरि विठ्ठल केशव' यह मन्त्र मदा जगो । इसे छोड़कर और
कोई साधन नहीं है । यह मैं विठ्ठलकी शपथ करके कहता
हूँ । तुका कहता है—यह साधन सबसे सुगम है, बुद्धिमान
धनी ही इन धनको यहाँ हस्तगत कर लेता है ।

हिन्दियोंकी अभिलाषा मिट जाती है । पर यह चिन्तन
मदा बना रहता है । ब्रह्मानन्दमें काल गमास हो जाता है ;
जो कुछ रहता है, वह चिन्तन ही रहता है । वही अन्न पवित्र
है, जिसका भोग हरि-चिन्तनमें है । तुका कहता है—वही
भोजन स्वादिष्ट है, जिसमें श्रीविठ्ठल मिश्रित है ।

मातामें बच्चेको यह नहीं कहना पड़ता कि तुम मुझे
सँभालो । माता तो स्वभावसे ही उसे अपनी छातीसे लगाये
रहती है । इसलिये मैं भी गोच-विचार क्यों करूँ ? जिसके
मिर जो भार है, वह तो है ही । बिना माँगे ही माँ बच्चेको
खिलती है और बच्चा जितना भी खाय, खिलानेमें माता
कभी नहीं अघाती । खेल खेलनेमें बच्चा भुल्य रहे तो
भी माता उसे नहीं भुलती, बरबस पकड़कर उसे छातीमें
निपटा लेती और स्नान-पान कराती है । बच्चेको कोई पीड़ा
हो तो माता भाइकी लाई-मी विकल हो उठती है । अपनी

देहकी सुध भुला देती है और बच्चेपर कोई चोट नहीं आने
देती । इसलिये मैं भी क्यों गोच-विचार करूँ ? जिसके मिर
जो भार है, वह तो है ही ।

भगवान् भक्तको गृहप्रपन्न करने ही नहीं देते, सब
झंझटोंसे अलग रखते हैं । उसे यदि वैभवशाली बनायें तो
गर्व उठे घर दवायेगा । गुणवती स्त्री यदि उसे दें तो
उसीमें उसकी आसक्ति लगी रहेगी । इसलिये कर्कशा उसके
पीछे लगा देते हैं । तुका कहता है, यह सब तो मैंने प्रत्यक्ष
देख लिया । अब और इन लोगोंसे क्या कहूँ ?

पट्टरपुरकी चारि मेरा कुलधर्म है, मेरे और कोई कर्म,
तीर्थ-यत्र नहीं है । एकादशीका उपवास करता हूँ और दिन-
रात हरिनामका गान करता हूँ । श्रीविठ्ठलके नामका मुखसे
उच्चारण करता हूँ—तुका कहता है कि यह कल्पवृक्षका बीज है ।

कीर्तन बड़ी अच्छी चीज है । इससे शरीर हरित्व हो
जाता है, प्रेमछन्दसे नाचो-कूदो । इससे देहभावमिट जायगा ।

लौकिक व्यवहार छोड़नेका काम नहीं, वन-वन भटकने
या भस्म और दण्ड धारण करनेकी भी कोई आवश्यकता
नहीं । कलियुगमें यही उपाय है कि नाम-कीर्तन करो, इसीसे
नारायण दर्शन देंगे ।

अनुताप-तीर्थमें स्नान करो, दिशाओंकी ओढ़ लो और
आमारूपी पत्नीना विस्कुल निकल जाने दो और बैराग्यकी
दशा भोग करो । इससे, पहले जैसे तुम थे, वैसे हो जाओगे ।

मन्त्राः पण्डित वही है जो नित्य विठ्ठलकी भजता है और
यह देखता है कि यह सम्पूर्ण समग्र है । सब सत्कारवर
जगत्में श्रीविठ्ठल ही रम रहे हैं ।

सत-नरणोंकी रज जहाँ पड़ती है, वहाँ बापनाका बीज
सहज ही जल जाता है, तब राम-नाममें कवि होती है
और घड़ी-घड़ी सुल्य बढ़ने लगता है । कण्ठ प्रेमेमें गद्गार
होता, नयनोंसे नीर बहता और हृदयमें नाम-रूप प्रकट
होता है । तुका कहता है—यह बड़ा ही सुलभ सुन्दर
साधन है, पर पूर्व-पुण्यमें ही यह प्राप्त होता है ।

हिन्दियोंका नियमन नहीं, मुखमें नाम नहीं—ऐसा जीवन
तो भोजनके साथ मक्खी निगल जाना है, ऐसा मोहन सब
कभी मुरा दे सकता है ।

सबके अलग-अलग राग हैं, उनके पीछे अपने मनको मत बाँटते फिरो। अपने विद्वत्ताको जतनसे रक्खो, दूसरोंके रंगमे न आओ।

खोल, खोल, आँखें खोल। बोल, अमीतक क्या आँखें नहीं खुली? अरे, अपनी माताकी कोखमें तू क्या पत्थर पैदा हुआ! तैने यह जो नर-तनु पाया है, वह बड़ी मारी निधि है, जिस निधिमे कर सके, इसे मार्थक कर। संत तुझे जगा कर पार उतर जायेंगे।

भीहरिके जागरणमे तेरा मन क्यों नहीं रमता? हममे क्या घाटा है? क्यों अपना जीवन व्यर्थमें खो रहा है? जिनमे अपना मन अटकाये बैठा है, ये सो तुझे अन्तमें छोड़ ही देंगे। तुका करता है—सोच ले, तेरा लाभ किममें है!

पर-द्रव्य और पर-नारीकी अमिलया जहाँ हुई, यहींमे भाग्यका हाव आरम्भ हुआ।

(हे केशव! तुम्हारे वियोगमें) मेरी वैसी ही स्थिति है, जैसे पानीमे अलग होनेपर मछली तड़फड़ाती है।

मुझे अब धीरज नहीं रहा! पाण्डुरंग! कष्ट मिलोगे? भीहरि पाग आ गये। उनके हाथमें शङ्ख-चक्र सोभा दे रहे हैं। गवड़ फड़फड़ाता हुआ आ रहा है और बहता है, 'मत दरो, मत दरो।' मुकुट और कुण्डलोंकी दीप्तिमे सूर्य

का लोभ हो गया है। हरिका वर्ण मेघश्याम है। उनकी मूर्ति बहुत ही सुन्दर है। चार भुजाएँ हैं और कण्ठमें वेत्रयन्त्री मान्य छल रही है। पीताम्बरकी आभा ऐसी है कि दसों दिशाएँ प्रकाशमान हो गयी हैं। तुकाराम गतुष्ट हो गये; क्योंकि वैकुण्ठवासी भगवान् पर आ गये।

हम अपने गाँव चले। हमारा राम-राम ध्वनता। अब हमारा-तुम्हारा यही मिलना है। यहाँसे जन्म बन्धन टूट गया। अब हमपर दया रखना। तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ। कोई निज घामको पधारते हुए 'विह्वल-विह्वल' वाणी बोली। मुखमे राम-कृष्ण कहा। तुकाराम वैकुण्ठको चला।

हिंदी दोहे

रंगमंदिर चित्र धन बँडे (अक), इतिनिर्दिष्ट चित्र धन ॥

मानाके चित्र धन बँडे, तुकाराके मन राम ॥ १ ॥

कहे तुका जन वृत्त ई, रग्य न मनन कोष ॥

हाथ पडे हन कण्ठके, मागत वंदन हाँप ॥ २ ॥

तुका मित्रता तो भया, (तब) मनसुँ मन निज जाय ॥

उपर उभर साठी धर्म, उभरी रोज बराय ॥ ३ ॥

कहे तुका भक्त भया, हुआ स्थानका दाम ॥

क्या जानू कंग नरक, न निहरी मनहीं नाम ॥ ४ ॥

संत महीपति

(जन्म—सन् १७१५ ई०। अन्त—अज्ञात—पहराबाद। जन्म—हथेरी बनिहोरा ७७७। दिग्गज नाम—भीमराज।
दीर्घ-गुरु—भग्न तुकारामजी; उम्र—७५ वर्ष। देहावसान—ई० सन् १७९०।)

भगवन्निष्ठ भक्त ही गौभाग्यवाली हैं, उनका गौभाग्य असीम और असार है। उनके पूर्व-जन्म धन्य हैं। उनका यह जन्म भी सफल और धन्य है। उनके मुकुट, कुल और कति आदि धन्य हैं। जो भीहरिके शरणागत हैं, उनका जन धन्य है; उनका संगारमे आना धन्य है। वे ज्ञानी धन्य हैं, जो अनन्तमात्रमे हरिबी शरणमे हैं। उन्होंने अपने पूर्वजोंका उद्धार कर दिया और अगण्य आदिदेवोंको भवभयारके पर

उतार दिया। भगवान्के भक्त बड़े पुण्यवादी होते हैं, उनके दर्शनमात्रमे लोग भवभयारमे तर जाते हैं—'रुद्र और शम्भु भगवान्के भक्तकी महिमा नहीं बढ़ सकते। वे पुण्योत्तम भक्तवत्तके मित्र जाय हैं और वैकुण्ठमें जाते हैं। वे वैकुण्ठमें निराम करने हैं और हरिकेशके निरुद्ध रहते हैं, ऐसे महाभाग्यवादी हैं वे। ऐसे भक्त—मनसुँ चारण्य भीहरि अन्ता मनक रखते हैं।

संत श्रीविनायकानन्द स्वामी

(श्रीक्षेत्र वेरुल धृष्णेधर । जन्म—श्रावणे—श्रावणे १८०५ । समाधि—श्रावणे १८६१, भाद्रपद कृष्ण ८ शुक्रवार ।)

(प्रेषक—श्रीकिसन दामोदर नारिक)

बंध कृष्ण घनसंकांत । निजजन-हृदय-निवासम् ॥ मणिमय-मुकुटं, पीत-दुकूलं । कृपाया सेवित-यमुनाकूलं ॥
विमलं सत्यं ज्ञानमनन्तं । माया-मात्रुष देह धरंतं ॥ मृन्दावन-कृत-नासम् ॥ ३ ॥
गोपीजन-सहवासम् ॥ १ ॥ मंद-यशोदा-वत्सल बालं । मृगमद-चंदन-शोभित भालं ॥
त्रिभुवन-सुन्दर-वदनादिधं । संजुल मुरली गान विनोदं ॥ शष्पाकृत परिहासम् ॥ ४ ॥
सदृशं सञ्चितहासम् ॥ २ ॥ ध्वजवज्रांकुश-विन्धित-चरणं । कविभाषकमुनि-मानस-द्वारणं ॥
मुखदं भवभय-नाशम् ॥ ५ ॥

महाराष्ट्रीय संत अमृतराय महाराज

(स्थान—साखरखेडा-औरंगाबाद । जन्मकाल—संवत् १७५५, समाधिकाल—संवत् १८१० ।)

(प्रेषक—पं० श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी)

बो नर कहाँ पावे, निशादिन हरिगुन गावे । चन्दन सीत लगावे टीका । आखर राम-भजन विन पीका ॥
कुछ रोटी कुछ लंगोटिया, खुशाल गुजर चलावे ॥ चावे पान सुपारी लवंगा । गल्लो गल्लि फिरत बेदंगा ॥
मिन्नत कर कर देव, तो ही पैसा हाथ न लावे । बाजे ठंड बनाया बगला । ऊपर काल फिरत है बगला ॥
दो दिनकी दुनियामें धो, साहवा कर कर जावे ॥ ओढे शाल दुशाल पट्टू । इतमें क्या भूला रे खट्टू ॥
औरत आवे आवे, माह बहेन बराबर मावे । नया हाली पलंगपर सोवे । उसके खातर जीवन खोवे ॥
फिर चली रात भजनकी, भीमा निहंगामें न्हावे ॥ अमृत कहे सच झूठा धंधा । मज ले राम कृष्ण गोविंदा ॥
अमृतरायके नाम-सुधारम, मन भरपूर पिलावे । तुम चिरंजीव कल्याण रहो । हरिकथा सुरस पीओ ।
बो नर कहाँ पावे, निशादिन हरिगुन गावे ॥ हरिकीर्तनके साथी सजन, बहुत बरस जीओ ॥
काया नहीं तेरी नहीं तेरी । मत कर मेरी मेरी ॥ धु० ॥ सखा दाना पानी निर्मल, गंगाजल लहरा ।
न्हावे होंडा पानी गरम । नहीं करता कौड़ीका धरम ॥ राग-रंग और बाग-वगीचे, रुपये हो न मोहरा ॥
इस कायाका कौन भरोसा । आकर जम डारिया फासा ॥ कैंचा मन्दिर, महल सुनेरी, माल मुलुक बमती ॥
बोधे टाम-टीमकी पगड़ी । चौथे दिन मुडावे दाढ़ी ॥ पुत्र-पौत्र सुन्दर कामिनी, सगुण गुण आरती ॥
खावे धी-विचड़ीका खुराक । आखर जलकर होवे खाक ॥ अमृतरायके अमृत वचनसे, सदा मुल्ली रहियो ॥
सबल पुष्टि आरोग्य नामसे, आनंदमें रहियो ॥

संत मानपुरी महाराज

(जन्मकाल—संवत् १७१० । समाधिकाल—संवत् १७८७ ।)

(प्रेषक—पं० श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी)

(भजन राग धंशवली)

हरि बोले अलियाँ खोलो, करि करि दरसन बोलो ।
ग्यान गुरूको मोई पावे, जो कोइ होवे भोलो ॥

जित देवो तित रूप सार्इका, संवरन नाह पोले ।
मानपुरी सार्इ विनरत नाहीं, जो ली, हरपट जो ली ॥

(राग घमन्त)

निन्दक दुरजनदी बल्लारी ॥

आगे-नीचे देवै गारी, निर्मल काया होय इमारी ।
मलमूत्र धोये दुग्गुन धारी, ऐमो निन्दक पर उकारी ॥
रामनाम हूँ करे न धारी, धोर भये उडि माडे खरी ।
कहत मानपुरी नमने धारी, ताकि बात मोरे लागत प्यारी ॥

(राग आसावरी)

भरं भय मैं बेरागन खोरी, लागी हरि मों डोरी ।
छाँड़ी लोखनाज चतुरार, बंसी सुनि उडि दोरी ॥
हूँ दत हूँ दत बान्हा भेंटे, सुख नहिं जात कषोरी ।
मानपुरी प्रभु परमा देवा, जहँ-तहँ धाय खोरी ॥

(प्रेषक—श्रीकिशन शानोहर नारिक ।)

(राग मिलावल)

नर देहि आकर मिथ्या जीवन, नाम धनीको धोक ।
समसत ना समसावत डोके, हँगत होय कै लोक ॥
आगा छोड़ निराग होना, तजि दुख हो निरदोख ।
मानपुरी गतगुरु परमादे, पाये सुख संतोख ॥
मनमोहन प्यारेको गाथो, ताल-मृदंग बजावो ।
राग-रागिनी ही नहिं जानो, रागकी तान सुनावो ॥
आस निराग कीज्यो मत प्यारे, अजी मोरे घर आओ ।
मानपुरी प्रभु तन-मन बाहँ, प्याला प्रेम पिलाओ ॥

महाराष्ट्रीय संत श्रीटीकारामनाथ

(शानेश्वर-नाथपंथी शानेश्वर-मठ डोंगराले, धुलिया (कन्नडप्रान्त) । जन्मकाल—श्राके १८१७ । समाधि काल—श्राके १९०२ ।)

(प्रेषक—५० श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी कन्नडकर)

उमड़ूँ पहिचानो पहिचानो, मय घट मँहै चीन्हो ॥ ध्रु० ॥
अंदर-बाहिर देखा, बोही रूप अरूप अनोखा ।
मचित् सुख कांखनमें, हीरा झलके उस कांथनमें ॥
परमानन्दका आभा, फोटे शन भानु स्वप्नभा ।
नाथ विलेखनजीका-टीका बदा जन्म जन्मका ॥
बिराजे रोम रोममें राम,
नहिं कछु दूजो धाम ।

अगम अपार अनादि अगोचर,
सद्बन मनोऽभिधाम ॥ १ ॥
अगम निगम जहँ पार न पाये,
सच्चिद् सुख विधाम ।
टीकाके गुरु नाथ निरंजन,
पावन, पूरनकाम ॥ २ ॥

संत कबीरदासजी

(जन्म—वि० सं० १४५५, ज्येष्ठ शुद्ध १५ । जन्म-स्नान—घासी । माता-पिताका नाम—अष्टान, नीरु जुलाहे और उसकी पत्न सीतादास पालिन, गुरु—स्वामी रामानन्द । कुछ महात्तुमवांकी मान्यता है कि श्रीकबीरजीका आविर्भाव काशीके लहरनाथ तालाबके कमलके पत्र अर्थात् पुष्पके ऊपर बालक रूपमें हुआ था । एक अनुदिन स्वप्नमें लिया है कि किसी महात्मा योगीके औरस तथा प्रतीति नामकी देवाह्वानके गर्भसे महादास प्रजाद ही कबीरके रूपमें प्रकट हुए थे । प्रायश्चिने रहने कमलपत्रपर रखकर लहरनाथ तालाबमें तैरा दिया था और नीरु-नीरु दम्पतिने से लेकर उनको पाया ।)

(१)

अरे मन धीरज काहे न धरे ।
सुभ और असुभ करम पूरवटे, रती पटै न बटे ॥
होनहार होवै पुनि मोह, चिता काहे करे ।
पसु पछी मय बीट पढेया, मय ही बी मुधि करे ॥
गर्मधाम मे गवर लेतु है, बाहर क्यों निमरे ।
मात पिता भुत संगति दारा, मोह के क्वाल जरे ॥

मन तू हंमन-ये साहिब तजि, भटकत काहे फिरे
खतगुरु छाँड़ और को ध्यावे, काज इक न धरे
छापुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन ब्याधि हरे
कहत कबीर सुनो भादं छाधो, मज्ज में जीव तेरे

(२)

प्रीति उखीये कीर्तियो, जो ओढ़ निभाने
बिना प्रीति के मानवां, कदि ठीर न पावे

नाम सनेही जब मिलै, तब ही सनु पावै ।
अजर अमर घर ले चलै, भव-जल नहि आवै ॥
ज्यों पानी दरियाय का, दूजा न कहावै ।
हिल मिल एकौ द्वै रहै, सतगुरु समुझावै ॥
दास कबीर विचारि कै, कहि कहि जतलवै ।
आपा मिटि, साहिब मिलै, तब वह घर पावै ॥

(३)

भजि ले सिरजनहार, सुपर तन पाइ कै ॥
काहे रहौ अचेत, कहाँ यह औसर पैहौ ।
फिर नहि ऐसी देह, यहुरि पाछे पछितैहौ ॥
लख चौरासी जोनि मे, मानुष जनम अनूप ।
साहि पाइ नर चेतत नाहीं, कहा रंक कहा भूप ॥
गर्मवास में रह्यो कस्यो, मैं भजिहीं तोहीं ।
निखदिन सुमिरौ नाम, कष्ट से कादो मोहं ॥
चरनन ध्यान लगाकै, रहीं नाम लौ लाय ।
तनिक न तोहि बिसारिहौ, यह तन रहे कि जाय ॥
इतना कियो करार, कादि गुरु बाहर कीन्हा ।
भूलि गयो वह बात, भयो माया आधीना ॥
भूली बातें उदर की, आनि पड़ी सुधि एत ।
पालकपन धीर्यो बृथा, खेलत फिरत अचेत ॥

विप्रया बान समान, देह जोयन मद माते ।
चलत निहाए छॉह, तमक के बोलत बातें ॥
चोया-चंदन लाइ के, पहिरे बसन ईगाय ।
गली-गली शॉकत फिरे, पर-तिय ललित मुक्काय ॥
तबनापन गइ बीत, बुढ़ापा आन तुलने ।
बौन लागो नीत, चलत दोउ चरन पियने ॥
नैन-नाक चूयन लंगे, मुख तैं आवत बास ।
कफ-नित धरे कठ सय, छुटि गइ-पर की आस ॥

मानु पिता मुत नारि, कही का के सँग जाई ।
सन धन पर औ बाम धाम, सब दी छुटि जाई ॥
आरिर बात पशोदरे, पारिहो जम के फंद ।
बिन सतगुरु गढ़े काचिरी, मनुजि देख मतिमर ॥
गुरल होत यह देह, नेर सतगुरुमों कीजे ।
मुखी माया जनि, चरन सतगुरु चित दीजे ॥
नम गरी निरनय री, तनिक न भ्यने वीर ।
इह झंडा हे मुक्ति की, गायत दास कबीर ॥

(४)

नाम-लग्न छुटै नहीं, सोइ साधु सयाना हो ॥
माटी को वरतन बन्यो, पानी ले साना हो ।
बिनसत बार न लागिहै, राजा क्या राना हो ॥
क्या सराय का वातना, सब लोग बेगाना हो ।
होत मोर सब उठि चले, दूर देस को जाना हो ॥
आठ पहर सन्मुख लड़े, सो तोषे बाना हो ।
जीत चला भवसागर सोइ, सरा मरदाना हो ॥
सतगुरु की सेवा करै, पायै परवाना हो ।
कहै कबीर धर्मदास से, तेहि काल डेराना हो ॥

(५)

सुमिरन करि ले, नाम सुमिर ले, को जानै कल की,
जगत में खबर नहीं पल की ॥
छठ-कपट करि माया जोरिन, बात करे छल की ।
पाप की पोट धरे सिर ऊपर, कित बिधि है हलकी ॥
यह मन तो है हस्ती मल्ली, काया मट्टी की ।
सॉत-सॉत में नाम सुमिरि ले, अवधि घटे तन की ॥
काया अंदर हंसा बोलै, पुसियों कर दिल की ।
जब यह हंसा निकरि जाईगे, मट्टी जंगल की ॥
काम क्रोध मद लोभ निवारो, बात यह अस्मत् की ।
शान बैराग दया मन राखो, कहै कबीर दिल की ॥

(६)

मन रे अब की बेर सहाये ।
जन्म अनेक दगा में लोये, बिन गुरु बाजी हारो ॥
बालापने शन नहि तन में, जब जनमो सब बारो ।
तदनाई मुत बाम में लोयो, बाग्यो बूच नगारो ॥
मुत दाग मतलब के साथी, तिन की कहत हमारो ।
तीन लोक ओ भवन चतुर्दश, गय दि काल को बारो ॥
पूर रह्यो जगदीन गुरु तन, बाने रह्यो निवारो ।
कहै कबीर मुनो भारं मायो, मय घट देवनहारो ॥

(७)

मन करि ले साहिब से प्रीन ।
सरन आये मो भव ही उबरें, ऐसी उन की रीन ॥
मुंदर देह देखि मत भूनी, त्रिमे गून तर गीन ।
कौंची देह गिरे आरिर की, वयों बास की भीन ॥
ऐसो जन्म बहुरि नहि पेरो, जल उमिरि मय बीन ।
दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपर, देव नगारा २१ ॥

(८)

समुझ देख मन भीत पियारे, आसिक होकर सोना क्यारे ॥
रूखा झूला राम का दुकड़ा, चिकना और खलेना क्यारे ।
पाया हो तो दे ले प्यारे, पाय-पाय फिर खोना क्यारे ॥
जिन आँखन में नौद धनेरी, तकिया और चिलौना क्यारे ।
कहे कबीर सुनो भाई माधो, सीम दिया तब रोना क्यारे ॥

(९)

हे कोई भूला मन समुझावे ।

या मन खंचल चोर हेरि लो, छूटा हाथ न आवे ॥
जोरि-जोरि धन गहिरि गाढ़े, जहँ कोह लेन न पावे ।
कंठ का पील आह जम घेरे, दी-द्वै नैन बत्तावे ॥
लोटा दाम गोटि से बाँधै, यहि-यहि वस्तु भुलावे ।
बोय बबूल दाग फल चाहे, मो फल कैसे पावे ॥
गुह की सेवा गाथ की गंगत, भाव-भगति बनि आवे ।
कहे कबीर सुनो भाई माधो, बहुरि न भव-जन्त आवे ॥

(१०)

सतमंग लागि रहौ रे भारं, तेरी विगारि बात बन जाई ॥
दौलत-दुनियाँ माल-मजाने, बधिया बेल चढ़ाई ।
जबहि काल के दहा पाजै, खोज-खबरि नहि पाई ॥
देसी भगति बरौ पट भीतर, छाँड़ बषट-चतुपाई ।
रोरा बंदगी अह अधीनता, महज मिठौ गुरु आई ॥
बहत बबीर सुनो भाई माधो, नतगुरु बात बतारै ।
सद दुनियाँ दिन चार दहाड़े, रहो अलग लो हारै ॥

(११)

जब कोह रतन पागली देतो, हीरा खोल भैंसेही ॥
तन को गुला मुरतवी फाग, मनको नेर बनेही ।
माया पाँच बषीस खीचै, तोला तीन चढ़ेही ॥
अगम अगोचर मनु-गुरु की, ते मरफ पे जेही ।
जहँ देख्यो मतन बी मरिमा, तख्यो खेति भैंसेही ॥
पाँच खोर मिठि पुगे महज में, इन मे कतु छिदेही ।
जम राजा के बटिन दूत हैं, उन से आर बदेही ॥
दया-धरम से पार उतरिही, महज परम बल देही ।
बरे कबीर सुनो भाई माधो, हीम गोटि खदेही ॥

(१२)

चार दिन अपनी चर बहर ।

उलाने खरिब, गहिरि मरिब, मंग न बसु है कर ॥
देरी देरी बरेही रोने, दरे हो भंग कर ।
मरफटन मर मंग मुँह मिरे, हल खेद कर ॥

बहि सुत बहि बित बहि पुर पाटन, बहुरि न देखे आर ।
कहत कबीर भजन बिन बंदे, जन्म अकारण जाई ॥

(१३)

मोर बनिजवा खदे जाय, मैं तो देखु न पौख्यो ॥
कर्म के नेर धरम के पलरा, बेल पनीग लदाय ।
भूल गई है सुमारग पैदा, कोह नाह देत बताय ॥
माया पागिन बर्बिया, विगति न कहिये रोय ।
जो माया होती नहीं, विगति कहाँ होय ॥
माया काली नागिनी, जिन दमिमा संसार ।
एक डस्यो ना माध जन, जिन के नाम अघार ॥
मंगन से क्या मोगिये, बिन मोगे जो देय ।
कहे कबीर मैं हौं वाहि को, होगी होय मो होय ॥

(१४)

खलक सब रैन का मगना । ममस मन कोह नहीं अपना ॥
कठिन है मोह की धारा । बहा सब जात मगना ॥
पड़ा क्यों नीर का पूटा । पय क्यों हार से दूटा ॥
ऐसे नर जात जिदगानी । अजहूँ तो चेत अभिमानी ॥
निरखि मत भूल तन गोरा । जगन में जीवना घोरा ॥
तजो मद लोभ चतुगर् । रहो निमक जग माही ॥
सजन परियार सुत दास । सभी हक रोज है न्यास ॥
निबधि जर प्राण जायेंगे । कोरं नहि काम आयेंगे ॥
गदा जिन जान यद देरी । लगा ले नाम मे नेरी ॥
बहत बबीर अधिनामी । डिरे जम काठ की फाँसी ॥

(१५)

अब कहँ घटे अटेने मीता, उटि क्यों कतु न पर की सीता ॥
खीर खीड़ घृत मिठ मैरा, भी तन ले कट करि दाता ॥
केरि निरखि-निचि कोरि मुकाम, मो निरभन बिहार काता ॥
हाह कोरे अब मुरी लगी, बेल जे जन दूत की कुरी ॥
आरन मग न जन मैराही, कदा मरे दख कोरे हापी ॥
माया के रम लेन न पाव, और विगार होर के धपाव ॥
कहे कबीर न अजहूँ जग, जम काटु मग बरमन लगव ॥

(१६)

जन्म लेगे खेरे मे खीर जव ॥

माही के कोह हल बनिजवा, उटिगे नही खेदाहा ॥
चार चर धरा मे खीर, रैन नच दूरा मोरन मर ॥
जम उलु जम लुडक देव, जे कति लखर लव ॥
मो कतु मे कोर मुरीरे, रेति जेव जम मरे लव ॥
बरे कबीर सुनो भाई माधो, विगि बनेही बरमन लगव ॥

(१७)

चेत मधैरे चल्ना वाट ॥

मन माली तन दाग लगाया, चलत मुसाफिर को विलमाया ।
 विप के लेडुवा देत लियार्ह, दूट लीन्ह मारग पर हाट ॥
 तन सराय में मन अरुहाना, मटियापिन के रूप लुभाना ।
 निसि दिन वासे बचि कै रहना, सौदा कर सतगुरु की हाट ॥
 मन कै घोड़ा लियो बनारं, सुरत लगाम ताहि पहिरार्ह ।
 जुगति कै एडा दियो लगारं, भोगार के चौड़ा पाट ॥
 जल्दी चेतौ, माहिब सुमिरी, दसौं द्वार जम घेर लियो है ।
 कहै कबीर मुनो भाई साधो, अब का सोवै बिछाये खाट ॥

(१८)

जनम तिरान, भजन कय करिहौ ॥

गर्म-नासमें भगति कबूल्यो, बाहर आय भुलान ।
 बालपन तो खेल गँवायो, तरुनार्ह अभिमान ॥
 बुद्ध भये तन फौपन लाग़ा, सिर धुन-धुन पछितान ।
 कहै कबीर मुनो भाई साधो, जम के हाथ विकान ॥

(१९)

चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोवै रे ॥

चेत अचेत नर, सोच बाधे, बहुत नाँद मत सोवै रे ।
 काम-क्रोध मद-लोभ मे-कँनिकर, उमिरिया काहे खोवै रे ॥
 सिर पर माथा-मोह की गठरी, संग दूत तेरे होवै रे ।
 सो गठरी तोरी बीच में छिनि गढ़, मूँड़ पकरि कहा खोवै रे ॥
 रस्ता तो वह दूर थिकट है, तजि चलव अकेला होवै रे ।
 संग-साथ तेरे कोइ न चलेगा, का कै डगरिया जोवै रे ॥
 नदिया गहरी नाथ पुरानी, केहि विधि पार तू होवै रे ।
 कहै कबीर मुनो भाई साधो, व्याज धोखे मूल मत खोवै रे ॥

(२०)

या जग अंधा मैं केहि समझायौ ॥

इक दुइ होयें उन्हें समझायौ ।
 खरिद भुलना पेट के चंचा ॥ मैं केहि ॥
 पानी कै थोड़ा पवन अमचरवा ।
 ठरकि परे जल ओग कै बुंदा ॥ मैं केहि ॥
 गहरी नदिया अगम नई घरवा ।
 खेवनदाया पहिया फंदा ॥ मैं केहि ॥
 घर की वस्तु निकट नहि आवत ।
 दिवना चारि कै दूँद अंधा ॥ मैं केहि ॥
 लागी आग, मक्खन बन जरिया ।
 पिन गुरु-गन मटिया बंदा ॥ मैं केहि ॥

कहै कबीर मुनो भाई साधो ।

इक दिन जाइ लँगोटी हार बंदा ॥ मैं केहि ॥

(२१)

काया सराय में जीव मुसाफिर, कहा करत उनमाद रे ।
 रैन बसेरा करि ले डेरा, चला सधैरे लाद रे ॥
 तन कै चोला खरा अमोला, लग्न दाग पर दाग रे ।
 दो-दिन की ज़िदगानी में क्या, जै जगत की आग रे ॥
 क्रोध कँजुली उठी चित्त में, भये मनुष तँ नाग रे ।
 सुझत नाहि समुद सुख सागर, बिना प्रेम रैराग रे ॥
 सरवन सबद बुझि सतगुरु से, पूरन प्रगटे भाग रे ।
 कहै कबीर मुनो भाई साधो, पापा अवल सुहाग रे ॥

(२२)

बंदे ! करि ले आप निवेदा ।

आप चेत लखु आप ठौर कब, मुए फहाँ घर तेरा ॥
 यहि औसर नहि चेतो प्रानी, अंत कोई नहि तेरा ।
 कहै कबीर मुनो भाई साधो, कठिन काल का घेरा ॥

(२३)

भजन विन यौ ही जनम गँवायो ॥

गर्म बाल में कौल कियो तूँ, तब तोहि बाहर लायो ।
 जठर अगिन तँ काढि निकारो, गौंठि बाँधि क्या लायो ॥
 बह-बह मुखे बैल की नाँद, सोद रह्यो उठि लायो ।
 कहै कबीर मुनो भाई साधो, चौपटी मरमायो ॥

(२४)

का नर सोवत मोह निशा में, लागत नाहि कूच नियराना ॥
 पहिले नगाया सेत केत भे, दूजे बैन सुनत नहि काना ।
 तीजे नैन दृष्टि नहि सुझै, चौथे आद गिरा परवाना ॥
 मातु-पिता कहना नहि माने, विप्रन से किन्हा अभिमाना ।
 घरम की नाव चढ़न नहि जाने, अच जमराज ने भेद कथाना ॥
 होत पुकार नगर कसबे में, रैयन लोग सबे अकुलाना ।
 पूरन ब्रह्म की होत तथारी, अंत भवन विच प्रान लुकाना ॥
 प्रेम-नगरिया में हाट लगतु है, जहाँ रंगरेजवा है मतदाना ।
 कहै कबीर कोइ काम न ऐहें, माटी कै देहिया माटी मिल जाना ॥

(२५)

अरे दिल गाथिल ! गल्लत मत कर,
 इक दिन जम तेरे आवेगा ॥
 सोदा करन को या जग आया, पूँजी लाया मूल गँवाया,
 प्रेम-नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा ॥

मुन मेरे साजन, मुन मेरे सीता, या जीवन में क्या-क्या कीता,
मिर पावन का बोधा सीता, आगे कौन सुझायेगा ॥
पत्नी का संग सीता खादिया, उस मिलने का ध्यान न धरिया,
दूटी नाथ उतर जा बैठा, गागिल मोता खायेगा ॥
दाग कबीर बड़े समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई,
क्या अकेला संग न कोई, किया आगना पायेगा ॥

(२६)

हेगे को है गेरुनदार, मगन से आव चन्दी ॥
लोक त्याज कुल की मज्जांश, मिर मे डारि अली ॥
पटकते भार मोह-माया कौ, निरमय राह गही ॥
काम मोह हंसार कलहना, दुग्मति दूर करी ॥
मान-अभिमान शोक धर पटक, होइ निर्मल रली ॥
पोंच पचीस करे धम अपने, करि गुरु जान छड़ी ॥
अगल बगल के मारि उदाये, मनमुख डगर धरी ॥
दया-धर्म हिरदै धरि राख्यो, पर उपकार बही ॥
दया सत्पुत्र गढ़ल जीवन पर, जान गुमान भरी ॥
छिमा सील संतोष धीर धरि, करि सिंगार लड़ी ॥
भई दूखन मिली जर पिय को, जगत विनारि चली ॥
सुनरी सबद विवेक पहिरिके, धर की खचर परी ॥
कायद किर्कियाँ लोल अतर की, सतगुरु मेहर करी ॥
दीपक जान धरे कर अपने, पिय को मिलन चली ॥
विहमत बदन ह मगन छवीली, ज्यों पूली कमल-कली ॥
देख पिया को रूप मगन भई, आनंद प्रेम भरी ॥
कहै कबीर मिली जय पिय से, पिय दिय लागि रही ॥

(२७)

नाम अमल उतरै ना भाई ।

और अमल छिन छिन नदि उतरै, नाम-अमल दिन बदै सवाई ॥
देखत चढ़े, मुनत हिय लागै, सुरत किये तन देत पुवाई ॥
नियत पियाला भये मतान्या, पायो नाम मिटी, दुर्चिताई ॥
जो जन नाम-अमल रम नाखा, तरगद गनिका मदन कसाई ॥
कहै कबीर गूंगे गुड़ खाया, गिन रमना क्या करे बड़ाई ॥

(२८)

नित संगत होरी सेतो, नित बर्णत नित फग ॥
दया-धर्म की केसर घोरो, प्रेम प्रीति पितुकार ॥
भाव-भगति मे मरि सतगुरुजन, उमंग उमंग रंग डार ॥
छिमा अवीर चरच चित चंदन, सुमिरन-ध्यान धमार ॥
जान गुलाल, अगर कस्तूरी गुफल जनम नर-नार ॥

चरनामृत परमाद चरन-रज, अपने सीम चढ़ाव ।
छोक-लख, कुल-कान छाड़ि कै, निरमय निषान बजाव ॥
कथा-कीरतन मंगल मरीछन, कर माधन की भीर ।
कभी न काज बिगड़िहे तेरो, सत-सत कहत कबीर ॥

(२९)

मत ! तोहि नाच नचावै माया ॥

आगा-डोरि लगाद गले बिच, नट जिमि करिहि नचाया ।
नाचत सीम फिरै सबही को, नाम सुगत विमरावा ॥
काम हेतु तुम निषिद्धिन नाचे, का तुम भरम भुलाया ।
नाम हेतु तुम कष्ट न नाचे, जो मिरजल तोरी काया ॥
धुव प्रह्लाद अचल भये जागे, राज विभीन पाया ।
अजहूँ चेत हेत कर पिउ से, हे रे निजल बेहाया ॥
सुख मंगति सब साज बड़ाई, लिखि तेरे साथ पटाया ।
कहै कबीर सुनो भाई साथी, गनिका विमान चढ़ाया ॥

(३०)

दुविधा को करि दूर, धनी को सेव रे ।
तेरी भौसायर में नाच, सुरत से खेव रे ॥
सुमिरि-सुमिरि गुरु-नाम, चिरजिव जीव रे ।
नाम-साँझ धिन मोल, धोल कर पीव रे ॥
काया में नहि नाम, गुरु के हेत का ।
नाम विना बेकाम, मटीला खेत का ॥
ऊँचे बैठि कचहरी, न्याव चुकावते ॥
ते माटी मिलि गये, नजर नहि आवते ॥
रू माया धन धाम, देखि मत भूल रे ।
दिना चार का रंग, मिलैगा धूल रे ॥
बार-बार नर-देह, नहीं यह खीर रे ।
चेत सके तो चेत, कहै कबीर रे ॥
यह कल ना कोइ अपना, का संग धोलिये रे ।
ज्यों मैदानी कव, अकेला शोलिये रे ॥
माया के मद माते, सुनै नहि कोरै रे ।
क्या राजा क्या रंक, पियाकुल दोरै रे ॥
माया का विस्तार, रहै नहि कोरै रे ।
ज्यों पुरहनि पर नीर, खीर नहि होरै रे ॥
धिर बोयो संगार, अमृत कम पावै रे ।
पुत्र जन्म तेरो कीन्ह, दोष नित लावै रे ॥
मन आवै मन जावै, मनहि बयोते रे ।
मन बुझवै मन तारै, मनहि निरोरे रे ॥
बहै कबीर यह मंगल, मन समझावै रे ।
समाधि के कहीं पयाम, चढ़ि नहि आवै रे ॥

(३१)

तोरी गठरीमें लागे चोर, बटोहिया का सोचै ॥
 पाँच पचीस तीनहै चुरवा, यह सब कीन्हा चोर ।
 जागु सवेरा बाट अनेरा, फिर नहिं लागै जोर ॥
 भवसागर इक नदी बहतु है, बिन उतरे जाव बोर ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, जागत कीजै मोर ॥

(३२)

कौनो टगवा नगरिया दूटल हो ।
 चंदन काठ कै बनल खटोलना, तापर दुखहिन सुतल हो ॥
 उठो री सखी मोरी माँग सँवारो, दुलहा सो से रुठल हो ।
 आये जमराज पल्लेग चढ़ि बैठे, नैनन अँसुआ दूटल हो ॥
 चारिजने मिलि खाट उठाइन, चहुँदिसि धूँधू ऊठल हो ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो ! जग से नाता छूटल हो ॥

(३३)

नैहरवा हम को न भावै ॥
 साहँकी नगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई जाय न आवै ।
 चाँद सूरज जहँ पवन न पानी, को सँदेस पहुँचावै ॥
 दरद यह साहँ की सुनावै ॥ नैहर ॥
 आगे चलों पंय नहिं सुखे, पाछे दोष लगावै ।
 कोहि विधि समुने जाउँ मोरी सजनी, विरहा जोर जनावै ॥
 विपैरस नाच नचावै ॥ नैहर ॥
 बिन सतगुरु अपनो नहिं कोई, जो यह रह बटावै ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुपने न पीतम पावै ॥
 तपन यह जिय की सुझावै ॥ नैहर ॥

(३४)

घूँघट का पट खोल री,
 तोहे पीव मिलेंगे ॥
 घट-घट रमता राम रमैया,
 कटुक वचन मत बोल री ॥ तोहे ॥
 रंग महल में दीप बरत है,
 आसन से मत डोल री ॥ तोहे ॥
 कहत कबीर सुनो भाई साधू,
 अनइद बाजत दोल री ॥ तोहे ॥

(३५)

आई गँवनों की गारी, उमिरि अवहीं मोरि बारी ॥ टेका ॥
 राज-समाज प्रिया से आये, और कहरिया चारी ।
 बम्हना बेदरदी अँचर पकरि कै, जोत गडिया हमारी ॥
 सखी सब पात गारी ॥ आई ॥

विधि गति बाम कछु समुझि परति ना, बैरी भई महतारी ।
 रोय-रोय अँखियाँ मोरि पोंछत, परवा सों देत निकारी ॥

भई सब को हम भारी ॥ आई ॥

गौन कगाय पिमा लै चालै, इत-उत बाट निहारी ।
 छूटत गाँव-नगर सों नाता, छूटै महल-अठारी ॥
 करम-गति टरे न टारी ॥ आई ॥

नदिया किनारे बलम मोर रहिया, दीन्ह घूँघट पट टारी ।
 थरथराय तनु कौपन लागे, काहु न देख हमारी ॥
 पिमा लै आये गोहारी ॥ आई ॥

कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद लेहु विचारी ।
 अब के गौना बहुरि नहिं औना, करि ले गेट अँकवारी ॥
 एक बेर मिलि ले प्यारी ॥ आई ॥

(३६)

हमको ओढ़ावै चदरिया, चल्ती विरियाँ ॥
 भान राम जय निकसन लागे, उलटि गई दोउ नैन पुतरिया ।
 भीतर से जब बाहर लाये, छूटि गई सब महल-अठरिया ॥
 चार जने मिलि खाट उठाइन, रोयत लै चले डगर-डगरिया ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चली यह सखी लकरिया ॥

(३७)

हमन है इस्क मस्ताना, हमन को होतिवारी क्या ।
 रहैं आजाद या जग से, हमन दुनिया से थारी क्या ॥
 जो बिछुड़े हैं पिपारे से, भटकते दर-बदर फिरते ।
 हमारा थार है हम में, हमन को इन्तिजारी क्या ॥
 खलक सब नाम अपने को, बटुत कर सिर पटकता है ।
 हमन गुरु-नाम सोंचा है, हमन दुनिया से थारी क्या ॥
 न पल बिछुड़े रिया हम से, न हम बिछुड़े रियारे से ।
 उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या ॥
 कबीरा इस्क का माता, दुई को दूर कर दिल् से ।
 जो चलना राह नाजुक है, हमन मिर बोस भारी क्या ॥

(३८)

मन लागो मेरो थार फाँसी में ॥
 जो सुख पावों नाम मजन में, मो सुख नहिं अमरी में ।
 मली-जुली सब की मुनि लीजै, फर गुनगन गरीबी में ॥
 प्रेम-नगर में रहनि हमारी, भलि पनि आई नबूरी में ।
 हाथ में कूँड़ी बगल में गीटा, चारो दिनि जगरी में ॥
 आगिर बरतन ग्राह मिसेगा, कटा किन्त मगरी में ।
 कहे कबीर सुनो भाई साधो, मरिद मिने नबूरी में ॥

(३९)

हरि जननी में यादरु तेरा; काहे न औगुन बरगहु मेरा ॥
सुत अवरग करै दिन केते; जननी के चित रहै न तेते ॥
कर गहि केस करे जो पाता; तऊ न हेन उतारे माता ॥
कहे कबीर एक मुदि विचारी; यादरु दुखी दुखी महतारी ॥

(४०)

अप मोहि राम भरोगा तेरा ।
और कौन का करौ निरोप ॥
जा के राम सरीखा मारिष भार ।
मो क्यूँ अनत पुकारन जाई ॥
जा विरि सीमि लोक भौ भाय ।
मो क्यूँ न करै जन की प्रतिपाय ॥
कहे कबीर भेदी यनवारी ।
छाँची पेह पीरैं सब डापी ॥
हरि नाम दिन जाइ रे जा बौ ।
छाँद दिन लेखे लाइ राम लाबौ ॥

(४१)

हरि नाम में, जन जागै, ताके मोविंद साथी आगै ॥
दोरक एक अभाग; तामे मुर-नर पढ़ै पतगा ॥
कैंच नीच सम हरिया; तातें जन कबीर निवतारिया ॥

(४२)

लोका जानि न भूछो भार ।
खालिक परलक परलक में यादिक; सब पट रह्यो समार ॥
अल्ला एके नूर उजगाया; ता बी कैसी निदा ॥
ता नूर तें मख जग बीया; बीन भला बीन मंदा ॥
ता आता बी राति नदी जानी; गुरि गुरु दीया मीठा ॥
कहे कबीर मैं पूरा पाया; सब पाटि साहिब दीठा ॥

(४३)

रे गुन अब मोहि बिर भोर लाग्या ।
हनि गुन इहके मोटे-मोटे; कतिक छपरोत राग्या ॥
उपमे बिनये जाइ बिगड़े; सराबि बाहु के अंगन बहरे ॥
धन-अपन गल्यो सखाय; यहु तन जरि-जरि देहे छाया ॥
परन-बेपत मन राखि ले धौल; राम रम्य गुन बरे बरौल ॥

(४४)

पण्ड बत देही-देही रे ।
नरो दुखार नरक भरि देही; नू दुखारि बी देही रे ॥
जे जरी हो होइ नरम ता; एह त मरम उरिं छरै ॥

एकर खान काग को भस्मिन; ता में कहा भलाई ॥
फूटे नैन हूरे नहिं सूखे; मति एके नहिं जानी ॥
माया मोह भमिता येँ बाँधी; पूड़ि भुवो बिन पानी ॥
चारु के घरवा मैं बैठो; चेतन नहीं अयानी ॥
कहे कबीर एक राम भगति बिन; बूड़े बहुत गयानी ॥

(४५)

कहूँ रे जे कहिबे की होहि ।
ना कोउ जानै ना कोउ मार्ने; ताँयँ अचिरज मोहि ॥
अपने-अपने रँगके राजा; मानत नाही कोइ ॥
अति अभिमान-लोग के घाले; भवे आनरी लोइ ॥
मैं-मेरी करि यहु तन लोयो; समझत नहीं गैवार ॥
भोजलि अपनक पाकि रहै; बूड़े बहुत अगार ॥
मोहि अग्या दरं दयाल दया करि; काहूँ नू गमसार ॥
कहे कबीर मैं कहि-कहि हान्यो; अप मोहि दोर न लाइ ॥

(४६)

मन रे राम गुमिरि राम गुमिरि; राम गुमिरि भार ।
राम नाम गुमिल निना; बूझत अतिकार ॥
दाय-मुत गेट-गेट; मरति अभिकार ॥
या मैं कछु नाहिं तेरी; काउ अकथि आर ॥
अजायेल गन गनिरा; पतिन करम कीन्दा ॥
तेउ उतरि पारि गये; राम नाम लीन्दा ॥
खान एकर काग बीन्ही; तऊ हान न आर ॥
राम नाम अगूत छारि; काहे बिर प्यार ॥
तबि परम-करम सिधि-नवेद; राम नाम लेही ॥
जन कबीर गुरु-प्रसाद; राम करि मनेही ॥

(४७)

राम भजै जो जानिरे; यके अनुर नाही ।
संव मंतरा छिबे रहे; धीरज मन नाही ॥
जन बी काम-बीब ब्यापे नहीं; बिघ्ना न जगदे ।
प्रफुल्लि आनंद में रहे; मोहिद गुन गारै ॥
जनकी परनिश भारे नहीं; अर अमन न मारै ॥
जन सम दिदि छीउत बस; दुखिन नती आनै ॥
कहे कबीर हा राम भू; मेरा मा मने ॥

(४८)

कहा नर बरहनि कोरी बर ।
मन हम नरक, दया पर मरिदा; देही देही जग ॥
बदा मे असी बती धन बीछा; बदा बीछे मे जग ॥
दिवस प्यारे कीरे बहेदारी; बूड़े बरन हरिनाम जग ॥

राजा भयो, गौंद मौ पाये, टका लाख, दस भ्रात ।
 रावन होत लंक कौ छत्रपति, पल मैं गई विहात ॥
 माता पिता लोक मुत अनिता, अति न चले संगत ।
 कहै कबीर राम भजि बौरे, जनम अकारण जात ॥

(४९)

अथ मोहि जलत राम जल पाइया ।
 राम उदक तन जलत बुझाइया ॥
 मन मारन कारन बन जाइये ।
 सो जल बिन भगवंत न पाइये ॥
 जेहि पावक सुर-नर है जारे ।
 राम उदक जन जलत उबारे ॥
 भवसागर सुखसागर मोहीं ।
 पीव रहे जल निखुटत नाहीं ॥
 कहि कबीर भजु सारिगपानी ।
 राम-उदक मेरी निपा बुझानी ॥

(५०)

तू तो राम सुभर, जग लडवा दे ।
 कोरा फागज काली स्याही, लिखत पढत वा कौ पढ़या दे ॥
 हाथी चलत है अपनी रात में, कुतर चुकत वा कौ भुक्वा दे ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो, नरक पचत वा कौ पचवा दे ॥

(५१)

नही छोड़ू रे बाबा रामनाम, मेरे और पढन वों नही काम ॥
 प्रह्लाद पठाये पढन साल, संग सखा बहु लिये बाल ॥
 मो कौ कहा पढावत आलजाल, मेरी पटिया पै लिख दे श्रीगोपाल ॥
 यह पंढारमरकै कह्यो जाय, प्रह्लाद बुलाये बेग घाय ॥
 तू राम कहन की छोड़ बाब, तोहे तुरत छुड़ाऊँ कहो मान ॥
 मो कौ कहा सताओ बारबार, प्रभु जल थल नम कीन्हें पहार ॥
 एक रामन छोड़ू रहि गार, मो को बालजार चाहे मार बाल ॥
 काढ सडग कोयो रिमाय, कहुँ राखनहारो, मोहि बताय ॥
 प्रभु खम तै निकसे बै विस्तार, हरिणाकुस छेवो नख विदार ॥
 श्रीपरमपुरुष देवाधिदेव ! भक्त हेत नरसिंह भेख ॥
 कहै कबीर कोऊ लख न पार, प्रह्लाद उबारे अनेक बार ॥

(५२)

श्रीनी-श्रीनी बीनी चदरिया ॥
 काहे कै ताना, काहे कै भरनी ,
 कौन तार से बीनी चदरिया ॥
 इंगल-पिंगल ताना-भरनी ,
 सुपमन-तार से बीनी चदरिया ॥

आठ कँवल दल चखला डोलै ,
 पाँच तत्त गुन तीनि चदरिया ॥
 साँह कौ सियत मास दास लामै ,
 ठोक-ठोक कै बीनी चदरिया ॥
 सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी ,
 ओढ़ि कै मैली कीन्हें चदरिया ॥
 दास कबीर जतन सों ओढ़ी ,
 ज्यों-की-त्यों धरि दीन्हें चदरिया ॥

(५३)

गीत गये दिन भजन विनारे ।
 बाल अवस्था खेल गँवायै, जय जवानि तय नारि तनारे ॥
 जा के कारन मूल गँवायो, अजहुँ न गई मन की तुनारे ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गये संत जनारे ॥

(५४)

मन ! तोहे केहि विधि कर समझाऊँ ॥
 सोना होय तो सुहाग मँगाऊँ, बँकनाल रस लाऊँ ।
 ग्यान शब्द की पूँक चलाऊँ, पानी कर पिघलाऊँ ॥
 घोड़ा होय तो ख्याम लगाऊँ, ऊपर जीनि कघाऊँ ।
 होय सवार तेरे पर बैहूँ, चाबुक दे कै चलाऊँ ॥
 हाथी होय तो जजीर गढाऊँ, चारों पैर बंधाऊँ ।
 होय महावत तेरे पर बैहूँ अंकुश ले कै चलाऊँ ॥
 लोहा हो तो पेरन मँगाऊँ, ऊपर धुवन धुवाऊँ ।
 धूवन की धनचोर मचाऊँ, अंतर तार लिखाऊँ ॥
 ग्यानी होय तो ग्यान सिखाऊँ, सत्य की राह चलाऊँ ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो, अमरपुर पहुँचाऊँ ॥

(५५)

रहना नहिँ देस विगाना है ॥
 यह संसार कागज की पुड़िया बूँद पड़े धुल जाना है ।
 यह संसार काँटों की बाड़ी उलझ-उलझ मर जाना है ॥
 यह संसार झाड़ अरु झाँखर, आग लगे जल जाना है ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है ॥

(५६)

इन तन-धन की कौन बड़ाई, देखत नैनों में माटी मिलारै ॥
 अपने खातिर मरल बनाया, आरि जाकर जंगल मोया ॥
 हाट जलै जैसे लकड़ीकी कोली, बाल जड़े जैसे घाघरी पोली ॥
 कहत कबीर सुनो मेरे गुनिया, आर मुये पीछे बूझ गयी दुनिया ॥

(५७)

मजो रे भैया राम गोविंद हरी ।

जग तन गांधन कछु नहि लगत खरचत नहि गठरी ॥
संतति गंगति मुख के कारन जागो भूल परी ।
कहत कबीर जा मुख में राम नहि ता मुख धूल भरी ॥

(५८)

निर्धन को धन राम, हमारे निर्धन को धन राम ।
चोर न लेवे, घटहु न जावे, कष्ट में आवे काम ॥
सोवत-जागत, ऊठत, बैठत जगो निरंतर नाम ।
दिन-दिन होत सवारं दोलत, खूटत नहीं छदाम ॥
अंतकाल में छोड़ चलत सब, पास न एक बराम ।
कहत कबीर ए धन के आगे पारम को क्या काम ॥

(५९)

कब मुमिरोगे राम, अब तुम कब मुमिरोगे राम ।
गर्मयाम में जन-तार कीन्हे, निकल हुए बेदमान ॥
याहनो हैंनि लेल गँवायो, तफन भये मन काम ।
हाथ-पाँव जब काँन लागे, निकल गयो अवसान ॥
छटी काया, छटी माया, आविर मौत निदान ।
कहत कबीर मुनो मारि साधो, दो दिन का मेहमान ॥

(६०)

इस मर्राय के बीच मुनाफिर क्या-क्या तमाशा हो रहा ॥
कोइ समेटत विस्तार है, कोइ जमा के सो रहा ।
कोइ बजावे, कोइ गावे, कोइ बैठा रो रहा ॥
कोई लगावत है मुगंधी, कोइ मैला धो रहा ।
कोइ लैवे राम नाम जो कोइ काँटा चो रहा ॥
कोई बटोर माल-दोलत, कोइ गोंठ से खो रहा ।
हो रही हलचल कबीरा, आज-कल दिन दो रहा ॥

दोहा

गुरु

गुरु गोविंद दोऊ खड़े, का के लागूँ पाँप ।
बलिहारी गुरु आगने, जिन गोविंद दिया मिलाय ॥
सब धरती कागद करूँ, लेखनि सब बनराय ।
गात समुंद की मणि करूँ, गुरु-गुन लिखा न जाय ॥
कबीर से नर अंध हैं, गुरु को कहते और ।
हरि रुठे गुरु ठोर है, गुरु रुठे नहि ठोर ॥
गुरु बड़े गोविंद हैं, मन में देखु बिचारि ।
हरि मुमिरे सो बार है, गुरु मुमिरे सो पार ॥

सं० वा० अ० २७—

यह तन विर की बेलरी, गुरु अमृत की खान ।
सीख दिये जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान ॥
जा का गुरु है आंधरा, चेला गिरत निरंध ।
अंधे अंधा ठेलिया, दोऊ कूप परंत ॥
समदृष्टी सतगुरु कियो, भेदा भरम विकार ।
जहँ देख्यो तहँ एक ही, गारिब का दीदार ॥
कबीर जोगी जगत गुरु, तजै जगत की आम ।
जो जग की आगा करै, तो जगत गुरु, यह दास ॥

नाम

आदि नाम पारस अहै, मन है मैला लोह ।
परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह ॥
नाम जो रत्नी एक है, पाप जो रत्नी हजार ।
आष रत्नी घट सचरै, जारि करै सब छार ॥
राम नाम निज औपवी, सत गुरु दर बताय ।
औपधि खाय र पय रहै, ता को वेदन जाय ॥
सपनेहुँ मैं बराँद कै, धोलेहु निकरै नाम ।
बा के पग की पैतरी, मेरे तन की चाम ॥
नाम जगत कुट्टी भला, चुड़ चुड़ परै लु चाम ।
कंचन देह केहि काम की, जा मुख नाहीं नाम ॥
मूल के माये मिलि परै, जो नाम हृदय में जाय ।
बलिहारी वा दुखल की, पल-पल नाम रदाय ॥
लेने को सत नाम है, देने को अन दान ।
तने को आधीनता, बूझन को अभिमान ॥
मोर-चोर की जेवरी, बटि बाँधा मसार ।
दान कबीर क्यों बँधे, जा के नाम अथार ॥

सुमिरन

सुमिरन सों मुख होत है, सुमिरन सों दुख जाय ।
कह कबीर सुमिरन किये, चाँद मारि समाय ॥
दुख में सुमिरन सब करै, सुख में करै न कोय ।
जो सुख में सुमिरन करै, सो दुख काहे होय ॥
सुमिरन की मुखि यों करै, जैसे दाम बँगाय ।
कह कबीर विचरै नहीं, पल-पल लेइ नमहाय ॥
जग तर संजम साधना, सब सुमिरन के मारि ।
कबीर जाने मरु जन, सुमिरन सम कछु नारि ॥

साधन

समदृष्टी सब जानिये, सीतल सनता होय ।
सब जीवन की आत्मा, लखै एक-नी सोय ॥

हंसा पय को काढ़ि ले, छीर-नीर निरवार ।
 ऐसे गहै जो सार को, सो जन उतरै पार ॥
 द्वार धनी कै पड़ि रहै, भका धनी का खाय ।
 कबहुँक धनी निबाजई, जो दर छाड़ि न जाय ॥
 भवसागर मे यों रहौ, ज्यों जल कँवल निराल ।
 मनुयाँ वहाँ लै राखिये, जहाँ नहीं जम काल ॥
 जानि-भूझि जइ होइ रहै, बल तजि निर्वल होय ।
 कह कबीर या दास को, गंजि सकै नहिँ कोय ॥
 बाद-विवादे विष घना, बोले बहुत उपाध ।
 मौन गहै, सब की सहै, सुमिरै नाम अगाध ॥
 रोड़ा होइ रहु बाट का, तजि आग अभिमान ।
 लोभ मोह तुलना तजै, ताहि मिलै भगवान ॥
 जम मैं बैरी कोठ नहीं, जो मन सीतल होय ।
 यह आपा तू डारि दे, दया करै सब कोय ॥
 बहुत पसाय जनि करै, कब थोरै की आस ।
 बहुत पसाय जिन किया, तेहँ गये निरास ॥
 मन के मते न चालिये, मन के मते अनेक ।
 जो मन पर अववार है, सो साधू कोइ एक ॥
 निन्दक निपरे राखिये, आँगन कुटी छवाय ।
 बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करै सुमाय ॥

उद्बोधन

कबीर गर्व न कीजिये, काल गहै कर केस ।
 ना जानौं कित मारिहै, क्या घर क्या परदेस ॥
 रात गैबाई सोय करि, दिखस गँवायो खाय ।
 हीरा जनम अभोल यह, कौड़ी बदले जाय ॥
 काल्ह करै सो आज कह, आज करै सो अन्व ।
 पल में परले होयगी, यहुरि करैगा कन्व ॥
 पाव पलक की सुधि नहीं, करै काल्ह का साज ।
 काल अचानक मारली, ज्यों तीतर की बाज ॥
 कबीर नोपत आपनी, दिन दस लेहु बजाय ॥
 यह पुर पटन यह गली, यहुरि न देखी आय ॥
 या दुनिया में आइ कै, छाड़ि देइ तू पैंठ ।
 लेना होय सो लेइ ले, उठी जात है पैठ ॥
 मैं मैं बढ़ी बलाय है, सको तो निकसो भागि ।
 कहै कबीर कब लगि रहै, इई लपेटी आगि ॥
 देह धरे का गुन यही, देह देह कछु देह ।
 यहुरि न देही पाइये, अब की देह मो देह ॥
 धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कछु होय ।
 माली सींचे सो थड़ा, श्रुतु आवे फल होय ॥

कबीर तू काहे डरै, विर पर विरजनहार ।
 हस्ती चढ़ि कर डोलिये, कूकर सुखे हजार ॥
 जो तू चाहे मुक्त को, राखौ और न आस ।
 मुसहिँ खरीदा होइ रहु, मय सुख तेरे पाष ॥
 कबीर सोया क्या करै, जागि के जगे मुरार ।
 एक दिना है सोचना, लँबे पाँव पसार ॥
 कबीर सोया क्या करै, उठिल न रोवै दुखल ।
 जा का बाधा गोर मैं, सो क्यों सोवै सुखल ॥
 कबीर सोया क्या करै, जागन की कर चाँप ।
 ये दम हीरा लाल हैं, गिनि-गिनि गुरु कौँ सौँ ॥

शरीर एवं जगत्की नश्वरता

हाइ जै ज्यों लाकड़ी, केस जै ज्यों घाघ ।
 सब जग जरता देख करि, भये कबीर उदाव ॥
 झूठे सुख को सुख कहैं, मानत हैं मन मोद ।
 जगत चबेना काल का, कुल सुख में कुल मोद ॥
 कुसल-कुसल ही पृथक्, जग में रहा न कोय ।
 जग सुई ना भय मुआ, कुसल कहाँ ते होय ॥
 पानी कैरा बुदबुदा, अव मानुष की जाति ।
 देखत ही छिपि जायगी, ज्यों तारा परभाति ॥
 पाँचौ नौवत बाजती, होत छलीवों रग ।
 सो मंदिर खाली परे, बैठन छाये काग ॥
 कबीर थोड़ा जीवना, मोहै बहुत मैदान ।
 सबही ऊभा मौत मुँह, राय रंक सुल्तान ॥
 कहा चुनावै मेदियाँ, लंबी मीति उत्तारि ।
 घर तो साढ़े तीन हप्ता, घना तो गौने बारि ॥
 कबिरा गर्व न कीजिये, ऊँचा देखि अघार ।
 काल्ह परे भुईं छटना, ऊपर जमसी घाट ॥
 माटी कहै कुम्हार की, तूँ क्या हँदै मोहिँ ।
 इक दिन ऐसा होइगा, मैं हँदुंगी तोहिँ ॥
 कबीर यह तन जात है, सकै तो राखु बहोरि ।
 खाली हाथों वे गये, जिन के लाल-करोरि ॥
 आवसाव जोधा रहै, सभी बजावै गाल ।
 मंत्र महल से लै चला, ऐसा काल करल ॥
 चलती चक्री देखि कै दिया कबीर रोष ।
 दो पाटन के बीच में बाक्री नचा न कोष ॥
 हाँकों परबत फाटते, नमूंदर छूँट मरप ।
 ते श्रुतिवर धरती गले, क्या कोइ गर्व करप ॥
 तन सराय मन पाहर, मनवा उवरी आप ।
 कोउ काहू का है नहीं, (सब) देला ठोंक थमाय ॥

काल चक्र चक्की चले, मदा दिवस अरु रात ।
सगुन अगुन दुइ पाटला, तामें जीव भिगात ॥
आने पासे जो किरै, निरटु पिसावै सोय ।
कीला ने लाग्य रहे, ता को विघन न होय ॥
माली आवत देखि कै, कलियाँ करै पुकारि ।
फूली फूली जुनि लई, काहू हमारी थारि ॥
जो ऊरै सो अपवै, फूले सो बुझिहाय ।
जो चुनिये सो दहि परै, जामे सो मरि जाय ॥
मनुष जन्म दुर्लभ अहै, होय न बारंबार ।
तबबार से पत्ता झरै, बहुरि न लागै डार ॥
देखा-देखी भक्ति बौ, कबहुँ न चढसी रंग ।
विरति पड़े यौ छाँड़नी, ज्यो केंजुली भुजंग ॥

उपदेश

कपीर आप टगाइये, और न ठगिये सोय ।
आप ठगे गुण ऊरजे, और ठगे दुख होय ॥
अति बा भला न बोझा, अति बी भली न धूर ।
अति बा भला न बरगना, अति बी भली न धूप ॥
जो तोकौ काँटा बुझे, ताहि सोय ए फूल ।
तोहि फूल को फूल है, या को है तिरफूल ॥
दुर्लभ को न मताइये, जा बी सोटी हाव ।
बिना जीव बी स्वाम से, छोड़ भगम है जाय ॥
देगी बानी बोलिये, मन बा आया खोय ।
औरन बी नीतल बरै, आरहु नीतल होय ॥
हनी पाँदिये ग्यान बी, महज हुलीचा डारि ।
स्वान रूप सवार है, भूँवन दे जाल मारि ॥
आगत गारी एक है, उलटत होय अनेक ।
बह बपीर नहि उलटिये, बपी एक को एक ॥
जोगा अन-जग गहाइये, तेगा ही मन होय ।
जोगा सानी लीजिये, तेगी बानी सोय ॥
बरास बा तो बयो रहा, अरु बरि बसै पडिगय ।
रोये पैर बहूत बा, आम बहो तें लाव ॥
राम बिदे धन ना धरे, नही ना धरे नीर ।
अपनी ओखो देखिये, से बसि गये कपीर ॥
हिमा बदन बी धाँदिये, तोज्य की उतगय ।
बहा रिपु को पडि गये, की बहुत मारी कय ॥
देव प्रीति से जो मिले, लगे निहिये धन ।
अरु लगे जो मिले, लगे जो मिले बदन ॥

रुखा-गुला खाइ कै, ठंडा पानी पीव ।
देरि विरानी चोन्डी, मत ललचारे जीव ॥

विरह

मोम गया रिजर रहा, ताँजन हाथे काग ।
साहिब अजहुँ न आइया, मंद हमारे भाग ॥
आय सकी नहि तोहि पै, सकी न तुम्ह बुलाय ।
बिपरा यौ लय होयगा, विरह तगाय तगाय ॥
अंक भरी मरि मेटिये, मन नहि बाँधे धीर ।
कह कपीर ये क्या मिलै, जब लगि दोर गरीर ॥
कपीर चिनगी विरह की, मो तन पड़ी उड़ाय ।
तन जरि धरती हू जरी, अबर जरिया जाय ॥
सब रग सौत, रबाव तन, विरह पत्रावै निस्त ।
और न कोई मुनि सकै, के साँह के निस्त ॥

प्रेम

खोखौ लो मुरने मिले, जानौ लो मन मारि ।
खोजन राता मुधि हरी, रिगुरत कबहुँ नारि ॥
यह लो पर है प्रेम बा, गान्य का पर नारि ।
खीय उतारै घुँरै परै, तब दैठे पर मारि ॥
खीय उतारै घुँरै परै, हा पर सारी पाँव ।
दाम कपीर सौ करे, देगा होय लो आय ॥
प्रेम न काही ऊरजे, प्रेम न हाट रिहाय ।
राजा परजा डेहि बने, खीय देर से जाय ॥
प्रेम प्रेम सब बोर बरै, प्रेम न खीये बोर ।
आठ पहर मीन रहे, प्रेम कारी सोय ॥
अरु मैं बा सब हरि नही, अब हरि हैं मैं नारि ।
प्रेम गदी अति मोहरी, लो मैं लो न मरारि ॥
जा बट प्रेम न मरारै, लो बट जन मरान ।
जैसे बाल टारत बी, खीय खेव रिज मान ॥
प्रेम बिहारा मैं हुन, मरार मरारै बट ।
बूझ रिबर न बोजिये, लो रिज दैठे बट ॥
प्रेम रिज खीय नहि, रिज रिज रेगा ।
कलुष रिज बने नहि, मन मरान बा दल ॥
प्रेम लो देगा बोजिये, लो बर परोय ।
खीय हरि घुँरै मरि, रिज रिज दैठे ॥
परीख लोखी मरारै, दल मन मरारै ।
अरु लो अरु लो लोखी, लो लो लो देर ॥

प्रीति जो लागी घुल गई, पैठि गई मन माहि ।
 रोम-रोम पिउ-पिउ करै, मुख की सरधा नाहि ॥
 नैनो अंतर आव तैं, नैन क्षांषि तोहि लेवैं ।
 ना में देखौ और कौ, ना तोहि देखन देवैं ॥
 कबीर या जग आइ कै, कीया बहुतक भित्त ।
 जिन दिल बोंधा एक से, ते सोवै निश्चित ॥
 पिउ परिचय तब जानिये, पिउ से हिलमिल होय ।
 पिउ की खाली मुख पड़े, परगट दीसै सोय ॥
 खाली मेरे खाल की, जित देखौ तित खाल ।
 खाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई खाल ॥
 मन पंछी तब लगि उड़ै, विषय सासना माहि ।
 प्रेम बाज की झपट में, जय लगि आयो नाहि ॥

चिनय

मैं अपराधी जनम का, नख-खिल मरा विकार ।
 तुम दाता दुख-भंजना, मेरी करी सम्भार ॥
 अलगुन मेरे बाप जी, बकस गरीब निबाज ।
 जो मैं पूत कपूत हौं, तऊ पिता को खज ॥
 औगुन किये तो बहुत किये, करत न मानी हार ।
 भावै बंदा बकसिये, भावैं गरदन मार ॥
 साहिब तुमहि दयाल हो, तुम लगि मेरी दौर ।
 जैसे काग जहाज को, सूँघे और न ठौर ॥
 भुक्ति मुक्ति भाँगो नहीं, भक्ति दान दे मोहि ।
 और कोई जाँचो नहीं, निधि दिन जाँचो तोहि ॥
 कबीर साईं दुख को, रूखी रोटी देय ।
 चुपड़ी माँगत मैं हूँ, रूखी छीनि न लेय ॥

साधु

सिद्धों के लेईं नहीं, हँसों की नहीं पाँत ।
 खालों की नहीं थोरियाँ, साध न चले जमात ॥
 सिद्ध साधु का एक मत, जीवत ही को लाय ।
 भाय हीन मिरतक दया, ता के निकट न जाय ॥
 गौंठी दाम न बाँधे, नहीं नारी सों नेह ।
 यह कबीर ता साध के, हम चरनन की खेह ॥
 जाति न पूछो साध की, पूछि लीजिये ग्यान ।
 मोन करो तरवार का, पड़ा रहन दो ग्यान ॥
 संगति कीजे गंत की, जिन का पूरा मन ।
 अनतोडे ही देव हैं, नाम-करीषा धन ॥
 कबीर संगत साध की, हरे और की व्याधि ।
 संगत बुरी असाध की, करे और ही व्याधि ॥

कबीर संगत साध की, ज्यों गंधी का बाघ ।
 जो कछु गंधी दे नहीं, तो भी बान दुषाय ॥
 साधू ऐसा चाहिये, जैसा दूध कुमाय ।
 सार-सार को गहि रहे, थोपा देइ उड़ाय ।
 औगुन को तो ना गहै, गुन ही को ले बान ।
 घट-घट महनै मधू ज्यों, परमात्म लै बान ।
 हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार ।
 हारा सतगुरु से मिले, जीता जमकी लार ।
 कया कीरतन रात दिन, आ के उद्यम देह ।
 कह कबीर ता साधु की, हम चरनन की खेह ।
 साधु भया तो क्या भया, बोले नाहि विचार ।
 हतै पराई आतमा, जीम बाँधि तरवार ॥

पतिव्रता

ज्यों तिरिया पीहर बसे, सुरति रहे पिय भारि ।
 ऐसे जन जग में रहैं, हरि को भूलत नाहि ॥
 हँस हँस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोय ।
 हाँसी खेले पिउ मिले, तो कौन दुहागिन होय ।
 पतिव्रता मैली भली, काली कुचिल कुरूप ।
 पतिव्रता के रूप पर, वारों कोटि वरूप ।
 पतिव्रता पति को भजै, और न आन दुषाय ।
 सिंह बचा जो लंघना, तो भी घाघ न ग्याय ॥

साँच

साँच बराबर तप नहीं, घट बराबर पार ।
 जाके हिरदे साँच है, ताके हिरदे आर ॥
 साँई सों साँचा रहौ, साँई साँच दुषार ।
 भावै छंदे केस रखु, भावै घोट मुँहगार ॥
 तेरे अंदर साँच जो, बाहर कछु न जानार ।
 जाननहार जानिदे, अंतरागति का भार ॥
 साँचे खाम न लागई, साँचे काल न क्षाय ।
 साँचे को साँचा मिले, साँचे माहि समार ॥

सिद्धान्त

जिन हूँदा तिन पाइया, गहिरे पानी देखि ।
 मैं बपुरा बूढ़न हरा, रहा किनारे देखि ॥
 संगति मई तो क्या भया, हिरदा भया बहोर ।
 नौ नेजा पानी चढ़े, तऊ न भीजे बहोर ॥
 कसूरी कुंदल बसे, मृग हूँदे बन मरि ।
 ऐसे घट मैं पीन है, दुनियाँ जाने नरि ॥

सब घट मेरा भाइयाँ, सूनी सेज न कोय ।
बलिहारी ना घट की, जा घट परगट होय ॥
पावक रूपी भाइयाँ, सब घट रहा समाय ।
चित चक्कम लागे नहीं, ता तैं बुझि-बुझि जाय ॥
भय विनु भाय न ऊपजे, भय विनु होय न प्रीति ।
जब हिरदे मे भय गया, मिटी सकल रस रीति ॥
हर करनी; हर परम गुरु, हर पारख, हर सार ।
हरत रहे मो ऊपरै, गाविल खावै मार ॥
जहाँ दया तहँ धर्म है, जहाँ लोभ तहँ पाप ।
जहाँ क्रोध तहँ काल है, जहाँ छिमा तहँ आप ॥
चाह गारं चिता मिटी, मनुवाँ बेपरवाह ।
जिन को काहू न चाहिये, मो जग साइनसाह ॥

मनके दोष

कामी क्रोधी लालची, इन से भक्ति न होय ।
भक्ति करे कोइ सुरमा, जाति धरन कुल लोय ॥
कामी कबहुँ न गुरु भजे, मिटे न संख्य सूल ।
और गुनइ सब पकड़िहीं, कामी डार न भूल ॥
जहाँ काम तहँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम ।
दोनों कबहुँ ना मिले, रवि रजनी इक ठाम ॥
काम क्रोध मद लोभ की, जब लगी घट में खान ।
कहा मूल कहा पंडिता, दोनों एक समान ॥
कोटि करम लागे रहैं, एक क्रोध की छार ।
किया-कराया सब गया, जब आवा अहंकार ॥
हसैं दिना से क्रोध की, उठी अपरखल आगि ।
सीतल समल नाथ की, तहाँ उबारिये भागि ॥
कुबुधि कमाना चटि रही, कुटिल गचन का तीर ।
भरि भरि मारे धान में, चले सबल सरीर ॥
जब मन लागे लोभ से, गया विषय में मोय ।
कहै कबीर विचारि कै, कम भक्ती धन होय ॥
आप गर्द, आदर गया, नैनन गया खेह ।
ये तीनों जवहीं गये, जवहीं कहा कछु देह ॥
जग में भक्त बहावर्द, चुकट चून नहिं देय ।
खिप जोर का डे रहा, नाम गुरु का लेय ॥
जब घट मोर समादया, सबे भया अंधियार ।
निमोह ग्यान विचारि कै, कोइ साधू उतरै पार ॥
खल्ल मोह की धार में, रहि गये गहिर गंभीर ।
सुखम मछरी मुत है, चढ़िरे उछरे नीर ॥

कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह ।
मान बढ़ाई ईर्या, दुरलभ तजनी येह ॥
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ त्वरुर ।
पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर ॥
जहँ आश तहँ आपदा, जहँ मंथय तहँ सोग ।
कह कबीर कैसे मिटे, चारों दीरष रोग ॥
बड़ा बढ़ाई ना तजे, छोय बहु इतराप ।
ज्यों प्यादा फरजी भया, टेढ़ा-टेढ़ा जाय ॥
चित कपटी सय से मिले, नाहीं कुटिल कठोर ।
इक दुरजन इक आरवी, आगे पीछे और ॥
की त्रिस्ना है डाकिनी, की जीवन का काल ।
और-और निधु दिन चढ़े, जीवन करै विहाल ॥
त्रिस्ना अग्नि प्रलय किया; वृत्त न कबहुँ होय ।
मुर नर मुनि और रंक सब, भस्म करत है सोय ॥
दोष पराये देखि करि, खले हसंत-हसंत ।
अपने याद न आवहीं, जिनका आदि न अंत ॥
खट्टा मीठा चरपरा, जिन्या सब रस लेम ।
चोरों कुतिया मिल गई, पहरा किस का देय ॥
माखी गुड़ में गढ़ि रही, पंख रखो लियटाय ।
हाथ मले और हिर मुने, लालच बुरी बलाय ॥
विद्यामद अब गुनहुँ मद, राजमद उनमद ।
इतने मद की रद करै, सब पावै अनहद ॥

गुण

दीन छलै मुख सवन को; दीनहिं छलै न कोय ।
भली विचारी दीनता, नरहुँ देयता होय ॥
कबीर नवे सो आप को, पर काँ नवे न कोम ।
धालि सगल तौलिये, नवे नो भारी होय ॥
ऊँचे पानी ना टिकै, नीचे ही टहल्य ।
नीचा होय सो भरि रिबे, ऊँचा प्यामा जाय ॥
सब तैं लघुताई भली, लघुता तैं सर होय ।
जस दुतिया को चन्द्रमा, सीध नवे सब कोय ॥
गुण जो देखन में चढा, गुण न मिलिया कोय ।
जो दिल खोजा आम्ना, मुत-भा गुण न होय ॥
दाया दिल में राखिये, नै क्यो निरदर होय ।
गोंद के सब जीन हैं, सीढ़ी कुंजर सोय ।
बोली तो अनमोल है, जो कोइ जाने बोल ।
दिये सगल तोल के, सर मुख करार कोय ॥

सहज-तरजू आन करि, सब रस देखा तोल ।
सब रस माहीं जीम रस, जो कोइ जानै बोल ॥

माया

माया छाया एक-सी, विरला जानै कोय ।
भगता के पाछे फिरै, सनमुख भायै सोय ॥
कबीर माया रुखड़ी, दो फल की दातार ।
खावत खरचत सुक्ति दे, संचत नरक दुधार ॥
सौ पान का मूल है, एक रुपैया रोक ।
साधू है संग्रह करै, हारै हरि-सा थोक ॥

अहिंसा

मांस अहारी मानवा, परतछ राच्छस अंग ।
ता की संगति करे तें, परत भजन मैं मंग ॥

मांस मछरिया खात हैं, सुप पान से हेत ।
सो नर जड़ सों जाहिने, ज्यों मूरी का सेत ॥
मांस मांस सब एक है, सुरगी हिरनी गाय ।
आँखि देखि नर खात है, ते नर नरकहि जाय ॥
सुरगी मुत्तल से कहै, जिवह करत है मोहि ।
साहिब लेखा माँगसी, संकट परिहै तोहि ॥
कहता हों कहि जात हो, कहा जो मान हमार ।
जा का गर तुम काटिहौ, सो फिर काटि तुम्हार ॥
हिंदू के दाया नहीं, मिश्र तुषक के नाहि ।
कहै कबीर दोनों गये, लख चौरासी माहि ॥

संत कमालजी

(कबीरजीके पुत्र एवं किष्प । समाधि, मगहरमें कबीर साहबकी समाधिके पास ।)

चेतावनी और उपदेश

इतना जोग कमाय के साधू, क्या देने फल पाया ।
जंगल जाके खाक लगाने, फेर चौरासी आया ॥
राम भजन है अच्छा रे । दिल में रखो सच्चा रे ।
जोग झुगत की गत है न्यायी, जोग जहर का प्याल ।
जीने पाये उने छुपाये, वो ही रहे मतवाला ॥
जोग कमाय के पावू होना, ये तो बड़ा मुश्कल है ।
दोनों हात जल निकल गये, फेर सुधरन भी मुश्कल है ॥
मुख से पैठो आपने मेहल में, राम भजन अच्छा है ।
कछु काया छीने नहीं खरचे, ध्यान धरो सच्चा है ॥
कहत कमाल मुनो भाई साधू, सब से पंथ न्यारा है ।
बेद शास्त्र की बात येही, जम के माये पपरा है ॥

ये खुन किसोकी किसोकी । आखर बस्ती जंगल की ॥
काहे कूँ दिवाने सोच करे, मेरी माता और पुली ।
ये तो सब झूठ पसारा, राम करो अपना साधी ॥
खाये पिये मुख से पैठे, फेर उठ के चले जाती ।
विरल की छाया, मुख की मीठी, एक घड़ी का सायी ॥
कहत कमाल मुनो भाई साधू, सपन भया राती ।
खिन में राजा खिन में रंक, ऐसी राह चलती ॥

आसरा एक करवार का रख तु ।
बीच मैदान के योंध तादी ।
रहेगा बोही जिन्हें खलक पैदा किया,
और सब होयगा खाक माटी ॥
अमीर उमराव दिन चार के पाहुने,
धूमता है दरबार हापी ।
कहत कमाल कबीर का पालका,
राम नाम तेरा संग नापी ॥

संत धनी घरमदासजी

(जन्म-संवत्—अनुमानतः १४९० वि०, जन्म-स्थान—बोधोगढ़, जालि—बनिया, खरीखाना, वि० सं० १६०० के लगभग । पुत्र कबीरजी)

नाम रम ऐसी है माई ॥
आगे आगे दाहि चपै, पाछे हरियर होर ।
बलिदारी वा बृन्ध बी, जड़ काटे फल होर ॥
अति कटुना मरदा घना रे, या को रम है माई ।
साधत साधत साध गये हैं, जमली होय को सार ॥

सुँघत के बीरा भये हो, पीतल के मरि जार ।
नाम रम सो जन रिये, धड़ पर नीम न होर ॥
संत जयारिम को जन पावै, जा को ग्यान पगवाज ।
घरमदास पी छत्रित भये हैं, ओर रिये कोर दाग ॥

पड़ा एक नीर का पूटा । पत्र एक डार से टूटा ॥
ऐसे हि नर जात जिंदगानी । अजहु नहीं चेत अभिमानी ॥
भूखे जनि देख तन गोरा । जगत में जीवना थोरा ॥
निकरि जय प्राण जावैगा । धोई नहीं काम आवैगा ॥
सजन परियार सुत दादा । गमी एक रोज होद न्यारा ॥
तजो मद लोम चतुर्दर । रहो निरखंक जग माहीं ॥
सदा ना जान ये देही । ल्यावो नाम से नेही ॥
कहै धरमदास कर जोरी । चलो जहँ देग हैं सोरी ॥

सुचित होइ सन्द बिचारो हो ॥

सन्द बिचार नाम धर दीभक, लै उर बारी हो ।
जुगन जुगन कै अकशनि, छन में निरवारो हो ॥
पंये चजे गरीब होय, मद मोह निवारो हो ।
सादेव नैन निकट बसै, सत दरस निहारो हो ॥
आये जगत जिताइ कै, मन सब से हारो हो ।
जयन बिधी मनुवा भरो, सोइ माँति सम्हारो हो ॥
बास करो सत लोक में, दुख नगर उजारो हो ।
धरमदास निज नाम पर, तन मन धन बारो हो ॥

सादेव दीनबंधु हितकारी ।

कोटिन पैगुन बालक फरई, मात पिता चित एक न धारी ॥
तुम गुह मात पिता जीवन के, मैं अति दीन दुखारी ।
प्रनत पाल करनानिधान प्रभु, हमरी ओर निहारी ॥
जुगन जुगन से तुम चलि आवे, जीवन के हितकारी ।
सदा भरोये रहूँ तुम्हारे, तुम प्रतिगल हमारी ॥
मोरे तुम ही सत्त मुहूर्त हो, अंतर और न धारी ।
जानत हो जन के तन मन की, अब कस मोहि बिचारी ॥
को कहि सकै तुम्हारी महिमा, केहि न दिखो पद भारी ।
धरमदास पर दाया कीन्दी, सेवक अहाँ तुम्हारी ॥

सादेव मोरी बढियौ सम्हारि गही ॥

गहिरी नदिया नाथ झोंझरी, थोसा अधिक भई ।
मोह लोभ की लहर उठत है, नदिया शकोर रही ॥
तुमहि विगारो तुमहि सँवारो, तुमहि मंडार भरो ।
जब चाहो तब पार ल्यावो, नहि तो जात बहो ॥
उमति बाटिके सुमति वडाओ, बल बुधि ग्यान दर ।
मैं पानी बहुत बेरी चूकूँ, तुम मेरी चूक सही ॥
धरमदास सरन सतगुरु के, अब पुनि लाग रही ।
अमर लोक में देत परियो, समरथ नाम सही ॥

पिया परदेसिया, गवन लै जा मोर ॥

आव भाव का अनवट शिखुआ, सन्द के घुंघुल उठे घनघोर ।
तन सारी मन रतन लहँगा, ग्यान की अँगिया भई सरघोर ॥
चारि जना मिलि लै चले हैं, जाइ उतारे जमुनवाँ के कोर ।
धरमदास विनवै कर जोरी, नगरी के लोग कहैं कुल बोर ॥

गर्भ दुख्य तैं कादि, प्रगट प्रभु बाहर कीन्हो ।
भक्ति अंग को छारि, अंक दम्भक लिखि दीन्हो ॥
बा को नाम बिसरि गयो, जिन पठयो संसार ।
रंचक सुल के कारने, बिसरि गयो निज सार ॥
नहि जाने केहि पुन्य, प्रगट भे मानुष देही ।
मन बच कर्म मुभाव, नाम सो कर ले नेही ॥
लल चौपरी भगमि के, पायो मानुष देह ।
सो मिथ्या कस खोवते, छूटी प्रीति सनेह ॥
माया रंग कुसुम्भ, महा देखन को नीको ।
मीठो दिन दुइ चार, अत लागत है पीको ॥
कोटिन जतन रह्यो नहीं, एक अंग निज मूल ।
ज्यों पतंग उड़ि जायगो, ज्यों माया काहूर ॥
नाम क रंग मँजीठ, लगे छूटे नहि मार ।
छवच रह्यो समाप, सार ता में अधिकार ॥
केती बार धुलाईये, दे दे करड़ा घोष ।
ज्यों ज्यों मंडी पर दिये, त्यों त्यों उजल होय ॥
खेवत हो केहि नाद, मूढ़ मूरख अमान्यो ।
भोर भये परमात, अबहि तुम करो पयानी ॥
अब हम साँची कहत हैं, उड़ियो पंख पवार ।
छुटि जेही या दुखल तैं, तन-सरवर के पार ॥
ऐसा यह संसार, रहैट की जैसी घरियाँ ।
इक रीती फिरि जाय, एक आवै फिरि भरियाँ ॥
उपजि उपजि विनयन करे, फिरि फिरि जमै गिराम ।
यही तमासा देखि कै, मनुवा भयो उदाय ॥
जेथे कलरि कलरि कै, भये है गुड़ की माली ।
चाखन लागी बैठि, खरट गर दोनो पाँवी ॥
पंख छोटे फिरि पुने, मनहों मन पछिताय ।
वह मलयागिरि छाँडि कै, रक्षा कीन बिधि आय ॥
रहे दूध के दूध, जाय पानी के पानी ।
मुनो खवन चित लाय, वहाँ कतु अकथ कदानी ॥
अबह कमल तैं सुति उठी, अनुभव सन्द प्रकाय ।
केवल नाम कनीर है, गावै धनि धरमदास ॥

पुण्यदान

नरकी प्राणियोंके दुःखसे दुखी

पुण्यकी एक कथा है—

एक महान् पुण्यात्मा नरेशका शरीरान्त हो गया। शरीर तो अन्त होनेवाला है—क्या पापी, क्या पुण्यात्मा; किंतु शरीरका अन्त होते ही यह सम्मुख आ जाता है कि शरीरसे सत्कर्म या दुष्कर्म करनेका क्या फल है। महान् पुण्यात्मा नरेशका शरीर छूटा था। संयमनीके स्वामी धर्मराजके दूत बड़े सुन्दर स्वरूप धारण कर उस राजाके जीवको लेने आये। बड़े आदरसे वे उठे ले चले।

मनुष्य कितना भी सावधान हो—छोटी-मोटी भूल हो जाना स्वभाविक रहता है। राजासे भी जीवनमें कोई साधारण भूल हुई थी। धर्मराजने अपने सेवकोंको आदेश दिया था—‘‘उस पुण्यात्माको कोई फल न हो, उसका खानिक भी तिरस्कार न हो, वह ध्यान रखना। उसे पूरे सम्मानसे और सुखपूर्वक ले आना। लेकिन इस प्रकार ले आना कि वह नरकोंको देख ले। उसके साधारण प्रमादका फल इतना ही है कि उसको नरक-दर्शन हो जाय। उसके पुण्य अनन्त हैं। स्वर्गमें उसके स्वागतकी प्रश्रुति हो चुकी है।’’

दूतोंको अपने अध्यक्षकी आज्ञाका पालन करना था। राजा नरकके मध्यसे होकर जाने लगे। उनके लिये तो वह मार्ग भी सुन्दर, सीतल ही था; किंतु चारों ओरसे आती लज्ज-लज्जा जीवोंके करुण क्रन्दनकी ध्वनि, भयंकर चीत्कारें, हृदयदायक आहें यहाँ सुनायी पड़ रही थीं। राजाने पूछा धर्मराजके दूतोंसे—‘‘यहाँ कौन क्रन्दन कर रहे हैं ?’’

धर्मराजके दूतोंने कहा—‘‘ये सब पापी जीव हैं। वे अपने-अपने पापोंका दण्ड यहाँ नरकोंमें पा रहे हैं।’’

‘‘लेकिन अब इनकी पीत्कारें बंद क्यों हो गयीं ?’’ राजाने शर-उत्तर देकर पूछा।

‘‘आज-जैसे महान् पुण्यात्मा यहाँसे आ रहे हैं। आपके शरीरसे सभी पाप नरकोंमें झटकर यहाँकी वायु में घाल दिये जायेंगे।’’

देती है। नरकके प्राणियोंका दाहण तब इससे क्षणभरको शान्त हो गया है। इसीसे उनका चिह्नाना बंद है। धर्मराजके दूतोंको सबी बात ही कहनी थी।

‘‘महाराज ! कृपा करके आप अभी जायें नहीं। आपके यहाँ खड़े रहनेसे हमें बड़ी शान्ति मिली है।’’ चारों ओरसे नरकमें पड़े प्राणियोंकी प्रार्थना उसी समय सुनायी पड़ी।

‘‘आप सब वैयं रखें। मेरे यहाँ रहनेसे आप सबको सुख मिलता है तो मैं सदा यहाँ रहूँगा।’’ पुण्यात्मा राजाने नरकके प्राणियोंको आश्वासन दिया।

धर्मराजके दूत बड़े संकटमें पड़ गये। वे उस महान् धर्मात्माको बलपूर्वक वहाँसे ले नहीं जा सकते थे और अपने उसने आगे जाना अस्वीकार कर दिया। ‘‘एक पुण्यात्मा पुण्य नरकमें कैसे रह सकता है।’’ स्वयं धर्मराज, देवराज इन्द्रके साथ वहाँ पहुँचे। वहाँ—नरकमें अमरावतीके भवितव्य इन्द्रको जाना पड़ा उस पुण्यात्माको समझाने।

‘‘मैं अपना सब पुण्य इन नरकमें पड़े जीवोंको दान करता हूँ।’’ राजाने धर्मराज और देवराजके समक्ष हाथमें जल लेकर संकल्प कर दिया।

‘‘अब आप पधारें !’’ देवराज इन्द्र अपने साथ विमान ले आये थे। ‘‘आप देख ही रहे हैं कि नरककी दाहण स्वायं शान्त हो गयी है। नरकमें पड़े सभी जीव विमानोंमें बैठ-बैठकर स्वर्ग जा रहे हैं। अब आप भी चले !’’

‘‘मैंने अज्ना सब पुण्यदान कर दिया है। मैं इस शर्त केसे जा सकता हूँ। मैं अकेला ही नरकमें रहूँगा।’’ राजाने धर्मराजकी ओर देखा। देवराज यदि भूल करते हैं—इन्हीं निर्गोपक धर्मराज भूल नहीं कर सकते।

‘‘आप स्वयं पधारें !’’ धर्मराजके मुत्तरा स्मित हो आयी। ‘‘अबने समस्त पुण्योंका दान करके जो महान् पुण्य किया है, उसका फल तो आपको मिलना ही चाहिए। दिव्य-श्रेष्ठ आरका है।’’

मंत ज्ञानेश्वरका एकात्मभाव

संत ज्ञानेश्वरका एकात्मभाव

निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और उनकी छोटी बहिन मुक्ताबाई—ये चार बालक—बालक ही थे चारों। सबसे बड़े निवृत्तिनाथकी आयु भी केवल सोलह वर्षकी थी। ज्ञानेश्वर चौदह वर्षके, सोपानदेव बारह वर्षसे कुछ अधिक और मुक्ताबाई तो ग्यारहवें वर्षमें पदार्पण करनेवाली बच्ची थी। ये चारों बालक आलन्दीसे पैदल चलकर पैठण आये थे।

यह बाल संतोंकी मंडली—कोई किसीसे कम कहने योग्य नहीं। बड़े भाई निवृत्तिनाथ तो साक्षात् निवृत्तिकी मूर्ति थे। वे ही गुरु थे अपने छोटे भाइयों और बहिनके। सांसारिक कोई प्रवृत्ति उनके चित्तको स्पर्श ही नहीं करती थी।

ज्ञानदेव—ज्ञानेश्वरजी तो जन्मसे योगिराज थे। योगकी सभी सिद्धियाँ उनके चरणोंमें निवास करती थीं। वे ज्ञानकी साक्षात् मूर्ति—अपने नामका अर्थ बतलाते हुए उन्होंने पैठणमें कहा—‘मैं सकल आगमका वेत्ता हूँ।’

सोपानदेव तो परमार्थके सोपान थे जीवोंके लिये। सांसारिक प्राणियोंका भजनमें लगाना, उन्हें भगवद्धामका मार्ग सुलभ कराना—यह कार्य उनका ही था। जीवकी उन्नतिके वे सोपान थे और मुक्ताबाईकी बात कोई क्या कहेगा। महाराष्ट्रके पारकरी-साहित्यसे तनिक भी जिसका परिचय है, वह जानता है कि मुक्ताबाईका तो अवतार ही जीवोंको मुक्त करनेके लिये हुआ था।

परम पावन जन्मजात ये चार बाल संत पैठण आये थे। उन्हें ब्राह्मणोंसे शुद्धिपत्र लेना था। जो लोकको अपनी चरण-रजसे शुद्ध कर रहे थे, उन्हें शुद्धि-पत्र चाहिये था। बात समझमें आनेकी

है—यदि सर्वश्रेष्ठ पुरुष ही मर्यादाका पालन न करें, शास्त्रकी मर्यादा लोकमें प्रतिष्ठित कैसे रहे। संन्यासी पिताने गुरुकी आज्ञासे गृहस्थ-धर्म स्वीकार कर लिया—वे संन्यासीके बालक थे। शास्त्रज्ञ ब्राह्मणोंसे शुद्धिपत्र लेने आये थे वे।

‘इस भैसेका नाम भी ज्ञानदेव है।’ दुष्ट कहाँ नहीं होते? एक दुष्ट प्रकृतिके व्यक्तिने पैठणमें ज्ञानदेवको चिढ़ाते हुए एक भैसेकी ओर संकेत किया।

‘हाँ, है ही तो।’ ज्ञानदेव चिढ़ जानेवाले हाँते तो ज्ञानदेव क्यों कहलाते। वे कह रहे थे—‘भैसेमें और हममें अन्तर क्या है। नाम और रूप तो कल्पित हैं और आत्मतत्त्व एक ही है। मेदकी फल्पना ही अज्ञान है।’

‘अच्छा, यह बात है?’ उस दुष्टने भैसेकी पीठपर सटासट कई चाबुक मार दिये।

यह क्या हुआ? चाबुक पड़ी भैसेकी पीठपर और उसकी चोटके निह—रक्त-जमी काली साटें ज्ञानेश्वरकी पीठपर उमड़ आयीं। उनमें रक्त छलछला आया।

‘मैं अज्ञानी हूँ। मुझे क्षमा करें।’ दुष्टके लिये ज्ञानदेवके चरणोंमें गिरकर क्षमा माँगनेके अतिरिक्त उपाय क्या था।

‘तुम भी ज्ञानदेव हो। क्षमा कौन किस करेगा?’ ज्ञानेश्वर महाराजकी एकात्मभावना अखण्ड थी—‘किसीने किसीका अपराध किया हो तो क्षमाकी दान आये। मयमें एक ही पण्डरीनाथ व्यापक हैं।’

मर्वव्यापक पण्डरीनाथको सर्वत्र देवनेवान् श्रवणवन्धु मंत धन्य हैं।

संत रैदास

(जन्म-संवत्—अष्टात, कबीरदासजीके सम-सामयिक, जन्म-स्थान—बदायी, जालि—चमार, विद्याका नाम—रघु, माताका नाम—
दुरविनिया, स्त्रीकी रामानन्दजीके शिष्य ।)

हरि-सा हीरा छाड़ि कै, करै आन की आस ।
ते नर जमपुर जाहिगे, सत भापै रैदास ॥

(१)

गाइ-गाइ अब का कहि गाऊँ ।

गावनहार का निकट बताऊँ ॥

जब लग है या तन की आसा, तब लग करै पुकारा ।
जब मन मिल्यो आस नहिं तन की, तब को गावनहार ॥
जब लग नदी न समुद्र समावै, तब लग बदै हैकारा ।
जब मन मिल्यो राम सागर सों, तब यह मिटी पुकारा ॥
जब लग भगति मुक्ति की आसा, परम तत्त्व सुनि गावै ।
तई-जई आस धरत है यह मन, तई-सई कछु न पावै ॥
छाड़ै आस निरास परम पद, तब सुख सति कर होई ।
कह रैदास आसों और करत है, परम तत्त्व अब सोई ॥

(२)

ऐसो कछु जनमौ कहत न आवै ।

साहिब मिलै तो को बिलगावै ॥

गय मे हरि है, हरि में सब है, हरि अपनी जिन जाना ।
गाली नहीं और कोइ दूसर, जाननहार सयाना ॥
बाजीगर सों राखि रहा, बाजी का मरम न जाना ।
बाजी छूठ, साँच बाजीगर, जाना मन पतियाना ॥
मन फिर होइ तो कोइ न सजै, जाने जाननहार ।
कह रैदास विमल दिवैक सुख, सहज गरूप सँभारा ॥

(३)

राम बिन भगव-गोठि न छूटै ।

राम निरोध लोभ मद माया, हम पवन मिलि लट्टै ॥
हम यह कबि कुलीन हम पंडित, हम जोगी संन्यासी ।
ग्यानी गुनी खर हम दाता, बाहु कदे मति नासी ॥
पदे-गुने कछु मनुषि न परद, जौ लो भाय न दरसै ।
लोटा दिग होइ पौ कैसै, जौ पारम नहिं परसै ॥
कह रैदास और अमनुषमी, चालि परे भ्रम मोरे ।
एक आधार नाम नरहरि को, जिकन प्रानपन मोरे ॥

(४)

सतो ! अनिन भगति यह नाहीं ।

यह लग मिरजत मन पौचो गुन, ब्यापत है सा माहीं ॥

गोई आन अंतर कर हरि सो, अग्रमार को आनै ।
काम क्रोध मद लोभ मोह की, पल-पल पूजा ठानै ॥
मर्य सनेह इष्ट अँग लखै, अस्थल अस्थल खैलै ।
जो कछु मिलै आन आखत सों, सुत दादा तिर मैलै ॥
हरि-जन हरिदि और ना जानै, तजै आन तन त्यागी ।
कह रैदास छोई जन निर्मल, निति दिन जो अनुयायी ॥

(५)

अब कछु मरम बिचार हो हरि !
आदि अंत औसान राम बिन, कोइ न करै निचार हो हरि ॥
अब मैं पंक पंक अमृत जल, जलहि सुख होइ जेने ।
ऐसे करम-भरम जग बोंधो, छूटै तुम बिन कैसै हो हरि ॥
अप-तप विधी-निषेध नाम कै, पाप पुन दोड माया ।
ऐसे मोहिं तन मन गति वीमुख, जनम-जनम कहकाया हो हरि ॥
ताड़न छेदन शायन खेनन, बहु विधि कर लें उपाई ।
खेन-खड़ी संजोग बिना जस, कनक कलंक न जाई हो हरि ॥
भन रैदास कठिन कलिके बल, कहा उपाय अब कोनै ।
भव बृद्ध भयभीत जगत जन, कर-अवलंबन दीनै हो हरि ॥

(६)

ल्यो तुम काज केमवे, लालच जिय लाग ।
निकट नाथ प्राप्त नहीं, मन मोर अभागा ॥
सागर मलिल मरोदिका, जल यल अधिकार ।
स्वाति-बुंद की आस है, पिड प्यास न जाई ॥
जौ रे सनेही चाहिये, चित बडू दूरी ।
पंगुल फल न पहुँच ही, कछु साथ न पूरी ॥
कह रैदास अकथ कथा, उपनिषद सुनीने ।
जन नैं तम नैं तम तुही, कम उपमा दीने ॥

(७)

ऐसी भगति न होइ रे भाई ।
गम-नाम बिन जो बुद्ध करिये, मो सब भगम बहारी ॥
भगति न रम दान भगति न करै मन ।
भगति न रम मैं गुण गुण गुण ॥
भगति न ऐसी होनी भगति न आनारानी ।
भगति न यह सब बुद्ध-दान हैरत ॥

भगति न इंदी बाँधा भगति न जोगा माया ।
 भगति न अहार पशई ये सब करम कहाई ॥
 भगति न इंदी माये भगति न रेगम बाँधे ।
 भगति न ये सब बेद बहार्द ॥
 भगति न भूँद भूँदाये भगति न माना दिग्गये ।
 भगति न चल पुताये ये सब गुनी जन कहाई ॥
 भगति न तौ लो जना आन को आन बयाना ।
 जोइ-जोइ करै सो-सो करम-बहार्द ॥
 आगे गयो तब भगति पाई ऐसी भगति भाई ।
 राम भिन्यो आगे गुन गयो गिधि-निधि गवै गँवाई ॥
 कह रैदास छूटी आन सब, तब हरि ताही के पास ।
 आत्मा फिर भई तब गवनी निधि पाई ॥

(८)

केसवे बिकट माया तोर, ताते बिकल गति-मति मोर ॥
 सुविदा गन कराल अदिमुख, प्रगति मुटल सुमेर ।
 निरलि माया बवै व्याकुल, लोभ कालर देख ॥
 इद्रियादिक दुख्य दाहन, अतंग्यादिक पाय ।
 तोहि भजन खुनाय अंतर, ताहि पास न तार ॥
 प्रतिज्ञा प्रतिपाल प्रतिज्ञा चिह्न, जुग भगति पूरन काम ।
 आन तोर भरोम है, रैदास जे जे राम ॥

(९)

गुप्त चानारविंद भँवर मन ।
 पान करत मैं पायो राम-धन ॥
 मंगति-बिगति पटल भाया धन ।
 तामें मगन होइ कैसे तेरो जन ॥
 कहा भयो जो गत तन उन-छन ।
 प्रेम जाइ लौ डरे तेरो निज जन ॥
 प्रेमगजा नै राखो हृद धरि,
 कह रैदास छूटिबो कवन परि ॥

(१०)

रे चित । चेत अचेत काहे, बालक को देख रे ।
 जाति ते कोई पद नहि पढ़ुंछा, रामभगति बिसेल रे ॥
 स्वप्नम सहित जे बिप होते, हरिभगति चित हृद नाहि रे ।
 हरि की कथा सुहाय नाहीं, सुपच भूले ताहि रे ॥
 मित्र-बाधु अजल सब ते, अंतर खवै देत रे ।
 लाग वा की कहौ जानै, तीन लोक पवेत रे ॥
 अज्ञानी गज मज्जिका ताही, काटी कुंजर की पाय रे ।
 ऐसे दुरमत मुख किये, तो क्यों न तवै रैदास रे ॥

(११)

जो तुम तोरो राम ! मैं नहि तोरी ।
 तुम मे तोरि कवन मे जोरी ॥
 तीरथ-वरत न करौ अँदिमा ।
 तुम्हरे चरन-कमल क भरोमा ॥
 जहँ-जहँ जाउँ तुम्हारी पूजा ।
 तुम-सा देख और नहि दूजा ॥
 मैं अगनो मन हरि मे जोख्यो ।
 हरि ते जोरि गवन ते तोख्यो ॥
 सब ही पदर तुम्हारी आमा ।
 मन-कम-बचन करै रैदास ॥

(१२)

शेयो जनि पछोरो रे कोई ।
 जोहरे पछोरो, जामें नाज-कन होई ॥
 शेयी काया, शेयी माया,
 शेया हरि बिन जनम गँवाया ॥
 शेया पंडित, शेयी बानी ।
 शेयी हरि बिन सब कहानी ॥
 शेया मंदिर भोग-विलास ।
 शेयी आन देव की आस ॥
 नाचा सुमिरन नाम बिठाया ।
 मन सब कर्म कहै रैदास ॥

(१३)

का तू सोवै, जाय दिवाना ।
 छूटी जिउन सत्त करि जाना ॥
 जिन जनम दिया सो रिजक उमड़ावे,
 पट-पट भीतर रहट चलावै ।
 करि बंदगी छाड़ि मैं-मेरा,
 हृदय करीम सँभारि बुवेरा ॥
 जो दिन आवे सो दुख में जाई,
 कीजे कूच रख्यो मच नाहीं ।
 मंगि चली है, हम भी चलना,
 दूर गवन, तिर ऊपर मरना ॥
 जो कुसु बोया, दुनिया मोरै,
 ता में फेर-भार कम होरै ।
 ग्राहिय कूर, भजे हरि चरना,
 ताको मिटै जनम भद मरना ॥

आगे पंथ खरा है शीना,

छाँड़े-धार जैना है पेना ।

जिम ऊपर मारण है तेरा,

पंथी पंथ सँवार सवेरा ॥

क्या तें खरचा, क्या तें लाया, चल दरहाल दिवान बुलया ।
गाहिज तो पै लेला लेसी, भीड़ पड़े तूँ भरि-भरि देसी ॥
जनम मिराना, किया परसारा, सुसि परयो चहुँदिनि अँधियारा ।
कह रैदाम अग्यान दिवाना, अजहुँ न नेतहु नीकँद ग्वाना ॥

(१४)

हरि यिन नहिं कोइ पतीत-याचन, आनहिं ध्यावे रे ।
हम अपूज्य पूज्य भये हरि ते, नाम अनूपम गावे रे ॥
अष्टादश व्याकरन बखाने, तीन काल पट जीता रे ।
प्रम भगति अंतरगति नाहीं, ता ते भानुक नीका रे ॥
ता ते भलो म्यान को मन्त्र, हरि चरनन चित लावे रे ।
मुखा मुक्त बैकुण्ठ दास, जिक्रत यहाँ जस पावे रे ॥
हम अपराधी नीच धर जनमें, कुडूँय लोक करै हॉसी रे ।
कह रैदास राम जपु रसना, कूटे जनम की फौसी रे ॥

(१५)

चल मन ! हरि-चटसाल पढ़ाऊँ ॥

गुरु की साटी, ग्यान का अच्छर,

बिसरै तौ सहज समाधि लगाऊँ ॥

प्रेम की पाटी, सुरति की लेखनि,

रसो मनो लिखि आँक लखाऊँ ॥

येहि विधि मुक्त भये सनकादिक,

हृदय विचार-प्रकाश दिखाऊँ ॥

कागद कँवल मति सति करि निर्मल,

यिन रसना निसदिन गुन गाऊँ ॥

कद रैदाम राम भजु भार्ह,

संत साखि दे बहुरि न आऊँ ॥

(१६)

कहु मन ! राम नाम सँभारि ।

माया के भ्रम कहा भूयो, जाहुगे कर सारि ॥

देखि पाँ हँसौ कौन तेरो, सगा सुत नहिं नारि ।

तोरि उतंग सब दूरि करिहँ, देखिगे तन जारि ॥

प्राप्त भये कहौ कौन सेरा, देखि सोच-बिचारि ।

बहुरि मेरि कठिनाल नाहीं, नीति भाये हारि ॥

पुंहु माया मप घोषरी रे, भगति दिस प्रतिहारि ।

नहिं रैदास मर्त वचन सुनके, भौं जिय ते न त्रसारि ॥

(१७)

तेरी प्रीत गोपाल सों जनि घटे हो ।

मैं मोलि महँगे लई तन सटे हो ॥

हृदय सुमिरन करूँ, नैन अवलोकनो,

खबनों हरिकथा पूरि राखूँ ।

मन मधुकर करी, चित्त चरना धरौ,

राम-रसायन रमना नाखूँ ॥

माधु रँगत चित भाव न ऊपरै,

भाव-भगति क्यों होइ तेरी ।

बदत रैदास खनाप सुनु नीनती,

गुरु-परमाद कृपा करी मेरी ॥

(१८)

जो तुम गोपालहि नहिं गौहै ।

तो तुम काँ सुख में दुख उपजै, सुख दि कहौ ते पैहै ॥

माला नाथ सकल जग डहको झूठो भेल बनेहै ।

झूठे ते साँचे तथ होदहौ, हरिकी सरन जब ऐहै ॥

कनरस बतरस और मये रस झूठहि मूँड़ डोलैहै ।

जब लगि तेल दिया में बाती देखत ही बुझि जैहै ॥

जो जन राम नाम रँग राते और रंग न बुदेहै ।

कह रैदास सुनो रे कृपानिधि प्रान गये पछितैहै ॥

(१९)

अब कैसे छुटे नाम-रट लागी ॥

प्रभुजी ! तुम चंदन, हम पानी ।

जा की अँग-अँग बास समानी ॥

प्रभुजी ! तुम घन, वन हम मोरा ।

जैसे चितवत चंद चरोरा ॥

प्रभुजी ! तुम दीपक, हम बाती ।

जा की जोति बरे दिन राती ॥

प्रभुजी ! तुम मोती, हम घागा ।

जैसे सोनहिं मिलत दुहागा ॥

प्रभुजी ! तुम स्वामी, हम दाया ।

ऐसी भक्ति करै रैदासा ॥

(२०)

प्रभुजी ! संगति सरन तिहारी ।

जग-जीवन राम दुरारी ॥

गली-गली को जल बहि आयो ।

भुजमरि जाय मगसारी ॥

मंगत कै परताय महातमः

नाम गंगोदक पायो ॥

मोति बूंद बगै पर्न ऊपरः

गीम बिगै होइ जाई ।

ओही बूंद कै मोती निरजैः

मंगति की अधिकारि ॥

तुम चंदनः हम रेंड बापुरैः

निकटु गुणहारे आमा ।

मगन कै परताय महातमः

आवै नाम मुखागा ॥

जाति भी ओछी, कर्म भी ओछाः

ओछा कसब हमाग ।

नीचे मे प्रभु ऊँच बियो हैः

बट वैदास चमाग ॥

(२१)

जो दिन आवहि सो दिन जाई ।

करना कूच, रहनु बिह नहि ॥

मग चलत हैं, हम भी चलता ।

दूरि गवन, निर ऊपरि मरना ॥

बधा नु सोका, जागु अथाना ।

तैं जीवन-जग मनु करि जाना ॥

त्रिनि दीस सु निजकु ओषरावै ।

मभ घट भीतरि दाह चलावै ॥

करि बरिगी, छाँड़ि मै भेग ।

दिखै नाथ सदाहि गवेग ॥

जामु निगनो, पथु न भैराग ।

मोक्ष परी, हर दिनि अधिकार ॥

बट रविदास गदान दिखौ !

बेलाहि नहि दुनिया बन बाने ॥

(२२)

बिन भिमान बरौ, भेन अदोबनो.

मगन दानी मुकुमु दूरि रानी ॥

मनु सु मधुकक करौ चन दिखे भारी,

रमन अमृत रामनाम भारी ॥

मेरी प्रीति गोविंद मे अनि पटै,

मैं तो मोलि महेरी लड़ जीव मटै ॥

गाय मंगलि बिना भाव नहि ऊरजे,

भाव बिन भगति नहि होय तेरी ॥

कहे रविदास एक बेनती हरि मित्रः

पैत्र गणहु गता राम ! मेरी ॥

(२३)

मो . कदा जाने गीर गगड़ः

जा के दिल मे दग न आइ ॥

दुखी दुहागिनि होइ पिपरीनाः

नेह निरति करि भेन न कीना ।

स्वाम प्रेम का पथ दुइला.

चलन अकेला, कोइ लग न हूला ॥

मुख की गार मुहागिनि जानै,

तन-मन देख अंतर नहि आने ।

आन मुनाय और नहि भावै,

राम-रत्नासन रमना गायै ॥

स्वालिह लौ दरमद जगायः

बहुत उमेद, जगज न पाय ।

बट वैदास बचन गति मरी,

मेवा-नंदरी न जानै तेरी ॥

(२४)

दरसन दीजे राम ! दरसन दीजे ।

दरसन दीजे, बिदेव न कीजे

दरसन लेग दीखन कोग । बिन दरसन बहूँ नो नंदन ॥

भाषो मत मुद, भव जग बेला । अडके सिधुगे मिथन दूहला ॥

धन-जोवन बी पूजे आमा । मन-मन भावै उन वैदास ॥

वैदास राम न भोखेने, दिखन न बरिदे भाद ।

अहंकार हरीकृष्ण-दे, नहि मगन नंदन ॥

संत निपटनिरंजनजी

(जन्म सं० १६८०, चंदेरीगाँव (गुन्देन्गन्ड), देहावसान सं० १७९५ अगहन कृष्ण ११, भाद्र ११५ वर्ष)

मगत साधुन की करिये,

कपटी लोगन गों हरिये ।

कौन नका दुरजन की संगत, हाय-हाय करि मरिये ॥

बानी मधुर सरन मुर सोल्ला, अलग मुनिय भव तरिये ।

‘निरंजन’ प्रभु अन्तर निरमल, होये भेद बिमरिये ॥

हरि के दाम कहावत हो,

मन में कौतुगी आग ।

राम-नाम को परगट बेनै, करत भाँक को नास ॥

माया मोह लोभ नहिं धूटे, चाहत प्रेम प्रकाश ।

कहत ‘निरंजन’ तब प्रभु रीसे, जय मन होत निराम ॥

हानी में बिबाद बसै, बिचा बीच बाद बसै,

भोग माहिं रोग पुनि सेवा माहिं हीनता ।

आदर में मान बसै, सुचि में गिलान बसै,

आवन में जान बसै, रूप माहिं दीनता ॥

भोग में अभोग, ओ संयोग में वियोग बसै,

पुन्य माहिं बंधन औ लोभ में अधीन...

‘निपट’ नगिन ये प्रवीननी मुनीन लीन,

हरिगु गों प्रीति मय ही गों उदामीनता ॥

गीत्थ्यो है मिलेक ओ कबित छंद नाद बसै,

उद्योतिगको सीत्थ्यो मन रहत गरुर मै ।

गीत्थ्यो गौदागिरी त्यौ बजाजी ओर रस रीति,

भीत्थ्यो लख फेरन ज्यों बह्यो जात पूर मै ॥

गीत्थ्यो सब जंत्र-मंत्र, तंत्रनहू सीखि लीन्है,

गिगल पुरान गीत्थ्यो भीखि भयो सुरमै ।

मय गुन खान भयो ‘निपट’ भयानो, हरि

भजियो न गीत्थ्यो, गये गीत्थ्यो गयो धूर मै ॥

ऊँट की पूँछ गीं ऊँट बँध्यो इमि ऊँटन की-सी कतार चली है ।

कौन चलाइ कहाँ कौं चली, बलि जै है तहाँ कछु पूल कली है ॥

ये सिंगरे मत ताकी यही गति, गौब को नाँव न कौन गली है ।

ग्यान बिना मुधि नाहिं ‘निरंजन’, जीव न जाने बुरी कि मली है ॥

संत वीरू साहव

(जन्म-स्थान और जीवनकालका कुछ निश्चिन बना नहीं । सम्भवतः किसी पूर्वा त्रिकेके निवासी, नवरी सारिकाके प्रभु

शिष्य । अविर्भावकाल अनुमानन, विक्रमकी १७ वीं शताब्दीका उत्तरार्द्ध रहा ।)

हंसा ! रे शाश्वल मोर याहि घरों,

करवो मैं कबनि उपाय ।

मोतिथा जुगन हंसा आयल हो,

मो तो रहल भुलाय ॥

शीलर को बगुला भयो है,

कर्म कीट भरि ग्याय ।

सतगुरु सत्य दया कियो, भव-बंधन लियो छुड़ाय ॥

यह संसार सकल है अंधा; मोह-माया लपटाप ।

‘वीरू’ भक्त हंसा भयो, सुख-सागर चष्यो है नहाय ॥

आली ! रूप लगी लौ आछे मने ।

हियरा मध्य मोहन मूरति राखिलो जतने ॥

अलखवान पुरि आसन ध्यान माँस त्रिपुनि कोने ।

दरम परस मोहन मूरति देखिलो मपने ॥

कोटि ब्रह्मा जाको पार न पावैं मुर नर मुनि को मने ।

‘वीरू’ भक्त केरा मन स्थिर नाहीं मै पापी भजियो केमने ॥

श्रीवावरी साहिवा

(रामरूप कवचले पूर्व, गुह कल्याण भागानन्द, ध्यान दिवनी)

यारी रावरी का बहिने, मन दै के पतगभरे नित भौवरी ।
भौवरी लनहि गन मुजन, जिन्हें हरिरूप दिये दरभाररी ॥
गौंदरी गुन, मोहिनी मृत, देखर स्थान अनत ल्पवावरी ।
रावरी गौह निहारी प्रभु, फलित रावरी देवि भाई भनि यारी ॥
अर माया छारा तिलक, भरे न गकी काग ।
गरी मन गावे ब्यास, गौचे रावे राम ॥

मनका फेरत जुग गया, गया न मन का फेर ।
कय का मनका छौंडि कै, मन का मनका फेर ॥
अजग जाग सकल घट बरतै, जो जानै मोह पेया ।
गुरुगम ज्योति अगम घट बाभा, जो पाया सोइ देखा ॥
मैं बंदी हूँ परम तत्व की, जग जानत की भोरी ।
कहत 'यावरी' सुनो हो श्रीक, सुरति कमल पर होरी ॥

यारी साहब

(जन्म दि० १५०७-१५८० अनुमानः, मृत्यु-काल—संभवतः दिल्ली, जति—मुसलमान, गुह—श्रीक भाइय, शरीरानु—

अनुमानः दि० १५०७-१५८०)

नैनन आभं देखिये
तेज पुज जगदीश ।
बाहर भीतर राम रह्यो,
भो धनि रागो मोम ॥
आठ पहर निरलत रहो,

गनगुन सदा हजर ।
कह यारी परही मिले, बांटे जाते दूर ॥
आलम नारि मुहागिनी, मुदर आपु सँवारि ।
पिय मिलिये को उठि चली, चौमुख दियना बारि ॥

हो तो खेली दिया भेग होरी ।

दरम-परम पतिवरता पिय की, छवि निरखत भइ वीरी ॥
मोरह कला सँपूरन देली, रवि-रामि भे इक टोरी ।
जब ते दृष्टि पगे अदिनासी, लगो रूप-ठगोरी ॥
रमना रहत रहत निम-बासर, नैन लग्यो याद टोरी ।
कह यारी भली कह हरि की, कोई कहे सो कहौ री ॥

दिन-दिन प्रीति अधिक-मोहि हरि की ।

काम मोध जनाल भयम भयो,
विरद-अग्नि लगे धधकी ॥
धुधुकि धुधुकि मुखगति अतिनिर्मल,
क्षिलमिल क्षिलमिल शलकी ।
शरि-शरि परत भेंगार अधर यारी,
चटि अकाम आगे मरकी ॥

विरजिनी । मंदिर दियना बार ॥

बिन बाती बिन तेल जुगति मो, बिन दीपक उँजियार ।
प्राणपिया भरे घर आयो, रचि-रचि सेज सँवार ॥
मुखमन रोज परम तत्व रहिया, पिय निरगुन निरकार ।
गायह री मिलि आनंद-मंगल, 'यारी' मिलि के बार ॥

रतना, राम कहत तैं धाको ।

पानी कहे कहँ प्यास बुझति है,
प्यास बुझै जदि चाखो ॥
पुरुष-नाम नारी ज्यों जानै,
जानि-बुझि नहि भाखो ।
दृष्टि से मुष्टी नहि आवै,
नाम निरंजन वा को ॥
गुह-परताप साधु की संगति,
उलटि दृष्टि जब ताको ।
यारी कहै, सुनो भाई संतो,
बज्र बेधि कियो नाको ॥

देखु बिचारि दिये अपने नर,
देह धरो तौ कहा विगरो है ।
यह मट्टी का खेल सिलौना बनो,
एक भाजन, नाम अनत धरो है ॥
नेव प्रतीति दिये नहि आवति,
मर्म भूलो नर अवर करो है ।
भूपन ताहि गलाहके देखु,
'यारी' कंचन येनको येन धरो है ॥

संत बुद्धा (बूला) साहब

(गारीसाहबके शिष्य, स्थितिपाल वि० म० १७५० से १८२५ के बीच। जन्मस्थान—मुल्कुदा गाँव, जिला गान्धीपुर। जन्म—जुनबी, परेन् नाम बुलाधिराम। दूसरे मन्त्रे—कम-वि० सं० १६८९। मृत्यु—वि० सं० १७६६। आयु ७७ वर्ष।)

(प्रेषक—श्रीबलरामजी शास्त्री)

साहब के नाम की बलि जायें ।

सुमिरत नाम बहुत मुख पायो,

अंत कतहुं नहिं टावें ॥

नाम बिना मन स्थान-मंजारी,

घर-घर चित लं जावें ।

बिन द्रसन-परमन मन कैसो,

ज्यो बूले को गावें ॥

पवन मयानी हिरदे हूँढो, तव पावै मन टावें ।

जन बुद्धा बोलहिं कर जोरे, सतगुरु चरन समावें ॥

धन कुलपंती बिन जानल अपना नाह ॥

जेकरे हेतु ये जग छोड़यो, सो दहुं कैसन बाट ।

रैन-दियस लव लाइ रहो है, हृदय निहारत बाट ॥

साध-संगति मिलि बेदा बौधल, भयजल उतरय पार ।

अप की गवने बहुदि नहिं अवने, परलि-परलि टकसार ॥

यादीवाम परम गुरु भरे, बेदा दिहल लत्ताय ।

जन बुद्धा चरन बलिहारी, आनंद भगल गाथ ॥

साची भक्ति गुणाल की, भरो मन माना ।

मनसा बाचा कर्मना, सुनु मत मुजाना ॥

हँगाग छुजा है रहो, यहिरा अरु काना ।

राम नाम से जल है, दीजे तन दाना ॥

भक्ति हेतु यह छोड़िये, तजि सर्व-मुमाना ।

जन बुद्धा पायो शक है, सुमियो भगवाना ॥

स्थान चबौर मानो चंद ।

निरलि दहुं दिमि हेरि आनो, होत जोष अनद ॥

जग उदित उज्जल सीध वसै, नैन हूँ शरि लाय ।

होत अगम अगाध मोया, मो पै यकिन न जाय ॥

जग आग घाम निराम बीन्दी, बीन्दी प्रेम निचोष ।

मिषन कचि-कचि दाम सुरा, नाम निर्मल जोष ॥

अप की बार मो पै होहु दयाल । रोम रोम जन होद निहाल ॥

जन भिनै आठो पहार । तुम्हरे चरन पर आग बार ॥

तुम तो राम हु निगुन मार । मोरे दिव मई तुम आधार ॥

तुम बिनु जीवन बौने बाज । बार बार मो की अगवै लाज ॥

सतगुरु चरन पाज समाज । बुद्धा मानै भक्ती राज ॥

हे मन ! कर गोविंद से प्रीति ।

बीच मैदान में देहयो, चौहट नगरा जीत ॥

मयन मुनि है नाद प्रभु की, नैन दरसन देव ।

अचल अमर अखिल प्रभुजी, देख ही बांठ भंग ॥

भाव संग तू भक्ति करि ले, प्रेम से लखलीन ।

सुरति से तू बँध बाँधो, मुलुक तीनों छीन ॥

अधम अधीन अजाति बुद्धा, नाम से लवलीन ।

अर्थ धर्म अरु काम मोछि, आपने—पद दीन ॥

एकै ब्रह्म सकल माँ अहं । काम-क्रोध से भरत रहं ॥

काम-क्रोध है जम की पाँसी । मरि-मरि जिव भरै चौरासी ॥

लल चौरासी भरम गँवाया । मानुष जनम बहुदि कै पाया ॥

मानुष जनम दुर्लभ रे भाई । कह बुद्धा यादी जग आई ॥

आली आजु कि रैन प्रीति मन भावै ॥

गाय बजावत हँसत हँसावत, राय रस लेय मनावै ।

जनबुद्धा हरि-चरन मनावै, निरलि सुरति गति आपु म पावै ॥

हरि हम देख्यो नैनन बीच । तहाँ बसत धमारि बीच ॥

आदि अत मधि बन्धो बनाय । निरगुन-मरगुन दोनों भाय ॥

चीन्देय तिन्ह को लियो लगाय । अनबूझो रहियो मुँह पाय ॥

मुझ भवन मन रखी समाय । तहाँ ऊठत लहरि अनंत आय ॥

जगमग-जगमग हैं अंजोर । जन बुद्धा है सेवक तोर ॥

कोटि हुनै भुव ध्यान हिये नहिं आराम ।

राम नाम की ध्यान धरो मन लादया ॥

बिना ध्यान नहिं मुक्ति निछे पछिसादया ।

बुद्धा हृदय चिचारि राम गुन गादया ॥

जिवन इमार सुफल भो हो, मइयों सुनय ममीन ॥

एक पलक नहिं बिधुरो हो, खोई मोर जितित ॥

पुलकि-पुलकि रति मानल हो, जानल परतीत ॥

मन पकता जेजागन हो, तिरवेनी तीर ॥

हम धन तद्यों विराजल हो, निन्दे रघुबीर ॥

सुरति निरति ले जाइय हो, पावन सुर दीति ॥

बहुदि न यह जग आइय हो, गाइय निगुन दीति ॥

जन बुद्धि पर छाह्य हो, धार्य तहँ जोति ।
अनहद डंक सजाह्य हो, हानि कबहुँ न होति ॥

भाई एक मौँद जग-प्यारा है ।

मो मुझ में, मेँ याही माही, ज्यों जल मड़े तारा है ॥
वा के रूप रेख बाया नहिं, बिना मीम विमताग है ।
अगम अगार अमर अविनागी, मो मंतेन का प्यारा है ॥
अनत कला जाके लहरि उठतु है, परम तत्त निरकार है ।
जन मुझा ब्रह्मज्ञान सोल्यु है, मतगुरु शब्द अधाग है ॥

या बिधि करहु आपुहि पार ।

जन मीन जल की प्रीति जानै, देहु आपु विचार ॥
जन वीर रहत ममुद्र मौँदों, गहत नाहिन बार ।
वा की मुरत अकाम लागी, स्वाति बूँद अधार ॥
बनोर चाँद मोँ दृष्टि छलै, अहार करत अंगार ।
दहत नाहिन पान कीन्है, अधिक होत उज्जर ॥

कीट भूँग की रहनि जानो, जाति-पौति गँवाय ।
बरन-अवरन एक मिलि भे, निरंकार समाय ॥
दाम बुद्धि आम निरमहिँ राम-चरन अगार ।
देहु दरमन, मुक्ति परमन, आवा-गवन निवार ॥

आठ पहर चौमठ भरी, जन मुझा धर ध्यान ।
नहिँ जानौ कौनी घरी, आद मिर्झै भगवान ॥
आठ पहर चौमठ भरी, भरो पियाला प्रेम ।
मुझा कहै विचारि कै, इहै हमारो नेम ॥
जग आये जग जागिये, पगिये हरि के नाम ।
'मुझा' कहै विचारि कै, छोड़ि देहु तन धाम ॥
बोलत-बोलत हँमि खेलत, आपुहि करत कलोल ।
अरज करो चिन दाम ही, 'मुझहिँ' लीजै मोल ॥
ना वह टूटै ना वह फूटै, ना कबहीं कुहिलाय ।
सब कला गुन आगयो, मो पै बरनि न जाय ॥

जगजीवन साहब

(जन्म-मसूर १७२७ वि०, जन्म-स्थान सरदहा गाँव (बाणकी जिला), जाति—बदिल क्षत्रिय । शरीरान्न वि० सं० १८१८ कोटवा,

बाणकी जिला)

मैंनेँ गाफिल होहु नहिं, भ्रमसि कै मुद्र सँभार ।
जौने घर तें आयहु, तहँ का करेहु विचार ॥
इहाँ तो फोज रहै नहिं, ओ-ओ धरिहै दँह ।
अंत काल दुख पाह्यौ, नाम तें करहु खनेह ॥
तछु आमा सय छूट ही, सँग साथी नहिं कोष ।
केउ केहु न उधारही, जेहि पर होय सो होय ॥
सत समरय तें राखि मन, करिय जगत को काम ।
जगजीवन यह मंत्र है, सदा मुक्त-विराम ॥
कह्यौ तें चाल आयहु, कहाँ रहा अखान ।

सो मुधि बिसरि गई तोहिं, अब कस भयसि हेवान ॥
अबहुँ समसि कै देहु तैं, तबु हकार-गुमान ।
यहि परिहरि सब जाइ है, होइ अस नुकतान ॥
दीन लीन रहु निसु-दिना, और सबसौ त्यागु ।
अंतर बासा किये रहु, महा हिन् तें त्यागु ॥
काया नगर सोहायना, मुख तव ही पै होय ।
रमत रहै तेहिं भीतरे, दुल नहिँ ब्यापै कोष ॥
मृत मंडल कोउ फिर नहीं, आवा सो चलि जाय ।
गाफिल है फंदा परचौ, जहँ तहँ गयो पिलाय ॥

गुलाल साहब

(सुप्रसिद्ध सन मुझा साहबके शिष्य, जन्म वि० सं० १७५० के लगभग । जन्म-स्थान सनुका बसहरि (जिला गाजीपुर) के मन्मोहन श्रुक्ला गाँव । जाति—क्षत्रिय । शरीरान्न अनुमानतः वि० सं० १८१६, क्रिस्ति के मते १८५० के लगभग ।)

तुम जात न जान गँवाय हो ।

को तुम आहु, कहाँ तें आयौ, छूटो करत पछाय हो ॥
माटी के सुंद रिंद के रचना, ता मँ प्राण पियाय हो ।
लोम लहरि में मोह को धार, सिरजानहार बिछाय हो ॥
अपने नाह को चीन्हत नाहीं नेम घरम आचार हो ।

सपनेहुँ साहब बुधि नहिँ जान्यौ, जमदुत देत पछाय हो ॥

उलट्यो जीव ब्रह्म में मेल्यौ, पाँच-पवित्र धरि मार हो ।
कहै गुलाल साधु में गनती, मनुवा मरल हमार हो ॥
राम मोर पुजिया, राम मोर घना । निस-बापर लागल रहु मना ॥
आठ पहर तहँ मुक्ति निहायी । जम बालक पाये भरवारी ॥

राम के नाम मोकाम नहिं करत नर,
 फिरत संसार चहुँ ओर धाया ।
 करत संताप सब पाप धिरपर लिये,
 साध औ संत नहिं नेह लाया ॥
 योंधिहै काल जंजाल जम जाल में,
 रहत नहिं चेत, सब सुधि हेराया ।
 कहै गुलाल जो नाम को जानिहै,
 जीतिहै काल सोइ ग्यान पाया ॥
 मोहिं नाथ मिलाबहु कोने गुना,
 प्रभु करि लीजै अपनो जना ।
 दुख सुख संपति जीव को लागी,
 अंत काल बसि सात जना ॥
 यह मन चंचल चोर अन्धाई,
 भक्ति न आवत एक किना ।
 कृपा कियो प्रभु दृष्टि निहारयो,
 सब धकि लागि रहल कोना ॥
 अमर मोर पिय, उपजे न बिनसे,
 पुलकि-पुलकि मिलि कै भवना ।
 कह गुलाल हम भये सोहागिनि,
 अय नहिं अघना नहिं जवना ॥

जो चित लगे राम नाम अम ।
 सृपावत जल पियत अनंद अति,
 थकलहि गाँव मिलत है जौन जम ॥
 निर्धन धन सुत बाँझ यस्त चित,
 संपति बढ़त न घटत जौन अम ।
 करत है कपट साँच करि मानत,
 भगन होत नर मूढ़ सकल पसु ॥
 प्रेम गलित चित सहनसील अति,
 सर्व भूत पर करत दया रस ।
 आनंद उदित अगम गति ग्यानी,
 बिलोकनाथ पति काहे न होइ यम ॥
 सतगुरु-प्रीति परम तत सत-मत,
 बिमल बिमल शानी में रहत लम ।
 कह गुलाल मिल संत-मिरोमन,
 काहे करत कछु करत कवन कस ॥

सोई दिन लेवे जा दिन संत-मिलाप ।

संत के चरन-कमल की महिमा, मोरे बूते यमि न जाई ॥
 जल तरंग जल ही तैं उपजे, फिर जल माहिं समाई ॥
 हरि में साध, साध में हरि है, साध से अंतर नाहिं ॥
 ब्रह्मा बिस्तु महेश साध सँग, पाछे लागे जाहिं ॥
 दास गुलाल साध की संगति, नीच परम पद पाहिं ॥

संत दूल्हनदासजी

(जन्म-संवत्—१७१७ वि०, जन्म-स्थान—समेसी ग्राम (जिला लखनऊ), जति—शुषिय, जगजीवन सारथी शिष्य,

शरीराल सं० १८३५ वि०)

नाम मुमिक मन मुकुल अनारी ।
 छिन-छिन आयू घटत जातु है,
 समुझि गहदु सत-दोरि सँभारी ॥
 घर जीवन मरने को लेगा,
 का भूलनि सुदी गंवारि ।
 अंतकाल कोइ काम न आईरे,
 मातु रिवा सुत बंधू नाथी ॥
 दिवस चारि को अगत-मगारं,
 आनिर नाम-अनेदू करारि ।
 रचना लख नाम रति राखदु,
 उपरि जर तोरि कष्ट-किषारी ॥
 हि दोरि कोइ धरनी धर,
 उलटि पवन बटु गगन अघारी ।

तहँ सत सादिव अलख रूप पै,
 जन दूल्हन कर दरन दिवारी ॥

रहु मन नाम की दोरि सँभारे ।

भूष जीवन नर । नाम-भजन विनु, मय गुन बूझा तुंगारे ।
 पाँच-पचीसो के मद माले, निग दिन गाँस मडारे ।
 बंदी-दोर नाम-मुमिक विनु, जन्म-पदारथ हारे ।
 अजहुँ चेत कर हेत नाम ते, गज-गनिरा गिन्ह लारे ।
 चाखि नाम-रस मस्त-भगन है, देहदु गगन दुबारे ।
 यदि कलिकाल उभाइ अरनहिं, बनिहै नाम पुकारे ।
 जगजीवन माई के चरनन, भागे दास दुबारे ॥
 कर नरका इगमति नाम बिना । सरह में लख नाम रदन ॥
 रत उल मोकल अगम बना । अरे बरन पार मरन ॥

॥ निगुनी, गुन पूरी नाहीं। मोक्ष पार नहिं कोऊ अरना॥
दिगडे मीम मत्तगुर चरना। नाम अधार है दुल्लन जना॥

रहु तोरै राम-नाम रट लाई।

रह रटहु तुम नाम अच्छर दुइ, जोनी विधि रटि जाई॥
राम-नाम तुम रटहु निरंतर, रगोउ न जतन उपाई॥
जानि परत मोहिं भजन पंथ बी, यहौ अम्हनि माई॥
शाल्मीकि उल्लाज जा कीन्हैउ, मयौ मिद विधि पाई॥
मुवा पदावन गनिरा सारी, देसु नाम-प्रमुताई॥
दूल्हनदास तू राम नाम रट, सकल भवै विमपाई॥
मत्तगुरु माई जगजीवन के, रटु चरनन लपटाई॥

मन यदि नाम की धुनि लाउ।

रटु निरंतर नाम केवल, अवर मय विमपाउ॥
गाधि गुरत आपनो, करि मुखा मिलर चढ़ाउ॥
पोरि प्रेम प्रतीत तै, कहि राम नाम पढ़ाउ॥
नामही अतुरगु निमु-दिन, नाम के गुन गाउ॥
बनी सी का अबहिं, आगे और बनी बनाउ॥
जगजिवन मत्तगुरु-वचन माचे, साच मन माँ लाउ॥
पर नाम दूल्हनदास सत माँ, फिरि न यदि जग आउ॥

जब राज अरध नाम गुरगयो।

जब लगि आवै दूसर अच्छर, तब लगि आपुहि भायो॥
पायँ पिपादि मे कदनामय, गरदासन विसरायो॥
पाय गर्जंद गोद प्रभु लीन्हो, आपनि भक्ति दिदायो॥
मीरा को विप अमृत कीन्हो, विमल मुजम जग छायो॥
नामदेव दित कारन प्रभु गुम, मिर्तक गाय जियायो॥
भक्तदेव तुम जुग-जुग जनमउ, तुमहिं सदा यह मायो॥
शलि-बलि दूल्हनदास नाम की, नामहिं ते चित लायो॥

हुपदी राम कृष्ण करि देरी।

मुनत द्वारिका तैं उठि भायो, जानि आपनी चेरी॥
रही लाज, पछितात दुसासन, अंवर लाग्यो देरी॥
हरि-जीला अवलीकि-चकित चित, सकल सभा सुई देरी॥
हरि रखवार सामरथ जा के, मूल अच्छर तेहि केरी॥
बचहु न लागति ताति याव तेहि, निरख सुदरसन केरी॥
अब मोहिं आमा नाम मदन की, सीस चरन दियो तेरी॥
दूल्हनदास के सोई जगजीवन, इतनी चिनती मेरी॥
तू वादे को जग में आपा, जो पै नाम से प्रीति न लया रे॥
तृप्ता काम सबाद धनेरे, मन से नहिं विमया रे॥
भोग विलास आस निम-बाहर, इत-उतचित भरमाया रे॥

त्रिगुटी-सीध प्रेम-बल निर्मल, सुरत नहीं अन्हवाया।
दुर्मति करम। मेल सब मन के, सुमिरि-सुमिरि न छुड़ाया रे॥
कदं मे आये, कदं को जेहे, अंत खोज नहिं पाया।
उपनि-उपनि के विनमि गये मय, काल सबै जग लाया रे॥
कर सतसंग आपने अंतर, तनि तन मोह औ माया।
जन दूल्हन बलि-बलि सतगुरु के, जिन मोहिं अलग लयाया रे॥

प्रानी। जब ले तू सतनाम॥

मात पिता सुत कुटुम कचील, पद नहिं आवै काम।
सब अपने स्वारथ के मगी, संग न धनै छदाम॥
देना-लेना जो कुछ होयै, करि ले अपना काम।
आगे हाट-बजार न पावै, कोद नहिं पावै ग्राम॥
काम क्रोध मद लोभ मोह ने, आन बिछाया दाम।
क्यों मतवारा भया बावरे, भजन करो निःकाम॥
यह नर-देही हाथ न आवै, चल तू अपने धाम।
अथ की चूक माफ नहिं होगी, दूल्हन अचल मुकाम॥

जग मे जे दिन है जियगानी।

लाइ लेव चित गुरु के चरनन, आलस करहु न प्रानी॥
या देही का कौन भरोसा, उभसा भाठा पानी॥
उपन्नत-मिटत थार नहिं लागत, क्या मगकर गुमानी॥
यह सो है करता की कुदरत, नाम तू ले पहिचानी॥
आज भलो भजने को औरत, काल की काहु न जानी॥
काहु के हाथ माथ कछु नाहीं, दुनियाँ है हैरानी॥
दूल्हनदास विस्वास भजन कह, यदि है नाम निवानी॥
तैं राम राम भजु राम रे, राम गरीब-निवाज हो॥
राम कहे सुख पाव्हो, सुफल होइ सब काज॥
परम मनेही रामजी, रामहिं जन की लाज हो॥
जनम दीन्ह है रामजी, राम करत प्रतिपाल॥
राम-राम रट लाव रे, रामहिं दीनदयाल हो॥
मात पिता गुरु रामजी, रामहिं जिन विसराव॥
रहो भरोसे राम के, रामहिं ते चित धाव हो॥
पर-धन निमु-दिन रामजी, भजन के राखवार॥
दुनिया दूल्हनदास की रे, राम ल्याइहें पार हो॥
राम राम रटु राम राम गुनु, मनुष्यो मुवा सखेनार॥
तन हरियाले, बदन मुलाखे, बोल अमोल मुहोना रे॥
मत्त संज अह मिद मंत्र पदु, सोई मूतक-जियोना रे॥
मुषचन तोरे भोजल बेरे, आवागवन-मिठोना रे॥
दूल्हनदास के साई जगजीवन, चरन-मनेद हटोना रे॥

धन सुत लछ्मी रह्यो लोभाय । गर्भ मूल सब चल्थो गँवाय ॥
बहुत जतन भेल रच्यो बनाय । बिन हरि-भजन हँदोरन पाय ॥
हिंदू तुर्क सब गयल बहाय । चौरासी में रहि लिपटाय ॥
कहै गुलाल सतगुरु बलिहारी । जाति-पाँति अब छुटल हमारी ॥
मूढ़हु रे निर्फल दिन जाय । मानुष-जन्म बहुरि नहि पाय ।
कोइ कासी कोइ प्राग नहाय । पाँच चोर घर छुटहि बनाय ॥
करि अस्त्रान राखहि मन आसा । फिरि-फिरि नरक कुंडमें बासा ॥
खोजो आप चिते कै म्याना । सतगुरु सत्त बचन परबाना ॥
समय गये पाछे पछिताव । कहै गुलाल जात है दाव ॥

जो पै कोउ चरन-कमल चित लावै ।

तबहीं कटै करम कै फँदा, जमदुत निकट न आवै ॥
पाँच-पचित सुनि पकित भये हैं, तिरगुन-ताप मिटावै ।
सतगुरु-कृपा परम पद पावै, फिर नहि भय-जल आवै ॥
हर दम नाम उठत है करारी, संतन मिलि-जुलि पावै ।
मगन भयो, सुख-दुख नहि व्यापै, अनहद डोल बजावै ॥
चरन-प्रसाद कहाँ लगि बरनौ, मो मन उकि न आवै ।
कहै गुलाल हम नाम-भिलाारी, चरनन में घर पावै ॥

तन मे राम और कित जाय । घर बैठल भेटल खुराय ॥
जोगि-जती बहु भेल बनाय । आपन मनुवाँ नहि समुसाय ॥
पूजाई पथल, जल को ध्यान । खोजत पूजाई कहत पिसान ॥
आसा-नृका करै न धीर । दुषिधा मातल फिरत सरीर ॥
लोक पुजावहि घर-घर धाय । दोखल कारन भिल गँवाय ॥
झर नर नाग मनुष औतार । बिन हरि-भजन न पावहि पार ॥
कारन धै धै रहत भुलाय । तातैं फिर-फिर नरक समाय ॥
अप की धेर जो जानहु भाई । अवधि बिते कछु हाथ न आई ॥
कह गुलाल नतौजमपुर धाम । सदा सुखद निज जानहु राम ॥

नाहक गर्भ करे हो अंतहि, खाक में मिलि जायगा ॥
दिना प्यारि को रंग कुसुम है, मैं-मैं करि दिन जायगा ।
बाख को मंदिल दइत बार नहि, फिर पाछे पछितायेगा ॥
रचि-रचि मंदिल कनक बनायो, ता पर कियो है अवाधा ।
घर में चोर रैन-दिनि मूछहि, कहहु कहाँ है शया ॥
परि पदंबर भयो लाड़िल, बन्धो छैल मद माता ।
गोपी चक्र फिरि धिर ऊपर छिन्न में करे निगता ॥
नेकु धीर नहि धरत बावरे, ठौर-ठौर चित जाते ।
देवदर पूजत तीर्थ नेम ब्रत, फेकट को रंग राते ॥
का से कहूँ, कोउ संग न साथी, सलक सबै हैरना ।
कहै गुलाल संतपुर-बानी, जम जोतो है दिवाना ॥

कर मन सहज नाम म्योपार, छोड़ि सकल म्योहार ॥
निमु-बाहर दिन-रैन दहनु है, नेक न धरत करार ।
धंधा घोख रहत लपटानो, भ्रमत फिरत संगार ॥
मात पिता सुत बंधू नारी, कुल कुटुम्ब परिवार ।
भाया-फँसि बाँधि मत डूबहु, छिन मे होहु संवार ॥
हरि की भक्ति करी नहि कबहीं, संत-वचन आगार ।
करि हँकार मद-गर्व भुलानो, जन्म गयो जरि छार ॥
अनुभव घर कै सुधियो न जानत, का सों कहूँ गँवार ।
कहै गुलाल सयै नर गाफिल, कौन उतारि पार ॥

लग्यो रंग घटो खेल बनाया ।

जहँ लगि ताको सबै पसारा, मिथ्या है यह काया ॥
मोर-चोर छूटत नहि कबहीं, काम क्रोध अह माया ।
आतम राम नहीं पहिचानत, भौंदू जन्म गँवाया ॥
नेम कै आस धरत नर मूढ़हु, चढ़त चरल दिन जाया ।
धुम-धुमत कहि पार न पावै, का ले आया, का ले जाया ॥
साध-संगति कीन्हें नहि कबहीं, साहब प्रीति न लाया ।
कहै गुलाल यह अवसर बीते, हाथ कछु नहि आया ॥

अभि-अंतर ही ले लाव मना,

ना तौ जन्म-जन्म जहड़ाई हो ॥

धन दाप सुत देखि कै, काहे मौएई हो ।
काल अचानक मारिहै, कोउ संग न जाई हो ॥
धीरज धरि संतोष कर, गुरु-वचन सहार हो ।
पद पंकज अंबुज कर नवका, भयमागर तरि जाई हो ॥
अनेक बार कहि-कहि के हारो, कहै लग कहाँ दुसाई हो ।
जग गुलाल अनुभौ पद पायो, छुटलि सकल दुनियाई हो ॥

संतो नारि सों प्रीति न लावै ।

प्रीति जो लावै, आपु टगावै, मूल बहुत को गावै ॥
गुरु को बचन हृदय ले लावै, पाँचो इंद्रि जरै ।
मनहिं जीति, माया बधि करिकै, काम क्रोध को मारै ॥
लोक मोह ममता को त्यागै, एका जीभि निवारै ।
सील-संतोष सो आसन माइ, निमु-दिन सध बिचारै ॥
जीव दया करि आपु संभारै, साथ संगति चित लावै ।
कह गुलाल सत-गुरु बलिहारी, बहुरि न मवज्ज आवै ॥

अधम मन ! जानत नाहीं राम ।

भरमत्त फिरै आठ हूँ जाम ॥

अपनो कहा करतु है सबही, पावत पयु जलम ।
धुरधिनिया छोड़त नहि कबहीं, होर भोर भा कम ॥

ऊँट रत बिना पर जाने, त्यागि बनक ले ताम ।
मीक बस्तु के निकट न लागे, भगत है भोरी खाम ॥
अब की बार कहा कर मेरो, छोड़ो अपनी हाम ।
बढ़ गुलाल तोड़ि जियत न छोड़ों, ग्नात दोहाई राम ॥

राम राम राम नाम मोरं गुन गावै ।
आपु मारि, पवन आरि, गगना गरजावै ॥
अतिरी आनंद-बंद बानिहूँ मुनावै ।
सतगुरु जब दया जानि प्रेम हूँ लगावै ॥
अगम जोति शरत मोति, शिखरि हरि लावै ।
चित चकोर निरखि जोति आपु में समावै ॥
काम क्रोध लोभ मोह तन मन विमरावै ।
मोह मुषित धीर मोह फकीर मोह कहावै ॥
जाति भान कुल के कान गरब हूँ गँवावै ।
कह गुलाल मोरं संत आपुहों कहावै ॥

राम चरन चित अटको ।

महज सरूप भेल जब कीन्ही, प्रेम लगन दिय लटको ॥
लागि खान हिय निरखि-निरखि छवि, मुषि मुषि बिसरी अटके नयन ॥
उठत गुंज नम गणज दखुँ दिनि, निरखर शरत रतन ॥
भयो है भगन पूरन प्रभु पायो, निर्मल निर्गुन सत तटनी ॥
कह गुलाल मेरे यही खान है, उलटि गयो जेठे नटनी ॥

हैं अनाथ चरनन लटानो ।

पथ और दिस सूझत नाहीं, छोड़ो तो फिरौं भुलानो ॥
जाग्रु चरन सुर नर भुनि सेवहिं, कहा बरनि मुख करौं बखानो ।
हैं तो पतित तुम पतित रावन, गति और गति एको नहिं जानो ॥
आठों पहर निरत धुनि होवै उठत गुंज बहूँ दिना समानो ।
शरि-शरि परत अपार नैन मरि, रियत ब्रह्म कवि अमी अघानो ।
विगल्यो कमल चरन पायो जब, बढ़ मत संतन के मन मानो ।
बना गुलाल नाम धन पायो, निरप्यत रूप मयो है दिवानो ॥

तुम्हरी मोरे साहब ! क्या थाऊँ सेवा ।

अखिर काहु न देखऊँ, सब फिरत बहेवा ॥
सुर नर भुनि दुखिया देलौं, सुखिया नहिं केवा ।
बंक मारि जम छुटत है, छुटि करत कलेवा ॥
अपने-अपने ख्याल में मुषिया सब कोरि ।
मूल मंत्र नहिं जानहीं, दुखिया में रोई ॥
अबकि बार प्रभु बीनती सुनिधे दे काना ।
जन गुलाल बढ़ दुखिया दीजे मक्की दाना ॥

प्रभुजी ! बरपा प्रेम निहारो ।

ऊठत-बैठत छिन नहिं बीतत याही रीत तुम्हारे ॥
ममय होय भा अममय होवै, मरत न लागत वारे ।
जेने प्रीति किमान खेत मों, तेमो है जन प्यारो ॥
भक्त-बछल है बान तिहारो, गुन-औगुन न विचारो ।
जहूँ जहूँ जावैं नाम गुन गावत, जम को मोन निवारो ॥
सोवत-जागत सरन धरम यह पुलकित मनहि विचारो ।
कह गुलाल तुम ऐमो साहब; देखत न्यारो-न्यारो ॥

प्रभु को सन मन धन सब दीजे ।

रेन-दिवस चित अनत न जावै, नाम पदारथ पीजे ॥
जब तैं प्रीति खरी चरनन मों, जग-गंगत नहिं कीजे ।
दीन-दयाल कृपाल दया-निध, जो आपन करि लीजे ॥
हँदत-फिरत जहाँ-तहाँ जग मों काहु रोष न कीजे ।
प्रभु के कृपा औ संत बचन ले, हिरदे में लिप्य लीजे ॥
कह बरनौं, बरनत नहिं आवै, दिल-चरबी न पमीजे ।
कह गुलाल यादी बर माँगों, संत चरन मोहिं दीजे ॥

माया-मोह के साथ सदा नर मोह्या ।

याखिर खाक निदान, सत्त नहिं जोह्या ॥
बिना नाम नहिं मुक्ति, अथ सब सोह्या ।
कह गुलाल संत लोग, गाफिल सब रोह्या ॥

राम भजहु खूब लाह, प्रेम पद पाह्या ।
सफल-मनोरथ होय, सत्त गुन गाह्या ॥
संत-साध सों नेह, न काहु सताह्या ।
कह गुलाल हरि-नाम तबहिं नर पाह्या ॥

खँडि खगन नर ख्याल, सबै कोह धाह्या ।
हर दम माया सों रीति, सत्त नहिं आह्या ॥
बहत-फिरत हर रोज, काल धरि व्वाह्या ।
कह गुलाल नर अंध, धोल लगटाह्या ॥

खोलि देखु नर आँख, अथ का सोह्या ।
दिन-दिन होतु है छीन, अंत फिर रोह्या ॥
इसक करहु हरि-नाम, कर्म सब लोह्या ।
कह गुलाल नर सत्त, पाक तर होह्या ॥
केवल प्रभु को जानि के इलिम लखाह्या ।
पार होइ तब जीव, बाल नहिं व्वाह्या ॥
नेम करहु नर आप, दोष्य नहिं धाह्या ।
कह गुलाल मन पाक, तबहिं नर पाह्या ॥

मन ! रामभजन रहु राजी रे ॥

दुनियाँ-दौलत काम न अइहै, मति मूलहु गज बाजो रे ।
निमु-दिन लगन लगी भगवानहिं, काह करै जम पाजो रे ॥
तन-मन मगन रहौ सिधि साधो, अमर-लोक सुधि माजो रे ।
दुलनदास के गार्ह जगजीवन, हरि-भक्ती कहि गाजो रे ॥

साई हो गरीब निवाज ॥

देवि तुम्हें पिन लागत नाहीं, अपने सेवक कै साज ।
मोदि अम निलजन यदि जग कोऊ, तुम ऐसे प्रभु लाज जहाज ॥
और कहूँ हम चादित नाहीं, तुम्हरे नाम चरन तैं काज ।
दुलनदास गरीब निवाजहु, साई जगजीवन महाराज ॥

गार्ह तेरे कारन नैना भये बैरणी ।

तेरा मत दरगन चहौं, कछु और न माँगी ॥
निमु यामर तेरे नाम की, अंतर धुनि जागी ।
पेरत हौं माला मनौं, अमुपन शरि लागी ॥
पलक लगी हत उकि; तै, मनु माया लागी ।
हृदि उदा सत सनमुखी, दरगन अनुगामी ॥
मदमाते राते मनौं, दाधे विरह आगी ।
निष्ठ प्रभु दुलनदास के, कर परम सुभागी ॥

गार्ह गुनहु विनती मोरि ॥

सुधि यम गफल उगाथीन मैं,
पावन परी दोऊ कर जोरि ।
हत-उत पसहैं जाइ न मनुष्यो,
लागि रहे चरनन माँ दोरि ॥
रागहु दागहि पाव आने,
बन को गरिहै तोरि ।
भागन जानि कै मेढहु भरे,
भोगुन गव ब्रम मरम खोरि ॥
बेषत एक दिव तुम भरे,
दुनियाँ भरि लाग बघोरि ।
दुलनदास के गार्ह जगजीवन,
मौमी मत दास निहोरि ॥

गार्ह-भजन ना करि कर ।

सौंय तमहर मग लागे, मोदि हटकत धार ॥
घरत मन मग मग बनो, अपर बेदि न नार ॥
घरत उतरत रहत जिन जिन नहिं तहै टरहार ॥
कडिज कडोरी भरे जग की, जिसे नहिं बहार ॥
तन हत मति नैना निहारि, न प मनो धुनार ॥
गजिजन मगजुह काहु दास, पान मन क्यार ॥
राम दुलन दास मन हौं, दास नहिं अपार ॥

भजन नाम चलन धुनि लाई ।

चारिहु जुग गोलारि प्रभु लागे, जब दामन गोरारि ॥
हिम्नाकुम रावन अभिमानी, छिन माँ लाक निहारि ।
अविचल भक्ति नाम की महिमा, कोउ न मरत निहारि ॥
कोउ उषवाच न एकौ मानहु, दिन-दिन की दिनतारि ॥
दुलनदास के साई जगजीवन, दे सत नाम दुतारि ॥
नाम सनेही बाबरे, हग भरि-भरि आवत नीः हो ।
रस मतवाले रसमये, यदि लागी लगन गँभीर हो ॥
सखि इस्क-पियासे आशिरों, तजि दौलत दुनिया भीर हो ।
सखि 'दुलन' कावे कहै, यह अटपटि प्रेम की पीर हो ॥

दोहा

दुलन यदि जग जनमि कै, हरदम रहना नान ।
केवल नाम-मनेह विनु, जन्म ममूह हाम ॥
स्वाय-स्वाय माँ नाम भगु, पूथा स्वाय जिन सोउ ।
दुलन ऐसी स्वाय से, आवन होउ न होउ ॥
सुरपति नरपति नागरति, तीनउ तिजक निगर ।
दुलन नाम-मनेह विनु, भूय जीवन मंगार ॥
यदि कलिघाल कुचाल तरि, आयो भागि डेगार ।
दुलन चरनन परि रहे, नाम की रतिन लगार ॥
नाम अछर दुइ रहनु मन, करि चरनन तर बन ।
जग दुलन हो लीन रहु, कचहुँ न होहु उदास ॥
पाठ्य-मुत दित कारने, कियो हुतागन भीर ।
दुलन कैये छाड़िये, हरि गाई के भीर ॥
दुलन पर परिवार सब, गरी नान मंगेन ।
उतरि परे जई-सई चले, गरी बयाज लोग ॥
दुलन यदि जग आरुषे, का को रहा रिगार ।
चंद योत्र को जीरना, आगिर होता नार ॥
दुलन काया कबर है, कहे सखि कौ बयन ।
जीविन मनुओं मरि रहे, छिरी बरि कया गमन ॥
भूरेहि भोवन दिहे भय, प्यारे दी-है कर्म ।
दुलन आवे आदरी, कडि गु मरद लगनन ॥
दुलन कया पुरान सुनि, मो न मनो भेन ।
बुधः काम रम भोग विनु, मोक को मंगेन ॥
'दुलन' रामराम चरि मोर, दुष्ट दुष्ट बरि नार ।
जिन के नय हरष नहि, मने ते रिगार दीन ।
विधि मनेही मोन मो, जीन मनेही बर ।
'दुलन' नाम मनेह हट, मोई मरद बर ॥

संत गरीबदासजी

(अभिर्भाव—सं० १७७४ वैशाख शु० १५, स्थान—मुझानी मौजा (रोहतास-पंचायत), जामि—बाट, निरोभाव—सं० १८३५

मारो छुटी २, उम्र ६१ वर्ष, गरीब पयके प्रवर्गक)

पानी की इक बूँद सँ साज बनाया जीव ।
 अंदर बहुत अँदोल था बाहर बिभल पीव ॥
 पानी की इक बूँद सँ साज बनाया मौँच ।
 राखनदास राखिया जठर अगिन की आँच ॥
 एसा मेमर खेइया ऐमे नर था देह ।
 जम-किंकर तुल ले गया मुल में देकर खेह ॥
 धूँआ का-सा धौरहर बाह की-सी मीत ।
 उल त्वाविंद कू याद कर महल बनाया मीत ॥
 यह माटी का महल है त्वाक मिलेगा धूर ।
 गौर के जाने बिना गदरा कुत्ता खर ॥
 यह माटी का महल है छार मिले छिन माहि ।
 चार मकस क्यों धरे मरपट कूँ ले जाहि ॥
 जार बार तन पूँकिया होगा हाहाकार ।
 चेत नके तो चेतिये मतगुद कहँ पुकार ॥
 जार बार तन पूँकिया मरपट मदन मोह ।
 या तन की होरी थनी मिटी न जम की डोह ॥
 जार बार तन पूँकिया मंटा लोख खलील ।
 नू जाने में रहूँगा यहाँ तो बहू न डोल ॥
 जार बार तन पूँकिया फोकट मिटे बिनाक ।
 धेत नके तो चेतिये मतगुद कौन नाक ॥
 जार बार बोहला बिया हो गया मरपट राख ।
 छाँड़ महल मेंहोरिया क्या कौही धन बला ॥
 पद कर मुरंग बुदावते और पालवी पोल ।
 ते नर जगल जा बसे जय कूँ वेरा लील ॥
 अरब खरब लो इय्य है उदय अस बिच जाह ।
 बिन गौर की बरगी इब मुर रह मोह ॥
 आब खरब लो इय्य है राबत बौरि अल
 नरब जग में अइरा जिंद सेवे नहि लय ॥

इस माटी के महल में मगन भया क्यों मूढ ।
 कर ग्राह्य की वंदगी उस गौर कूँ दूँद ॥
 कुटिल बचनकूँ छाँड़ दे मान मनोकूँ मार ।
 सतगुरु हला देत जनि हूँ काली धार ॥
 धन तन तो सील का दूजा परम सतोल ।
 ग्यान रतन भाजन भरो असल खजाना रोक ॥
 दया धर्म दो मुकट हैं बुद्धि बिरेक बिचार ।
 हर दम हाजिर हूँ जिये गौरा त्पारंत्पार ॥
 चेत नके तो चेतिये कूँ मत सुमर ।
 चौपरी कूँ जात है फेर नके तो फेर ॥
 नंगा आया अगतम नगा ही नू जान ।
 बिच कर ग्यारी ग्याल है मन माया मरमाय ॥
 मुरत लो अह मन लो लो निरत धुन प्यान ।
 चार जुगन की बरगी एक पद परमान ॥
 नाम रमायन पीजिये बरि भीतर बरि दान ।
 फिर पीजे पछतावगा क्या थदी हो जान ॥
 हे लगी तब जनिजे इहदम नाम उचार ।
 एके मन एके दिना गौर के दरबार ॥
 यह गौरा मनमान करो परमान रे ।
 तन मन रतन अमोद बराक गाथ रे ॥
 बिदुर जइये मीन मर मुन लीबरे ।
 बहुर न मेल्य होय करो कर कीबरे ॥
 लीज सतोर निंदक दब के धन है ।
 दन रतन दुलहर मरपट दम है ॥
 धरम धज करकत करी केह रे ।
 ला मर अरत नय मु लीज केह रे ॥
 बरे बनिजय उर हूँ मर लीज रे ।
 हो हो करत दन मरि लो बर-बंद रे ॥

संत दरिया साहब विहारवाले

(जन्म-संवत् १७३१, जन्म-स्थान धरकांवा (जिला जाला), पिताका नाम पीरनसाह (पूर्वनाम प्रभुदास), जति-धर्मोन्मत्ति
मुसलमान (पहले क्षत्रिय), शरीरान्त सं० १८३७ वि० गादो बंदी ४)

मैं कुलवर्ती खसम-पियायी ।

जॉचत तू है दीपक भारी ॥

गंध सुगंध बार भरि लीन्हा ।

चंदन चर्चित आरति कीन्हा ॥

पूलन सेज सुगंध बिछायो ।

आपन पिया पलंग पौदायौ ॥

सेवक चरन रैनि गद् भीती ।

प्रेम-भीति तुम ही सौं रीती ॥

कह दरिया ऐसो चित लाग़ा ।

मई सुलछनि प्रेम-अनुरागा ॥

मैं जानहुँ तुम दीनदयाल ।

तुम सुमिरे नहिं तापत काल ॥

क्यों जननी प्रतिपाळे सत ।

गर्भयास जिन दियो अकूत ॥

जउर-अगिनि तैं लियो है कादि ।

ऐसी वा की ठवर गादि ॥

गादे जो जन सुमिरन कीन्ह ।

परपट जग में तेहि गति दीन्ह ॥

गरपी मोरेऊ गैसी थान ।

संत को राखेऊ जीव जान ॥

जल में कुमुदिनि इंदु अकास ।

प्रेम सदा गुरु-चरननि पास ॥

ऐसे परिदा जल से नेह ।

इंद एक विश्वास है तेह ॥

धर्म पतन भूतमंदल लीन ।

तुम ऐसी मोरेष मैं अभीन ॥

जनि आपो तुम चरन पाग ।

निज मार बोरेऊ कहेऊ दाग ॥

मनुष्य बप्प नहिं होई भन ।

कउ पुरष मे पश्चिम उगई भन ॥

कहै दरिया तुम हमहिं एक ।

क्यों हारिल की लकड़ी टेक ॥

विहगम, कौन दिसा उड़ि जैही ।

नाम बिहना सो परहीना, भयमि-भयमि मौ रहिही ॥

गुरुनिदक बंद संत के द्रोही, निन्दै जनम गँवैही ।

परदाए परसंग परस्पर, कहहु कौन गुन लहिही ॥

मदपी माति मदन तन म्यापेऊ, अमृत तजि फिर लैही ।

समुझहु नहिं वा दिन की बातें, पल-गल पात लगेही ॥

चरनकँवल चितु सो नर बूढ़ेऊ, उभि चुभि याह न पैही ।

कहै दरिया सतनाम भजन चितु, रोह रोह जनम गँवैही ॥

चौपाई

भूले संगति स्वारस्य मूढा । परे भवन में अगम अगूढा ॥

संत निकट किनि जाहिं दुराई । विषय-वानरस केरि लखारै ॥

अब का सोचसि मदहिं सुलाना । सेमर मेह सुगा पछनना ॥

मरनकाल कोई संगि न साया । जय जम मस्तक दीन्हेड हाया ॥

मात पिता घरनी घर ठाढ़ी । देखत प्रान लियो जम काढ़ी ॥

धन सच गाद गहिर जो गाढ़े । छूटेउ माल जहाँ लगि माँढ़े ॥

भवन भया वन याहर डेर । रोवहिं सय मिलि आँसन डेर ॥

खाद उठाह काँध करि लीन्हा । याहर जाह अगिनि जो दीन्हा ॥

जरीगाई खली, भयम उड़ाना । सोचि चारि दिन कीन्हेड म्यान ॥

फिरि धंधे लखटाना प्रानी । विपरिगया ओह नाम निगानी ॥

खरचहु खाहु दया कर प्रानी । ऐसे बुढ़े बहुत अभिमानी ॥

सतगुरु-सचद सोच एह मानी । कह दरिया कद भारति बगानी ॥

भूलि भरस एह मूल गँवाये । ऐसा जनम कहाँ फिरि पाये ॥

धन संगति हाथी अब घोरा । मरन अंत में गँवै न होरा ॥

माछु रिता मुन बंधो नारी । इँ सच पामर तोहि बिगारी ॥

सोहा

कोटा मरुत अठारिया, मुनेउ मरन बटु रया ।

मतगुरु मरद चीन्है बिना, क्यों रंजिन मरे काग ॥

संत भीखा साहब

(जन्म दि० सं० १७७०, जन्म-स्थान-खानपुर बोहना गाँव, जिला आजमगढ़ । धरू नाम भीखानन्द, जनि—ब्राह्मण चौने, दुन्नालसाहबदे, शिष्य, मृत्यु दि० सं० १८२०)

मन तुम गम नाम चित धारो ।

जो निज कर आनो भल चाहो,

ममता मोह बिचारो ॥

अंदर मैं परपंच बसायो,

बाहर भेष्य सँवारो ।

बहु बिररीति कष्ट चतुष्टय,

बिन हरि भजन बिकारो ॥

जत तर मय करि विधि विधान, जत तत उदयेग निवारो ।

बिन गुरु लच्छ सुदधि न आवे, जन्म मरण दुख भारो ॥

स्थान ध्यान उर करहु धरहु हठ, मन्द मरु बिकारो ।

कह भीखा ली लीन रहो उत, इत मत मुरति उतारो ॥

या जग मैं रहना दिन चारी । ताते हरि चरन चित वारी ॥

निर पर काल मदा सर साधे । अधमर परे तुरतहीं मारी ॥

भीखा केवल नाम भजे बिन । प्रायति कष्ट नरक भारी ॥

मन तोहि कहत कहत सठ हारे ।

ऊपर और अंतर कछु औरे, नहिं विस्वास तिहारे ॥

आदिहिं एक अत पुनि एकै, मडहुं एक बिचारे ।

लज-लजग एहवर ओहवर करि, करम दुष्ट करि डारे ॥

बिषया रत परपंच अपरबल, पाप पुन्न परचारे ।

काम क्रोध मद लोभ मोह कब, चोर चहत उँजियारे ॥

कपट्टी कुटिल कुमति बिबिचारी, हो बाको अधिकारे ।

महा निलज कछु लज न तो को, दिन-दिन प्रति मोहिं जारे ॥

पाँच पचीस तीन मिलि चाँदा, बनलित बात बिगारे ।

सदा कोरहु बैरार कष्ट को, भ्रम बजार पसारे ॥

हम मन ब्रह्म जीव तुम आत्म, चेतन मिलि तन खारे ।

सकल दोष हम को काहे दद, होन चहत हो न्यारे ॥

खोलि कहीं तरंग नहिं फेन्यो, यद आपुहि महिमारे ।

बिन फेर कछु भय ना है, हम का करहिं बिचारे ॥

हमरी दचि जग गेल तेलीना, बालक साज सँवारे ।

पिता आनादि अनप नहिं मानहि, राखत रहहिं दुलारे ॥

जत ता भजन सकल है बिरथा, व्यापक जवहिं बिगारे ।

भीखा लखहु आपु आत्म कहै, गुन ना तजहु खमारे ॥

जो कोउ या बिधि हरि दिय लावै ।

खेती यनिज चाकरी मन तै, कष्ट कुचाल बहावै ॥

या बिधि करम अधर्म करतु है, ऊपर बीज बोवावै ।

कोटि करण करि जतन करै जो, अंत सो निसफल जावै ॥

चौरागी लछ जीव जहाँ लगि, भ्रमि-भ्रमि भटकावावै ।

सुरसरि नाम सम्प की धारा, सो तजि छौंहि गहावै ॥

मत्तगुरु बचन मत्त सुकुरित नों, नित नय प्रीति बढ़ावै ।

मीखा उमग्यो सावन भारों, आपु तैं आपु समावै ॥

समुझि गहो हरिनाम,

मन तुम समुझि गहो हरिनाम ।

दिन दन सुख यदि तन के कारन,

लपटि रहो धन धाम ॥

देखु बिचारि जिया अपने,

जत गुनना गुनन बेकाम ।

जोग बुझि अरु स्थान ध्यान तैं,

निकट सुलभ नहिं लाम ॥

इत उत की अब आमा तजि कै,

मिलि रहु आत्म राम ।

भीखा दीन कहाँ लगि बरनै,

धन्य धरी बहिं जाम ॥

राम सों कह प्रीति रे मन, राम सों कह प्रीति ।

राम बिना कोउ काम न आवे, अत दहो जिमि भीति ॥

बूझि बिचारि देखु जिय अपने, हरि बिन नहिं कोउ हीति ।

गुरु गुलाल के चरन कमल रज, धर भीखा उर चीति ॥

प्रभुजी करहु अपने चेर ।

मैं तो सदा जनम को रिनिया, लेहु लिखि मोहिं केर ॥

काम क्रोध मद लोभ मोह यह, करत सवाहन जेर ।

सुर नर मुनि मय पचि पचि हारे, परे करम के फेर ॥

मिथ सनबादि आदि ब्रह्मादिक, ऐसे ऐसे डेर ।

खोजत सहज ममाधि ल्याये, प्रभु को नाम न जेर ।

अररपार अगर है माहब, होय अधीन तन डेर ।

गुरु परतप साथ की गंगति, घुटे मो काल अडेर ॥

आदि आदि गुरुनागत आयो, प्रभु दरबो बहिं डेर ।

जन भीखा को उरनि कीजिये, अब कागद जिन डेर ॥

दीजे हो प्रभु बाग चमन में, मन अखिर नहिं नाम ॥
 ही गड गडा जीव को बाँचो, नहिं ममात उर लोम ।
 भीषा बनिन जनि जनि छाँड़ो, जगत करैगो हाँम ॥

मोहिं रागो जी अजनी मरन ॥

अनरंर वाग नहिं तेरो, काद कहौं वा करन ।
 मन प्रम यचन आग हूँ तेरी, होउ जनम या मरन ॥
 अविग्न मति के कारन तुम पर, है ब्राह्मन देखें धरन ।
 जन भीषा अनित्य न रहो नहिं, चरीं मुक्ति गति तरन ॥

बकनामय हाँ ककना करिये,

कृपा कटाच्छ दरन ढरिये ॥

मगन की प्रतिपाल बनन को,
 चमन बैरद हिरदै धरिये ।

भ्यास पुन जहाँ चरत रघु,
 गीतो न कहूँ मान मरिये ॥

अब की बार गवाग मरिये,
 नाम गदा हूँ पर करिये ।

जन भीषा के दास गतगुरु,
 गुरु जहूर बान धरिये ॥

७ गदर तुम दीनदयाल ।
 आपदु करत गरा प्रतिपाल ॥

बैरद अधम ता तुम चानन ।
 बरम तुम्हार कहा बरि जान ॥

मन उनमैव तुम नहिं बधरी ।
 भीष जिराद करि मर मरण ॥

तनिकी कृपा बाहु मेरि जन पर ।
 धुपरे भाग लसु को लगन ॥

भीषा हरे जगद गुरु भरी ।
 अरिद आनु अरिद बरन ॥

दीन की वा लीव व लीव ॥

दिनो दुन दुन ले हर हर, बान बरम कर लोले ।
 हो येन हरे बरम लोले लोले, मोह पूरि जनि लोले ॥
 हो येन हरे बरम लोले लोले, लोले लोले लोले ।
 हो येन हरे बरम लोले लोले, लोले लोले लोले ॥

हो येन हरे बरम लोले लोले, लोले लोले लोले ॥

हो येन हरे बरम लोले लोले, लोले लोले लोले ॥

हो येन हरे बरम लोले लोले, लोले लोले लोले ॥

हो येन हरे बरम लोले लोले, लोले लोले लोले ॥

कोउ बाँह की उडाय देसुदी बरार जन,

कोउ ती मौन कोउ नगन बिगार दे ।

कोउ गुफा ही में बाग मन मोच्छ ही को आग,
 गव भीषा मन मोरि जाके नम को अरार दे ।

रामजी गों नेद नाहीं मरा अरिद मरा,

मनुष्यो रहत नित करत मरार दे ।

भ्यान औ बैराम हीन जीवन मरा मरीन,

आमा प्रगट आपु जानि ले मनोर दे ॥

माद गों कीउ हूदी बाम मोष मोम लूदी,

जानि की बैषापो सीठी बिषे माया मोर दे ।

गदर की मौन जहाँ भीषा कीन मौन तरत,

गदर की मौन जोरि मोरि मौन मौन दे ॥

एक नाम गुणदारी दूजो है मरिप्रसार,

जिर मादु मरार तो पी राम नाम जग ।

सात माग मुन बाग लोम बाग धन भाग,

गोच नाहीं हूँट मानो रनि के गुण ॥

माया परब मेरि करम मुक्ति मेरि,

अम मान बाग बाग पुन लोम ॥

बोझा है आन मोरि जो मोरार मोरि,

भीषा मुद मर मोरि देदु जिर अरार ॥

मरी अयेन ना जिर बिगार लोले,

काम अर मोर मर मोर लोले ॥

मरम परब मे मुद परब मुद,

माया मर मरि मर मर लोले ॥

बदो दीमग मरम हरे मर मर,

बदो नहिं मोर मुद मर ॥

भीषा मर मर की लोले मर मरि,

जनि बरि देदु मर हूँट लोले ॥

हूँट देदु मर मर हरे मर ॥

मरी बरि मुद मर मर मर ॥

अब लोले मर मर मर मर ॥

मर मर मर मर मर मर ॥

लोले मर मर मर मर ॥

मर मर मर मर मर मर ॥

दरम मुद मर मर मर ॥

मरी मुद मर मर मर मर ॥

मर मर मर मर मर मर ॥

निजुन ह्यत्र रूप निधान ।

भीम जल ओग्न मल्लतान ॥

छन्दः

जग्य दान तर बा किये जो हिये न हरि अनुराग ॥

हिये न हरि अनुराग पाणि मन विरे मिठाई ॥

जग प्रपन्न में गिह माय्य मानो नव निधि पाई ॥

जहाँ क्या हरि भक्ति मत्त के रहनि न भावै ॥

गुनना गुनै येनाम हूँट में मन सुर पावै ॥

भीमा राम जाने विना लागो बरम मौं दाग ।

जग्य दान तर बा किये जो हिये न हरि अनुराग ॥

मन क्रम बचन विचारिके राम भजे गो धन्य ॥

राम भजे गो धन्य धन्य वपु मंगलकारी ॥

राम चरन अनुराग परम पद को अधिकारी ॥

काम क्रोध मद लोभ मोह की लहरि न आवै ॥

परमात्म चेतन्य रूप मईं दृष्टि समावै ॥

व्यापक पूरन ब्रह्म ई भीला रहनि अनन्य ।

मन क्रम बचन विचारिके राम भजे सो धन्य ॥

धनि गो भाग जो हरि भजे ता मम तुनै न कोइ ॥

ता मम तुनै न कोइ होइ निज हरि को दाया ।

रहे चरन लौलीन राम को मेवक ग्यामा ॥

सेरक मेवकाई लई भाव भक्ति परवान ।

सेवा वो कर जोग है भक्तवत्स्य भगवान ॥

केवल पूरन ब्रह्म है भीमा एक न दोइ ।

धन्य गो भाग जो हरि भजे ता मम तुनै न कोइ ॥

दोहा

नाम पढ़े जो भाव गों, ता पर होंहि दयाल ।

‘भीला’ ने किरिया कियो, नाम सुदृष्टि गुलाल ॥

राम को नाम अनंत है, अंत न पावै कोय ।

‘भीला’ जल्लु बुद्धि है, नाम तथन सुख होय ॥

एकै धामा नाम का, सब घट मनिया माल ।

फेरत कोई मत जन, सतगुरु नाम गुलाल ॥

आर जपे जो प्रीति गों, बहु विधि रुचि उपजाय ।

नौस समय औ प्रात लखि, तत्त पदार्थ पाय ॥

बाबा मल्लकदासजी

(जन्म-संवत्—वि० सं० १६३१, जन्म-स्थान—कहा (जिला बलाहावादा), जाति—कन्नड़ खत्री, पिताका नाम—मुन्दरदासजी ।

मारीपल्ल—वि० सं० १७३९)

हरि नमान दाता कोउ नाहीं । मदा विराजें मदन माहीं ॥

नाम धिमर विश्व जियार्थ । नौस विधान रिजिऊ पहुँचावै ॥

देह अनेकन मुल पर घेने । औगुन करै सो गुन कर भार्ने ॥

काहू भौति अजार न देह । जाही को अपना कर लेहै ॥

घरी घरी देता दीदार । जन अपने का खिन्नमतगार ॥

सौन लोक जाके औमाप । अका गुनह करै सब माफ ॥

गरुबा ठाकुर है रघुपार । कहै मल्लक क्या कहूँ बडार ॥

सदा सोहागिन नारि सो, जा के राम भतार ।

मुल माँगे मुख देत है, जगजीवन व्याप ॥

कपहुँ न चढ़े रँडपुरा, जानै सब कोहै ।

अन्न अमर अविनाशिया, ता को नाग न होहै ॥

नर देही दिन दोष की, मुन गुरुजन मेरी ।

क्या ऐसी का नेहरा, मुए विपति घनेरी ॥

ना उपजे ना बीनवे, संतन मुखदार ॥

कहै मल्लक यह जानि के, मैं प्रीति लगाई ॥

अब तेरी सरन आयो राम ।

जबे मुनिया माध के मुख, पतित-पावन नाम ॥

यही जान पुकार कीन्ही, अति सतायो काम ।

विषय सेती भयो आजिज, कह मल्लक गुलाम ॥

गँचा तू गोपाल, सौँच तेरा नाम है ।

जहवाँ सुमिरन होय, धन्य सो ठाम है ॥

सौँचा तेरा भक्त, जो तुझ को जानता ।

तीन लोक को राज, मने नहिँ आनता ॥

झूटा नाता छोड़ि, तुझे सब लाइया ।

सुमिरि तिहारो नाम, परम पद पाइया ॥

जिन यह खाहा पायो, यह जग आर के ।

उतारि गयो मव पार, तेरो गुन गाढ़ के ॥

तुही मातु बुद्धि पित्त, तुही हितु बंधु है ।

कहत मल्लकदास, विना तुझ धुँप है ॥

तेरा मैं दीदार दिवाना ।

घड़ी घड़ी तुझे देखा चाहूँ, सुन मादेख रहमाना ॥

हुआ अलमल खबर नहिँ तन की, पीया प्रेम नियाला ।

टाढ़ होउं तो गिर-गिर परता, तेरे रंग मतवाला ॥

खड़ा रहूँ दरबार निहारे, ज्यों घर का बंदाजादा ।

मेरी भी मुलत मिर दीने, गये बेरहन गाजा ॥
 तोजी और निमाज न जानूँ, ना जानूँ भरि रोजा ॥
 योग जितर तारी मे विमयी, जग मे मद दिख गोसा ॥
 कई मद्रक अथ कजान करिहो, दिल ही में दिल गया ॥
 मरुता हजत दिये में देता, पूरा मुगिद पाया ॥

दर्द-दियाने शारे, अगमन करीग ।
 लफ असीदा है रंद, ऐसे मन-धीग ॥
 प्रेम शियाला पीसते, सिंगरे मय गाथी ।
 आठ पहर यों हसते, ज्यों आता हाथी ॥
 उन की नजर न आपकी, पोंद गजा रंक ।
 यधन सोहि मोह के, फिरते निदंरु ॥
 गाँव मिय गाँव भये, फछु रही न तगार ।
 कई मद्रक तिन घर भये, जहाँ पयन न जाए ॥

देख गिरत मेरे हरि के दाग । गाजत हैं तिन के बिम्बाग ॥
 गाधून जन पूर्जा चित लार् । जिन के दरगन दिया उद्गार ॥
 चलत पलात होइ अनंदा । जन्म जन्म के काटे-कदा ॥
 भाव-भक्ति करते निस्काम । निनि दिन मुमिर केवल राम ॥
 घर बन का उन के भय नाहीं । ज्यों पुरखनि रहता जल माहीं ॥
 भूत परेतन देय बहार । देयपर लीपे मोर बहार ॥
 वस्तु अनूठी गंतन लाऊँ । कई मद्रक मय भ्रम नगाऊँ ॥

हम से जनि लागे तू माया ।

घोरे मे फिर बहुत हो गयी, मुनि पेहँ रघुपाया ॥
 अपने में है गाँव हमरा, अजहूँ चेतु दियानी ।
 फाहू जन के घर परि जैही, भरत मरदुगी पानी ॥
 तर है चितै लाज कह जन की, डाह हाथ की फाँसी ।
 जन तैं तेरो जोर न लहिदे, रखगाल अधिनाली ॥
 कई मद्रका चुप कर ठगनी, औगुन राखु दुगार ।
 जो जन उबरे राम नाम कहि, तातैं फछु न बगार ॥

जा दिन का डर मानता, सोह बेला आई ।

भक्ति न कीन्ही राम की, ठकमूरी खाई ॥

जिन के कारन पचि मुखा, सब दुख की राखी ।

रोह रोह जन्म गँवाया, परी मोह की फाँसी ॥

तन मन धन नहि आपना, नहि सुत औ नारी ।

विछुरत थार न लागई, जिय देखु बिचारी ॥

मनुष जन्म दुर्लभ अहै, बड़े पुन्ने पाया ।

सोऊ अकारण खोदया, नहि ठौर लगाया ॥

साथ संगत कब करोगे, यह औसर नीता ।

कदे मद्रका पाँच मे, बैरी एक न जीता ॥

गम निम्न क्यों पड़े, मोहिं राखा ठगन येहि ॥
 मोष तो पाया नाम है, काम तो पण्डत बाल ।
 आर आर को गँवते, मोहिं कर डाला बेहाल ॥
 एक बनक और कामिनी यह दोनों बटमार ।
 सिंगरी की छुरी गर लाय के, इन मारा गव गंवार हो ॥
 इन में कोई ना भया, गव का एक विचार ।
 पैदा मारें भजन का, कोई केने के उतरे पार हो ।
 उगजन बिनगत यह पढ़ा, त्रिपत गया उचताय ।
 कई मद्रक बटु मरमिया, भोपे अब नहि मरमे जाय हो ॥

गोते गोते जन्म गँवाया ।

माया मोह में गानि पढ़ो गो, राम नाम नहि पाया ॥
 सीटी नींद गोये मुग अपने, कबहुँ नहि अलगने ।
 गाफिल होके मदल में गोये, फिर पाछे पछिताने ॥

अजहूँ उठो वहाँ तुम बैठे, विनती सुनो हमारी ।
 चट्टे ओर में आदत पाया, बहुत भरें भुरें भारी ॥
 बंदीछोर रहत घट भीतर, गबर न काहू पार ।
 कहत मद्रक राम के पहर, जागो मेरे भार ॥

नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे ।

खारुहि ते पैदा किये, अति गाफिल बंदे ॥

कबहुँ न करते बंदगी, दुनिया में भूले ।

आसमान को ताकते, घोड़े चढ़ि फूले ॥

जोर लड़के खुल किये, सहिय विनराया ।

राह नेकी की छोड़ि के, भुरा अमरु कमाया ॥

हर दम तिन को याद कर, जिन बज्र सँवार ।

नबे खाक दर खाक है, कुछ समझ गँवार ॥

हाथी घोड़े खाक के, खाक खान खानी ।

कई मद्रक रहि जायगा, औमाफ निगानी ॥

ऐ अजीज ईमान तू, काहे को खोवै ।

हिय राखै दरगाह में तो प्यार होवै ॥

यह दुनिया नाचीज के, जो आविज होवै ।

भूले जात खोदाय को, सिर धुन धुन रोवै ॥

इस दुनियाँ नाचीज के तालिब हैं कुते ।

लज्जत में मोहित हुए, दुख सहे बहूते ॥

जब लगे अपने आप को, तहकीक न जाने ।

दास मद्रका रज्जको, क्योंकर पहिचाने ॥

आपा भेटि न हरि भजे, तेद नर हवे ।

हरि का मर्म न पाइया, कारन कर ऊबे ॥

करें भरोसा पुनः का, माहेव चिमराया ।
 बूढ़ गये तरबोर को, कहूँ ग्यो न पाया ॥
 माध मंडली बैठि के, मूढ़ जाति कानानी ।
 हमबड़ हमबड़ करि मुण्ड, चूड़े चिन पानी ॥
 तब के बौधे तेई नर, अजहूँ नहि छूटे ।
 पकरि पकरि भलि भौति से, जमदूतन छूटे ॥
 काम क्रोध मय त्यागि कै, जो रामे गावै ।
 हाथ मल्लूवा यों कहै, तेई अलग लखावै ॥
 गर्व न कीजे बाबरे, हरि गर्व प्रहारी ।
 गरहि ते रावन गया, पाया दुख मारी ॥
 जहन छुदी रुपनाथ के, मन नाहि मोहाती ।
 जाके जिय अभिमान है, ता की तोरत छाती ॥
 एक दया और दीनता, ले रहिये भार ।
 चगन गहो जाय माध के, रीझै खुशार ॥
 यही बड़ा उपदेस है, परजोह न करिये ।
 कह मल्लू हरि सुमिर कै, भोगार छरिये ॥
 ना वह रीसै जग तर कीन्दे, ना आत्म को जारे ।
 ना यह रीसै धोती टाँगै, ना काया के पखारे ॥
 दाया करै धरम मन राखे, पर में रहै उदामी ।
 अपना मा दुख मय बा जाने, छारि मिटै अभिप्रासी ॥
 गहै बुझ्य बाद हू त्यागे, छोड़ै गरब गुमाना ।
 यही रीस मेरे निरंवार की, कहत मल्लू दिवाना ॥
 मय मे छालच का मत लोटा ।
 छालच तें बैरागी मिट्टी, दिन दिन आवे दोटा ॥
 हाथ पगारि ओंघर जाता, पानी परहि न भार ।
 मांगे तें मुक मीच भली, अम जीने बीन बहार ॥
 मांगे तें जग गाक गिबोरे, गोबिंद मला न माने ।
 अनमोंगे राम गते लखावै, बिरला जन बोह जाने ॥
 जरखा जिर बा खोम न छूटे, तब लग तजे न माया ।
 पर पर द्वार निरै माया के, पूरा गुन नहि पाया ॥
 यह मैं बदी जे हरि हंग राखे, नगरी को नारी ।
 गंगादी तो छालच बधा, देन देमांतर जारी ॥
 जो मोग मो बल्लू न पावै, चिन मोग हरि देता ।
 बरै मल्लू निबाम भजै जे, ते जान बरि देता ॥
 राम करो राम करो राम करो कारे ।
 अबर न बूढ़ मोडू, पावो भल्ये दोर रे ॥
 शिन छोरी छन रीतो, सनो न भजन बीतो ।
 जनन निरानो अज, छोड़ै बेनी तप रे ॥

रामजी को गाय गाय, रामजी को रिसाव रे ।
 रामजी के चारन कमल, चिन माहि लग रे ॥
 कहत मल्लूदास, छोड़ दे त मूढ़ी आम ।
 आनंद भगन होह कै, हरि गुन गाव रे ॥
 वाया मनरा है निग तजे ।
 माया के अभिमान भूटे, सर्वही में गते ॥
 जिन्या कारन लून कौये, बाँधि जमपुर लजे ।
 रामजी नौ भये वेमुग, अगिन अपनी जजे ॥
 हरि भजे मे भये निरभय, डाग्न नहि छरे ।
 कह मल्लूका जहूँ गरीनी, तेई गय मे भजे ॥

परम दयाल राया राय परमोमजी ।
 ऐनो प्रभु छोड़ि और कीन के कहावै ।
 नीतल सुभाव जाके तामग को नेम नरी ।
 मधुर वचन कपि गवै गमगावै ॥
 भक्त बल्लु गुन गागर कन्या निधान ।
 जा को बय पाँत नित वेदन में गावै ॥
 कहत मल्लूक बल जाई ऐमे दग्ग की ।
 अधम उधार जाके देन मुग पावै ॥
 बंदा तै गंदा गुनाह बरै बार बार ।
 सारै तू गिरजनहार मन में न आनिवे ।
 हाथ बल्लु मेरे नहि हाथ मय तेरे गारै ।
 गलक के दिखाव बीच गुप्त को मत गाविरे ॥
 रहम की नजर का दुखम दिल मे दूर बर ।
 बिनी के करे मुने गुगरी मा मागिरे ।
 बरता मल्लू मैं रदता पनाह तेरी ।
 दाता दयाल मुझे अपना कर जानिरे ॥

नाम

(दोहा)

राम राम के नाम की, जहाँ नहि लहनेम ।
 पानी तराँ न कीजिये, पगिरीये मो देम ॥
 राम नाम जिन जनिह, तेरे यहे मदन ।
 एक राम के मजन दिन, बाँगा दिहै कल्लु ॥
 उरों न कहूँ जहने, उरों न हरि का नाम ।
 होमंवर के मोग में, धोती का कस काम ॥
 राम नाम एकै राखै, दार के कोटे लग्न ।
 ऐसी मरिना जन की, जनि करै मय लग्न ॥
 राम नाम औरब को, गिरी राखे दार ।
 मल्लू मैं मो कहावे, दूर करै मय लग्न ॥

धर्महि का सौदा मला, दाया जग म्योहार ।
 राम नाम की हाट ले, बैठा खोल किवार ॥
 ओरहि चिन्ता करन दे, तू मत मारे आह ।
 जाके मोदी राम से, ताहि कहा परवाह ॥
 जीवहु ते प्यारे अधिक, लगौ मोहीं राम ।
 बिन हरि नाम नहीं भुजै, और किली ये काम ॥
 कह मनुक हम जपहि तैं, लीन्हौ हरि की ओट ।
 सोचत हैं सुख नौद भरि, डारि मरम की पोट ॥
 गौंठी सत कुपीन में, सदा फिरै निःसंक ।
 नाम अमल मातु रहै, गिनै इन्द्र को रंक ॥

भक्तिकी महिमा एवं स्वरूप

प्रेम नेम जिन ना कियो, जीतो नाही मेन ।
 अलख पुरुष जिन ना लख्यो, छार परो तेहि नैन ॥
 कठिन पियाल प्रेम का, पिये जो हरि के हाथ ।
 चारों जुग माता रहे, उतारै निय के साथ ॥
 बिना अमल माता रहे, बिन लस्कर बलवत ।
 बिना विलासत साहेबी, अंत माहिं बेअंत ॥
 करै भक्ति भगवत की, करै कबहुं नहि चूक ।
 हरि रस में राखी रहे, सौंजी भक्ति मनुक ॥
 सोई पूत सपूत है, जो भक्ति करे चित भाष ।
 जरा मरन तैं छुटि परै, अजर अमर होइ जाय ॥
 जो तैं घट प्रेम है, तो कहि कहि न मुनाव ।
 अंतरजामी जानिहै, अंतरगत का भाव ॥
 सुमिरन ऐसा कीजिये, दूजा लखै न कोय ।
 औंठ न फरकत देखिये, प्रेम राखिये गोय ॥
 जहाँ जहाँ बन्धा फिरै, तहाँ तहाँ फिरै गाय ।
 कह मनुक जहँ संत जन, तहाँ रमैया जाय ॥

माला जौं न कर जौं, जिद्धा जौं न राम ।
 सुमिरन मेरा हरि करै, मैं पाया विश्राम ॥

फुटकर उपदेश

भेष फकीरी जे करै, मन नहि आवै हाथ ।
 दिल फकीर जे हो रहे, गाथेय तिन के साथ ॥
 दया धर्म हिरदै नवै, सोवै अमृत यैन ।
 तेई ऊँचे जानिये, जिन के नीचे नैन ॥
 सय पानी की चूपरी, एक दया जग मार ।
 जिन पर आत्म चीन्टिया, ते ही उतो पार ॥
 मनुक बाद न कीजिये, कोषै देय बहाय ।
 हार मान अनजान तैं, बक बक मरै बलाय ॥
 गर्व भुलने देह के, रचि रचि बाँधे पाग ।
 सो देही नित देखि कै, बाँच सँवारे काग ॥
 सुंदर देही पाइ कै, मत कोह करै गुमान ।
 काल हरेरा खापगा, क्या बूढ़ा क्या आन ॥
 सुंदर देही देखिकै, उपजत है अनुराग ।
 मदी न होती स्वाम की, तो जीवत छाते काग ॥
 इस जीने का गर्व क्या, कहाँ देह की प्रीत ।
 बात कहत दह जात है, शरू की-सी भीत ॥
 देही होय न आपनी, समस्त परी है मोहि ।
 अवाही तैं तजि राख तू, आखिर तजिई तोहि ॥
 आदर मान महत्व सत, बालापन को नैह ।
 यह चारी तवहीं गये, जवहि कहा कछु देह ॥
 प्रभुताही को सब मरै, प्रभु को मरै न कोय ।
 जो कोई प्रभु को मरै, तो प्रभुता दावी होय ॥
 अजगर करै न चाकरी, पंछी करै न काम ।
 दास मनुका कह गये, सब के दाता राम ॥

बाबा धरनीदासजी

(जन्म—वि० सं० १७१३ । जन्म-स्थान—गौड़ी गाँव । (जिला—छपरा), पिताका नाम—परसरथदासजी, माताका नाम—
 विरमा, जाति—कायस्थ, गुरुका नाम—स्वामी विनोदानन्द । मृत्यु-काल—अज्ञान)

दित करि हरि नामहि लाग रे ।

घरी घरी धरियाल पुकारै, का सोवै उठि जाग रे ॥
 चोआ चंदन चुपड़ तेलना, और अन्वैनी पाग रे ।
 सो तन जरे सहे जग दोषो, गूद निकारत काग रे ॥
 मात पिता परिवार सुता सुत, बंधु त्रिया रज त्याग रे ।
 राघु के संगति सुमिर सुचित होइ, जो किर मोरे माग रे ॥

संवत जरे बरै नहि जय लाग, तप लगि खेलहु पाग रे ।
 धरनीदास तासु बलिहायी, जहँ उपजे अनुराग रे ॥

वध कैसे करिही राम मजन ।

अवधि करी जब कछु करि जानौ, अबचक कीच मिलेगो तन ॥
 अंत समो कस नीस उठेही, कोल न ऐदे दमन रमन ।
 भक्ति नाथिका नैन सखन बल, विकल सकल अंग नर नितवन ॥

ओसा बैद मनुनिया पडित, डोलत आँगन द्वार मरन ।
मानु पिना परिवार बिलगि मन, तोरि लिये तन सब अमरन ॥
बार-बार गुनि-गुनि पछिन्हैरौ, परबन परिहँ तन मन धन ।
घरनी कहत सुनो नर प्राणी, बेगि मजो हरि चरन सगन ॥

मैं निरगुनियों गुन नहिँ जाना ।
एक घनी के हाथ बिकाना ॥
गोद प्रभु पका मैं अति बन्धा ।
मैं झूटा मेरा माहब मन्धा ॥
मैं ओछा मेरा माहब पूरा ।
मैं बायर मेरा माहब गूरा ॥
मैं मूरख मेरा प्रभु जाता ।
मैं निरगुन मेरा माहब दाता ॥
घरनी मन मानो इक ठाउँ ।
गो प्रभु जीवो मैं मरि जाउँ ॥

मन भज ले पुरुष पुराना ।
जातैं बटुरि न आवन जाना ॥
सब सृष्टि सबल जाको ध्यावै ।
गुरु गम निरला जन पावै ॥
निशि बाहर जिनद मन लाया ।
तिन्ह प्रगट परम पद पाया ॥
नहिँ मातु पिता परिवारा ।
नहिँ धंधु सुता सुत दारा ॥
वै तो घट घट रहत समाना ।
धनि सोई जो ता कहँ जाना ॥
चारो शुग संतन भाली ।
सो तो वेद कितेशा साखी ॥
प्रगटे जाके पूरन भागा ।
सो तो हैगो सोन सोहागा ॥
उन्ह निकट निरंतर याग ।
तहँ जगमग जोति प्रकाश ॥
घरनी जन दासन दास ।
करु बिस्वमर बिखामा ॥

करता राम करे सोइ होय ।
फल बल छल धुबि ग्यान सपानप, कोटि करै जो कोय ॥

देई देवा सेवा करिके, भरम भुले नर लोप ।
आवत जात मरत औ जनमत, करम काट अकसोय ॥
काहे भवन तजि भेष बनायो, भमता मैल न धोय ।
मन मन्त्रम चरि नहिँ तोड़ेउ, आम फाँम नहिँ छोय ॥
सतगुरु चरन सरन सच पायो, अपनी देह विलोप ।
घरनी धरनि फिरत जेहि वारन, धरिँ मिले प्रभु मोय ॥

दिन चारको संपतिसगति है, इतने लागि कौन मनो करना ।
इक मालिक नाम भयो दिल में, घरनी भवमागरजो तरना ॥
निज इक पहिचानु हकीकत जानु, न छोड़ इमान दुनी परना ।
पग पीर गरो पर पीर हरो, जिवना न काछू इक है मरना ॥

जीवन थोर बचा भौ भोर, कहा धन जोरि करोर बढ़ाये ।
जीव दया कर साधु की मगति, पैशे अभय पद दाम कहाये ॥
आसन कर्म छिगावत हौ, सो तो देखत है पट में घर छाये ।
बेग भजो घरनी सरनी, ना तो आवत काल कमान चढ़ाये ॥

जननी पितु बहु सुता सुत संपति, मीत महा हित सतत जोई ।
आवत संगन सग सिधावत, फाँस मया परि नाइक खोई ॥
केवल नाम निरंजन को जपु, चारि पशरम जेहि तैं होई ।
भूक्ति बिचारि कहै घरनी, जग कोइ न काहु के सग सगोई ॥

धर्म दया कीजे नर प्राणी ।
ध्यान धनी को धरिये जानी ॥
धन सन चंचल धिर न रहाई ।
'घरनी' गुरु की करु सेवकाई ॥
भेष बनाय कपट जिय माहीं ।
भवसागर तरिहँ नो नाहीं ॥
भाग होय जाके धिर पूरा ।
भक्ति काज बिरले जन मूरा ॥

दोहा

घरनी धोल न ह्वाइये, कबहू अपनी ओर ।
प्रभु सों प्रीति निचाड़िये, जीवन है जग थोर ॥
घरनी कोउ निंदा करै, तू अस्तुति कर ताहि ।
तुलत तमामा देखिये, रहे साधु मत आहि ॥

सर्वमें भगवद्दर्शन

एकनाथजी गढ़में

मर्यादापुरुषोत्तम प्रभु श्रीरामने अपने अनन्य भक्त श्रीहनुमान्जीको भक्तका लक्षण बताया—

सो अनन्य जाऊँ अति मति न टरइ हनुमंत ।

मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥

—श्रीरामचरितमानस

‘सचराचर रूप स्वामि भगवंत’—समस्त जड़-चेतनमें व्याप्त एक ही परमात्मतत्त्व । लेकिन इसे देख पावे—ओ देख पावे, वही तो संत है ।

देला था श्रीएकनाथजीने—

त्रिवेणीकी पैदल तीर्थयात्रा करके, काँवरमें गङ्गाजल लिये श्रीरामेश्वरधामकी यात्रा कर रहे थे महाराष्ट्रके कुछ भक्त । श्रीरामेश्वरजीको गङ्गाजल चढ़ाना—कितनी श्रद्धा—कितना श्रम या इस श्रद्धाके साथ । त्रिवेणीसे रामेश्वरतककी पैदल यात्रा—जहाँ शरीर चलनेमें ही असमर्थताका अनुभव करे, एक काँवर—दो कलश जल और ढोते चलना । कितना श्रद्धापूर्वक था वह जल ।

मार्गमें मरुभूमि आयी । दोपहीका समय, ग्रीष्म ऋतु, प्रचण्ड ताप—बैचारा एक गधा तड़प रहा था जलती हुई रेतमें । प्याससे उसके प्राण निकलनेहीवाले थे । असमर्थ छटपटा रहा था वह ।

तीर्थयात्री पास पहुँचे गंधेके । ये दयालु थे, गंधेपर उन्हें दया भी आयी; किंतु उपाय क्या ? वहाँ आम-गन्धम कहीं जल नहीं था कि ये गंधेको वहाँ ले जायें या वहाँसे जल लाकर उसे पिलायें ? उनको कंधेपर काँवर हैं, प्रत्येक काँवरमें आगे-पीछे एक-एक कलश है और कलशमें..... छिः, छिः ! यह क्या सोचनेकी बात है । कलशमें त्रिवेणीका पवित्र जल है और वह है रामेश्वरमें भगवान् शङ्करको अभिषिक्त करनेके लिये । एक गंधेको—ये स्वयं प्याससे प्राण त्याग कर रहे हैं तो भी उस जलके उपयोगकी बात उनके मनमें नहीं आसगी ।

तीर्थयात्रियोंमें एक अद्भुत यात्री भी था । वह आगे बढ़ा । गंधेके पास उगने काँवर उतारकर रख दी । काँवरके

कलशका पवित्र जल बिना हिचक गंधेके मुखमें उँढ़ेले लगा वह ।

तीर्थयात्री ठकते रह गये । किसीने कहा—‘यह श्रीरामेश्वरके अभिषेकके लिये आया जल आर गंधेको.....’ ।

चीचमें ही बोला वह महापुरुष—‘कहाँ है गधा ! श्रीरामेश्वर ही तो यहाँ मुझसे जल माँग रहे हैं । मैं उनका ही अभिषेक कर रहा हूँ ।’

वे तीर्थयात्री ये महाभागवत श्रीएकनाथजी महाराज ।

× × ×

नामदेवजी कुत्तेमें

परम भक्त श्रीनामदेवजीने भी उस सचराचर-व्यापीरी झाँकी की थी—

भगवान्को नैवेद्य अर्पित करनेके लिये ही भक्त भोजन बनाता है । वह खाना नहीं पकाता और न खाना खाता है । वह तो प्रभुके प्रसादका भूखा रहता है । उसका जीवन—उसके जीवनके समस्त कार्य भगवत्सेवाके लिये ही होते हैं ।

प्रभुको नैवेद्य अर्पित करना था । श्रीनामदेवजीने भोजन बनाया । रोटियाँ सेंककर वे किनी बस्तुको लेनेके लिये चौड़ेमे बाहर गये । लीटे तो देखते हैं कि एक कुत्ता चौकेमे खरी रोटियाँ मुँहमें लेकर बाहर निकल रहा है । नामदेवजीने आगे देखकर कुत्ता रोटियाँ लिये भागा ।

भगवान्को भोग लगानेके लिये बनायी रोटियाँ कुत्ता ले गया—‘जोई साधारण पुरुष यही मोचता, दुखी होता । कदाचित् कुत्तेको मारने दीड़ता ।

‘भगवान् स्वयं हम रूपमें मेरी रोटियाँ मीठार करने पधारें । कितने दयालय हैं प्रभु !’ नामदेवजी तो अपने आराध्यज्ञ कुत्तेमें भी दर्शन कर रहे थे । ‘लेकिन रोटियाँ रूती हैं । उनमें धी नहाने लगा है । खूबो रोटियाँ प्रभु के लिये हैं ।’ देर करनेका समय नहीं था । झटपट पीछा था उठाया उन मंतेन और दौड़े कुत्तेके पीछे यह पुरातन हुए—‘प्रभो ! भगवान् ! तनिक रुकिये । मुझे रोटियोंमें धी घुस लेने दीजिये !’

वे भावके भूरे भगवान् ऐसे मत्ताकी रोटियों न खायेंगे यह भी कभी सम्भव है ?

सबमें भगवान्‌के दर्शन

भय और अभय

महाभयानरने मनुष्यको बार बारनेमें दोनो समयें हैं, भय भी, और भी । मरणा भय हो या मरणा अभय हो । जीवन-की शान्तमनुष्ठा एवं मनुष्यी शान्ति—मनुष्य यदि मनुष्यन मन्यने दे, अमरत्व अवसर उसका हो लगना ।

अभय—अभय तो अभयस्वरूप भीष्टिके चरित्रमन्त्र-का अभय पारे दिना प्राप्त होनेसे रहा । तिकने उन पाद-पूजकों जना अभय बना लिया है—अभय यही है । भाग्य और मनुष्य उगकी छायाको भी दूरनेनमस्कार करती हैं ।

× × ×

मयका प्रभाव—(बुद्धका चैराग्य)

महाभयानरनेके एकमात्र पुमार मित्रार्थ रघर रेटकर मन्त्री-पुत्र छन्दके माय नगर-दर्शन करने निकले थे । राजा हो चुकी थी कि पुत्रराजके मार्गमें कोई बृद्ध, रोगी, कुम्भ या मृतरा दायन आने पाये । लेकिन सुष्ठितिके विधाननर राजागका प्रभाव पड़ता जो नहीं । संयोगवत् एक बृद्ध मार्गमें दीव गया । हाकी बमर, जर्जर देह, लट्ठी टैकता बृद्ध—जीनमें पहिली बार मित्रार्थको पता लगा कि यौवन स्थिर नहीं है । सबको बृद्ध होना है—स्वयं उन्हें भी ।

मित्रार्थपुमार दूसरी बार नगरदर्शन करने निकले । गौरी सावधानी स्पर्धगयी । इन बार मार्गमें एक रोगी दीव । बार-बार भूमिर गिरता, पछाड़े गिरता, मुण्डसे पेन गिरता—सम्भवतः मृगीका रोगी । दूसरे किसी रोगका भी रोगी हो सकता है । पुत्रराज स्वयं दौड़ गये उसके पास । उसे उठाया, सहारा दिया । आज दूसरे सत्यके दर्शन हुए उन्हें—स्वास्थ्य स्थिर बरू नहीं । कोई कभी रोगी हो सकता है । कोई कभी कुरुग और दारुण पीड़ाग्रस्त बन सकता है । वे स्वयं सा उनकी प्राणाधिका पली पशोपरा भी—

तीसरी यात्रा थी मित्रार्थपुमारकी नगरदर्शनके लिये । अब विश्रुत विपत्ता ही कोई विधान करना चाहे, उसके विपरीत किन्हींकी नावधानीका क्या अर्थ । महाभयानरने जो नहीं चाहते थे, हुआ बड़ी । मित्रार्थपुमारने एक मृतक-की रमी धमयान जाते देखी । जीवनका महाभय उनके

समय प्रकट हो गया—मरणो मरणा है । कोई सदा जीवित नहीं रह सकता । किसीको पता नहीं, मृत्यु कब उसे प्राप्त बना लेगी ।

बुद्धि, रोग और मृत्युने जीवन प्रप्त है—मित्रार्थको मरणा भय हुआ । वे अमरत्वकी रागमें निकल पड़े । बुद्धत्व प्राप्त किया उन्होंने ।

× × ×

अमयका प्रभाव—(मीराँका विपदान)

गिरिधरगोलाकरी दामी—मीराँ तो मतराली हो गयी थी अपने गिरिधरके अनुपगमें । रागाको पड़ी थी अपनी लोभप्रतिष्ठाकी चिन्ता । उनकी भावना, मेवाड़की राजाकी मन्दिरमें नाचे, गाये—कितनी मही रात । लेकिन मीराँ माननेवाली कहाँ थी । रागा समझाकर, धमकाकर—सब सम्भव प्रयत्न करके चक गये । अन्तमें उन्होंने 'न रहे योग न बने बाँसुरी' वाला उपाय सोचा । 'मीराँको मार दिया जाय'—

सुष्ठि सञ्ज्ञात्मक मारने-निकलेका अधिकार दूसरेके हाथमें दिया नहीं करता । मनुष्य केवल अपनीवाली कर सकता है । रागाने भी अपनीवाली की । तीव्रतम विप भेजा उन्होंने मीराँके पास यह कहलाकर कि—'यह ठाकुरजीका चरणामृत है ।'

विप ले जानेवालीसे कष्ट न हो सका । उसका हृदय कौप गया । उसने स्पष्ट कह दिया—'यह भयंकर विप है । चरणामृत बताकर आपको देनेको कहा गया है ।'

लेकिन मीराँको तो सच्चा अभय प्राप्त था । मय उनके पाम पटकनेका साहस कैसे करता ! यह है मीराँ—पगली है तू । 'अरे जिन पदार्थमें चरणामृतका भाव किया गया, वह विष हो कैसे सकता है । बंद तो अमृत है—अमृत ।'

विपके प्यासेमें भी मीराँको अपने गिरिधरको हाँकी दीव रही थी । विप पी लिया उसने—लेकिन विप या कहीं ! मीराँके लिये तो उसके गिरिधरालेने उसे विषमें प्रवेश करके उसको पहिले ही अमृत बना दिया था ।

संत केशवदासजी

(जन्म—वि० सं० १६१२, रानादा माझग, गुजरातके सीतल धर्म बगडीनाथक पुत्र, म्रान—औरंगजेब शाह करते थे । देवत—
वि० सं० १६७४ ।)

धनि सो परी धनि बार, जवहि प्रभु पादये ।
प्रगट प्रकाश हगूर, दूर नहि जाइये ॥
पूरन सरय निधान, जानि भोद लीजिये ।
निर्मल निर्गुन फंत, ताहि चित दीजिये ॥

(छन्द)

दीजिये चित बहुर जी कै, इत बहुर नहि आइये ।
जहैं तेज पुंज अनंत खरज, गगन में मंड छारये ॥
लियो घंट को पट खोलिकै, प्रभु अगमगति तब गति करी ।
बादो हो अधिक सोहाग 'केसव', छुटत नहि एको परी ॥
अद्भुत भेस बनाय कै तब अलख अपन मनादये ।
निष्ठ-वासुदेवि करि प्रेम तो निज नाद बंट ल्याइये ॥

दोखत निगान शान भरे गुदी अभिमान,
करत न दाया काहु जीव की जगह मे ।
जानत है नीके यह परीसे दे सकल रंग,
गदे फिरै काल फंद मारैगो छिनक में ॥
पेरा डेर गज यात्र, झटो दे सकल साज,
बादि हरि नाम कोऊ काज नाहि अंत कै ।
बार-बार फटैं तोह छाहु मान माया मोह,
केगो कदि को करै छोम मोह काम कै ॥

दोहा

आया मनमा खप बडी, मन निज मनहि मिलत ।
ज्यों मरिता समुंदर मिली, मिटिगो आयन जान ॥
जेहि घर केमो नहि भजन, जीवन प्राण अथर ।
सो घर जम का गेह है, अंत मये ते छार ॥

स्वामीजी श्रीतरणतारण मण्डलाचार्य

(१६ वीं शताब्दी)

(प्रेषक—पं० श्रीममीरचन्दजी शाली)

मिथ्या दृष्टिहि पर सहियो परपन्नै संजुत्तुरिना ।
न्यान उदयस न संपजै, अन्यानी नरय निवासुरिना ॥
जनरंजन राम जु समय भउ जन उत्तहन्त विसेपुरिना ।
आरति ध्यानहं तुय सहियो, थावर गय विलसतुरिना ॥
कल रंजन दोसह सहियो, पन्नै दिस्टि अनतुरिना ।
मोह महा भय पूरि यउ, भवसागर भमंतुरिना ॥
राय सहियो गारव सहियो, मिथ्या मय उपणसुरिना ।
अन्मोय विरोहु न जानियो, दुग्गह गमन सहंतुरिना ॥
धम्मह भेउ न जानि पउ, कम्मह क्रिय उवणसुरिना ।
अन्यानी त्रय तव सहियो, ममियो काल अनंतुरिना ॥
अय किन मूढा ! चितवहिं, न्यान सिरी सिहु भेउरिना ।
न्यान विन्यानहं समय पउ, कम्म विषेय गलंतुरिना ॥

(१) दूसरेका सहाय लेनेते और शरीरकी आसकिसे
नरकका यास होता है, शानका उदय नहीं होता ।

(२) संसारमें मनुष्योंका साथ राग प्राप्त कृता है
और आर्तध्यानसे मर कर पञ्चतत्त्वोंमें जन्मता है ।

(३) शरीरावक्त ही मोही है, यही संसारमें जन्म-
मरणके चक्रर काटता है ।

(४) जो राग-द्वेष और मोहके बशमें हुआ अज्ञानके
विरोधमें असमर्थ है, वह दुर्गति का पात्र है ।

(५) भूत, प्यास, बीमारी, बुढ़ापा, राग, द्वेष, मोह,
निद्रा, चिन्ता, मय, खेद, जन्म, मरण, स्वेद, विस्मय, शोक,
मंद, अरति—इन १८ दोषोंसे रहित देव व क्षमा, मार्दव, आर्त,
सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचनता, ब्रह्मचर्य धर्मोंसे
न जानकर अनन्तकालतक भ्रमण करता है । गुरुदेव कहते हैं, दे
मूढ़ ! अब चेत् । ज्ञान-लक्ष्मीते प्रीति कर, भेद-विराजते अम-
दर्शन कर; तब अनन्त कर्मोंको नष्ट कर सकेगा ।

स्वामी श्रीदादूदयालजी

[जन्म-संवत्—वि० १६०१, स्थान—अहमदाबाद (गुजरात), कुल—जागर भाषण, इरीयन्त वि० सं० १६६० नागगा ग्राम]

(जयगुप्ते २० बौम दूर)]

दादू

धीर दूध में रमि रह्या, व्यापक सब ही ठोर ।
दादू बकता बहुत है, मधि काढें ते और ॥
दादू मय ही गुर किये, पसु पंखी बन गए ।
तीन लोक गुण पंच हैं, सब ही माहिं खुदाइ ॥
निमिष एक न्याय नहीं, तन मन मांस समाइ ।

एक अंग लाग्य रहे, ताकूँ पाल न ब्याइ ॥

अविनाशी सों एक है, निमिष न इत उत जाइ ।

बहुत दिलाई क्या करे, जे हरि हरि तपद सुनाइ ॥

मोरे सन्मुख जीवतों, मरतों सन्मुख होइ ।

दादू, जीवन मरण का, सोच करे भिनि कोइ ॥

माहिब मिरया त मय मिठे, भेंटे भेंटा होइ ।

माहिब रह्या त सब रहे, नहीं त नाहीं कोइ ॥

माहिब रहतों मय रह्या, माहिब जातों जाइ ।

दादू माहिब राखिये, दूजा महज सुमार ॥

दादू सोचे मूल के, सब सीप्या विलार ।

दादू, सीचे मूल बिन, पाहि गई बेगार ॥

मय अया उन एक में, डाल पान फल फूल ।

दादू पीठे क्या रह्या, जब निज पकड़्या मूल ॥

दादू एकै आतमा, माहिब है सब माहि ।

माहिब के नाते मिठे, भेष वेष के नाहि ॥

मीत तुमारा तुम्ह बनें, मुम ही वेदु विछाणि ।

दादू दूर न देखिये, प्रतिम्यय ज्यै जाणि ॥

मन इंडी पगरे नहीं, अह निमि एकै ध्यान ।

पर, उगारी प्राणिबा, दादू उनिम ग्यान ॥

गुरु और नाधुकी महिमा

दादू मनरी में मल ऊपर, मनरी में मल धोर ।

मीत कले गुर माध बी, तो मैं निर्मल होइ ॥

राम जी रवि माध हैं, माध जे रवि राम ।

दादू दुम्हें प्रकटग, यह अरम यह बाम ॥

दादू हरि माधु सो पाह्ये, अविगत के आपध ।

माधु भगवते हरि मिले, हरि संगत में माध ॥

मन धुबन बहु विर भव्य, निर्दिन कहुँ न होइ ।

दादू मित्र दुर मरही, निर्दिन बीज नोर ॥

पूजा मान बढ़ाइयाँ, आदर मांगी मन ।

राम गढ़े मय परिहरै, मोहें माधु जन ॥

विप सुख माही रमि रया, माया दित नित लाइ ।

गोद मंत जन ऊपर, स्वाद छोड़ि गुण गाइ ॥

साध मिले तब ऊजै, हिरदै हरि की प्याम ।

दादू संगति माध की, अविगत पुरवै आध ॥

प्रेम कथा हरि की करै, करै भगति लयी लाइ ।

पिये पिलावै राम रम, सो जन मिलयो आइ ॥

साहिब मैं मनमुख रहे, मत मगति में भाइ ।

दादू माधु मय कहै, गो निरफल बयूँ जाइ ॥

निरपेरी मय जीव हैं, सत जना मोरें ।

दादू एकै आतमा, बेरी नहिं छोरे ॥

काहें कूँ दुख दीजिये, घट घट आतम राम ।

दादू मय भतोपिये, यह माधु का काम ॥

नाम

एकै अच्छर पीव का, मोरें मत करि जाणि ।

राम नाम सतगुर बया, दादू सो परपाणि ॥

दादू नीका नांव है, तीन लोक तउ मार ।

गति दिवस रटिये करी, रे मन रहे विचार ॥

दादू नीका नांव है, हरि हिरदै न विचार ।

मरति मन भारी बसै, गोमै सोम मैभाणि ॥

दादू नीका नांव है, आर कंद ममसाइ ।

और औंभ सब छाड़ि दे, राम नय न्यो मार ॥

राम भजन का मोच क्या, कल्यों होइ मो होइ ।

दादू राम मैभाटो, विमि कृतिने न होइ ॥

राम तुमारे नांव दिन, ते मुर निहने और ।

हो हन अगधी जीव हैं, तीन लोक कय होइ ॥

एक राम की रेव रटि, दुख महज सुमार ।

राम नाम छोड़ै नहिं, दुख आरे बर ॥

निमिष न म्याय कीजिये, अरार मैं हरि नाम ।

बोटि फँतत धारन भये, केरत बरतें राम ॥

दादू राम मैभाट ले, बर मन सुखी नहीर ।

विमि कंद रटिदग, बर मन मन पर न होइ ॥

दुख दरिया मंगार है, सुख का गागर राम ।
 मुग गागर चलि जाइये, दादू तजि बेकाम ॥
 दादू दुखिया सब लगै, जब लग नाँव न लेहि ।
 सब ही पावन परम सुख, मेरी जीवन येहि ॥
 दादू पिय का नाँव ले, तौ भेटे गिर माल ।
 घड़ी महरत चालना, कैसी आवै काल ॥
 'दादू' रावत राजा राम का, कहे न बिमारी नाँव ।
 आत्म राम भँभासिये, तौ सुख काया गाँव ॥
 'दादू' जहाँ रहूँ तहाँ राम दूँ, भावै कंदलि जाइ ।
 भावै गिर परबत रहूँ, भावै गेह बसाइ ॥
 'दादू' सोई लेवै सब भले, बुरा न कहिये कोइ ।
 मारा माहीं मो बुरा, जिन घट नाँव न होइ ॥
 दादू जियरा राम बिन, दुखिया येहि संवार ।
 उपजे बिनसे खपि मरे, सुख दुख बारंबार ॥
 राम नाम कवि ऊपजै, लेवे दित चित लाइ ।
 दादू सोई जीयरा, काहे जमपुर जाइ ॥
 दादू सब जग बिप भर्या, निर्बिप बिरला कोइ ।
 सोई निर्बिप होइगा, जा के नाँव निर्वजन होइ ॥
 दादू निर्बिप नाँव सौं, तन मन सहज होइ ।
 राम निरोगा करैगा, दूजा नाहीं कोइ ॥
 नाँव सपीड़ा लीजिये, प्रेम भगति गुन गाइ ।
 दादू सुमिरण प्रीति सौ, हेत सहित ल्यो लाइ ॥
 'दादू' कहतों मुगताँ राम कहि, लेताँ देताँ राम ।
 लताँ पीताँ राम कहि, आत्म कैवल बिसराम ॥
 ना घर मला न घन भला, जहाँ नहीं निज नाँव ।
 दादू उनमुनि मन रहै, मला न सोई ढाँव ॥
 कौण पदंतर दीजिये, दूजा नाहीं कोइ ।
 राम सरीखा राम है, सुमिरयो ही सुख होइ ॥
 'दादू' सबही बेद पुरान पढ़ि, भेटे नाँव निरवार ।
 सब कुछ इन ही माहि है, क्या करिये बिस्तार ॥
 दादू हरि रस पीवताँ, रती बिलंब न लाइ ।
 बारंबार भँभासिये, मति बै चीसरि जाइ ॥
 नाँव न आवै सब दुखी, आवै सुख संतोष ।
 दादू सेवक राम का, दूजा हरण न सोक ॥
 मिले तो सब सुख पाइये, बिछुरे बहु दुख होइ ।
 दादू सुख दुख राम का, दूजा नाहीं कोइ ॥
 दादू हरि का नाँव जल, मैं मछली ता माहि ।
 ग्या मदा आनंद करै, बिरुरत ही मरि जाइ ॥

दादू राम बिसारि करि, जीवै केहि आधार ।
 ज्यूँ चातक जल बूँद कौं, करे पुकार पुकार ॥
 दादू सब जग निरधना, धनवंता नहीं कोइ ।
 सो धनवंता जानिये, जाके राम पदार्प होइ ॥
 संगहि लगा सब किरै, राम नाम के साथ ।
 चिंतामणि हिरदै बसै, तो सकल पदार्थ हाथ ॥
 जेता पाप सब जग करै, तेता नाँव बिसारै होइ ।
 दादू राम भँभासिये, तौ एता डारै धोइ ॥
 अलख नाँव अंतरि कहे, सब घटि हरि हरि होइ ।
 दादू पाणी लख ज्यूँ, नाँव कहीजे सोइ ॥
 राम बिना किस काम का, नहीं कौड़ी का जीप ।
 सोई सरिखा हूँ गया, दादू परतें पीव ॥
 'दादू' जेहि घट दीपक राम का, तेहि घट तिमिर न होइ ।
 उस उजियारे जोत के, सब जग देखै सोइ ॥
 गूँगे का गुड़ का कहूँ, मन जानत है लाइ ।
 ल्यूँ राम रसाइण पीवताँ, सो सुख कछा न जाइ ॥
 'दादू' राम कहूँ ते जोड़िया, राम कहूँ ते राखि ।
 राम कहूँ ते भाइया, राम कहूँ ते राखि ॥
 खेत न निरजै बीज बिन, जल सींचे क्या होइ ।
 सब निरफल दादू राम बिन, जाणत है सब कोइ ॥
 कोटि बरस क्या जीवणा, अमर भये क्या होइ ।
 प्रेम भगति रस राम बिन, का दादू जीवनि सोइ ॥
 सहजै हीं सब होइगा, गुण इंद्री का नास ।
 दादू राम भँभासताँ, कटै करम के पास ॥
 एक राम के नाम बिन, जिव की जलण न जाइ ।
 दादू केते पवि मुए, करि करि बहुत उपाइ ॥
 राम कहे सब रहत है, नल विल सकल सरी ।
 राम कहे बिन जात है, समस्तो मनयाँ बीर ॥
 आपा पर सब दूरि करि, राम नाम रस लागि ।
 दादू ओसर जात है, जागि सकै तो जागि ॥
 दादू नीका नाँव है, सो दूँ हिरदै राखि ।
 पालख परचै दूरि करि, सुनि साधु जन की सरि ॥
 बिपै हलहल साइ करि, सब जग मरि मरि जाइ ।
 दादू मुहण नाँव ले, हदे राखि ल्यो लाइ ॥
 'दादू' कनक कलश विप सँ मन्या, सो किम आवै काम ।
 सो धनि कूँडा चाम का, जा में अमृत राम ॥
 'दादू' राम नाम निज औपदी, काटे कोटि निभार ।
 विपम न्याधि मैं ऊचरे, काया कंचन लार ॥

विरति भली हरि नॉवैं कूँ, काया कमौटी दुखल ।
 रास बिना किय काम का, दादू सम्पति मुखल ॥
 मरे त पावै पीव कूँ, जीवत बचै बाल ।
 दादू निर्भय नॉवैं ले, दूनों हाथि दयाल ॥
 नाम लिया तब जागिये, जे तन मन रहे गमाइ ।
 आदि अंत मध एक रस कबहुँ भूलि न जाइ ॥
 नॉवैं न आवै मय दुग्गी, आवै सुख सतोर ।
 दादू मेवक राम का दूजा हरण न मोक ॥

स्मरण

‘दादू’ अहनिमि मदा मदीर में, हरि चित्त दिन जाइ ।
 प्रेम मगन लय लीन मन, अंतर गति ल्यौ लाइ ॥
 दादू अनंद आतमा, अविनाशी के नाथ ।
 प्राणनाथ हिरदै बचै, तो सकल पदारथ हाथ ॥
 अंतर गति हरि हरि करै, तय मुख वी हासत जाई ।
 मंदहैं धुनि लागी रहै, दादू मन ही मोहि ॥

विषय-निर्दा

दादू शिरे चिकार सौं, जव लग मन राता ।
 तब लग बीत न आवइ, विभुवन पति दाता ॥
 ‘दादू’ जिन विष पीवै धारै, दिन दिन पावै रोग ।
 देखत ही मरि जाइगा, तजि विषया रस भोग ॥
 ‘दादू’ स्वाद लागि मंगर मय, देवत परलै जाइ ।
 इंद्री स्वारस नाच तजि, मरै नॉवणै आइ ॥
 ‘दादू’ काम कटिन पति खोरहै, पर पीछे दिन रात ।
 खोवत ताइ न जागइ, तन बल लै जात ॥
 ज्यो धुन लागै पाठ बौ, लोहै लग्यै पाठ ।
 काम बिषा पट जाजरा, दादू बारह पाठ ॥
 पाठ बनक अरु कामिनी, परिदरि इन वा संग ।
 दादू सब जग जालि मुखा, ज्यो दीनक जौति पतंग ॥

अनन्यता

‘दादू’ एकै दगा अनन्य वी, दूजी दगा न जाइ ।
 आता भूलै आन मर, एकइ रंग ममाइ ॥
 दादू दोहैं निज पीव कूँ, और न देखै बोर ।
 पूछ देखै पीव कूँ, बाहर भीतर मोइ ॥
 एक मना लाग्य रहै, अंत मिरेग मोइ ।
 दादू जाके मन बने, ता कूँ दरसन होइ ॥
 दादू रीतै रास पर, अनज न रीस मन ।
 मीठा भावै एक रस, दादू मोइ उन ॥

‘दादू’ दूगा नैन न देखिये, खणहुँ सुनै न जाइ ।
 जिन्या आन न बोलिये, अंग न और मुगइ ॥

आश्रय

हम जीवै रहि आपरै, सुमिरण के आश्रय ।
 दादू छिड़कै हाथ हूँ, तो हम कूँ वार न गार ॥
 ‘दादू’ करणहार करता पुरिण, हम को कैसी चित ।
 मय बाहु की करत है, मो दादू का भित ॥
 जूँ तुम भावै रूँ छुभी, हम राजी उस बात ।
 दादू के दिल भिदक हूँ, भावै दिन कूँ रात ॥
 ‘दादू’ डोरी हरि कै हाथ है, गल माझी मेरे ।
 बाजीगर का बदरा, भावै तहँ केरे ॥
 ‘दादू’ तन मन काम करीम के, आवै तो नीरा ।
 जिन का तिन कूँ मंगिये, गोच क्या जी का ॥
 जे निर नॉव्या रास कूँ, गो निर भया सनाथ ।
 दादू दे ऊरण भया, जिन का तिन के हाथ ॥
 जिन का है तिन कूँ चढ़े, दादू ऊरण होइ ।
 पहिली देखै ली भला, पीछे तो सब पीइ ॥
 ‘दादू’ कहे जे हूँ उलै मारयाँ, तो मारिन मक्कै कोइ ।
 बाल न बौका करि छकै, जो जग बेरी होइ ॥

भगवान्की महिमा

धर बन माझी सुग नहीं, मुख है मारै पाप ।
 दादू ला हूँ मन मित्रा, इन हूँ भया उदाप ॥
 ‘दादू’ खोर हमाउ मारयाँ, जे मय का पूरणहार ।
 दादू जीवत मरण का, जाके हाथ विचार ॥
 ‘दादू’ जिन पहुँचाया प्राण कूँ, उदर उर्धुमुन पी ।
 अंतर अगनि में रागिया, बीमउ माया मदीर ॥
 धनि धनि माहिव नू बड़ा, बीन अनुरम पीति ।
 सकत लोक निर मारियाँ, है करि रखा अवती ॥
 ‘दादू’ हूँ बलिशरी मुख वी, मय वी करे नैनाय ।
 बीदी बुँवर पलक में, बग्या है प्रउदय ॥
 मोघ मुत हूँ मिहरी करि, निर पर दीप हाथ ।
 दादू बलिभुग बक करै, मारै मेघ माथ ॥
 एक छव बदा आनि पर, मय बोरि निन्द ।
 ‘दादू’ दुरगोचर दिन तो भी निमिर न नन्द ॥

धैर्य

सुनै मय बुछ देखिये, जरी ली बुछ नर ।
 ऐसा दू संसर है, मरिह देखि मन नर ॥

दुख दरिया मंमार है, सुख का सागर राम ।
 सुख सागर चलि जाइये, दादू तजि बेकाम ॥
 दादू दुखिया तब लगै, जब लग नॉव न लेहि ।
 तब ही पावन परम सुख, मेरी जीवन येहि ॥
 दादू पिय का नॉव ले, तौ भेटै सिर साल ।
 पड़ी महुस्त चालना, कैसी आवै काल ॥
 'दादू' रावत राजा राम का, कदे न बिगारी नॉव ।
 आत्म राम सँभालिये, तौ स्वस काया गाँव ॥
 'दादू' जहाँ रहूँ तहाँ राम हूँ, भावै कंदलि जाइ ।
 भावै गिर परबत रहूँ, भावै गेह बसाइ ॥
 'दादू' सोई सेवै सब भले, बुरा न कहिये कोइ ।
 मारा माहीं सो बुरा, जिम घट नॉव न होइ ॥
 दादू जियरा राम भिन, दुखिया येहि संवार ।
 उपजै बिनते खपि मरै, सुख दुख बारबार ॥
 राम नाम बचि ऊपजै, लेखे हित चित ल्याइ ।
 दादू सोई जीयरा, कहाँ जमपुर जाइ ॥
 दादू सब जग विप भर्या, निर्बिप भिरला कोइ ।
 सोई निर्बिप होइगा, जा के नॉव निरंजन होइ ॥
 दादू निर्बिप नॉव सौं, तन मन सहज होइ ।
 राम निरोगा करैगा, दुजा नाहीं कोइ ॥
 नॉव सपीड़ा छीजिये, प्रेम भगति गुन गाइ ।
 दादू सुमिरण प्रीति सौं, हेत सहित ल्यो ल्याइ ॥
 'दादू' कहतों सुणतों राम कहि, लेतों देतों राम ।
 खातों पीतों राम कहि, आत्म कँवल भिमराम ॥
 ना पर भला न बन भला, जहाँ नहीं निज नॉव ।
 दादू उनमुनि मन रहे, भला न सोई ठाँव ॥
 कौण पदंतर दीजिये, दुजा नाहीं कोइ ।
 राम सरीला राम है, सुमिरयाँ ही सुख होइ ॥
 'दादू' सबहीवेद पुरान पढ़ि, भेटि नॉव निरधार ।
 सब कुछ इन ही माहि है, क्या करिये विस्तार ॥
 दादू हरि रस पीवतों, रती विसंभ न लाइ ।
 बारबार सँभालिये, मति ये शीघरि जाइ ॥
 नॉव न आवै तब दुम्मी, आवै सुख संतोष ।
 दादू मेवका राम का, दुजा हरण न सोक ॥
 मित्र तो सब सुख पाइये, बिछुरे यह दुख होइ ।
 दादू सुख दुख राम का, दुजा नाहीं कोइ ॥
 दादू हरि का नॉव जल, मैं मछली ता माहिं ।
 मंग मदा आनंद करै, बिदुरत ही मरि जाइ ॥

दादू राम बिसारि करि, जीवै केहि आभार ।
 ज्यूँ चातक जल बूँद कौं, करै पुकार पुकार ॥
 दादू सब जग निरधना, धनवंता नहिं कोइ ।
 सो धनवंता जानिये, जाके राम पदारथ होइ ॥
 संगहिं लगा सब फिरै, राम नाम के साथ ।
 चिंतामणि हिरदै बसै, तो सकल पदारथ राम ॥
 जेता पाप सब जग करै, तेता नॉव विसारै होइ ।
 दादू राम सँभालिये, तौ एता डारै धोइ ॥
 अलख नॉव अंतरि कहै, सब घटि हरि हरि होइ ।
 दादू पाणी लख ज्यूँ, नॉव कहीनै सोइ ॥
 राम बिना किस काम का, नहिं कौड़ी का जीव ।
 सोई सरिला हचै गया, दादू परसै पीव ॥
 'दादू' जेहिं घट दीपक राम का, तेहिं घट तिमिर न होइ ।
 उस उजियारे जोति के, सब जग देखै सोइ ॥
 गूंगे का गुड़ का कहूँ, मन जानत है लाइ ।
 ल्यूँ राम रसाइण पीवतों, सो सुख कहाँ न जाइ ॥
 'दादू' राम कहूँ ते जोड़िवा, राम कहूँ ते सलि ।
 राम कहूँ ते गाइवा, राम कहूँ ते राखि ॥
 खेत न निपजै बीज बिन, जल सींचे क्या होइ ।
 सब निरफल दादू राम बिन, जाणत है सब धोइ ॥
 कोटि बरस क्या जीवणा, अमर भये क्या होइ ।
 प्रेम भगति रस राम बिन, का दादू जीवन सोइ ॥
 सहजै हीं सब होइगा, गुण इंद्रो का नाम ।
 दादू राम सँभालतों, कटै करम के पाप ॥
 एक राम के नाम बिन, जिव की जलण न जाइ ।
 दादू केते पचि मुए, करि करि बहुत उषार ॥
 राम कदे सब रहत है, नख मिल सकल वरी ।
 राम कहे बिन जात है, समझो मनवाँ धीर ॥
 आग पर सब दूरि करि, राम नाम रस लागि ।
 दादू ओवर जात है, जागि सके तो जागि ॥
 दादू नीका नॉव है, सो हूँ हिरदै रागि ।
 पालेड पराँच दूरि करि, मुनि साधू जन की राशि ॥
 विरै दखल लाइ करि, सब जग मरि मरि जाइ ।
 दादू सुख नॉव ले, हृदै राखि ल्यो ।
 'दादू' कनक कलम विप हूँ भया, मो किय आवै ।
 सो पनि कूँडा चान का, जा से ।
 'दादू' राम नाम निज औपदी, काटे ।
 विषम व्याधि मैं ऊचरे,

सब तजि देखि बिचारि करि, मेरा नाहीं कोर ।
अने दिन राता राम हैं, भाव भगति रत होइ ॥
दादू जल पागग जूँ, सेवै सब संगार ।
दादू पागी गूण जूँ, बोइ बिरला पूजनहार ॥
'दादू' जब दिल मिला दयाल हैं, तब सब पड़दा दूर ।
मेरे मिलि एकै मया, यहू दीरक पावक पूरि ॥
'दादू' जब दिल मिला दयाल हैं, तब पलक न पड़दा कोर ।
दाल मूत फल बीज मे, सब मिलि एकै होइ ॥
दादू हरि रम पीतों, फवहूँ अरुचि न होइ ।
पीवत प्यामा नित नवा, पीवण दादू मोर ॥
ज्यूँ, ज्यूँ पीवै राम रत, तूँ तूँ बदै गियात ।
ऐसा कोरै एक है, बिरला दादू दास ॥
रोम रोम रत पीजिये, एसी रमना होइ ।
दादू प्यामा प्रेम का, यौ विन वृषति न होइ ॥
परचै पीवै राम रत, यो अविनामी अंध ।
काल मीच लगै नहीं, दादू मॉरै संग ॥
आदि अत भवि एक रत, दूटै नहिं भागा ।
दादू एकै रहि गया, तब जाणी जागा ॥
'दादू' मेरे हिरदै हरि गये, दूजा नाहीं और ।
फरो कहों धौ राखिये, नहीं आन का और ॥
'दादू' तन मन मेरा पीव हैं, एक ठेज मुन मोर ।
गहिल लोग न जाण ही, पवि पवि धारा मोर ॥
पर पुरिया नय परिहरे, मुंदरि देखै जगि ॥
अपणा पीव पिछाणि बरि, दादू रहिये लगि ॥
राम रनिक बोले नहीं, परम पदारथ चार ।
अठ विधि नौ निधि का करै, रता गिरजनहार ॥
बैठे सदा एक रम पीवै, निरवैरी कत जूँ ।
आतम राम मिले जब दादू, तब अंग न लग्ये दूजे ॥
'दादू' जिन यह दिल मंदिर बिचा, दिल मंदिर में छोइ ।
दिल मॉरै दिलहार है, और न दूजा कोर ॥
ना यहू मिले न मैं सुखी, बहु क्यूँ जीवन होइ ।
जिन मुखो पायल किया, मेरी दादू मोर ॥

अहंभावकी पाषवता

अने राम तरे मैं नहीं, मैं तरे नहीं राम ।
दादू मरल बरीब है, दूजे को नाहीं टाम ॥
दादू आन जब लो, तब लग्य दूजा होर ।
जब यहू शरा मिटि गया, तब दूजा नहिं कोर ॥

'दादू' मैं नाहीं तब एक है, मैं आई तब दोर ।
मैं तै पड़दा मिटि गया, तब ज्यूँ मा लूँही होर ॥
'दादू' 'है' का मय घगा, 'नाहीं' का कुछ नाहिं ।
दादू 'नाहीं' होय रह, आगे गाहिय माहिं ॥

दीनता

कीया मन का यावतों, मेरी आस्थासर ।
क्या ले मुख दिखल्यहये, दादू उत भरतार ॥
कुछ खातों कुछ खेलातों, कुछ मोवत दिन जाइ ।
कुछ विधियाँ रत बिलगतों, दादू गये विलाइ ॥
जैमं कुंजर काम बन, आन बंधागा आइ ।
ऐसे दादू हम भये, कबी करि निकस्या जाइ ॥
जैमे मरकट जीम रम, आन बंधागा अंध ।
वैसे दादू हम भये, क्यूँ करि दूटै फंद ॥
क्यों गवा सुल कारणे, बंध्या मूरत माहिं ।
ऐमे दादू हम भये, क्यूँ ही निकर्म नाहिं ॥
जैमे अंध अग्यान रहै, बंध्या मूरत स्वादि ।
ऐसे दादू हम भये, जन्म गैवाया वादि ॥
दादू राम विनारि करि, कीवै बहु आराध ।
स्यजौ मोरे साथ तब, नाँव हमारा गाथ ॥
जब दखौ तब दीख्यो, तुम पै मानी येहु ।
दिन प्रति दरसन साथ का, प्रेम भगति दिदु देहु ॥
दादू जीवन मरण का, मुक्त पछितावा नाहिं ।
मुक्त पछितावा पीर का, रता न नैनहुँ माहिं ॥
यो माहिव कूँ भावै नहीं, यो हम तै जनि होइ ।
नवगुर छात्रे आरगा, साथ न माने कोइ ॥

आपत

'दादू' जो माहिव कूँ भावै नहीं, मो नय परिहरि प्राण ।
मनना बाका कर्मना, जे हैं चतुर मुकान ॥
'दादू' जो माहिव कूँ भावै नहीं, मो बाट न बूझी रे ।
मॉरै तूँ मनुष्य गरी, हम मन तूँ जूझी रे ॥
जब लगि यहू मन फिर नहीं, तब लगि परम न होइ ।
दादू मनरो फिर भय, महति मिरेता मोर ॥
'दादू' जिन अरजंजन क्यूँ रहे, मन बंधाई चरि कर ।
हथिर मनरो तो रहे, मुक्तिर भेती लार ॥
क्या उर ले हंस कोठिरे, दादू दोरे मोर ।
जनम अनोउक आन, चंदे अहाय मोर ॥
कदा हमारा मनि मन, कानी परिहरि काम ।
दिरक का मय छोड़ दे, दादू कहे रे राम ॥

‘दादू’ झूठे तन के कारणे, कीये बहुत विकार ।
 यह दारा धन संपदा, दूत कुटुंब परिवार ॥
 ‘दादू’ यह घट काचा जल मर्या, विनम्र नही बार ।
 यह घट फूटा जल गया, समझत नहीं गैवार ॥
 फूटी काया जाजरी, नत्र ठाहर काणी ।
 ता मैं दादू क्यों रहै, जीव मरीया गणी ॥
 शाय भरी हृदय खाल का, झूठा गर्व गुमान ।
 दादू विनम्र देखता, त्रिषका क्या अभिमान ॥
 काल गिरासै जीव कुँ, पल पल तौसै नाँम ।
 पग पग माहीं दिन घड़ी, दादू लखै न ताम ॥
 दादू काया कारवाँ, देखत ही चलि जाइ ।
 जब लग तौष मरीर में, राम नाम लयी लाइ ॥
 दादू देही देखता, सब किसही की जाइ ।
 जब लग लौम मरीर में, गोविंद के गुण गाइ ॥
 दादू सब को पाहुणा, दिवस चारि संसार ।
 औसरि औसरि सब चले, हम भी हई विचार ॥
 सब को बैठे पंथ सिरि, रहै बटाऊ होइ ।
 जे आये ते जाहिंगे, इस मार्ग सब कोइ ॥
 संतपा चलै उतावला, बटाऊ बनलैंड माहि ।
 विरियाँ नाहीं ढोल की, दादू बेगि धरि जाई ॥
 सब जीव विवाई फाल कुँ, करिकरि कोटि उपाइ ।
 साहिब कुँ ममहीं नहीं, यों परलय है जाइ ॥
 दादू अमृत छोड़ि करि, बिप्रे हलाहल खाइ ।
 जीव बिसहै फाल कुँ, मूढ़ा मरि मरि जाइ ॥
 ये दिन बीते खलि गये, ये दिन आये धाइ ।
 राम नाम बिन जीव कुँ, काल गरामे जाइ ॥
 ‘दादू’ धरती फरते एक डग, दरिया फरते फाल ।
 हाँकी परबत पाइते, मो भी लाये काल ॥

नाम-विस्मरणसे हानि

‘दादू’ जब ही राम विगारिये, तबही हंफे फाल ।
 सिर ऊपरि करयत यहै, आइ पड़े जम जाल ॥
 ‘दादू’ जब ही राम विगारिये, तब ही कंध विनाम ।
 पग पग परलय निट पड़े, प्राणी जाइ निराम ॥
 ‘दादू’ जब ही राम विगारिये, तब ही हानी होइ ।
 प्राण निट सरयग गया, सुन्नी न देख्या कोइ ॥
 ता कारण हति आतमा, छूट फरत अहंकार ।
 मो माटी मिलि जाइया, विगम्या गिरजनहार ॥

सुरग नरक संसय नहीं, जिवण मरण भय नाहि ।
 गम विमुख जे दिन भये, मो माई मन माहि ॥

विरह

विरहिनि रोवै रात दिन, झूरे मनही माहि ।
 दादू औमर चलि गया, प्रीतम पाये नाहि ॥
 पिव पिव पल पल चुग गया, कठिन दिवस क्यूँ जाइ ।
 दादू दुखिया राम बिन, काल हर मय ग्याइ ॥
 महज मनवा मन मचे, महज पयना मोइ ।
 महज पाँचीं पिर भये, जे बोट विरह की होइ ॥
 दादू पड़दा पलक का, एता अंतर होइ ।
 दादू बिरही राम बिन, क्यूँ करे जीव मोइ ॥
 रोम रोम रम प्यास है, दादू कइ पुरार ।
 राम घटा दल उमंगि करि, बरसहु विरजनहार ॥
 तलफि तलफि विरहनि मरे, करि करि बहुत बिगार ।
 विरह अगिनि में जल गई, पीव न पूछै मात ॥
 राम बिरहिणी है गया, बिरहिणि है गई राम ।
 दादू बिरहा बापुरा, ऐसे करि गया काम ॥

प्रेम

पंथरा छुबधी वास का, मोझा नाद कुरंग ।
 यों दादू का मन राम कुँ, ज्यूँ दीमक जोति पतंग ॥
 प्रेम भगति माता रहै, तालवेली अंग ।
 मदा सपीड़ा मन रहै, राम रमै उन संग ॥
 ‘दादू’ बातें विरह न ऊपजे, बातों प्रीति न होइ ।
 बातों प्रेम न पाइये, जिन रे पतीजे कोइ ॥
 दादू तौ पिव पाइये, कम मल है मो जाइ ।
 निरमल मन करि आरली, मूरति माहि लखार ॥
 प्रीत जो मेरे पीव की, पैटी गिजर माहि ।
 रोम रोम पिउ पिउ करै, दादू दूसर नाहि ॥
 दादू देखूँ निज पीव कुँ, देखत ही दुख जाइ ।
 हूँ तौ देखूँ पीव कुँ, मय मैं रखा नमार ॥
 दादू देखौँ दयाल की, बाहरि प्रीतारि मोइ ।
 मय दिन देखूँ पीव कुँ, दूसर नाहीं कोइ ।
 दादू देखूँ दयाल कुँ, गोकि रक्षा मय डोइ ।
 घटि घटि मेरा माइयाँ, हूँ जनि जगे प्रीर ॥
 मदा लीन आनंद में, महज रूप मय डोइ ।
 दादू देखै एक कुँ, दूजा नाहीं प्रीर ॥
 ‘दादू’ जहाँ तहाँ मागी संग है, मेरे मदा भनै ।
 नैन बैन हिरदै रहे, पूरण परमनंद ॥

मय तजि देखि विचारि करि, मेरा नाहीं कोइ ।
अन दिन राता गम हूँ, भाव मगति रत होइ ॥
दादू जय पाशाण ज्यूँ, मेवै मय मंतरा ।
दादू पाणी लूण ज्यूँ, कोइ बिरला पूजनहार ॥
'दादू' जय दिल मिला दयाल हूँ, तब मय पड़दा दूरि ।
ऐसै मिलि एकै भया, बहु दीरघ पावक पूरि ॥
'दादू' जय दिल मिला दयाल हूँ, तब पलकन पड़दा कोइ ।
छाल मूल फल बीज मे, सब मिलि एकै होइ ॥
दादू हरि रम पीवतों, कबहूँ अवधि न होइ ।
पीवत प्यासा नित नवा, पीवण हाथ मोर ॥
ज्यूँ ज्यूँ पीवै राम रस, त्यूँ त्यूँ बदै विपास ।
ऐसा कोइ एक है, बिरला दादू दास ॥
रोम रोम रस पीजिये, एसी रमना होइ ।
दादू प्यासा प्रेम का, यों किन वृषति न होइ ॥
परवै पीवै राम रस, सो अविनाशी अंग ।
काळ मीच छागै नहीं, दादू साँह मंग ॥
आदि अंत मधि एक रस, दूटै नहि भागा ।
दादू एकै रहि गया, तब जाणी जागा ॥
'दादू' मेरे हिरदै हरि बसै, दूजा नाहीं और ।
फटो कटों धौं राखिये, नहीं आन का ठौर ॥
'दादू' तन मन मेघ पीव हूँ, एक छेज सुख छोर ।
गहिल छोग न जान दी, पवि पवि आया लोइ ॥
पर पुरिया मय परिहरे, मुंदरि देखै जागि ।
अपणा पीव पिछाणि करि, दादू रहिये छागि ॥
राम रमिक बाँछै नहीं, परम पदारथ चार ।
अठ गिधि नौ निधि का करे, राता खिरजनहार ॥
बैठे सदा एक रम पीवै, निरवैरी कठ जुजे ।
आठम राम मिले जय दादू, तब अंगि न छागे दूजे ॥
'दादू' जिन मर दिल मंदिर बिया, दिल मंदिर में छोर ।
दिल मारी दिलदार है, और न दूजा कोइ ॥
ना यहू मिले न मैं सुली, बहु क्यूँ जीवन होइ ।
जिन मुसकी पायल बिया, मेरी दास मोर ॥

अर्हभावकी वाघबला

जहाँ राम लहे मैं नहीं, मैं लहे नहीं राम ।
दादू मरल बरीब है, दूजे को नाहीं टाम ॥
दादू आस जब लगे, खर रंग दूजा होइ ।
तब यहू आस मिटि गया, तब दूजा नरि कोइ ॥

'दादू' मैं नाहीं तब एक है, मैं आई तब दोइ ।
मैं तै पड़दा मिटि गया, तब ज्यूँ था त्यूँ ही होइ ॥
'दादू' 'है' का मय घणा, 'नाहीं' का कुछ नाहि ।
दादू 'नाहीं' होय रह, आगणे ग्राहिव माहि ॥

दीनता

कीया मन का भावतों, मेरी आम्हाहार ।
क्या ते सुल दिखत्यदये, दादू उस भरतार ॥
कुछ छातों कुछ रेलतों, कुछ गोवत दिन जाइ ।
कुछ बिपियों रस विलमतां, दादू गये बिलाइ ॥
जैसे कुजर काम बस, आस बैधागा आइ ।
ऐसे दादू हम भये, क्या करि निकस्या जाइ ॥
जैसे मरकट जीम रस, आस बैधागा अप ।
वैसे दादू हम भये, क्यूँ करि छूटे फंद ॥
ज्यों गुहा सुल कारणे, बंध्या मूरल माहि ।
ऐसे दादू हम भये, क्यूँ ही निकमें नाहि ॥
जैसे अंध अग्यान रह, बंध्या मूरल स्वादि ।
ऐसे दादू हम भये, जन्म गैवाया वादि ॥
दादू राम विगारि करि, कीयै बहु आराध ।
लज्जी मोरे साथ सब, नाँव हमारा गाथ ॥
जब दरबो तब दीजियो, तुम पै मामी येदु ।
दिन प्रति दरसन साथ का, प्रेम मगति दिद देहु ॥
दादू जीवन मरण का, सुख पछिताया नाहि ।
शुख पछिताया पीर का, रक्षा न नैनहुँ माहि ॥
जो ग्राहिव कूं भावै नहीं, सो हम तै जिन दोइ ।
मतगुर छाजे आगना, वाप न मानै कोइ ॥

साधन

'दादू' जो ग्राहिव कूं भावै नहीं, सो मय परिहार प्राग ।
मनसा बाचा कर्मना, जे हूँ चतुर सुजाग ॥
'दादू' जो ग्राहिव कूं भावै नहीं, सो बाट न बूती रे ।
मोरे हूँ मनुष्य रही, हम मन हूँ जूती रे ॥
जब स्ति बहु मन फिर नहीं, तब स्ति दरम न होइ ।
दादू मनसो फिर भव, मरति मिटेगा मोइ ॥
'दादू' जिन आरंभन क्यूँ रहे, मन चंचल बाँह जाइ ।
हथिर मनसो तो रहे, मुमिरक मेरी लार ॥
क्या मुँह ले होम कोलिये, दादू दीये गैर ।
जनम अमोह आगना, चरे अकारण मोइ ॥
कहना हमारा जनि मन, पत्नी परितरि जान ।
विरल का भोग छोड़ दे, दादू कटि रे रज ॥

दादू खोई आरणी, लज्या कुल की कार ।
मान बढ़ाई पति गई, तब सनमुख सिरजनहार ॥

भक्ति

फल कारण सेवा करे, जाचै त्रिभुवन राव ।
दादू सो सेवक नहीं, खेलै अपना दाव ॥
तन मन ले लग्य रहै, राता सिरजनहार ।
दादू कुछ माँगे नहीं, ते बिरला संसार ॥
जा कारण जग जीजिये, सो पद हिरदै नाहि ।
दादू हरि की भगति बिन, धृग जीवन कलि माहि ॥

माया

यहु सब माया मिर्ग जल, झूठा झिलिमिलि होइ ।
दादू चिलका देखि करि, सत करि जाना सोइ ॥
'दादू' बूढ़ि रखा रे थापुरे, माया यह के रूप ।
मोखा कनक अरु कामिनी, नाना बिधि के रूप ॥
'दादू' झूठी काया झूठ घर, झूठा यह परिचार ।
झूठी माया देखि करि, फूल्यो कहा गँवार ॥
'दादू' जन्म गया सब देखताँ, झूठी के सँग लागि ।
साचे प्रीतम कौ मिलै, भागि सकै तो भागि ॥

उपदेश

'दादू' ऐसे महँगे मोल का, एक सौँस जे जाइ ।
चौदह लोक समान सो, काहे रेत मिलाइ ॥
नैनहुँ वाला निरखि करि, दादू घालै हाथ ।
सब हीं पावै रामधन, निकट निरंजन नाथ ॥
मन माणिक मूरख राखि रे, जण जण हाथि न देहु ।
दादू पारख जौहरी, राम साध होइ लेहु ॥
दुनियाँ के पीछे पड़्या, दौढ़्या दौढ़्या जाइ ।
दादू जिन पैदा किया, ता साहिब कूँ छिटकाइ ॥
'दादू' जा कूँ मारण जाइये, सोई फिर मारै ।
जा कूँ तारण जाइये, सोई फिर तारै ॥
दादू चारै चित दिया, चितामणि कूँ भुलि ।
जन्म अमोलिक जात है, बैठे माँझी फूलि ॥
'दादू' करे करे का होत है, करे न सीधे काम ।
करे करे का पाइये, जव लग्य हृदैन आवै राम ॥
तू मुझ कूँ भोया कहै, हाँ तुझे बढ़ाई मान ।
सोई कूँ समझे नहीं, दादू झूठा ग्यान ॥
नॉव धरावै दाख का, दाखा तन तूँ दूरि ।
दादू कारज क्यूँ करे, हरि तूँ नहीं हजुरि ॥

'दादू' बातों ही पहुँचे नहीं, घर दूरि पयाग ।
मारा पंथी उठि चले, दादू सोर सयाग ॥
दादू पैंटे पाप, के, कदे न दीत्रे पाँव ।
जिहि पैंटे मेरा पिव भिजे, तिहि पैंटे का चाव ॥
'दादू' मुकित मारा चालताँ, दुरा न कन्हूँ होइ ।
अमृत खाताँ प्राणियाँ, मुवा न सुनिये कोइ ॥
झूटा साचा करि लिया, बिप अमृत जान् ।
दुख कौं सुख सब कोइ कहै, ऐसा जगत दिवान् ॥
'दादू' पालेंड पीव न पाइये, जे अंतरि साँचन होइ ।
ऊपरि गूँ क्याँ हीं रहौ, भीतर के मल धोइ ॥
'दादू' भावै तहाँ छिपाइये, साच न छाना होइ ।
सेस खसलत गगन धूँ, परगट कहिये सोइ ॥
'दादू' जे तूँ समझे तो कही, साचा एक अलख ।
झाल पात तजि मूल गहि, क्या दिखलावै भेग ॥
सो दिया कतहूँ रही, जेहिं दिशि पहुँचे साथ ।
मैं तैं मूरख गहि रहे, लोभ बढ़ाई बाध ॥
प्रेम प्रीत सनेह बिन, सब झूठे सिंगार ।
दादू आत्म रत नहीं, क्यूँ मानै भरताए ॥
देह रहे संसार में, जीव राम के पास ।
दादू कुछ ब्यापे नहीं, काल झाल दुल नास ॥
'दादू' सहजै सहजै होइगा, जे कुछ रचिया राम ।
काहे कौ कल्यै मरै, दुखी होत बेकाम ॥
पूरिक पूरा पावि है, नाहीं दूरि गँवार ।
सब जानत है वावरे, देवे कूँ हुनियार ॥
दादू चिंता राम कूँ, समरप सब जागै ।
दादू राम सँभालिये, चिता जिनि आगै ॥
गोविंद के गुण नीव करि, नैन नैन पग सीन ॥
जिन मुख दीया कान कर, प्राणनाथ जादीन ॥
हिरदै राम सँभालि ले, मन राखै देवान ॥
दादू समरप साइयाँ, सब भी पूरै आग ॥
'दादू' छाजन भोजन सहज में, सँझों देह सो लेइ ।
तायूँ अधिका और कुछ, सो तूँ कौइ करेइ ॥
'दादू' जे कुछ खुसी खुसाइ की, होवैगा सोर ।
पचि पचि कोइ जिनि मरै, मुनि स्त्रीयो खोर ॥
'दादू' बिना राम कही को नहीं, फिरीही देम बिदेया ।
दूजी दहनि दूरि करि चोरै, मुनि यह साथ सँदेया ॥
मीठे का सब मीठा लगै, भावै बिप मरि देह ।
दादू कइवा ना कहे, अमृत करि करि लेइ ॥

दादू एक विषय विन, विषय चाणोहोळ ।
 निकटे निधि दुख पादये, चिन्तामणी अमोक्ष ॥
 'दादू' विन विषयामी जीयरा, चंचल नार्थी ठौर ।
 निहचय निहचल ना रहे, क्यूँ और वी और ॥
 'दादू' होगा या मो द्वे ग्या, जे वुल कीया पीव ।
 पल बधे ना छिन पधे, ऐसी जाणी जीव ॥
 ज्यूँ रचिया ज्यूँ होइगा, बाहं कूँ मिर लेइ ।
 गाहिब ऊार छविधे, देखि समाया येइ ॥
 दादू करता हम नहीं, करता औरै कोइ ।
 करता है मो करेगा, तूँ जिनि करना होइ ॥
 बेरी मारे मरि गये, चित्त तूँ विमो नाहिं ।
 दादू अजहूँ माल है, समसि देख मन माहिं ॥
 गौरं कारण सब तजे, जन का ऐगा माव ।
 दादू राम न छोड़िये, मार्थ तन मन जाव ॥
 जहँ जहँ दादू पग धरे, सर्ग वाय वा कंथ ।
 मिर ऊसर गांधे गवहा, अजहूँ न चेतै अंध ॥
 दादू भरिये राम विन, जीजे राम मैभाव ।
 अमृत पीये आत्मा, वीं माधू बधे बाल ॥
 बेग बड़ाऊ पथ निधि, अब पिदंथ न बीजे ॥
 दादू बैठा बया बरै, राम जरि लीजे ॥
 'दादू' मर जग मरि मरि जात है, अमर उभावपहार ।
 गता गता, राम है, बगता सब भवार ॥
 बहुत जग जाता देखि बधि, दादू बरी पुवार ।
 धरी गह्वरत ब्यालगाँ, राखे निरजयनार ॥
 जे दिन जाइ मो वरुनि न आये, आनपटैता लीजे ।
 अत बाज दिन आइ परैयक, दादू दीन न बीजे ॥
 दादू मासिग है बहवा, गरिणहुआ बैवार ।
 मो दिन सीति न आवरै, मोये पीव दमर ॥
 'दादू' बाल हमारा बर गये, दिनदिनपीवजगद ।
 अजहूँ जीव जाने नहीं, मोरत मरं बिलद ॥
 दादू देखत ही भय, स्वप्न बाल ते भय ।
 मन मन जीव सब गद, अजहूँ नारि रंहरन ।
 जीवत भोग ना भय, जीवत दम न होइ ।
 जीवत कतहय ना भिज, दादू बड़े मोह ॥
 जीवत दमन ना भय, अजहूँ दादू नहिं ।
 जीवत न पदक पीव कूँ, बड़े मोह अजहूँ ।
 विन है बेत है बला, दादू कोरं नार ।
 विन है अत ते बाला, मोरं है सब कपरे ।

ज्या आरं देरी आर कूँ, वी जे दूर होइ ।
 तो दादू दूर नही, दुख न पावे कोइ ॥
 दादू मम करि देखिये, पुंजर कीट ममान ।
 दादू दुखिया दूर बधि, तजि आन अभिमान ॥
 'दादू' बुग न बाटे जीव का, मदा मजीवन मोइ ।
 परले दिने विचार सब, भाव भगति रत मोइ ॥
 'दादू' मिया नांर न पीजते, मुनिने ही जिन होइ ।
 ना हम कहीं न तुम मुनी, हम जिनभावे कोइ ॥
 'दादू' निदक बगुण जिन मरे, पर उमारी मरे ।
 हम कूँ करता कजल, आन मेल होइ ॥
 अगदेम्या अनग्य कूँ, अगधी ममार ।
 जद तद लेवा गुरुत, समग्य निरजनार ॥
 दादू बहुत बुग किया, तुम न बग्या योग ।
 गाहिब समाई का पनी, बदे कूँ मन दोन ॥
 ज्या आरं देरी आर कूँ, वी मैत दे मार ।
 मीग मेरा बर करि, दादू देरी तुम ॥
 'दादू' मरी मोरं बीजे, जे कति अजगर होइ ।
 ना वं मी न रीतुरे, ना दूव मरी कोइ ॥
 'दादू' मरी मोरं बीजे, जे निर हरि ममार ।
 ना बहू गो न हम गरी, पग नहुं दिवार ॥
 'दादू' मरी भाइ बीजे, अकहूँ पद न मार ।
 अदि अब दिहै नम, लम लम मरी मार ॥
 जिं पर निदक मरी, मी पर मरी ममार ।
 विन की मोह न गहरे, न इ न टंगे न भूइ ॥
 दादू माल बालन है, मीन मी न कोइ ।
 मोरं मी है बालन, न मोरं मीन मोइ ।
 जे निर मीन मार कूँ, मो निर मीन ममार ।
 दादू दे उमग मार, विन बर विन न मार ।

अच्छे लखन बधं मरिमा

'दादू' मोरं माल मार का, जिं न दूरी मी ।
 दूरी को मरी मार, नद रिमल मी ।
 मोरं मी मरी मोरं मरी मोरं मरी मी ।
 मोरं मरी मोरं मरी मरी, जे मी मरी मी ।
 'दादू' मी बगुन मी है, मरी मी मी मी ।
 मरी मी मी मी मी, मरी मी मी मी ।
 मरी मी मी मी मी, मरी मी मी मी ।
 मरी मी मी मी मी, मरी मी मी मी ।

पेसा राम हमारे आवै । बार बार कोइ अत न पावै ॥ टेका ॥
हल्का भारी कहा न जाइ । सोल-माप नहि रह्या समाइ ॥
कीमत-लेखा नहि परिमाण । सब पंचि हारे माध मुजाण ॥
आगो पीछो परिमित नाहीं । केते पारिष आनहि जाहीं ॥
आदि-अंत-मधि लखै न कोइ । दादू देखे अचरज होइ ॥

बटाऊ रे चलना आज कि काल ।

समझ न देखै कहा मुख सोचै, रे मन राम सँमाल ॥
जैसैं तरवार बिरल बखेरा, पंखी बैठे आइ ।
ऐसैं यह सब हाट पसारा, आप आप कूँ जाइ ॥
कोइ नहि तेरा सजन सँगासी, मति खोवै मन मूल ।
यद सवार देख्य मत भूलै, सबही सँवल फूल ॥
तन नहि तेरा, धन नहि तेरा, कहा रह्यो इहि लागि ।
दादू हरि भिन क्यूँ मुख सोचै, कोइ न देखै लागि ॥

मन भुरिखा हैं याँही जनम गँवायौ ।

सौँई केरी सेवा न कीन्हो, इहि कलि काहे कूँ आयौ ॥
जिन बातन तेरी छुटिक नाहीं, मोई मन तेरी भायौ ।
कामी है बियवासंग लायौ, रोम रोम लपटायौ ॥
गुलु इक चेत विचारी देख्यो, कहा पाप जिष लायौ ।
दादूदास भजन करि लीजै, सुपने जग डटकायौ ॥

दिंदू तुमक न जाणूँ दोर ।

सौँई सब का मोई है रे, और न दूजा देखैं कोइ ॥
श्रीट-पतंग मवै जौनिन में, जल-यल संग समाना सोइ ।
पीर पैगंबर देव-दानव, भीर-मलिक मुनि-जनकूँ मोइ ॥

करता है रे मोई चीन्हो, जिन वै कोष करे रे बोइ ।
जैसैं आरसी मंजन कीजै, राम-रहीम देही तन धोर ॥
मोई केरी सेवा कीजै, पायो धन काहे कूँ खोर ।
दादू रे जन हरि भज लीजै, जनम जनम जे भुरजन होइ ॥
मेरा मेरा छोड़ गँवाया, फिर पर तेरे शिरजनदाप ।
अपने जीव विचारत नाहीं, क्या ले गहल वंत तुम्हारा ॥
तब मेरा फल करता नाहीं, आवत है हुंकार ।
काल चक सँ खरी परी रे, बिसर गया घर बाप ॥
जाइ तहाँ का संयम कीजै, विकट वंश गिरघार ।
वे 'दादू' रे तन अग्या नाहीं, तौ कैते भयो संभार ॥

अजहूँ न निकषे प्राण कठोर !

दरसन विना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर ॥
चारि पहर चारो कुप बीते, रैन गँवाई मोर ।
अर्थाय गदं अजहूँ नहिं आये, कलहुँ रहे चितचोर ॥
कबहुँ नैन निरखि नहिं देखे, मारग चितपत पोर ।
दादू ऐसे आतुर परिदिशि, जैसे चंद चरोर ॥

दादू बिगै के कारणे रूप राखे रहै,

नैन नापाक यूँ कीन्ह भार ।

शदी की बात सुणत साए दिन,

खवन नापाक हीं कीन्ह जार ।

स्वाद के कारणे छुटिख लागी रहै,

जिम्मा नापाक हीं कीन्ह तार ।

भोग के कारणे भूख लागी रहै,

अंत नापाक हीं कीन्ह खार ।

संत सुन्दरदासजी

(प्रसिद्ध म्हात्मा धंशदूतदासजीके शिष्य, जन्म वि० सं० १९५३ वैशाख शुक्ल १, अमृतसर—बीरा (अमृतसर-नगर))

विशेष नाम—भोसा (परमानंद), भाषाका नाम—सती, आदि—सूर (सखेलवाल वैश्य), निर्वाण संवत् १०४६ वि०)

गुरु-महिमा

बाहू गी न गोर तोर, बाहू गी न राख होय ।
बाहू गी न बैर भार, बाहू गी न पात है ।
बाहू गी न बरपाद, बाहू गी नही विपाद ।
बाहू गी न मंग, न तो बाहू पच्छागत है ॥
बाहू गी न दुष्ट पैत, बाहू गी न ऐन देन ।
अस को विचार कहुँ, और न सुझन है ।

मुरा बरत मोरे, रंगन भी मरा हँस,

मेरे गुरुदेव मेरे दुखी न बस ॥

गुरु विन प्यान नहिं, गुरु विन प्यान नहिं ।
गुरु विन आतम विचार न लखु रे ।
गुरु विन प्रेम नहिं, गुरु विन देम नहिं ।
गुरु विन सीतल, संतोष न गरु रे ॥
गुरु विन प्यान नहिं, बुद्धि को प्रदाय नहिं ।
भ्रमह को नाश नहिं, भोई रहु रे ।
गुरु विन बाट नहिं, कोही भिन हाट नहिं ।
सुंदर प्रसाद होर वेद गी कहुँ रे ॥
गुरु के प्रसाद बुद्धि उलग दना को गेरे, ॥
गुरु के प्रसाद मरदुख निरूपने ॥

गुगु बं प्रगाढ़ प्रेम, प्रीतिहु अधिक वादे,
गुगु के प्रगाढ़, राम नाम गुगु गाइये ॥
गुगु के प्रगाढ़, सब जोग की जुगति जने,
गुगु के प्रगाढ़, गुन में समाधि लाइये ।
सुंदर कहत, गुरुदेव जो कृपाहु मोर,
तिन के प्रगाढ़, सत्त्वगुण पुनि पाइये ॥
गुगु मात गुगु तात, गुगु बंधु निज गात,
गुरुदेव नवगुण, सरस सँवारयो है ।
गुगु दिये दिव्य नैन, गुगु दिये सुख बैन,
गुरुदेव सरसग दे, सरस उचारयो है ॥
गुगु दिये हाथ पाँव, गुगु दिये नीम भाव,
गुरुदेव गिह माहि, प्राण आइ डारयो है ।
सुंदर कहत गुरुदेव, जो कृपाहु होइ,
चिरि पाट पढ़ि करि, मोहि निम्तारयो है ॥

उपदेश

बाग बार बहो तोहि मावधान क्यूँ न होइ,
ममता की मोट तिर वादे को परतु है ।
मेरी धन मेरी धाम मेरी सुत मेरी धाम,
मेरे पनु मेरे ग्राम भूयो ही फिरतु है ॥
त तो मयो थावरो बिकाइ गदं बुद्धि तेरी,
ऐनो अंधकार गेह ताँमे तू परतु है ।
सुंदर कहत तोहि नैकहु न आवै लाज,
बाज की बिगार के अकाज क्यों करतु है ॥
पामो है मनुष्य देह, औसर बन्यो है येर,
ऐमी देह बार बार कही कहाँ पाइये ।
भूलत है बावरे ! तू अंध के सपानो होइ,
रतन अमोल मो तो फाँदे कूँ टगाइये ॥
मनुषि बिचार करि टगन की संग त्यागि,
टगवाजी देखि करि मन न हुल्लाइये ।
सुंदर कहत ता तँ मावधान क्यूँ न होइ,
हरि को भजन करि हरि में ममाइये ॥
इन्द्रन के मुख मानत है मठ,
याहि हि तँ बहते दुख पावे ।
अँधे जल में झल मांगहि स्थूलत,
स्याद बँधो जल वादरि आवै ॥
अँधे वधि मूँछि न छाड़त है,
रमना रम बंध परतो बिकल्पवे ।

सुंदर क्यूँ पहिले न सँभारत,
जो गुड़ खाय सु कान रिभावै ॥
पेट में बाहिर होतहि बाष्प,
आइ के मातु पयोधर पीनो ।
मोड़ बँधो दिनही दिन और,
तदण मयो तिय के रम भीनो ॥
पुत्र प्रपुत्र बँधो परिवार सु,
ऐगिहि भौंति गये पन तीनो ।
सुंदर राम को नाम विचारिके,
आगि आर कूँ बधन कीनो ॥

जनम मिराण्यो जाइ भजन विमुल गठ,
फाँदे कूँ भवन कूप बिन सींच मरे है ।
गहत अविद्या जानि मुक्त नलिनी ज्यूँ मृद,
कर्म औ विकर्म करै करत न डरे है ॥
आपही तँ जात अंध नरक में बार-बार,
अजहूँ न सक मन माहिँ अब करै है ।
बुक्ल को समूह अवलोकिके न श्राव होइ,
सुंदर कहत नर नाग पाल परै है ॥

छूटो जग ऐन सुन नित्य गुरु बैन देले,
आरने कूँ नैन तेजँ अंध रहे ध्यानी मे ।
केते राव राजा रंक भये रहे चले गये,
मिलि गये धूर माहीं आये ते कहानी में ॥
सुंदर कहत अब ताहि न सुतर आवै,
जैते क्यों न मूढ़ चित लाय हिरदानी मे ।
भूले जन दौव जात लोह कैयो ताप जात,
आपु जात ऐने जैसे नाव जात पानी में ॥

जग मग पग तजि सजि भजि राम नाम,
काम क्रोध वन मन घेरि घेरि मारिये ।
छूठ मूढ़ दृढ़ त्याग जाग भाग पुनि पुनि,
गुण ग्यान आनि आन वारि वारि डारिये ॥
गहि ताहि जाहि सेव द्रुत समि सुर नर,
और वात हेतु तात फेरि फेरि जाइये ।
सुंदर दख खोइ धोइ-धोइ बार-बार,
मार संग रंग अंग हेरि हेरि धारिये ॥

संत सदा उपदेश बतावत, केम मरे तिर स्वेत भये है ।
तू ममता अजहूँ नहिँ छाड़त, मोतहु आय नंदम दये है ॥

आजकि काहू चले उठि मूरख, तेरे तो देखत केते गये हैं ।
सुंदर क्यों नहीं राम मँभारत, या जग में कहो कौन रहे हैं ॥

कालकी विकरालता

मंदिर महल विलासत है गज,
ऊँट दमामा दिना एक दो हैं ।
तातहु मात तिया सुत घोषय,
देख छुं पामर होत विछोहैं ॥
छठ प्रपंच छैं राचि रखो सठ !
काठ की पूतरि ज्यूँ कपि मोहै ।
मेरि हि मेरि कहै नित सुंदर,
आँखि लगे कहि कौन कूँ को है ॥

कै यह देह जराह के छार,
किया कि किया कि किया कि किया है ।
कै यह देह जमीं महीं गाड़ि,
दिया कि दिया कि दिया कि दिया है ॥
कै यह देह रहै दिन चारि,
जिया कि जिया कि जिया कि जिया है ।
सुंदर काल अचानक आह,
लिया कि लिया कि लिया कि लिया है ॥

देह सनेह न छाड़त है नर,
जानत है थिर है यह देहा ।
छीजत जाय घटै दिनही दिन,
दीसत है घट को नित छेहा ॥
काल अचानक आह गहै कर,
ढाहि गिराह करै तनु खेहा ।
सुंदर जानि यहै निहचै परि,
एक निरंजन छैं करि नेशा ॥

सोह रखो कहाँ गारिहल है करि,
सो थिर ऊपर काल दहारे ।
धामधूमध छागि रखो सठ,
आह अचानक तोहैं पछारै ॥
अँधू बन में गुग बूदत फँदत,
चित्र गडे नल छैं उर फारे ।
सुंदर काल सरे जिन के दर,
ता प्रभु कूँ कहु बँधूँ न सँभारे ॥
जब तैं जनम लेव, तब ही तैं आपु घटे,

मारं सों कहव मेरो बड़ो होत जात है ।
आज और काहू और, दिन-दिन होत और,
दौरयो दौरयो फिरत, लेखत अघ सात है ॥
बाल्यन नीत्यो जय, जोवन लय्यो है आद,
जोवनहुँ शीते बूढो, डोकरो दिखात है ।
सुंदर कहत ऐसे, देखत ही बूझि गयो,
तेल घटि गये जैसे दीपक सुमात है ॥
माया जोरि जोरि नर राखत जतन करि,
कहत है एक दिन मेरे काम आरहै ।
तोहिं तो भरत कछु बेर नहीं लागै सठ,
देखत ही देखत, बबूला सो विलहरै ॥
धन तो धन्यो ही रहै, चलत न कोढ़ी गहै,
रीते हायन से जैसो आयो तैसो जाहै ।
करि ले मुकृत यह बेरिया न आवै फिरि,
सुंदर कहत नर, पुनि पछतारै ॥
झूठ छूँ बँध्यो है जाल, ताही तैं प्रसत काल,
काल विकराल ब्याल सगही कूँ खत है ।
नदी को प्रवाह चलयो जात है समुद्र माहिं,
तैसे जग काल ही के मुख में समात है ॥
देह छैं ममल ता तैं काल को भय मानन है,
ग्यान उपजे तैं वह बालहू विलात है ।
सुंदर कहत परब्रह्म है सदा अलख,
आदि मय्य अंत एक सोई ठहरात है ॥

देह एवं जगत्की नश्वरता

कौन भोंति करतार, कियो है सरीर यह,
पावक के माहिं देखी पानी को जमावतो ।
नागिका खवन नैन, बदन रज्ज नैन,
हाथ पाँव अंग नल, मीठ को बनावने ॥
अजय अनूप रूप, चमक दमक ऊँ,
सुंदर गोमित अति अधिक सुहावने ।
जाही छिन चेतन, सकति लीन होद गर,
ताही छिन लगते हैं, मय कूँ अपावने ॥
मातु तो पुकार छाती, कूटि कूटि रोवति है,
चाहू करत मेरो नंदन कहाँ पयो ।
मेपाहू कहत मेरी बाँह आतु दूरि भर,
बदिन बहति मेरो थीर दुल है पयो ॥
बामिनी करत मेरो गीघ मिस्ताज कहै,

उन्हें ततहाल रोह हाथ में घोष लयो ।
मुंदर कहत कोऊ, ताहि नहि जानि सकै,
बोल्त हुतो मो बर, छिन में कहैं गयो ॥

आदात-तृष्णा

नैनन की पल ही पल में छिन,
आधि घरी पाटवा जु गई है ।
नाग गयो युग घाम गयो पुनि,
सौंदा गई तब रात गई है ॥
आज गई अह कारर गई,
परमों तरमों कयु और ठई है ।
मुंदर ऐगहि * आयु गई,
तृष्णा दिन ही दिन होत नई है ॥

घन ही घन कूं चिल्लात पिरे,
मठ याचत है जननी जन कूं ।
घन ही तन कूं अति मोच करे,
नर खात रहे अन ही अन कूं ॥
मन ही मन की तृष्णा न मिटी,
पुनि आवत है घन ही घन कूं ।
छिन ही छिन मुंदर आयु पटी,
बसहैं न गयो घन ही घन कूं ॥

मे दम बीच पचास भये मत,
होइ हजार तु लाख मंगेगी ।
पाँट भरवृत्त खरवृष अमल्य,
पृथ्वीरति होन की चार जगेगी ॥
राम पताग को राज करो,
तृष्णा अधिपति अति आम लगेगी ।
मुंदर एक मेंतोर बिना मठ,
तेरी तो भुष बधी न भगेगी ॥

तीनहूँ होव अहार बियो नथ,
मात समुद्र रियो पुनि पानी ।
होइ जहाँ तहें तावत होल्त,
बाइत औल दखत मानी ॥
दोस दिवावत जीभ हलानत,
बादि ते में बर हाथिन जानी ।
अस लगत भये बितने दिन,
है तृष्णा अजहूँ न अजानी ॥

होइ ता-से पुनि नेर लसे पुनि, होइ लखार के देर मेंदरी ।
मेप मई मिम मई मई लख, धूर मई व दहमनि कही ॥

भूख सहे रहि हल्य तो, पर मुंदरदाम महे दुग्य मारी ।
दामन छाड़ि के कामन ऊार, आपन मारि पै आम न मारी ॥

आश्वासन

पाँव दियो चलने किरने कहैं,
हाथ दियो हरि कृत्य कगयो ।
कान दियो सुनियो हरि को जप,
नैन दियो तिन मार्ग दिनायो ॥
नाक दियो मुग्य सोपत ता करि,
जीम दहं हरि को गुण गायो ।
मुंदर नाज दियो परमगुर,
पेट दियो बड़ पार लगायो ॥

होइ निचित करै मत चितहि,
जोच दहं मोर चित करेगो ।
पाउँ पमार परयो किन मोचत,
पेट दियो मोर पेट मरेगो ॥
जीव जिने जन्म के घन के पुनि,
पादन में परचाय भरेगो ।
भूगहि भूष पुकारत है नर,
मुंदर न कर भूष मरेगो ॥

भाजन आन पड़े जिनने,
भरिहैं भरिहैं भरिहैं भरिहैं नू ।
गावन है जिनके दुग्य हैं,
दरिहैं दरिहैं दरिहैं दरिहैं नू ॥
आदिष्ट अंतदु मय मदा,
हरिहैं हरिहैं हरिहैं हरिहैं नू ।
मुंदरदाम मदाव मदी,
करिहैं करिहैं करिहैं करिहैं नू ॥

विभवांग

कर्ण कूं रोगन है दमहूँ दिन,
नू नर देव दियो हरि को ।
बेटि रहे दुरि के दुग्य मूँदि,
उकारत होन नगर है दुरो ॥
मन मई मई मई मई मई,
होइ मई मई मई मई मई ।
मुंदर कूं निजान रिने मई,
मन हदन निजान मई मई ॥

लेखर भूचर जे जट के घर,
देव अहार चत्वार पोते ।
वे हरि जो गव को प्रतिपादत,
ज्यै जिहि भौति तिही निधि तोते ॥
तू अब क्यूँ विस्वाग न राखत,
भूलत है कित भोलादि भोले ।
तोहि तहाँ पहुँचाय रई प्रभु,
सुंदर बैठि रई किन ओले ॥

देहफी मलिनता

देह सौ मलिन अति, बहुत बिग्नर भरी,
ताहु माहि जग व्याधि, सब दुरा समी है ।
कबहुँक पेट पीर कबहुँक निर राय,
कबहुँक आँख कान मुख मैं विषा सी है ॥
औरहुँ अनेक रोग नख निर पूरि रहे,
कबहुँक व्याध चरै कबहुँक छाँनी है ।
ऐसे ये तरीर ताहि अपनो के मानत है,
सुंदर कहत या मैं कौन सुख थाकी है ॥
जा तरीर माहि तू अनेक सुख मानि रह्यो,
ताहि तू विचार या मैं कौन बात भली है ।
मेद मजा मान राग राग मे रफत भरयो,
पेटहु पिटारी सी मैं ठौर ठौर मली है ॥
हाइन दूँ भरयो मुख हाइन के नैन नाक,
हाथ पाउँ सोक सब हाइन की नली है ।
सुंदर कहत याहि देखि जनि भूले कोइ,
भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है ॥

मूर्खता

अपने न दोष देले, पर के औगुण पेले,
हुए को सुभाव, उठि निदाही करतु है ।
जैसे कोई महल सँवारि राख्यो नीके करि,
कीपी तहाँ जाय, छिद्र टूँदत फिरतु है ॥
मोहरी तैं सोंस ल्य, सोंसही तैं भोर ल्य,
सुंदर कहत दिन ऐसे ही भरतु है ।
पाँव के खरे की नहीं रखै आग मुख कूँ,
और सँ कहत तेरे निर पै बरतु है ॥

॥॥॥

जो मन नारि कि और निहारत,
तो मन होत है ताहि को रुपा ।

जो मन काहु मुँ क्रोध करै पुनि,
तो मन है तर ही तदम्भा ॥
जो मन मायहि माया रटे नित,
तो मन ब्रह्म माया के कृपा ।
सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत,
तो मन होत है ब्रह्म स्वरूपा ॥

मनहीं के भ्रम तैं जगत यह देखियत,
मनहीं के भ्रम गये, जगत बिलगत है ।
मनहीं के भ्रम जेयरी में उरजत साँप,
मन के विचारो नाँव जेयरी समात है ॥
मनहीं के भ्रम तैं मरीचिका कूँ जल कहे,
मनहीं के भ्रम खीर रूपो सो दियात है ।
सुंदर सकल यह दीये मनहीं को भ्रम,
मनहीं को भ्रम गये ब्रह्म होइ जात है ॥

वाणीका महत्त्व

वचन तैं दूर मिले, वचन विरोध होइ,
वचन ते राग बढ़े, वचन तैं दोष बू ।
वचन तैं ज्वाल उठे, वचन सीतल होइ,
वचन तैं मुदित, वचन ही तैं रोष बू ॥
वचन तैं प्यारी लगै, वचन तैं दूर भगै,
वचन तैं मुरसाय, वचन तैं दोष बू ।
सुंदर कहत यह, वचन को मेद ऐसो,
वचन तैं बंध होत, वचन तैं मोक्ष बू ॥

भजन न करनेवाले

एक बु नवही के उर अंतर,
ता प्रभु कूँ कहु काहि न गावै ।
संकट माहि सहाय करै पुनि,
मो आपनो पति क्यूँ विगारवै ॥
चार पदारथ और जहाँ लगै,
आठहु सिद्धि नवो निधि पावै ।
सुंदर छार परी तिन के मुख,
जो हरि कूँ तजि आन कूँ धावै ॥
पूरण काम सदा सुख धाम,
निरंजन राम शिरजनहारो ।
सेवक होइ रह्यो सब को निव,
कीटहि कुंजर देत अहारो ॥

भंजन दुस्त दखि निवारण,
चित करै पुनि सौत मवारो ।
ऐमे प्रभ तजि आन उपासत,
सुंदर है तिन को सुग कारो ॥

सच राम ही राम है

शेष उहै मृति मार मुने, धर नैन उहै निज रूप निहारे ।
नाक उहै हरि नाकहिं राखत, जीभ उहै जगदीम उचारो ॥
हाथ उहै करिये हरि को कृत, पाँव उहै प्रभु के पम धारो ।
सीमि उहै करि स्वाम समर्पण, सुंदर सैं सच कारज मारो ॥
बैठत रामहिं ऊठत रामहिं, सोलत रामहिं राम रह्यो है ।
जीमत रामहिं पीवत रामहिं, धामहिं रामहिं राम गयो है ॥
आगत रामहिं मोवत रामहिं, जोगत रामहिं गम लयो है ।
देतहु रामहिं लेतहु रामहिं, सुंदर रामहिं राम रह्यो है ॥

स्रोत्रहु रामहिं नेत्रहु रामहिं, वक्त्रहु रामहिं रामहिं गात्रो ।
सीसहु रामहिं हाथहु रामहिं, पाँवहु रामहिं रामहिं छात्रो ॥
पेटहु रामहिं पीठिहु रामहिं, रोमहु रामहिं रामहिं यात्रो ।
अंतर राम निरंतर रामहिं, सुंदर रामहिं राम विपत्रो ॥

भूमिहु रामहिं आगु रामहिं, तेजहु रामहिं वायुहु रामे ।
व्योमहु रामहिं बंदहु रामहिं, सरहु रामहिं सीतहु धामे ॥
आदिहु रामहिं अंतहु रामहिं, मध्यहु रामहिं पुरुष द धामे ।
आमहु रामहिं कालहु रामहिं, सुंदर रामहिं रामहिं धामे ॥

देखहु राम अदेखहु रामहिं, लेखहु राम अलेखहु रामे ।
एकहु राम अनेकहु रामहिं, छेपहु राम अछेपहु तामे ॥
मौनहु राम अमौनहु रामहिं, गौनहु रामहिं टाग कुटामे ।
बाहिर रामहिं भीतर रामहिं, सुंदर रामहिं है जग जा मे ॥

दूरहु राम नजीकहु रामहिं, देखहु राम प्रदेखहु रामे ।
पूरप रामहिं पच्छिम रामहिं, दक्खिन रामहिं उत्तर धामे ॥
आमेहु रामहिं पीठेहु रामहिं, व्याक रामहिं है बन धामे ।
सुंदर राम दसौं दिशि पूरण, स्वर्गहु राम पतालहु तामे ॥

आगु राम उपासत रामहिं, भंजन राम सेंवारन वा मे ।
दृष्टु राम अदृष्टु रामहिं, दृष्टु राम करे सच धामे ॥
पूर्णहु राम अपूर्णहु रामहिं, रक्त न पीत न श्वेत न धामे ।
सत्यहु राम असत्यहु रामहिं, सुंदर रामहिं नाम अनामे ॥

अज्ञान

जो कोउ फट करे बहु भौतिनि, जान अज्ञान नहीं मन केरो ।
बहु तम पूरि रह्यो घर भीतर, केसहु दूर न होय अंधेरो ॥

छातिनि मारिय ठेलि निहारिय, और उपाय करे बहुतेरो ।
सुंदर सूर प्रकाम मयो, तप तौ कितहु नहिं देखिय नेरो ॥
जैसे मीन मोंग कूं निगलि जात लोभ स्वर्ग,

छेद को कंटक नहिं जानत उमारे तें ।

जैसे कपि गागर में मूठ बाँधि राखे मठ,

छाड़ि नहिं देत गो तो स्वादही के बाहे ते ॥

जैसे मुक नारियर बाँच मारि लटकत,

सुंदर कहत दुकल देत याहि छाहे तें ।

देह को संजोग पार इंद्रिज के बस परयो,

आपही कूं आप, भलि गयो सुख चाहें तें ॥

आगहिं चेतन ब्रह्म अलङ्कित, गो भ्रम ते कतु अन्य परेखें ।

हुँदत ताहि फिरि जितही तित, साधत जोग बनायत मेरेखें ॥

औरहु कष्ट करै अतिपय करि, प्रत्यक आत्मन तप्य न देखें ।

सुंदर भलि गयो निज रूपार्थ, है कर ककण दर्शन देखें ॥

मेरो देह मेरो गेह मेरो परिवार सय,

मेरो धन माल मैं तो बहुविधि भारो हूं ।

मेरे सब सेवक हुकम कोउ भेटी नाहिं,

मेरी युवती को मैं तो अधिक रियायो हूं ॥

मेरो बम ऊँचो मेरो बाप दादा ऐसे भये,

करत बझार मैं तो जगत उपचारो हूं ।

‘सुंदर’ कहत मेरो भेद्ये कर जानै सठ,

ऐसे नहीं जानै मैं तो कालही को चारो हूं ॥

देह तो स्वरूप जोखीं तोलीं है अरु माहिं,

सब कोउ आदर करत मनमान है ।

टेढ़ी बाग बाँधि बार-बारहिं मरोरै मूँछ,

बाहु उसकारै अति धरत गुमान है ॥

देम-द्वेम ही के लोभ आइ के हजूर होहिं,

बैठकर तप्यत बहयि सुन्तान है ।

‘सुंदर’ कहत जब चेतना नकति मरं,

बही देह ताकी कोऊ मानत न आन है ॥

अद्वैत ज्ञान

तोहि मैं जगन बह, तूं ही है जगत माहिं,

तो मैं अरु जगत मैं, मिश्रता बहो रही ।

भूमि ही नें मात्रन, अनेक विधि नाम रूप,

मात्रन विचारि देखे उहै एक ही मरी ॥

जन्म तें तरंग पन, बुदबुदा अनेक मॉति,

मोड तो विचारे पछ, बरै जन्म दे गरी ।

जते महापुरुष हैं, गव को गिद्धात एक,
मुंदर अगिस्त ब्रह्म, अंत बंद ये करी ॥

साधुका स्वरूप एवं महिमा

कोउक निंदत कोउक बंदत, कोउक देतहि आह अ मन्छन ।
कोउक आय लगावत चंदन, कोउक दासत धूरि ततच्छन ॥
कोउ करे यह मूरग दीगत, कोउ करे यह आदि विचच्छन ।
मुंदर पाहु गुं राग न देय न, ये गव जानहु मापु के लच्छन ॥
जिन तन मन प्राण, दीगरो गव मेरे देत,
औरह ममत्व मुद्धि, आगनी उठारं दे ।
जगत हू गोवत हू, गायत हैं मेरे गुण,
करत भजन ध्यान दूगरे न कोरं दे ॥
तिन के मैं पीछे लग्यो, फिरत हूँ निभिदिन,
मुंदर कहत मेरी, उन तैं बढारं दे ।
यह मेरे प्रिय मैं हूँ, उनके आधीन गदा,
संतन की महिमा तो, श्रीगुग सुनारं दे ॥

निःसंशय पानी

के यह देह गिरो घन पर्यंत, के यह देह गदीह बरो जू ।
के यह देह धरो धरती मरि, के यह देह कृमानु दरो जू ॥
के यह देह निरादर निंदहु, के यह देह सराह करो जू ।
मुंदर संसय दूर भयो सब, के यह देह चलो कि रसो जू ॥
के यह देह सदा सुख संगति, के यह देह विपत्ति परो जू ।
के यह देह निरोग रसो नित, के यह देह हि रोग चरो जू ॥
के यह देह हुतासन पैठहु, के यह देह हिमार गरो जू ।
मुंदर संसय दूर भयो सब, के यह देह जियो कि मरो जू ॥

एक कि दोह ? न एक न दोह,
उही कि इही ? न उही न इही है ।
सूय कि स्थूल ? न सूय न स्थूल,
जिही कि तिही ? न जिही न तिही है ॥
मूल कि डाल ? न मूल न डाल,
वही कि मैंही ? न वही न मैंही है ।
जीव कि ब्रह्म ? न जीव न ब्रह्म,
तु है कि नहीं ? कछु है न नहीं है ॥

प्रेम

जो हरि को तजि आन उपासत सो मतिमद, फजीहत होई ।
ज्यों अपने भरतारहि छोड़ि भई विभिचारिणि कामिनि कोई ॥
मुंदर ताहि न आदर मान, फिरै विमुग्धी अपनी पत खोई ।
भुडि मरै किन कूप मँसार करा जग जीवत है सठ सोई ॥

प्रीतम मेग एक नूँ, मुंदर और न कोर ।
गुप्त भया किंग कानै, काहि न परगट होर ॥

प्रेम लग्यो परमेश्वर गौं, तब भुलि गयो सब ही परचाप ।
ज्यों उनमच विरै जित ही तित, नैकु रही न मरीर संसार ॥
साँग उगाम उठै गव रोम, नये हग नीर अनंदिता धार ।
मुंदर बीन करे नवधा निधि, छाकि पर्यो रन पी मतकार ॥

न स्त्रात्र फौनि लोरु की, न वेद को कसो करे ।
न संक भूत प्रेत की, न देय यश तैं ठेरे ॥
गुने न कोन और की, दूरे न और हच्छना ।

करे न कछु और बात, भकि प्रेम लच्छना ॥
प्रेम अधीनो छास्यो डोले, क्यौं की क्यौं ही बानी बोले ।
जैसे गोपी भूली देदा, ता कां चाह जायें देरा ॥

नीर विनु मीन दुली, क्षीर विनु मिसु जैसे,
पीर जाकैं ओगधि विनु, कैसैं रह्यो जत है ।
चातक ज्यों स्वातिबूंद, चंद को चकोर जैसे,

चंदन की चाह करि, सपे अकुलत है ॥
निषेन कां धन चाहैं, कामिनी कां बंत चाहै,

ऐसी जाके चाह ता कां, कछु न मुहात है ।
प्रेम की माय ऐसी, प्रेम तहाँ नेम कैसी,

मुंदर कहत यह, प्रेम ही की बात है ॥
कवहुँकै हँसि उठै मृत्य करि, रोवन छागै ।

कवहुँक गदगद कंठ, सन्द निकसे नहि आगै ॥
कवहुँक हृदय उमंगि, बहुत ऊँचे स्वर गावै ।

कवहुँक के मुख मोनि, मगन ऐसैं रहि आवै ॥
चित्त वृत्त हरिसों लग्यो, सावधान कैसैं रहै ।

यह प्रेम लच्छना भकि है, शिष्य सुनहि मुंदर कहे ॥
सहृद

लोह कां ज्यों पारस पखान हू पलटि लेत,
कंचन सुवत होत जग मैं प्रमानिये ।

हुम कां ज्यों चंदन हू पलटि लगाइ बात,
आप के समान ता के सीतलता आनिये ॥

कीट कां ज्यों मृग हू पलटि कै करत भूग,
शोक उड़ि जाइ ताको अचरज न मानिये ।

‘मुंदर’ कहत यह सगरी प्रसिद्ध बात,
सब सिष्य पलटै सु सत्यगुरु आनिये ॥

संस्तव

सात मिलै पुनि मात मिलै सुत भ्रात मिलै बुवती सुखदाई ।
 राज मिलै गज राजि मिलै सब गोंज मिलै मन पांछित पाई ॥
 लोक मिलै सुरलोक मिलै विपिलोक मिलै बरकुण्डलु जाई ।
 'सुंदर' और मिमें सबही सुरा, संत-ममामग दुर्लभ भाई ॥

भजनके बिना पश्चात्ताप

तू कछु और बिचारत है नर । तेरो बिचार धर्यो ही रहैगो ।
 कोटि उपाय किये धनके हित भाग लिख्यो तितनो ही लहैगो ॥
 मोर कि सोझ घरी पल मौत सो काल अचानक आइ गहैगो ।
 राम भग्यो न कियो कछु सुकृत 'सुंदर' यो पछिताइ रहैगो ॥

संत रत्नवजी

(प्रसिद्ध महात्मा श्रीशङ्कराचार्यजीके शिष्य, क्रम-सं० १६२४, स्थान संतानेर ।)

रे मन सार सक शानी क्यूँ मानै ।

मरणे माहि एक पग ऊभा, जीवन जुगति न जानै ॥
 सन मन जाका ताकूँ सँपै, सोच पोच नहिँ जानै ।
 छिन छिन होइ जाहि हरि आगे, सहज आपा मानै ॥
 बैवे मती मरे पति पीछे, जलतो जीव न जानै ।
 तिल में त्यागि देहि जग सारा, पुरुष नेह पहिचानै ॥
 नलनिख सब भौमत/सिर सहताँ, हरि कारज परियानै ।
 जन रजब जगपति सोइ पावै, उर अंतरि यूँ ठानै ॥

ग्राहो मंदिर तुँ राम विन बिरहिण नौद न आधै रे ।
 पर उपगारी नर मिलै, कोइ गोविंद आन मिलावै रे ॥
 चेती बिरहिण चित न भाजै, अविनामी नहिँ पावै रे ।
 बहु भियोग जागे निववासर, बिरहा बहुत सतावै रे ॥
 बिरह भियोग बिरहिणी बींधी, घरथन कछु न सुदावै रे ।
 दह दिशि देखि भयो चित बकरित, कौन दसा दरमावै रे ॥
 ऐसा सोच पढ़ाया मन माहीं, समझि समझि यूँ धावै रे ।
 बिरहवान घटि अंतर लागाया, पायल यूँ घुमावै रे ॥
 बिरह आमि सनगिर छीनों, पिय कूँ कौन सुनावै रे ।
 जन रजब जगदीश मिलै विन, पल पल ब्रज बिहावै रे ॥

राम रस पीजिये रे पीयें सब सुख होइ ।
 पीयत ही पातक कटै, सब संतन दिमि जोइ ॥
 निरसदिन सुमिरण कीजिये, तन मन प्राण समोइ ।
 जनम सुफल साहँ मिलै, सोइ जपि माधुहू होइ ॥
 मकल पतितरागन किये, जे लागे लै होइ ।
 अति उज्जल, अप ऊतरे, फिलविन राखै धोइ ॥
 यदि रस रमिया सब मुखी, दुखी न मुनिये कोइ ।
 जन रजब रस पीजिये, संतनि पीया सोइ ॥

मन रे, कब संतोष खेही ।

तुला तगति मिटै जुग जुग की, दुख पावै नहिँ देरी ॥

सं० धा० अं० ३३—

मिल्या सुत्याग माहि जे बिरज्या, गझा अधिक नहिँ आवै ।
 ता में फेर सार कछु नाहीं, राम रज्या सोइ पावै ॥
 बांछे सरग सरग नहिँ पढ़ुँचै, और पताल न जाई ।
 ऐसैं जाति मनोरथ भेटहु, समझि सुली रहु भाई ॥
 रे मन, मानि नीख सतगुरु की, हिरदै धरि बिस्वासा ।
 जन रजब यूँ जानि भजन कर, गोविंद है पर पामा ॥

भजन विन भूल परयो ससार ।

चाहै पछिम, जात पुरब दिम, हिरदै नहीं बिचार ॥
 गौलें ऊरष अरष हँ लागे, भूले सुगध गँवार ।
 लाइ इलाहल जीयो चाहै, मरत न लागे बार ॥
 बैठै सिला समुद्र तिरन कूँ, सो सय बूझनहार ।
 नाम विना नाहीं निवतार, कबहुँ न पढ़ुँचै पार ॥
 सुख के काज धसे दीरष दुख, बहै काल की धार ।
 जन रजब यूँ जगत बिगूच्यो, हम माया की छार ॥
 मन रे, राम न सुमरयो भाई, जो सय संतनि सुलदाई ॥
 पल पल घरी पहर निविवासर, लेखै मैं सो जाई ।
 अजहुँ अचेत नेन नहिँ खोलत, आयु अवधि पै आई ॥
 बार पच्छ बरष बहुत बीते, कहि धौं कहा कमाई ।
 कहत कहत कछु नहिँ समहत, कहि कैसी मति पाई ॥
 जनमजीव हारयो सब हरि विन, कहिये कहा बनार ।
 जन रजब जगदीम भजे विन, दह दिमि मौं जग भाई ॥

दोहा

दरद नहीं दीशर का, तालिब नाही जीव ।
 रजब बिरह भियोग विन, कहाँ मिटै मो पीव ॥
 सबही वेद बिलोय करि, अंत दिदावै नाम ।
 तो रजब तू राम भजि, तजि दे योया काम ॥
 रजब अजब यह मता, निमदिन नाम न भूल ।
 मनगा बाचा करमना, सुमिरन सब सुनमूल ॥

ज्यूँ कामिनि सिर कुंभ धरि, मन राखै ता माहिं ।
 लूँ रजव करि राम सँ, कारज विनसै नाहिं ॥
 मिनखा देह अलग्य धन, जा में मजन भँडार ।
 सो सुदृष्टि समझे नहीं, मानुष मुग्ध गँवार ॥
 अन्न कै जीते जीत है, अब कै हारे हार ।
 तो रजव रामहि भजौ, अल्प आयु दिन चार ॥
 हिंदू पावैगा वही, बोही मूलमान ।
 रजव किणका रहम का, जिस कूँ दे रहमान ॥
 नारायण अरु नगर के, रजव पंथ अनेक ।
 कोई आवौ कहीं दिसि, आगे अखल एक ॥

जब लगि, तुझ में तू रहे, तब लगि वह रस नाहिं ।
 रजव आपा अरपि दे, तो आवै हरि माहिं ॥
 मुख सों भजै सो मानवी, दिल सों भजै सो देव ।
 जीव सों जपै सो जोति में, 'रजव' साँची सेव ॥
 सखा साहँ साध की, पकड़ि लेहि रे प्राण ॥
 तो रजव लागै नहीं, जम जातिम का बाण ॥
 नामरदाँ भुगती नहीं, मरद गये करि त्याग ।
 'रजव' रिधि छाँरी रही, पुरुष-पाणि नहिं लग ॥
 समये मीठा बोलना, समये मीठा चूप ।
 ऊन्हाले छाया भली, 'रजव' तियाले धूप ॥

संत भीखजनजी

[फतेहपुर (जयपुरराज्यान्तर्गत) के प्रसिद्ध संत, जन्म वि० सं० १६०० के लगभग, महाभाषाकुलमें । पिता आदिके नाम प निभनतिमि आदिका विवरण नहीं मिलता ।]

(प्रेषक—श्रीदेवकीनन्दनजी खेडवाल)

आहि पुहुप जिमि दास प्रगट तिमि बसै निरंतर ।
 ज्यों तिलयिन में तेल मेल यों नाहिन अंतर ॥
 ज्यूँ पय घृत संजोग सकल यों है संपूरन ।
 काष्ठ अगनि प्रसंग प्रगट कौये कहुँ दूर न ॥
 ज्यूँ दर्पण प्रतिबिम्ब में होत जाहि विश्राम है ।
 सकल बियायी 'भीखजन' ऐसे घटि घटि राम है ॥
 रवि आकरवै नीर बिमल मल हेत न जानत ।
 हंस क्षीर निज पान सूप तजि तुस फन आनत ॥
 मधु माखी संग्रहै ताहि नहिं कूकस काजै ।
 बाजीगर मणि लेत नाहिं विप देत बिराजै ॥
 ज्यूँ अहीरी काढ़ि घृत तक देत है डारि कै ।
 ज्यूँ गुन ग्रहै सु भीखजन औगुन सजै विचारि कै ॥
 एक रस बरति जमीन छीन कैसै सुख पावै ।
 गाय भँस हद सौँद फिरत फिरी तहाँ सु आवै ॥

सबै भीतकी दौर डोर विन कहाँ समावै ।
 उठे पंख विन आहि सुतो धरती फिर आवै ॥
 पात सींचिये पेड़ विन पोस नाहिं दुम ताहि को ।
 ऐसे हरि विन भीखजन मजसो दूजो काहि को ॥
 कहाँ कुरु बलवंत कहाँ लंकित सीत दश ।
 कहाँ अर्जुन कहाँ भीम, कहाँ दानव हिरनाकुश ॥
 कहाँ चकवे मंडली कहाँ साँवत सेना बर ।
 कहाँ विक्रम कहाँ भोज कहाँ बलि बेन करन कर ॥
 उग्रसेन कलि कंस कहाँ जम-ज्वाला में जग जलै ।
 बंदत भीखजन पंथ एहि को को आये न को चले ॥
 नाद स्वाद तन बाद तज्यो मृग है मन मोहत ।
 परषो जाल जल मीन स्त्रीन रसना रस मोहत ॥
 भृंग नासिका बास केतकी कंटक छीनों ।
 दीपक ज्योति पतंग रूप रस नयनन्ह दीनो ॥
 एक व्याधि गज काम बस पर्यो खादे फिर कूटिरे ।
 पंच व्याधि बस भीखजन सो कैसै करि छूटिरे ॥

संत वाजिन्दजी

(जाति पठान, गुरु श्रीराधूदयालजी, दादूजीके-१५२ शिष्योंमें इनकी गणना होती है ।)

सुंदर पाई देह नेह कर राम सो,
 बया लुब्धा वेकाम धरा धन धाम सौं ?
 आतम रंग पतंग, संग नहि आवसी,
 जमहुँ के दरबार, मार बहु खावसी ॥ १ ॥

गाफिल मूढ़ गँवार अवेतन चेत रे !
 समझे संत मुझन, सिलावन देत रे !
 विषया मोहि विहाल लगा दिन रैन रे !
 सिर बेरी जमराज, न एही नैन रे ॥ २ ॥

देह देन में ने निरने दीजि,
 गरी ज्यों राम, काम मोह कीजि ।
 गरी न देगी कोर रंक ठग गार रे !
 कर ते अपना बाज, बन्या हद दाव रे ॥ ३ ॥
 संतन ईग गनेम एह नर देह को,
 श्रीराम चरण सरोज बदावन नेह को ।
 मो नर देगी पाव अकाज न ग्योहए,
 गार् के इन्दर गुनारी होहए ॥ ४ ॥
 बेनी होरी जान, रिता तेग जीरना !
 जेग म्वदन विलास, गृवा जग पीरना ।
 ऐसे गुग के बाज, अकाज बमारना,
 बार बार जम हार मार बहु ग्रावना ॥ ५ ॥
 नहि दे तेरा कोय, नही तू कोय का,
 स्वाग्य का संभार, बना दिन दोय का ।
 'मेरी मेरी' मान निरत अमिमान में,
 हतराते नर मुद छदि अजान में ॥ ६ ॥
 कदा नेह कुटुंब धनी दित भाषता,
 जय ऐसे जमराज कर को रदायता !
 अंतर पृथी औण्य न गरी औपरे !
 अजहूँ चेत अजान ! हरी से माध रे ॥ ७ ॥
 बार बार नर देह बहो बित पाह्ये !
 गोविंद के गुण गान कसो कय गाह्ये !
 मत चूके अवसान अथै तन माँ धरे,
 पाणी पहली पाल अग्यानी बाँध रे ॥ ८ ॥
 झडा जग जंजाल पदया तैं पंद में,
 छूटन की नहि करत, निरत आनंद मे ।
 या में तेरा कौन, समों जब अंत का,
 उबरन का ऊपाय सरण इक संत का ॥ ९ ॥
 मंदिर माल विलास खजाना मेड़ियाँ,
 राज भोग मुख नाज औ चंचल चेड़ियाँ ।
 रहता पान खव्वास हमेम हुजूर में,
 ऐसे लाव अमख्य गये मिल धूर में ॥ १० ॥
 मदमाते भगवर वे भूँछ मरोड़ते,
 नवल चिया का मोह छिनक नहि छोड़ते ।
 तीजे करते तरक, गरक मद पान में,
 गये पलक में दलक तल्ल मेदान में ॥ ११ ॥

अतर तेह फुलेह लगते अंग में,
 अंध धुंध दिन रैन तिया के संग में ।
 महल अपना बैठ करता मौज रे !
 ऐसे गये अगर, मित्र नहि खोज रे ॥ १२ ॥
 रहते मीने छैल गदा रंग राम में,
 गजरा कुल्ल गुपंत धरता पाग में ।
 दरंग में मुग देग के मुछरा तानता,
 जग में वा का बोद नाम नहि जानता ॥ १३ ॥
 महल पचाव होज के मोजों मागता,
 ममरय आप समान और नहि जागता ।
 कैमा तेज प्रताप चगता दूर में,
 मला मल्य भूगल गया जमपूर में ॥ १४ ॥
 मुदर नारी गग हिंदोरे झलते,
 पेन्ड पदवर अग फिरता फूलते ।
 जो ये लूरी रेत के बैठ बजार की,
 मो भी हो गये छैलन देरी छार की ॥ १५ ॥
 इन्द्रपुरी ली मान वगती नगरियाँ,
 भरती कल पनिहारि कनक सिर गगरियाँ ।
 हीरा लाल हावेर जड़ी सुवमा मरं,
 ऐसी पुरी उगाड़ भयंकर हो गई ॥ १६ ॥
 होती आके गीम पै छय की छाहयाँ,
 अटल फिरंली आन दसो दिति मौहयाँ ।
 उदै अन लूँ राज जिहूँ का बहावता,
 हो गये देरी धूर नजर नहि आवता ॥ १७ ॥
 या तन रंग पतंग काल उड़ जावगा,
 जम के द्वार जम्बर खता बहु खावगा ।
 मन की तज रे पात, बात मत मान ले,
 मनुषाकार मुखर ताहि कूँ जान ले ॥ १८ ॥
 मइ दुनियाँ 'वामिद' पलक का पेखना,
 या में बहुत विकार कहे क्या देखना ।
 सष जीवन का जीव, जगत आधार हे,
 जो न भजे भगवंत, भाग में छार हे ॥ १९ ॥
 दो दो दीपक थाल महल में घोवते,
 गारी से कर नेह जगत नहि जोवते ।
 सूँधा तेल लगाय पान मुख लायेंगे,
 बिना गजन भगवान के मिथ्या जायेंगे ॥ २० ॥

राम नाम की दृष्ट १३ है जीव को,
 निगि बागर घर ध्यान सुमर तू पीन को ।
 गढ़े सात परगिद्ध कहत गय गाम रे !
 अथम अजामित तरे नरायण नाम रे ॥२१॥
 गाशित हुए जीव कहो नयूँ बनत दे !
 या मागुन के गोंग जो फोऊ गनत है ॥
 जाग, लेय हरिनाम, कहौ लों गोय दे !
 चढ़ी के मुख पन्थो, सो मैदा होय दे ॥२२॥
 आज मुने के काल, कहत हैं तुम को,
 भौंवे पैरी जान के जो तू मुझ को ।
 देखत अपनी दृष्टि एता क्या एत है !
 छोदे कैसो ताप जनम यह जात है ॥२३॥
 हौं जाना कछु मीठ, अंत यह तीत है,
 देखो देह विचार ये देह अनीत है ।
 पान फूल रस भोग अंत सब रोग है,
 प्रीतम प्रभु के नाम बिना सब रोग है ॥२४॥
 राम कहत कलि माहि न हूया फोह रे,
 अर्ध नाम पाखान सदा, सब होह रे ।
 कर्म कि केतिक बात विलग है जायेंगे,
 हाथी के अखबार कुते क्यों खावेंगे ! ॥२५॥
 कुंजर मन मदमत्त भरै तो मारिए,
 कामिनि कनक कलस टरै तो टारिए ।
 हरि भक्तन सौं नेह पलै तो पालिए,
 राम भजन में देह गले तो मालिए ॥२६॥
 घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारै कही है,
 बहुत रायी है अबाधि अलख ही रही है ।
 सोचै कहा अचेत, जाग जप पीव रे !
 चलिहै आज कि काल बटाऊ जीव रे ॥२७॥
 बिना बास का फूल न ताहि सहाहिए,
 बहुत मित्र की नारि सौं प्रीति न चाहिए ।
 सठ साहिब की सेवा कन्हूँ न कीजिए,
 या अवार संसार में चित न दीजिए ॥२८॥
 जो जिय में कछु ग्यान, पकड़ रह मज को,
 निपटहि हरि को हेट, सुदाचत जब को ।
 प्रीति सहित दिन रैन राम मुख बोलाई,
 रोटी लीये हाथ, नाथ सँग बोलाई ॥२९॥

एके नाम अनंत किहूँ के लीजिए,
 जन्म जन्म के वाप सुनौती दीजिए ।
 लेकर चिनगी आन घरे तू अब रे !
 छोटी भरी कपाम जाय जर मय रे ! ॥३०॥
 ओढ़े गाल दुगाल क जामा जरकमी,
 टेढ़ी बांधे पाग क दो दो तरकमी ।
 खड़ा दलों के बीच कसे भट रोहता,
 ते नर ग्या गया काल विह ब्यौं गरजता ॥३१॥
 तीरता तुरी पलण रँवारया रखता,
 टेढ़ी चामे चाल छायो कूँ झोंकता ।
 हटचाड़ा बाजार खड़या नर रोहता,
 ते नर ग्या गया काल रखा मये रोवता ॥३२॥
 बाजिद बाजी रन्ही, जैसे संमल फूल ।
 दिनों पारका देखना, अन्त धूल की धूल ॥
 कह कह यचन कठोर खरँड न छोलिए,
 सीतल राख सुमाव राखन छूँ बोलिए ।
 आपन सीतल होद और कूँ कीजिए,
 गळती में मुन मित, न पूलो दीजिए ॥३३॥
 टेढ़ी पगड़ी बाँध शरोलौं झोंकते,
 ताता तुरग पिलाण चहुँटे झकते ।
 छोरे चढ़ती फीज नगारा बानते,
 'बाजिद' बेनर मये विलाय सिंह ब्यौं गानते ॥३४॥
 काल फिरत है हाल रँण दिन छोह रे !
 हणै राख अब रंक गिणै नहि कोह रे ।
 यह दुनिया 'बाजिद' बाट की दूय है,
 पाणी पहिले पाल बँधे तू खूय है ॥३५॥
 भगत जगत में बीर जानिये ऐन रे !
 स्वास सरद मुख जरद निर्मल नैन रे ।
 दुरमति यह सब दूर निकट नहि आवहीं,
 साध रहे मुख मौन कि गोविंद गावहीं ॥३६॥
 अरध नाम पाषाण तरे नर होय रे !
 तेरा नाम कहो कलि माहि न बूड़े कोय रे ।
 कर्म सुकत इकवार बिलै हो जहिरो,
 बाजिद, हस्ती के अखबार न कूकर खाहिरो ॥३७॥
 एक राम को नाम लीजिये निच रे !
 और बात बाजिद चढै नहि चित रे ।
 बेटे धोयव हाथ आपनै जीव छूँ,
 दास आस तज और बँधे दे पीव छूँ ॥३८॥

हृद न राखी वीर कल्पना कोय रे !
 राई घटे न मेर होय सो होय रे ।
 सप्तदीप नखलंड जोय किन घ्यावही ,
 लिख्यो कटम की कोर वोहि पुनि पावही ॥३९॥
 भूखो दुर्बल देख नाहिं मुँह मोड़िये ,
 जो हरि सारी देय तो आधी तोड़िये ।
 दे आधी की आध अरध की कोर रे !
 अन्न सरीखा पुन्न नहीं कोइ और रे ॥४०॥
 जल में झींगा जीव थाह नहिं कोय रे !
 बिन छाण्या जल पियाँ पाप बहु होय रे ।
 फाँटे कपड़े छाण नीर कुँ पीजिये ,
 बाजिद, जीवाणी जल मोहिं जुगत हूँ कोजिये ॥४१॥
 माया बेटी बड़े मूस घर मौँव रे !
 छिन में ऊझल जाय क रहती नायें रे ।

अपने हाथों हाथ बिदा करि दीजिये ,
 गिनल जमारो पाय पड़्यो जग लीजिये ॥४२॥
 हरिजन बैठ होय जहाँ चलि जाइये ,
 दिरदै उपजै ग्यान राम लव लाइये ।
 परिहरिये वा डोड़ भगति नहीं राम की ,
 धौद बिट्ठणी जान कही कुण काम की ॥४३॥
 फूलों सेज बिछायक ता पर पौढते ,
 आछे दुपटे साल दुमाले ओढते ।
 ले के दर्पण हाथ नीके मुख जोवते ,
 ले गये दूत उपाड़, रहे सय रोवते ॥४४॥
 दिल के अंदर देख, कि तेरा कौन है ,
 चले न बोले । साथ अकेला गौन है ।
 देख देह धन दार इन्हों से चित दिया ,
 रक्षा न निश्चिदिन राम काम तैं क्या किया ॥४५॥

संत वखनाजी

(जन्म—अनुमानतः विक्रमकी १७ वीं शताब्दी, प्रथम चरण । जन्म-स्थान—नराणा ग्राम (सोंभरसे पाँच कोस दक्षिण) । जति—

एसी, मतानरसे बछारा, कलाल तथा राजपूत । गुरुका नाम—स्वामी दादूदयाल । देहावसान—नराणा ग्राम ।)

एम नाम जिन ओरदी, सतगुर दहं बतार ।
 ओरदि खाद र पछ रहै, बखना बेदन जाइ ॥
 सत जत सौंच खिमा दसा, भाव भगति पछ लेह ।
 सौ अमर ओरदी गुण करै, बखना उधरे देह ॥
 अमर जड़ी पाने पड़ी, सो हूँपी सत जाण ।
 बखना बिसहर हूँ लड़े, न्योल जड़ी के पाणि ॥
 पहली या सो अथ नहीं, अथ सी पछै न थाह ।
 हरि भजि गिलम न कीजिये, बखना बाणे जाइ ॥
 जे बोल्या सौ राम बहि, जे गुपका सौ राम ।
 मन मनमा दिरदा मरी, बखना यहु विश्राम ॥
 वे पाणी भेल्य पीवै, नहीं ग्यान को अंश ।
 तजि पांणी पे मैं बिचै, बखना साधू हंस ॥
 बण बहवी भेला चरै, अंधा बिगड़ प्राण ।
 बखना पसु भगमो मरी, मुनि भागीत पुण्य ॥
 गीता राम बियोग निर, मिलि न बिचो विश्राम ।
 गीता लंक उषान भै, बखना बन में राम ॥
 कैल पांडू शरिया, देता परदल मोहि ।
 बखना बल को गर्व करि, अंति मुनो मिर मोहि ॥
 इता बहा गरी गम्या, बल को बर अहंकार ।
 ये बखना भव दोन है, दुमिरो गिरजनहार ॥

पिरथी परमेसुर की सारी ।

कोइ रामा अणै सिर पर, भार लेहु मत भारी ॥
 पिरथी के कारण कैलें पाइ, करते बुद्ध दिनार ।
 मेरी मेरी करि करि मूये, निहने भर परार ॥
 जाके नौ ग्रह पढ़े शेषे, कूये मीच उमारी ।
 ता रावण की ठोर न ठाहर, मोरिद गवंगहारी ॥
 केते राजा राज बरंटे, बेते छत्र घरंगे ।
 दिन दो ब्यार मुकाम मयो है, फिर मी कूंच करंगे ॥
 अटल एक राजा अविनामी, जाकी अंत लोक दुहार ।
 बखना कहै, पिरथी है ताकी, नदी तुम्हारी भार ॥

कोई जागे रे कोई जागे रे । राम नाम हयो हागै रे ॥
 आर अलंघन नींद अकाग । जगत मना होय मगना ॥
 तिरि चिरिखौ गुरु आता । बिनि एता मोर जगाता ॥
 बी तो रेनि पनेरी । नींद गई तन मेरी ॥
 हरखौ पलक न थरुँ । हूँ जगने और जगाऊँ ॥
 सोनउ मुक्ता मोरी । जागूँ तो बसु नरुँ ॥
 मुक्ति की मुक्ति बिचरी । तब नेता नींद निररी ॥
 एक सबद गुरु दीचा । तिरि मोनउ बेदा बीरा ॥
 बखना साथ सभास । जे अपने परे बजा ॥

मन रे, हस्त परत दिन हाथो ।
 राम चरण जो तैं दिन्दे विगारयो ॥
 • माया मोहो रे, बसूँ चित्त न आयो ।
 मिनप जनम तैं अहलो गमायो ॥
 कण छाड्यो, निरुपै चित्त लायो ।
 योगरो पिछोड्यो, बसूँ हाथ न आयो ॥
 गाच तज्यो, झटै मन मान्यो ।
 यखना भूयो रे, तैं भेट न जान्यो ॥
 हरि आयो हो कब देखूँ, आँगण महरि ।
 कोह हतो दिन होय रे, जा दिन चरणों धारै ॥
 सुंदर रूप तुम्हारो देखूँ, नैनों भरे ।
 तन मन ऊपर वारी, नौछावर करै ॥
 सारा गिणतों मोहि बिहावै, रेणि निरासी ।

बीरहणीं विछाप करै, हरि दरसन की प्यासी ॥
 चिन देखे तन ताहप्रेली, कामणि करै ।
 मेरा मन मोहन बिना, धीरज ना धरै ॥
 कपना बार बार, हरी का मारग देखै ।
 दीनदयाल दया करि आयो, मोह दिन लेवै ॥
 हेर लै फेर लै चेर लै पाछो,
 राममगति करि होय मन आछो ।
 जाण ताँण अपूठो आण,
 जे वाणें तो हरि सो वाण ॥
 यावरो भयो कै खरी याद,
 रीती तलाइयाँ छलण जाद ।
 गाय संत में रहो रे भारी,
 यलना तूँ रामदुहारै ॥

संत गरीबदासजी दादूपन्या

(जन्म-वि० सं० १६६२ । जन्म-स्वाज—सीमर (राजस्थान) । पिता—शामोदर (मयान्तरले सर्व श्रीलामी दादूपन्या-
 जी) । शुक्रा नाम—स्वामी दादूदयालजी, देहावसान—वि० सं० १६९१ ।)

हाँ, मन राम भज्यो फिर न तज्यो तैं, यूँ ही जनम गमायो ॥
 माया मोह मोहि लपटायो, साधसंगति नहिं आयो ।
 हेत सहित हरिनाम न गायो, विप अमरित करि लायो ॥
 सतसुख बहुत भौंति समझायो, सब तज चित नहिं लायो ।
 'गरीबदास' जनम जे पायो, करि लै पिय को भायो ॥

प्रगटहु सकल लोक के राय ।
 पतितपावन प्रभु भगतबखल हो, तो यहू तुष्णा जाय ॥
 दरसन बिना दुखी अति बिरहणि, निमिष कैंधै नहिं धीर ।
 तेजपुंज हूँ परस कटिजे, यों मेढहु या पीर ॥
 अंतर मेढ दयाल दया करि, निरुदिन देखूँ गूर ।
 मो-बंधन सब ही दुख छूटै, सनमुख रहो हवूर ॥
 तुम उदार मंगत यह तेरो, और कछू नहिं जाचै ।
 प्रगटो जोति निमिष नहिं टारो औरै अंग न राचै ॥
 जानयद सबही विधि जानते, अब प्रगटो दरहाल ।
 गरिबदास हूँ अपनी जानिकै आप मिलौ किन साल ॥

प्रीत न तूटै जीव की, जो अंतर होइ ।
 तन मन हरि के रँग रँप्यो, जानै जन कोइ ॥
 रस जोजन देही रहै, चित्त सनमुख राखै ।
 ताको काज न ऊजड़ै, जो हरिगुन भाखै ॥

कँवल रहै जल अंतरै, रवि बसै अकाम ।
 संपुट तबही बिगमिहै, जब जोति प्रकाश ॥
 सब संसार असार है, मन मानै नाहीं ।
 गरिबदास नहिं बीखै, चित्त तुमही मोहीं ॥
 जवही तुम दरसन पायो ॥

सकल बोल भयो विद्रु, आज भलो दिन आयो ।
 तन मन धन म्यौछावरि अरण्य, दरसन परमनप्रेम बढ़ायो ॥
 सब दुख गये हते जे जिय में, पीतम पेखन भायो ।
 गरिबदास सोमा कहा बरूँ, आनंद अंग न मायो ॥

मन रे ! बहुत भौंति समझायो ।
 रूप सरूप निरखि नैननि कै, कृत्रिम मोहि बँधायो ॥
 तावूँ प्रीति बाँध मन गूरख, मुख दुख सदा सँगली ।
 विछुड़ै नहिं अमर अविनाशी, और प्रीति तप जगती ॥
 हरि मो दिव छोड़ि जीवन सौँ, काहे हेत चित्त लावै ।
 सुन्यों सौ मुख जान जीय में, काहे न हरिगुण गावै ॥
 रूप अरूप जोति छवि निरमल, सब ही गुण ज मावै ।
 गरिबदास भज अंतर ताकूँ, सुर नर मुनिजन जावै ॥
 समतारूपी रामजी, सबद बेके भार ।
 जाके जैसी प्रीति है, तैसी करै सार ॥

माजन भाव समान जन्म, भर दे मागर पीव ।
जैनी उपजें तन गिरा, जैनी पावै जीव ॥
अमरितग्री रामरस, पीवैं जे जन मस्त ।
जैनी पूंजी गोंडरी, तैनी वणजै वन ॥
मैं अति अरुणी दुखमती, नूँ अवगुण शक मननार ।
गरिवदाम बी चीनती, संभय मुगो पुकार ॥

जेते दोन मैंतर में, तेते हैं मुक्त माहि ।
गरिवदाम केते कहै, अगणित परमित नाहि ॥
जेते रोम तेती खता, मुखिम बहुत अगर ।
गरिवदाम करुणा करी, बगनो शिरजनहार ॥
कोष सुणैं कायें कहूँ, को जाणै परपीर ।
प्रीतम बिछुड़ैं जीव कूँ, कौन बंधावे धीर ॥

साधु निश्चलदासजी

(जन्म-म्यान—हूंगई गाँव (हिमाल जिला), संत दादुजीके सम्प्रदायमें)

अंतर बाहिर धरम, जो चेतन भरपूर ।
विभु नभ मम मो ब्रह्म है, नहिं नेरे नहिं दूर ॥
ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित, साकी यानी वेद ।
भाषा अपया संस्कृत, करत भेद भ्रम छेद ॥
मत्यबंध की म्यान हैं, नदी निवृत्ति मयुक्त ।
नित्य कर्म संतत करै, भयो चाहै जो मुक्त ॥
भ्रमन करत चूँ पवन तैं, सूको पीयर पात ।
शेष कर्म प्रारब्ध तैं, क्रिया करत दरसात ॥

दीनता हूँ त्यागि नर ! आपनो स्वरूप देखि,
तू तो मुक्त ब्रह्म अन्न हस्य को प्रकासी है ।
आपने आभ्यान तैं जगत मय हूँ ही रचै,
मर्य को संहार करै आप अविनामी है ॥

मिरया परपच देखि दुःख त्रिन आनि जिय,
देवन को देव तूँ तो मय सुख रासी है ।
जीव जग हस होय माया से प्रभासे तू ही,
जैमे रज्जु नाँव, मीप रूप है प्रभासी है ॥
माटी का कारज घट जैसे, माटी ता के बाहर माहि ।
जल के फेन तरंग बुदबुदा, उपजत जलते जु हैसु नाहि ॥
ऐसे जो जाको है कारज, कारनरूप पिछानहु ताहि ।
कारन हंस सकल को 'सोमैं' लय-चितन जानहु विधि याहि ॥

चेतन मिथ्या स्वप्न को, अधिष्ठान निर्धार ।
सोह ब्रह्म मिल नहिं, तैसे जगत विचार ॥
परमानन्द-स्वरूप तू, नहिं तो मैं दुख लेस ।
अज अविनामी ब्रह्म चित, जिन आनै शिष्य क्लेश ॥

स्वामी श्रीहरिदासजी (हरिपुरुषजी)

(समय—सोलहवीं शताब्दीका अन्त या सत्रहवींका आरम्भ, स्थान—कपड़ेश्वर ग्राम, बीडवाणा, मारवाड़, जाति—
क्षत्रिय, पूर्व नाम हरिसिंहजी ।)

मन रे ! गोविंद के गुन गाय ।
अधिक जय तब उठि चलेगो,
कहत हैं समुझाय ॥
अटक अरि हरि-ध्यान धर मन,
सुपति हरिणी लाय ।
भज तू मगवत भ्रमभंजन,
संत करन महाय ॥

तरल तुम्हा विविध रस-वस, गलित गति तहें चंद ।
जय जोवन, जय प्रसै, जाग रे मतिमद ! ॥
मोह मन रिपु ग्राम में तैं, गहर गुन जलदेह ।
जन 'हरिदास' आज सकाल नाही, हरि-भजन करि लेह ॥

माया, चंदी सिकार गुरी चटकाइया ।
कै मारे कै मारि पताला खडिया ॥
जन 'हरिदास' भज राम सकल जन पेरिया ।
हरिहो मुनि जाय थके दरबार तहो ते पेरिया ॥
अब मैं हरि दिन और न जाचूँ,
मनि भगवत भजन है नाचूँ ।
हरि भेष करता हूँ हरिकीया,
मैं मेरा मन हरि कूँ दीया ॥
भ्यान ध्यान प्रेम हम पाया,
जय पाया तब आप गमाया ।
राम नाम बत हिंदै धाँहें,
परम उदार निमित्त न बिपारहें ॥

गाय गाय गावेया गाया,
मन भया मगन गगन मठ छाया ।

जन हरिदास आस तजि पाया,
हरि निरगुण निजपुरी निवासा ॥

महात्मा श्रीजगन्नाथजी

(श्रीशङ्करजीके शिष्य)

‘जगन्नाथ’ जगदीस की, राह सु अति वारीक ।
पहले चलिओ कठिन है, पीछे भ्रम नहीं सीक ॥

भारम अगम सुगम अति होवै,
जो हरि सतगुरु होहि सहाय ।

जुग-जुग कष्ट करै नहि पहुँचै,

‘जगन्नाथ’ तहँ सहजै जाय ॥

सँस-सँस सुमिरन करै, जपै जगद्गुरु-नाम ।

‘जगन्नाथ’ संसार की, कछु न ब्यापै ताप ॥

स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज

[जन्म वि० सं० १७६० में श्रीशोभनजीके कुलमें मार्गव वंशमें । (कोई-कोई दूसर बतिया बताते हैं ।) जन्मभूमि—मान देश (झलवर), देह-त्याग वि० सं० १८१९, ७९ वर्षकी आयुमें । गुरु श्रीशुकदेवजी ।]

(प्रेषक—महन्त श्रीचरणदासजी)

(१)

भाई रे तजो जग जंजाल ।
संग तोरे नहिं चाले
महल वाहन माल ॥
मातु पितु सुत और नारी
गोल मीठे बैन ।
झारि फाँसी मोह की तोहि
ठगत है दिन-रेन ॥

छल धतूरे दियो सब मिलि खान लाहू मौंहि ।
जान अपने कह भुलानो चेतता क्यों नहिं ॥
बाज जैसे चिड़ी ऊपर भ्रमत तोपर काल ।
मार के गहि ले चलेंगे यम सरीखे साल ॥
सदा सँघाती हरि विसारो जन्म दीन्हो हार ।
चरणदास मुकदेव कहिया ममस मूढ़ गँवार ॥

(२)

मनुआ राम के भोगारी ।

अप के खेप भक्ति की लादी, बणिज कियो हैं भारी ॥
पाँचों चोर सदा मग रोहत इन सों कर चुटकारी ।
सतगुरु गायक के संग मिलि चल दूट सकै नहिं धारी ॥
दो ठग भारम मौंहि मिलेंगे एक कनक एक नारी ।
सावधान हो पंच न सख्यो रदियो आप सँघारी ॥
हरि के नगर में जा पहुँचोगे पैरो लाम अगार ।
चरणदाम तो को ममसावै रामन बारम्बार ॥

(३)

जीवित मर जाय, उलट आप में समाय,
कहीं नहीं जाय मन शुद्ध दिलीरी है ।
करै विपिन वास, इन्द्रिय जीत तजै भूल प्यास,
मेढे पर-आम खास पूरन सबूरी है ॥
परम तत्व को विचार चिंता विसार सबै,
द्वार मत श्राद हरि भज ले अमरी है ।
कहै चरणदास दीन दुनिया में पुकार,
सब आसान यार मुश्किल फकीरी है ॥

(४)

रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहूँ ।
जगत कामना को नहिं लाजै ॥
और कामना मैं नहिं रखूँ ।
रसना नाम तुम्हरो माखूँ ॥
चौरसी में बहुत दुख पायो ।
ताते सरन तिरारी आयो ॥
मुक्त होन की मन में आवै ।
आवागवन हूँ जीव दरावै ॥
प्रेम प्रीत मैं हिरदा भीजे ।
यही दान दाता मोहि दीजे ॥
अपना कीजे गहिये बारी ।
धरिये सिर पर हाथ गुनारै ॥
चरणदाम को लेहु उबारै ।
मैं अंदा तुम सेवनारै ॥

(५)

घन नगरी घन देस है घन पुर पटन गाँव ।
जहाँ गाधू जन उपजियो ताकी बलि बलि जाँव ॥
भक्त जो आवे जगत में परमारण्य के हेत ।
आप तैरै तारै परा, मंडै मजन के खेत ॥
तप के बरन हजार हो, सत संगति छद्दि एक ।
तो भी सरवरि ना करै, मुक्तदेव किया बिबेक ॥
इन्द्री मन के बस करै, भन करै पुषि के संग ।
पुषि राखै हरि पद जहाँ, लागे ध्यान अमंग ॥
मीठा बचन उचारिये, नयता सबसँ बोल ।
हिरदय माहि बिचारि करि, जय मुरा चाहर खोल ॥
बिना स्वाद ही खादये, राम भजन के हेत ।
चरनदास कहै सुरमा, ऐसे जीतौ खेत ॥
जो बोले तो हरि कया, मौन गहै तो ध्यान ।
चरनदास यह धारना, धारै सो उद्यान ॥

(६)

ओर नर । परनारी मत तक रे ।
जिन-जिन ओर तकौ डायन की, बहुजन कूँ गइ भल रे ॥
दूध आक को पात कटैया, झाल अग्नि की जानो ।
विह मुछारे बिस कोरे को, ऐसे साहि पिछानो ॥
सागिनरक की अति दुखदाई, चोरणी भरमावे ।
जनम जनम कूँ दाग लगाये, हरि गुण सुख भुटावे ॥
जग में फिरि फिरि महिमा खोबै, राखै तन मन मैत्र ।
चरनदास मुक्तदेव चित्तार्थ, सुमिरौ राम सुहेत्य ॥

(७)

रागिओ लख गरीबनिनाम ।
हुम भिन हमरे बीन सँवारै सधरी विगरे बाज ॥
भक्तबल हरि नाम बराबो पतित उधारनहार ।
करो मनोरथ पूजन जन की नीतल दृष्टि निहार ॥
हुम अदाज में बाग तिराये हुम तजि अंत न जाउँ ।
जो हुम हरि ऊँ मारि निषाओ और टोर नहि पाउँ ॥
चरनदास प्रभु मरन तिराती जानव सब संसार ।
मेरी हेनी मो हेनी तुमराती हुम हूँ देखु दिखर ॥

(८)

लखो जो पकरी मो पकरी ।
अब तो देक गरी दुखमन की रसो हारिल की लखरी ॥
रसो धुग ने लखर लीखो रसो बनिबे ने लखरी ।

६० ६० ६० ६४—

ज्यों सतवंती लियो सिधौरा तार गयो ज्यों मकरी ॥
ज्यों कामी कूँ तिरिया प्यारी ज्यों किरानन कूँ दमरी ।
ऐसे हम कूँ राम पियारे ज्यों बालक कूँ ममरी ॥
ज्यों दीपक कूँ तेल पियारे ज्यों पायक कूँ गमरी ।
ज्यों मछली कूँ नीर पियारे विदुरें देखै जम री ॥
छाणों के संग हरि गुन गाऊँ ता ते जीवन हमरी ।
चरनदास मुक्तदेव द्वायो और मुटो सब गम री ॥

(९)

बह राजा सो यह विधि जानै । काया नगर जीतियो ठानै ॥
काम शेष दोउ बल के पूरे । मोह लोभ अति मावैत ग्ये ॥
बल अपनी अभिमान दिखावे । इन को मारि राह गढ़ धावे ॥
पाँचो प्यादे देहि उठाई । जग गढ़ में मूढ़े मन लाई ॥
ग्यान खज्ज है दुद भजावे । कपट दुटिलता रहन न पावे ॥
जुनिजुनि दुरजन हनि वष डारै । रहते रहते सकल पिडारै ॥
मन हूँ ब्रह्म होय गति होई । लच्छन जीव रहे नहि कोई ॥
अबल विहाजन जब तू पावे । मुक्ति लवासी बँधर दुपावे ॥
आठो विधि जहाँ कर जोरै । सी ही लार्हें मुख नाहि मोरै ॥
निश्चल राज अमल करै पूरा । बाजे नौबत अनहद तूरा ॥
तीन देव अर कोटि अटागी । वै मय तेरी करै लवासी ॥
गुरु मुक्तदेव भेद दियो नीको । चरनदास मस्तक क्रियोटीको ॥
रनजीता यह रहनी पावे । घोषी करनी कपनि बहारै ॥

(१०)

जो नर इच्छत भूष करावे ।
मय विहाजन ऊपर बैठे जब ही बँधर दुपावे ॥
दया धर्म दोउ कोत्र महा से मति निमान बजावे ।
पुत्र मगाए नौबत बाजे दुरजन गकल हलावे ॥
पाग जलप करै बौगाना दिना बुबुधि नगावे ।
मोह मुक्तहम कर्हि मुलक हूँ लख बेगम बनारै ॥
साधन नाथर जित विज भेरे दे दे नंदम मगपा ।
राम दोहार विगरे बेरै कोह न उठारै मापा ॥
निरमल राज करै निश्चय दे गुरु मुक्तदेव मुनारै ।
चरनदास निम्नै करि बनौ सिद्धा मन कोर दये ॥

(११)

अन्ना हरि निज और न कोर ।
झातु निह मुन बपु कुटुंब सब मगप ही हो होर ॥
का बाप हूँ भोज बहुरेद मरदन करि करि कोर ।
ही सी बहुरेद नेक लखेही लख न बानी कोर ॥

पार की नाहि बरून ही प्यारी तिनमें नारी होई ।
जीवन बहती गाय चढ़ीगी टग्नन लगी होई ॥
ओ मरियेय उज्य आग्नो तिन उज्ज्वल मति होई ।
आग्न बह गग्न गग्नारी पन्न प्रान ले जोई ॥
या जग में बोट शू न दीनी में ममसाऊं होई ।
चरनदास मुकदेव करे यों मुनि सीने नर होई ॥

(१२)

हमारे गम भक्ति धन भारी ।

रत न होई चोर न चोर सृष्टि गरी नहिं धारी ॥
द्रुम पेने अर नाम करीये मुदर मोहल्यत हरि की ।
हीग ग्यान जुनिसे मोती कहा कमी है जर की ॥
गोला गीत भैंडार भरे हैं रूपा रूप अनाथ ।
देसी दोन्ना गतगुद दीनी जा का एकन पयाग ॥
बोटी बरुत परे नहिं बरहु दिन दिन प्योदी प्योदी ।
चोगा मान इत्य अति नीका कहा प्यो न बोदी ॥
गार गुरू मुकदेव दिगमें चरनदास बन डोटा ।
निनि निनि रंक भूत होर बैठे बरहु न भाये डोटा ॥

(१३)

आयो गाथो दिनि मित्रि हरि जग गाथें ।

नेन भक्ति की रीति एमुझ करि दित यूँ राम रितायें ॥
नेनेर के कोनुक गुन लौट्य ता को प्यान ल्यायें ।
रेर कुन्जन बंदन करवन नौपा यूँ चित लायें ॥
ऊर की ओवर नलो पनो है बहुरि दाय कय पायें ।
कज्ज प्रतान तर भवपागर उर आनन्द यदायें ॥
सहभंगति को साधुन सेकर प्रमता मेल बहायें ।
मन हूँ चो निरमल करि उज्जल प्रमान रूप हो जायें ॥
काल पत्तापत्र हाँस गजीरा मुखली संल बजायें ।
चरनदास मुकदेव दया हूँ आवागवन मितायें ॥

(१४)

छिनभंगी हलरूप यह तन ऐसा रे ॥

काको मौत लगी बहु विधि यूँ नाना अँग ले बान ।
चित अर रोग सख बहुतक है और बिपन बहु हान ॥
मेले विनसे बचे न क्यों ही जतन किये बहु दान ।
अर देय मनाये साथे प्रान अपान ॥
गेगाँचो, यह ओमर फिर नाहिं ।
सँग खोये, रहे यो योही नाहिं ॥

जो पल है मो हरि कुँ मुमिरो साथ संगति नुस्तेव ।
चरनदास मुकदेव बतायें परम पुरातन भेव ॥

(१५)

यह बोलता कित गया नगरिया तजि है ।
दस दरयाजे ज्यों-के-त्यों ही कौन गढ़ गया मजि है ॥
सूना देग गाँव भया मुना मुने घर के बाजी ।
रूप रंग कष्टु और हृथा, देही मयी उदाही ॥
साजन थे सो दुरजन हूए, तन को बाँधि निगाए ।
चित्त सँवारि लिटाकर तमैं ऊपर परा भँगाए ॥
दद गया मरल बुहल दी जामें मिल गया माटी माही ।
पुत्र कलत्तर मारि बंधू सबही ठोक जलाई ॥
देखत ही का नाता जग में झुए संग नहिं कोई ।
चरनदास मुकदेव कहत है हरि विन मुक्ति न होई ॥

(१६)

ममहो रे भाई लोयो, समहो रे,

अरे ह्यौं नहिं रहना, करना अत पयाना ॥
मोह कुँव के ओवर लोयो, हरि की मुधि विसराई ।
दिन बचे में रैन नींद में, ऐसे आयु गँवारा ॥
आठ पहर की साठौ घरियाँ सो तो फिरया खोई ।
छिन इक हरि को नाम न लीन्हो कुसल कहाँ ते होई ॥
बालक या जब खेलत डोला, तबन भया मद माता ।
बृद्ध भये चित्त अति उपजी, दुख में कष्टु न सुहाता ॥
भूला कहा चेत नर मूरख, काल खड़ी तर साथे ।
विप को तीर खँचिके मारै, आय अचानक बाँधे ॥
झूँटे जग से नेह छोड़ करि, साँचो नाम उचारो ।
चरनदास मुकदेव कहत हैं, अपना भलो विचारो ॥

(१७)

रे नर ! हरि प्रताप ना जाना ।

तन कारन सब कुछ नित कीन्हा सो करता न गिजाना ॥
जेहिं प्रताप तेरी सुंदर काया, हाथ पाँव मुख नाथ ।
नेन दिये जायें सब सुखे, होय रहा परकाया ॥
जेहिं प्रताप नाना विधि भोजन बसतर भूतन पार ।
वा का नाहिं निहोय मानै, वा को नाहिं सँभार ॥
जेहिं प्रताप तू भूप मयो है भोग करे मन मानै ।
मुख ले वाको भूलि गयो है करि-करि बहु अभिमानै ॥
अधिकी प्यार करे माता हूँ पल-पल में मुषि तेरे ।
तू तो पीठि दिये ही निवही मुमिरन श्रुति न रेरे ॥

कृत्यपनी और नृनहरामी न्याय-इंसाफ न तेरे ।
चरनदास मुकदेव कहते हैं अजई चेतु सवरे ॥

(१८)

मेरो कहो मान रे भार ।

ग्यान गुरु को राखि दिय मे, सवे बंध कटि नई ॥
बालनन हैं खेलि लोये गई तबनई ।
चेत अजई भली घर है जरा हूँ आई ॥
जिन के कारन बिमुख हरि ते पिरत भटकाई ।
कुद्वेष सबही मुल के खोमी तेरे मुखदाई ॥
साधु पदवी धारना घर छाड़ कुटिलार ।
बामना तजि भोग जग की होय मुक्तार ॥
बहुरि जोनी नहि आये परम पद पाई ।
चरनदास मुकदेव के घर अनैद अधिकार ॥

(१९)

दो दिन का जग में जीवना करता है क्यों गुमान ।
दे बेवहूर गीदी डूक राम को पिछान ॥
दावा छुदी का दूर कर अपने गु दिख छेती ।
बलदा है अकड़-अकड़ के प्तानी का जोस आन ॥
भुरखिद का ग्यान समझ के कुवियार हो रिताब ।
गरुडत को छोड़ मुदबत साथी की लूब जन ॥
दौलत का जौक ऐसे ज्यों आव का दुबाब ।
जाता रदैगा छिन में पछतायगा निदान ॥
दिन रात लोबता है दुनिया के कारबार ।
हक पल भी याद सोई की करता नहीं अजान ॥
मुकदेव गुरु ग्यान चरनदास को कहैं ।
भज राम-नाम साँचा पद मुक्ति का निषान ॥

(२०)

भक्ति गरीबी लीजिये लजिये अभिमाना ।
दो दिन जग में जीवना आखिर मरि जाना ॥

(२१)

परी दोष में स्या विदुरे माफो देनि समाला चल्ना ।
ओ धौं जगवर गुण हकटे तिन में बहुरि न मिलना ॥
जैसे नाप नदी के ऊपर बाट बटाऊ आवैं ।
मिल मिल जुदे होयें पल माई आर आर की आवैं ॥
या पानी बिध दूख धनेरे जंग मुगंध मुशायैं ।
लूनै लिनै पेरि कुम्हिलई सरै टुटि दिनमायैं ॥

दाप सुत सम्पति को मुख ज्यों मोती ओम बिलवै ।
झाँई मिलैं और झाँ नामैं ता को क्मां पछितावै ॥
दे कुछ ले कुछ करि ले कम्पी रहनी गहनी भारी ।
हरि सैं नेद लगाव आनो गो तेरी हितकारी ॥
सत संगति को लाभ बढ़ो है साथ भक्त समुसावैं ।
चरनदास ही राम सुमिर ले गुरु मुकदेव बतावैं ॥

(२२)

गुमराही छोड़ दिवाने मूरत बावरे ।
अति दुरलभ नर देह भया
गुरुदेव सरन तू आव रे ॥
जग जीवन है निसि को गुपनो
अपनो हौं कौन बताव रे ।
तोहि पाँच पचीस ने घेरि लियो
लख चौसती भरमाव रे ॥
बीति गयी सो बीति गयी
अजई मन हूँ समुसाव रे ।
मोहलोभ सैं भागि कै त्यागि विषय
काम क्रोध हूँ धोप बहाव रे ॥
गुरु मुकदेव कहैं सखीं तजि
मनमोहन हूँ मन लाव रे ।
चरनदास पुकारि चिताय दियो
मत्त चूकै ऐसे दौव रे ॥

(२३)

भारै रे ! अबधि बीती जात ।
अंजुली अन्न घटत जेने, तारे ज्यों परभाव ॥
खॉस पूँजी गाँठि तेरे, सो घटत दिन-रात ।
साधु संगत पैठ लग्यो, ले लगे मोह हाथ ॥
बड़ो छोटा हरि भँझारो, सुमिर लीजे प्राप्त ।
काम क्रोध दलाल हैं, मत्त बनित कर इन माप ॥
लोभ मोह बजाव टांगिया, लगे हैं तेरी पात ।
गुरु गुरु को यागि हिरदय, तो दगा नहि कात ॥
आनो चनुण्ड बुधि पर, मत्त फिरै हलपाव ।
चरनदास मुकदेव चरनन, परम दात्र कुल जाव ॥

(२४)

माफो ! निरद मित्र हमारा ।
निरद को निरद ही रह्यो, दोन न देखै निरद ॥

कोई सिद्धके कोई अनखावै,
 कोई नाक चढ़ावै ॥
 यह गति देखि कुट्टब अपने की,
 इन में मत उरसावै ॥
 अयही अम हैं पाला परिहै,
 कोई नाहि छुड़ावै ॥
 औसर खोवै पर के कजे,
 अपना मूल गँवावै ॥
 पिन हरि नाम नहीं छुटकारो,
 वेदपुरान बतावै ॥
 चेतन रूप बसै घटअंतर,
 भर्म मूल बिसरावै ॥
 जो ठुक डूँट खोज करि देखै,
 सो आपदि में पावै ॥
 जो चाहे चौरासी छूटे,
 आवागघन नसावै ॥
 चरनदास सुकदेव कहत है,
 सतसंगति मन जावै ॥
 दम का नहीं भरोसा रे,
 करि ले चलने का सामान ।
 तन पिजरे हैं निकस जायगो,
 पल में पंछी प्रान ॥
 चलते फिरते सोबत जागत,
 करत ग्यान अब पान ।
 छिन छिन छिन छिन आयु घटत है,
 होत देह की हान ॥
 माल मुलक औ मुग सम्पति में,
 क्यों हुआ गलतान ।
 देवत देवत विननि जायगो,
 भक्त कस मान गुमान ॥

कोई रहन न पावै जग में,
 यह तू निरचै जान ।
 अजहूँ समुझि छाँड़ कुटिलाई,
 मूल नर अज्ञान ॥
 टेरि चितावै ग्यान बतावै,
 गीता-वेद-पुरान ।
 चरनदास सुकदेव कहत है
 राम नाम उर आन ॥

प्रेमीका स्वरूप

दया, नम्रता, दीनता, क्षमा शील संतोर ।
 इनकुँ लै सुमिरन करै निहचै पावै मोल ॥
 गद्गद वाणी कंठ में, आँसू टपकै नैन ।
 वह तो विरहन राम की तड़पत है दिन रैन ॥
 हाय हाय हरि कब मिलै, छाती काटी जाय ।
 ऐसा दिन कब होयगा दरसन कहँ अथाय ॥
 मैं मिरगा गुन पारबी, सबद लगायो बान ।
 चरनदास पायल गिरे, तन मन सीधे प्रान ॥
 सकल चिरोमनि नाम है, सब घरमन के मौरि ।
 अनन्य भक्त यह जानिये, सुमिरन भूलै नौरि ॥
 जग मौरि न्यारे रहो, लगे रहो हरि ग्यान ।
 पृथ्वी पर देही रहै, परमेसुर में प्रान ॥
 पीव चहो के मत चहो, यह तो पी की दाव ।
 पी के रंगरासी रहै, जग हूँ होय उदाय ॥
 यह सिर नवै तो रामकुँ, नार्ही गिरियो दूट ।
 आन देव नहि परगिये, यह तन जखो भूट ॥
 आम्पाकारी पीव की, रहे पिता के संग ।
 तन मन सो सेवा करे, ओर न दुजो रंग ॥

दयावाई

(मधुसूदन चरणदासजीके शिष्य)

हरि भजते क्षमै नहीं, बाप भ्याय दुख झाल ।
 ताते राम भँभागिये, 'दया' छोड़ि जग जाल ॥
 मनमोहन को ध्याइये, तन मन बरिये प्रीति ।
 हरि सत्र जे जग में रहे, देखा बड़ी अनर्ति ॥
 राम नाम के भक्त ही, पालक सारे भक्ति ।
 रे नर हरि ! के नाम की, राखी मन में टिक ॥

मोहत जागत हरि भजो, हरि सिन्दे न रिगत ।
 दोरी यदि हरि नाम की, 'दया' न टूटे तर ॥
 दया देह हूँ नेत्र तत्रि, हरि मनु आठो जग ।
 मन निर्मल रे तनिक में, पावै निज स्थित ॥
 दया नाव हरि नाम की, मनुगुन सेवना ।
 गायू जन के संग सिद्धि, निरत न छोड़े बग ॥

‘दया’ सुपन संसार में, ना पचि मरिये वीर ।
 बहुतक दिन वीते बूझा, अब भजिये खुशीर ॥
 छिन छिन विनश्यो जात है, ऐसो जग निरमूल ।
 नाम रूप जो धूस है, ताहि देखि मत भूल ॥
 जनम जनम के वीछुरे, हरि ! अब रह्यो न जाय ।
 क्यों मन कूँ दुख देत हो, बिरह तगाय तगाय ॥
 काग उड़ावत थके कर, नैन निहारत पाट ।
 प्रेम मिथ में परयो मन, ना निकमन को पाट ॥
 बीरी है चितवत किऊँ, हरि आवे केहि ओर ।
 छिन ऊँछि छिन गिरि पलै, राम दुखी मन मोर ॥
 सोवत जागत एक पल, नाहिन बिसरूँ तोहि ।
 ककुतायागर दया निधि, हरि लीजे सुधि मोहि ॥
 ‘दया’ प्रेम प्रगट्यो तिन्हें, तन की तनि न संभार ।
 हरि रस में माते फिरें, यह बन कौन विचार ॥
 प्रेम मगन जे साधवा, विचरत रहत निधंक ।
 हरि रस के माते ‘दया’, गिरै राव नहि रंक ॥
 प्रेम मगन जे साध जन, तिन गति कही न जात ।
 रोय रोय गावत हसत, ‘दया’ अटपटी पात ॥
 हरि रस माते जे रहैं, तिन को प्रतो अगाध ।
 त्रिभुवन की वपति ‘दया’ तुन सम जानत साध ॥
 प्रेम मगन गद्गद बचन, पुलकि रोम सब अंग ।
 पुलकि रखो मन रूप में, ‘दया’ न है चित भंग ॥
 कहुँ धरत पग परत कहुँ, डिगमिगात सब देह ।
 दया मगन हरि रूप में, दिन-दिन अधिक सनेह ॥
 चित चिता हरि रूप विन, मो मन कष्टु न मुदाय ।
 हरि हारित हमकुँ ‘दया’, कष रे मिर्चगे आय ॥
 केहि बिधि रीसत हो प्रभू, का कहि टेकें नाथ ।
 लहर महर जवही करो, तवही होउँ ननाथ ॥
 भवजल नदी भयावनी, बिधि बिधि उतकें पार ।
 ताहिब मेरी शरज है, मुनिने शारथार ॥
 पैरत पावो है प्रभू, गुसत वार न पार ।
 मर मोज जवही करो, तब पाऊँ दरबार ॥
 बस रूप दरिदाय के, लीजे मोहि बचाव ।
 चरन कमल तर राखिये, महर अदाज चराय ॥
 निगुच्छी के पलत तुम, निराधार के पार ।
 मेरे दुमरी नाथ ‘दया’, जीवन प्रान अधार ॥
 बाहु बल भर देह को, बाहु राखि मान ।
 मोहि भगेनो तेरो ही, दीनबधु भगवान ॥

हैं गरीब सुन गोविंदा, तुही गरीब निवाज ।
 दयादान आधीन के, सदा सुभारन काज ॥
 हों अनाथ के नाथ तुम, नेक निहारो मोहि ।
 दयादास तन हे प्रभू, लहर महर की होदि ॥
 नर देशी दीन्ही जगै, कीन्ही कीन्ही करार ।
 भक्ति • कबूली आदि में, जग में भयो लवार ॥
 कष्ट दोष तुम्हरी नहीं, हमरी है तकसीर ।
 चीन्हि चीच विषय भयो, पाँच पचिम के भीर ॥
 तुम ठाकुर त्रैलोक पति, ये ठग बस करि देहु ।
 दयादान आधीन की, यह पिनती मुनि लेहु ॥
 हो पाँवर तुम हो प्रभू, अथम उधारन ईश ।
 दयादासपर दया हो, दयादिषु जगदीश ॥
 जेते करम हैं पार के, मोसे बचे न एक ।
 मेरी ओर लखो कहा, विरद आपनों देख ॥
 जो जाकी ताके सरन, ताको ताहि लमार ।
 तुम सब जानत नाथ जू, कहा कहाँ बिलार ॥
 नहि संजम नहि साधना, नहि तीरथ व्रत दान ।
 मास भरोसे रहत है, क्यों बालक नादान ॥
 लाख चूक सुत से परै, वो कष्टु तनि नहि देह ।
 पोष चुपुक ले गोद में, दिन दिन वृनों नेह ॥
 दुख तनि सुख की चाह नहि, नहि बैकुण्ठ विमान ।
 चरन कमल चित रहत ही, मोहि तुम्हारी आन ॥
 बेर बेर चूकत गयो, दीन्ही गुला पिमार ।
 मिहरबान तोह रावो, मेरी ओर निहार ॥
 शीम नवे तो तुमहि कूँ, तुमहि हूँ भाणूँ दीन ।
 जो शगलें तो तुमहि हूँ, तुम चरनन आधीन ॥
 और नजर आवै नहीं, रक राव का वार ।
 वीरदटा के पंख ज्यों, दोसो काम दिलाह ॥
 अगत अनेही जीव है, राम मनेही साध ।
 तन मन धन तजि हरि भई, जिन का मता अगाध ॥
 बलि केवल लवार में, और न कोउ उगाय ।
 साथ संग हरि नाम विन, मन की तनन न जाय ॥
 अग तजि हरि भजि दया गदि, कुर करत सब छोड़ि ।
 हरि सन्मुख गुरु ग्यान गदि, मनहीं हूँ रन मोड़ि ॥
 सुरा दरी मगदिने, विन मिर रहत कर ।
 एक सज लस कान हूँ, तोहि होत निर्बंद ॥
 सब साधन की दाम हूँ, मो में नहि कष्टु गन ।
 हरिजन ! मो पे दया करि, अपनी कीन्ही जन ॥

योगक्षेमं वहाम्यहम्

तुलसी और नरसी

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां निर्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

(गीता ९ । २२)

उम दयामयकी यह घोषणा किसी व्यक्ति-विशेषके लिये नहीं है और किसी काल-विशेषके लिये भी नहीं है। यह तो समस्त प्राणियोंके लिये सार्वकालिक घोषणा है और घोषणा करनेवाला है सर्वशः, सर्वसमर्थ—उससे प्रमाद हो नहीं सकता।

दो अनन्य चिन्तक—सदा, सब कालमें उस सर्वेश्वरको सर्वत्र देखनेवाले। एक काशीमें और एक सौराष्ट्रमें। कोई कहाँ है, कौन है, इसकी महत्ता नहीं है। जो उस जगदीश्वरका अनन्य चिन्तक है, वह तो उसका अपना शिष्य है। वह कहाँ हो, अपने परम पिताकी गोदमें ही है। पिताकी गोदमें शिष्य है—किसका साहस है कि उस सर्वेश्वरेश्वरके शिष्यकी ओर आँख उठा सके।

अपने भक्त—अपने अनन्य चिन्तक भक्तके 'योगक्षेम' का वहन यह दयामय स्वयं करता है। किसी दूसरेपर वह इसे छोड़ कैसे सकता है।

× × ×

काशीमें अस्तीघाट या संकटमोचन—अब ठीक स्थान बता पाना कठिन है। उन दिनों काशी इतना बड़ा नगर नहीं था। अस्तीसे आगेतक खेत और वृक्षोंके छुरमुट थे। वहीं गङ्गातटपर गोस्वामी तुलसीदासजीकी शोपड़ी थी।

रात्रिके घोर अन्धकारमें जब संसार निद्रामग्न हो रहा था, दो चोर उस शोपड़ीके पास पहुँचे। साधुकी शोपड़ीमें चोरोंको क्या मिल सकता था ! लेकिन काशीके कुछ देवी लोभोंने चोरोंको मेजा था। वे धनके लोभसे नहीं आये थे। कहते हैं कि वे आये थे श्रीरामचरितमानसकी मूल प्रति चुराकर ले जाने।

गोस्वामी तुलसीदासजी सो गये थे। लेकिन अपने जनोके 'योगक्षेम'की रक्षाका भार जिनपर है, वे श्रीदशरथ-राजकुमार सोया नहीं करते। चोर शोपड़ीके पास आये और टिठककर खड़े हो गये। उन्होंने देखा—दो अति सुन्दर तरुण कवच पहिने, तरकश बाँधे, हाथमें चढ़ा धनुष लिये सतर्क खड़े हैं। वे दयाम और गौर कुमार—उनके दाहिने हाथोंमें बाण है एक-एक और धनुषपर चढ़कर उस बाणको घूटनेमें दो पल भी लगेगे—जो ऐसा सोचे, मूर्ख है वह।

चोरोंने शोपड़ीके पीछेसे उममें प्रवेश करना चाहा। वे पीछे गये; किंतु जो सर्वव्यापी है, उससे रिक्त स्थान कहाँ मिलेगा। वे दोनों राजकुमार शोपड़ीके पीछे भी दीखे और अगल-बगल वहाँ सर्वत्र दीखे, जहाँसे चोरोंने शोपड़ीमें जानेकी इच्छा की।

क्षेम—रक्षा—केवल वह रक्षा ही नहीं हुई, वे चोर भी धन्य हो गये। उन देवदुर्लभ भुवनमोहन रूपोंको देखकर वहाँसे पीछे लौट जाना किसके वशमें रह सकता था। प्रातः वे गोस्वामी तुलसीदासजीके चरणोंपर गिर पड़े और जब उन्हें पता लगा कि रात्रिके ये चौकीदार कौन थे—उनका पूरा जीवन उन अवधारणकुमारोंके स्मरणमें लगाने लिये सुरक्षित हो गया।

× × ×

क्षेम—जो कुछ है, उसका रक्षण ही नहीं, योग—आवश्यकताका विधान भी स्वयं करता है वह कल्याण-वशालम्।

भक्तभेद्य नरसी मेहताके घर क्या धरा था। उन्हें अनी लड़कीका भात भरना था। दरिद्र पिता कुछ वैष्णवोंके हाथ टूटी-सी बैलगाड़ीमें बैठकर दोल, करताल, मँजोरे आदि बजि गया और एक जलाशयके समीप कीर्तनमग्न हो गया। वह क्या लेकर कन्याके पतिग्रह जाय—लेकिन उसे न विद्या थी, न खेद। वह तो कीर्तनमें तन्मय था। उसके हृदय निश्चयमें कभी बाधा नहीं पड़ी—'सौवरिया—दयामग्नन्दको जो करना है, कर लेगा वह।'।

नरसीमेहताकी पुत्री—एक सम्पन्न परिवारकी कुलवृद्ध। उसपर व्यय कैसे जा रहे थे। उसके पिताका परिवार ही रहा था। ननद और रास—समीने अपनी बड़ी-बड़ी मीठी उपस्थित कर दी थी। वह बैचारी लड़की—वह भी अपने पिताके सर्वस्व उस द्वारिकानाथको स्मरण ही कर सकती थी।

'मेरा नाम शामलशाह है। मैं नरसी मेहताका कुल हूँ। आप सब भाई सामग्रीको सगृहाल लें।' रत्नवति बखोंके अम्बार, माणजटित आभूषणोंकी देरियाँ—देवकी और छकड़ीकी पंक्तियाँ चली ही आ रही थीं। नरसी मेहताने जो सामग्री भेजी थी—लड़कीके श्वशुरकुलके लोग उसकी कल्पना स्वप्नमें भी कैसे कर पाते। भजे स्वयं नरसीमेहताकी उनकी कल्पना न हो, लेकिन उनके योगबदनके लिये क्या सतर्क ये शामलशाह—भगवती लक्ष्मी इनकी कृपाही ही हो चाहती हैं।

योगधर्मं ब्रह्मसूत्रम्

योगक्षेमं वहाम्यहम्

तुलसी और नरसी

अनन्याश्रित्यन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

(गीता ९ । २२)

उम दयामयकी यह घोषणा किमी व्यक्ति-विशेषके लिये नहीं है और किसी काल-विशेषके लिये भी नहीं है। यह तो समस्त प्राणियोंके लिये सार्वकालिक घोषणा है और घोषणा करनेवाला है सर्वेश्वर, सर्वसमर्थ—उससे प्रमाद हो नहीं सकता।

दो अनन्य चिन्तक—सदा, सष कालमें उन सर्वेश्वरको सर्वत्र देखनेवाले। एक काशीमें और एक सौराष्ट्रमें। कोई कहाँ है, कौन है, इसकी महत्ता नहीं है। जो उस जगदीश्वरका अनन्य चिन्तक है, वह तो उसका अपना शिष्य है। वह कहाँ हो, अपने परम पिताकी गोदमें ही है। पिताकी गोदमें शिष्य है—किसका साहस है कि उस सर्वेश्वरके शिष्यकी ओर आँख उठा सके।

अपने भक्त—अपने अनन्य चिन्तक भक्तके 'योगक्षेम' का वहन वह दयामय स्वयं करता है। किसी दूसरेपर वह इसे छोड़ कैसे सकता है।

× × ×

काशीमें अस्सीघाट या संकटमोचन—अब ठीक स्थान बता पाना कठिन है। उन दिनों काशी इतना बड़ा नगर नहीं था। अस्सीसे आगेतक खेत और वृक्षोंके घुरमुट थे। वहीं गङ्गातटपर गोस्वामी तुलसीदासजीकी शोपड़ी थी।

रात्रिके घोर अन्धकारमें जब संसार निद्रामग्न हो रहा था, दो चोर उस शोपड़ीके पास पहुँचे। साधुकी शोपड़ीमें चोरोंको क्या मिल सकता था ? लेकिन काशीके कुछ ब्रह्मी लोगोंने चोरोंको भेजा था। वे धनके लोभसे नहीं आये थे। कहते हैं कि वे आये थे श्रीरामनिरतिमानसकी मूल प्रति चुराकर ले आने।

गोस्वामी तुलसीदासजी सो गये थे। लेकिन अपने जनोके 'योगक्षेम'की रक्षाका भार जिनपर है, वे श्रीदशरथ-राजकुमार सोया नहीं करते। चोर शोपड़ीके पास आये और ठिठककर खड़े हो गये। उन्होंने देखा—दो अति सुन्दर तरुण कवच पहिने, तरकस बाँधे, हाथमें चढ़ा धनुष सतर्क खड़े हैं। वे दयाम और गौर कुमार—उनके हाथोंमें बाण है एक-एक और धनुषपर चढ़कर उस घूटनेमें दो पल भी लगेगे—जो ऐसा सोचे, मूर्ख

चोरोंने शोपड़ीके पीछेसे उसमें प्रवेश करना चाहा। पीछे गये; किन्तु जो सर्वव्यापी है, उससे रिक्त स्थान ब मिष्टिया। वे दोनों राजकुमार शोपड़ीके पीछे भी दौले और अगल-बगल वहाँ गर्वत्र दीले, जहाँसे चोरोंने शोपड़ीमें जाँ की इच्छा की।

धेम—रक्षा—केवल वह रक्षा ही नहीं हुई, वे चोर धन्य हो गये। उन देवदुर्लभ भुवनमोहन व्योमको देखते वहाँसे पीछे लौट जाना किसके बशमें रह सकता था। प्राय वे गोस्वामी तुलसीदासजीके चरणोंपर गिर पड़े और व उन्हें पता लगा कि रात्रिके वे चौकीदार कौन थे—उनके पूरा जीवन उन अवधराजकुमारोंके स्मरणमें लगनेके कि क्षुण्णित हो गया।

× × ×

धेम—जो कुछ है, उसका रक्षण ही नहीं, दे-आवश्यकताका विधान भी स्वयं करता है वह करुणावान

भक्तभेद नरसी मेहताके घर क्या घरा था। लड़कीका भात भरना था। दरिद्र पिता कुछ दूदी-सी बैलगाड़ीमें बैठकर ढोल, करताल, गया और एक जलाशयके समीप कीर्तन क्या लेकर कन्याके पतिग्रह जाय—ते न खेद। वह तो कीर्तनमें तन्मय कभी बाधा नहीं पड़ी—सो करना है, कर लेगा वह।

नरसीमे पुत्री—
उसपर व्यः रहे थे
रहा था गाव—
वह दारिका

सहजोवार्द

(महात्मा नरहरामजीकी शिष्या)

जगत में सुमिरन करै, मोक्ष में लो लाय ।
 सहजो इकरन हो रहै, तार हूट नहि जाय ॥
 नील छिमा भंतीर राहि, पाँचों इन्द्री जीत ।
 राम नाम ले महजिया, मुक्ति होन की रीत ॥
 एव घड़ी वा मोल ना, दिन का कहा बतान ।
 सहजो ताहि न छोड़ये, बिना भजन भगवान ॥
 बैठे छेडे चालते, रान पान व्योहार ।
 जहाँ तहाँ सुमिरन करै, सहजो हिये निहार ॥
 सहजो भज हार नाम कूँ, तजो जगत हूँ नेह ।
 अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी न देह ॥
 जैसे मेंझनी छोड़ की, छिन पानी छिन आग ।
 ऐसे दुख मुअ जगत के, सहजो तू मत पाग ॥
 अचरज जीवन जगत में, भरियो सान्चो जान ।
 सहजो अवसर जात है, हरि हूँ ना पहिचान ॥
 दरद बढाय सक्हीं नहीं, मुए न चालैं छाष ।
 सहजो क्योंकर अपने, सब नाते बरबाद ॥
 सहजो जीवत सब मगे, मुए निकट नहि जायें ।
 रोहिँ स्वारय अपने, सुपने देख डरयें ॥
 सहजो फिर पछतायी, स्वाध निकसि अब जाय ।
 जबलम रहै सरीर में, राम सुमिर गुन गाव ॥
 जग देखत तुम जायगे, तुम देखत जग जाय ।
 सहजो याही रीति है, मत कर सोच उपाय ॥
 देह निकट तेरे पदी, जीव अमर है नित्त ।
 दुह में मूया कौन सा, का हूँ तेरा हित्त ॥
 कलम रोय पछिताय एक, नेह तजोगे कूर ।
 पहिले ही हूँ जो तजै, सहजो सो जन कूर ॥
 आगे मुए सो जा चुके, तू भी रहै न कोय ।
 सहजो पर कूँ क्या छरै, आपन ही कूँ रोय ॥
 प्रेम दियाये जो भये, मन भयो चकनाचूर ।
 छरे रहैं धूमत रहैं, सहजो देखि इशर ॥
 प्रभुवार्द कूँ चहत है, प्रभु को चढ़ै न कोय ।
 अभिमानी शर नीच है, सहजो ऊँच न होय ॥
 धन छोटानन गुण महा, धिरग बढाई खार ।
 सहजो नन्हा हूजिये, गुद के बचन छहार ॥
 अभिमानी नाहर बहो, परमत फिरत उजाह ।

महजो नन्ही बाकरी, प्यार करै मभार ॥
 नन्ही चाँदी भवन में, जहाँ तहाँ रस लेह ।
 महजो कुजर अति बहो, मिर में डारै लेह ॥
 महजो नन्हा बालका, महल भूप के जाय ।
 नारी परदा ना करै, गोदहिँ गोद गेलाय ॥
 बड़ा न जाने पाइहै, साहिब के दरबार ।
 डारै ही हूँ लागिहै, सहजो मोटी मार ॥
 भली गरीबी नवनता, सके नहीं कोई मार ।
 सहजो कई करास की, काटे ना तरवार ॥
 गहन कूँ तो भय बना, सहजो निर्भय रक ।
 कुजर के पग वेड़ियों, चीटी फिरै निसक ॥
 जगत तराँ मोर की, सहजो ठहरत नाहिँ ।
 जैसे मोती ओस की, पानी अँजुली माहिँ ॥
 धन जोवन सुख सम्पदा, वादर की सी छारिँ ।
 सहजो आखिर भूप है, चौपसी के माहिँ ॥
 चौपसी जोनी भुगत, पायो मनुष सरीर ।
 सहजो चूकै भक्ति विनु, फिर चौपसी पीर ॥

पानी का-सा बुलबुला, यह तन ऐसा होय ।
 पीब मिलन की टानिये, रहिये ना पड़ि सोय ॥
 रहिये ना पड़ि सोइ, बहुरि नहिँ मनुला देही ।
 आपन ही कूँ खोनु, मिलै तब राम सनेही ॥
 हरि कूँ भूले जो फिरै, सहजो जीवन छार ।
 सुखिया जव ही होयगो, सुमिरगो करतार ॥

चौपसी भुगती धनी, बहुत सही जम मार ।
 मरगि फिरै तिहुँ लोक में, तहु न मानी हार ॥
 तहु न मानी हार, मुक्ति की चाह न कोन्ही ।
 हीरा देही पाइ, मोल माटी के दीन्ही ॥
 मूर्ख न समझे नहीं, नमुहाया बहु बार ।
 चरनदान कहैं सहजिया, सुमिरै ना करतार ॥

हम बालक तुम माय हमारी । पल पल माई करो राखारी ॥
 निज दिन गोदी ही में राखी । इत तित बचन चितावन भाखी ॥
 बिप्रे ओर जान नहिँ देवो । दुरि दुरि जाउँ तो गदि गदि लेखी ॥
 मैं अनजान कछु नहिँ जानूँ । बुरी भली को नहिँ पहिँचानूँ ॥
 जैसी तैसी तुमहीं चिन्हेब । गुद हो ध्यान बिलौना दीन्है ॥
 तुम्हरी रक्षा ही से जीऊँ । नाम तुम्हरो अमृत पीऊँ ॥

दिधि तुम्हारी ऊपर मेरे । मदा रहूँ मैं मरने तेरे ॥
मारी शिदको तो नहिं जाऊँ । मरकि मरकि तुम हीये आऊँ ॥
चरनदास है सहजो दामी । हो रच्छक पूरन अविनामी ॥

अब तुम अपनी ओर निदाने ।

हमरे औगुन पे नहिं जाओ, तुम ही अनाधिरद मग्दारी ॥
शुग शुग माल तुम्हारी ऐसी, बैद पुरानन मारि ।
पतित उधारन नाम तुम्हारी, यह मुनके मन दृढ़ता आरि ॥
मैं अजान तुम मय कछु जानो, घट घट अंतजामी ।
मैं तो चरन तुम्हारे लागी, हो किरपाल दयालहिं स्वामी ॥
हाथ जोरि कै अरज करत हीं, अम्नाओ गदि पाहीं ।
दार तिहारे आय परी हीं, पौरुष गुन मो मैं कछु नाहीं ॥

सुमिर सुमिर नर उतगो पार,
भौमागर की लीछन धार ॥
धर्म जहाज माहिं चढ़ि लीजै,
सँभल सँभल तामें पग दीजै ।
खम करि मन को मंगी कीजै,
हरि मारग को लागो यार ॥

बादवान पुनि ताहि चलाये,
पाप भरे तो हलन न पावै ।
काम क्रोध नूटन को आवै,
साधधान है करी नैमार ॥

मान पहाड़ी तहाँ अड़त है,
आमा तृप्ता भँवर पड़त है ।
पाँच मच्छ जहँ चोट करत हैं,
ग्यान ओलि बल चलो निहार ॥

ध्यान घनी का हिरदै धरि,
गुरु किरपा से लगे किनारे ।
जब तेरी योहित उत्तरि पारे,
जन्म मरन दुख विपता दारे ॥

चौथे पद में आनंद पावे,
या जग में नू बहुरि न आवै ।
चरनदास गुरुदेव चित्ताने,
महजोयार्द यही बिचार ॥

ऐसो बसंत नहिं बार बार । तैं पाई मातुप देह मार ॥
यद् औमर विरथा न खोय । भक्ति बीज दिवधरतो खोय ॥
गतमगत को मींच नीर । सतगुरुजी से करो सीर ॥
नींदी बार बिचार देख । परन राख माकूँ छुखे ॥
स्वकारी कर हेत खेत । जब तेरी होवै जैत जैत ॥
खोट फाट पंथी उड़ाव । मोह व्याप मय ही जल्य ॥
गमस बाड़ी नऊ अंग । प्रेम-पूल कुनै रंग रा ॥
पुद्ग गूँघ माला बनाव । आदिपुरुष कूँ जा चढ़ाव ॥
तो सहजोयार्द चरनदास । तैरे मन की पूरे मकल आन ॥

जग में कहा कियो तुम आप ।

खान जैवो पेट भरिकै, सोयो जन्म गँवाव ॥
पहर पछिले नाहँ जागो, कियो ना सुभ कर्म ॥
आन मारग जाय लग्यो, लियो ना गुरुधर्म ॥
जग न कीयो तर न साधो, दियो ना तैं दान ॥
बहुत उरखे मोह मद में, आपु काया मान ॥
देह घर है मौत का रे, आन काटै तोहि ।
एक छिन नहिं रहन पावै, कहा कैवो होय ॥
रैन दिन आराम ना, काटे जो तेरी आव ।
चरनदास कहैं सुन सहजिया, करो भजन उपाव ॥

बैठि बैठि बहुतक गये, जग तरवार की छाँहि ।
सहजो बटाऊ बाट के, मिलि मिलि बिधुइत जाहिं ॥
द्रव्य हेत हरि कूँ भूजै, धनही की परतीत ।
स्वारस ले सब सँ मिले, अंतर की नहिं प्रीति ॥

भक्तवर श्रीमद्गुजी

(महाकवि केशव कदमीरीजीके अन्तरङ्ग शिष्य और सीरापाठुणके अनन्यभक्त । जन्म-समय अनुमानतः विक्रमकी १४ वीं शताब्दीके लगभग)

चरन चरन पर लकुट कर घेरें कछ तर शृंग ।
मुफट चटक छवि लटक लखि बने छु ललित त्रिर्मग ॥
दुःख संव और सल सब जो कछु हैं दिय माँहि ।
देखतही मुख दहन को सबै सुखद है जौहिं ॥
या मुख देखन काँ कही कौजै कहा उपाय ।
कहा कहीं कैसी करी परी कठिन यह आय ॥

ये लोचन आतुर अधिक उन्हें परी कछु नाहिं ।
जल ते न्यारी मीन ज्यो तरफि तरफि अबुलहिं ॥
वा मुख की आवा छगी तजी आत सब लोग ।
अब स्वाहा हूँ तजैगी जो न बने संयोग ॥
कहा करों कासों कहीं को बूझे कित जउं ।
बन ही बन दोलत फिरों दोलत है ते नाउं ॥

जो बन बन डोन्त किंरें वाहि मिलन की पेंट ।
 अनजाने ही होगी कहूँ अचानक भेंट ॥
 ऊँचे स्वर में डेरि कें कहीं पुकारि पुकारि ।
 श्रीराधा गोविंद हरि रटो बार ही बार ॥
 कोरें नाम तो बर्णपथ कहूँ परगो जाय ।
 बोलत बोलत बसहुँ तो बोलेंगे अकुल्य ॥
 हो प्यारी हे प्राणरति अहो प्रेम प्रतिशल ।
 दुख मोचन रोचन मदा लोचन कमल बिसाल ॥
 हो निबुंज नागरि बुँवरि नव नेही घनरघाम ।
 नयननि में निमिदिन रहो अहो नैन अभिगम ॥
 अहो लहैती लहिली अलक लहूँ मुकुमार ।
 मन हानी तवनी तनक दिवरावहु मुख चार ॥
 गुननि अगाधा राधिका श्रीगधा रगधाम ।
 मय मुख गाथा पारये आधा जाके नाम ॥
 अहो मल्लोने मोंवरे सुदर मुखद मरूप ।
 मनमोहन मोहन दिये महामोह को रूप ॥
 रतिनिधि रमनिधि रूपनिधि अरु निधि परम हुलास ।
 गुन आगर नागर नवल मुखमगर की राम ॥
 अनिशारे वारे अरुन बजारे बल बाम ।
 या चप चाहनि चाह बी मो चप सदा मगाम ॥
 मोहन मोहन मय बरे मोहन मोंवो नाम ।
 मोहन मोहन कें बाधू बयों मोहत मय गाम ॥
 जा बागन छाही मबे लोक बेद पुल जानि ।
 गो बसहुँ नहि भूति कें देत दिगारें जानि ॥
 गदा चटपटी चित्त बने मनुषि मने नहिं बोर ।
 बोट चटपटी हीय में बहत लटपटी होर ॥
 एक बार तो आय कें नयनन ही मिलि जाउ ।
 गीह मोहिं जो मोंवरे नेकु वही ठहराउ ॥

आष तो तिहागे मन बरिठन भयो है अनि
 देखिहो यहि दुख देखते सिधायो ।
 जो पै तो निहारे जीय ऐसी ही बसी है आज
 तुम मो हमारी बहो बहा भी बसायो ॥
 एब बार आब नेब दूर मो दिगारें दे के
 ऊउ विरि औन वहाँ मन ठहरायो ।
 आनबानी बिदे नेब आगे है निबन बनी
 हनेमे निहारे बहो बहा पटे ऊउयो ॥

ये मन ! दुखदिल निहार ।
 ऊउनि निबे बहे दिगारें, ऊउनि न बार क्यार ॥

ब्रजमंडल गीमा के बाहर, हरि हूँ कौं न निहार ।
 जे 'श्रीभट' धूरी धूमर तन, यह आमा उर धार ॥
 मेव्य हमारे श्रीप्रिय प्यारी वृन्दाविनि बिलासी ।
 नंदनंदन बृषभानुनंदिनी चरन अनन्य उगासी ॥
 मत्त प्रनयबग मदा प्रकरम विविध निबुंज निवासी ।
 'श्रीभट' जुगलरूप बंगीवट गेवत तब मुखरासी ॥

दोहा

चरनरमल की दीजण मेरा महुज रमाए ।
 घर जायो मोहि जानि कै चंगे मदनगुहाए ॥

(पद)

मदनगुहाए ! मरन तेरी आयो ।

चमकमल की मेरा दीजे चंगे यहि गयो परजयो ॥
 धनि धनि मान, रिता, मुन, वन्धु, धनि जननी जिन मोह रितायो ।
 धनि धनि चमन चमन मीन कों धनि गुरु जिन हरिनाम सुनायो ॥
 जे नर विमुन भये गोविंद मो जनम भनक मदा दुख पायो ।
 'श्रीभट' के प्रभु दियो अभय वद जम डरायो जव दाम कदायो ॥

जायो मन वृदाविनि हरयो ।

निराए निबुंज पुजलवि गंधेहृष्य नम उर धरयो ॥
 स्वामास्यम स्वस्व-मरोर यहि स्वास्य विमरयो ।
 श्रीभट गंधे रमिराय तिव्र मरम दे निररयो ॥

जय जय वृदावन आनंदमूल ।

नाम लेत वारन कु प्रनयन जुगल विमो देत नित्र कुल ॥
 मरन आय पाण राधाधर मिरी भनक जम की भूल ।
 ऐमेह जानि वृदावन श्रीभट रज पर वाहि बोटि मरनमूल ॥

दोहा

अन बदे अनेन उर हरि मुख मो रनि होर ।
 मुखनिधि स्वप्न स्वप्न के वद वारी भल मोर ॥

पद

स्वप्न-स्वप्न वद वारी मोर ।

मन-द्वय बम करि मदा निगार, हरि मुखर दहज रनि होर ॥
 नर-मुनन वृषभानु मुख वद, भजे मजे मन अने होर ।
 'श्रीभट' अरिह रहे स्वप्नोन्नत अन बदे मने मर होर ॥

दोहा

ऊउन ऊउन जिन के मदा हम चरन निज मंग ।
 विमुनन लेन मुखर ठाढ़ ठाढ़ मंग ॥

पद

जुगल किसोर हमारे ठाकुर ।
गदा गवंदा हम जिन के हैं ,
जनम जनम घरजाये चाकर ॥
चूफ परै परिहरे न कबहूँ ,
सय ही भाँति दया के आकर ।

जै श्रीमट् प्रगट् त्रिभुवन में ,
प्रनतनि पोषत परम सुधाकर ॥
वसो मेरे नैनन में दोउ चंद ।
गौरवरनि वृषभानुनदिनी ,
गोलकु रहे छुभाय रूप में ,
जै श्रीमट् प्रेमरस-बंधन ,
क्यों छूटे हृदय फंद ॥

भक्तवर श्रीहरिन्यास देवाचार्यजी

(आविर्भाव सं० १३२० के लगभग, जनि ब्राह्मण, कमभूमि मधुरा, आचार्य श्रीश्रीमद्वीके शिष्य ।)

नैनन को लाहो लीजिये ।
गोरी स्याम मलोनी जेरी
सुरत माधुरी पीजिये ॥
छिन छिन प्रति प्रमुदितचित्त चावहि
निज भावहि मे भाँजिये ।
'श्रीहरिप्रिया' निरखि तन, मन, धन
लै न्योछावर कीजिये ॥

दोहा

निरखि निरखि संपति मुखै सहजाहि नैन सिधाय ।
जीजतु हैं बलि जाउँ या जग माँही जस गाय ॥

पद

जुगल जल गाय-गाय जीजिये ।
या जग में बलि जाउँ अहो अय जीवनफल लीजिये ॥
निरखि-निरखि नैनन मुखसंपति सहज सुकृत कीजिये ।
'श्रीहरिप्रिया' बदन पर पानी बारि-बारि पीजिये ॥

मिलि चलो मिलि चलो मिलि चले मुख महा,
बहुत है विघन जग भगहि माहीं ।
मिलि चले सकल भंगल मिले सहजहीं,
अनमिलि चले मुख नहीं कदाहीं ॥
मिलि चले होत सो अनमिलि चले कहाँ ?
फूट ते होत है फटफटाहीं ।
'श्रीहरिप्रिया'जू को यह परम-पद पावनो,
आतिहि दुर्लभ महा सुलभ नाहीं ॥

प्रभु आधयके द्वादश साधन

दोहा

विधि निरेष आदिक जिते कर्म धर्म तजि तास ।
प्रभु के आभय आवहीं सो कहिये निजदास ॥

पद

जो कोउ प्रभु के आश्रय आवै । सो अन्याश्रय सब छिटकावै ॥
विधि-निरेष के जे जे धर्म । तिन को त्यागि रहे निष्कर्म ॥
खलु, क्रोध, निंदा तजि देहीं । धिन प्रसाद मुख और न लेहीं ॥
सय जीवन पर करुना राखै । कबहूँ कठोर बचन नहिं भाखै ॥
मन माधुर्यस माहिं समोचै । घरी पहर पल ब्रह्मा नु लोचै ॥
सतगुरु के मार्ग पग धारे । हरि सतगुरु बिच भेदन पारे ॥
ए द्वादश लखन अवगाहै । जे जन परा परमपद चाहै ॥

आधयके दस सोपान

जाके दस पैड़ी अति हृद हैं । धिन अधिकार कौन तहाँ चढ़िहैं ॥
पहिले रसिक जननकों सेवै । वृजी दया हृदय धरि लेवै ॥
तीजी धर्म सुनिष्ठा गुनिहैं । चौथी कया अतृप्त हैं हुनिहैं ॥
पंचमि पद-पंकज अनुपावै । षष्ठी रूप अधिकता पावै ॥
सप्तमि प्रेम हिये बिरभावै । अष्टमि रूप ध्यान गुन गावै ॥
नौमी हृदय निश्चय गहिरैं । दसमी रस की सरिता बहिरैं ॥
या अनुक्रम करि जे अनुसरहीं । शानै-शानै जग ते निरवरी ॥
परमधाम परिकर मधि बसहीं । 'श्रीहरिप्रिया' हितू सँत लखहीं ॥

दोहा

अमृत जत जुग लाल को या पियु औँचो न आन ।
मो रसना करिबो करो याही रस को पान ॥

पद

करो मो रसना यहि रस पान ।
लाहिली लालन को मधु अमृत,
या विन अचो न आन ॥
याही छक में छके रहो हग
अहो निगा उन्मान ।
मुदित रहो नित 'श्रीहरिप्रिया' को
गाय-गाय गुनगान ॥

दोहा

पूरन प्रेम प्रकाश के-परी पयोनिधि पूरि ।
जय श्रीराधा रत्नमयी स्याम मजीवनमूरि ॥

पद

जय श्रीराधिका रत्नमयी ।
रसिक सुंदर गोंधरे बी प्रानजीवनि-जरी ॥
गौर अंग-अनंग अद्भुत मुरति रंगन ररी ।
महज-अंग अमंग-जोरी सुभग साँचे दरी ॥
परम-प्रेम-प्रकाश-पूरन पर-पयोनिधि परी ।
दिदु 'ध्रीहरिप्रिया' निरावति निकट निज महचरी ॥

दोहा

छद्म, सत्य, परदेश को मिलावत नाना भेद ।
निर्गुन, सगुन बयानि के बरनत जाको बेद ॥

पद

निर्गुन सगुन कहत जिहि बेद ।
निज इच्छा विस्तारि विविध विधि
बहु अनबरो दिन्नावत भेद ॥
आर अलिप्त लिप्त स्त्रीरा रचि
करत बौट ब्रह्माण्ड विराज ॥
छद्म, सत्य, पर के परमेसुर
जुगज्जिहोर सकल सुख राम ॥

अनंत-सक्ति आधीन अचितक

ऐश्वर्यादि अचिंत गुनधाम ।
गव कारन के कर्ता भर्ता
नित नैमित्य निर्यता स्याम ॥
सकल लोक चूड़ामनि जोरी
घोरी रत्न मायुर्ग अनेम ।
कोटि-कोटि कंदर्प दर्पदल-
मछन मनोहर विमल मुख ॥
पातुबर्षादि अमल-मल-म्यामी
निरावधि नामी नामनिचाप ।
नित्य-मिद सवोंगिरि 'हरि-प्रिया'
सब सुखदायक सहज सुभाष ॥

दोहा

तिहि समान बहमाग को गो गव के शिरमौर ।
मन बच, कर्म गर्वन गदा जिन के जुगज्जिहोर ॥

पद

जिन के गर्वन जुगज्जिहोर ।
तिहि समान अंग को बहमागी गनि गव के शिरमौर ॥
नित्य विहार निरंतर जाको करल पान निर्गमौर ।
'ध्रीहरिप्रिया' निहारत छिन-छिन गिलप चपन की कोर ॥

तेजस्वी संत श्रीपरशुरामदेवजी

(ब्रह्मग्यान जगपुर-राज्य-भार्गव बोधे प्राप्त । अमरकाल १६वीं शताब्दी । पुत्र श्रीहरिकृष्णदेवजी)

गोंध छट नहिं सचरी,
छटो मिले न गोंध ।
छटो छटो समायो,
गोंधो मिलिरे गोंध ॥
परमा, तब मन निर्मल
लोखे हरिजब पोष ।
हरि मुमिलन दिन आमा
निर्मल बभी न होय ॥
गोंधो लोखे भव तर हरि पुर आदि नहिं ।
परमोय छटो ररे बुरे भव जब सति ॥
कानु समायन मय बरि बरे बरक विरोध ।
परमोय परम परमि भयो बरक रये होय ॥
परमोय कल न दुख और सकल दुख जन ।
जिरी विरक्त कला मुमिलन लोख निरक्त ॥

परमोय मरिह मने
हुने सकल की वन ।
दुरे न बाहु की कन
छरे लोखी नहिं जन ॥
दुख दुख जगदि भजन को
बरे हुने होय जन ।
परमा जी न जनरी
कब जने बगदैन ॥
परमोय जगदि दे विन हरि होय जन ।
मे जने होय जीव की हरि होय जीव न जन ॥
दिहक होय दिनको छवि-छवि हरि नहिं ।
मे हरि होय देव बरि परमोय बरि नहिं ॥
मई जिहकी जिह हरि जब कलन को मुख ।
जब जिह जिहारे हो जिह रिज नहिं मुख ॥

मय की गी गोर है मय की (मन्त्रनारा) ।
 परमा गो न विभावि है हरि भज नारायण ॥
 परमा तिन पेदा (यो ताई) मठा मन्त्रादि ।
 नित पोरे मन्त्रा करे हरि पीतम न विचारि ॥
 जे हरि ! जाने आर की गो जानी भक्त लाभ ।
 परमा हरि जानी नदी ती आन भई अन्तन ॥
 परमगम हरि भजन गुण भंग न क्यू अनेन ।
 मय काहु री एक गी जेहि भारी गो देव ॥

हरि गी प्रेम नेम जो रहिहैं ।
 तो कहा जग उपास्य प्रीति ते
 गरे कहा बोऊ कष्ट रहिहैं ॥
 हरि निज रूप अनुर अमेवर
 सुख भवो ऐसी गुण जहिहैं ।
 परम पवित्र पतित पावन जग
 गो तजि कौन स्वर्ग चादि रहिहैं ॥
 पतिव्रत गयो ती रथी नदी कष्ट,
 या बड़ हानि जानि कौ गहिहैं ।
 कौन पतित पति की व्रत परिहरि
 भ्रमि संसार भारम रहिहैं ॥
 आन उपासन करि पति परिहरि
 भूग मोमा ऐसी जो गहिहैं ।
 तजि पारव पावान बांधि उर
 बनि घर में पर की को रहिहैं ॥
 हरि सुख सिंधु अपार प्रगट जस
 नेह सुमिरि मुनि करि जस रहिहैं ।
 'परसराम' निषाद समक्षि यह
 तजि हरि सिंद स्वान को गहिहैं ॥
 हरि सुमिरन करिए निमतरीए ।
 हरि सुमिरन विन पार न परिहैं ॥
 हरि सुमिरै सोई हरि नाती ।
 हरि न भजै सोई आतम घाती ॥
 हरि सुमिरै हरि कौ हितकारी ।
 हरि न भजै सोई न्यभिचारी ॥
 हरि सुमिरै सेवक सुखनामी ।
 हरि न भजै सोई लोनहरामी ॥
 'परमा' हरि सुमिरै हरि तोषी ।
 हरि न भजै सोई हरि दोषी ॥

हरि सुमिरन विन तन मन हूँटा ।

जिने हित वयु गग वचन उतर मगत रहित भ्रमि वृत्ता ॥
 भक्तम कर्म वरत दुग देवत, मायम जीव जगत का वृत्ता ।
 निर्धन भये म्याम भन दारुणी, माया मोह री मित्रि वृत्ता ॥
 हरि सुमिरन परमाग्य पति विन, जमपुर जल न हितन अरुता ।
 'परमुराम' विन गी का कहिये, जो पारम्य प्रीमन गो वृत्ता ॥

हरि गरिहरि भगवत मति भरी ।

कहत पुकारि दुगगत नादिन, यह ती प्रगट हित मति केरी ॥
 भीषुष गन्ध न मानन कचहूँ, उमंग चल्त अन्ती हरि देरी ।
 तजि निज रूप शिष्य मन उरसत, हित मीनदि बूढ़न की बेरी ॥
 नादिन गंक वरत काहु की, चरत निमंक कूट तै नेरी ।
 'परमा' छिटाई परी भय जय में, अब केम वैपन मो देरी ॥

मनुज ! मनमोहन गाय रे ।

अति आरु शेष के हरि हरि, सुमिरि सुमिरै सुख पाव रे ॥
 हरि गुण सिंधु भजत भजतों, मुनि मय दुग दों दुषप रे ।
 यी ओग्य हिति मित्र न मित्रि, ती मजि लीजै हरि एव रे ॥
 पतित पतित पावन करि कैं, जमपुर ते लेहि सुखप रे ।
 यह हरि गानि भुक्ति मुनि नित करि भज मन विचै न लाव रे ॥
 करि आरति दित गों हरि मन्मुष्य, सक्यो न मीप नवाव रे ।
 जनमि जनमि जमद्वार निरादर बारंवार बिकाव रे ॥
 अति मरुट बूढ़त भय जल में अंत न और नहाव रे ।
 तोहि और हरि परम हिनू विन को राखे अपनाव रे ॥

जग पडित भुवनाल छत्रपति, हरि विन गये लिनाय रे ।
 अति दलवंत न बदत और कौं, काल सचन कौं लाव रे ॥
 पायो नर औतार विगारयो, कहा क्रियो यहाँ आव रे ।
 करि न सक्यो हरि यनिज अचेतन ! चाल्यो जनम टगाव रे ॥
 हरि सेवा सुमिरन विन जाकौ, तन मन चादि बिलाव रे ।
 'परसुराम' प्रभु विन नर निरंक, रहि गयो बस्तु गमाव रे ॥

कहा सरयो नरनाह रूप तैं, भूपति भूप कहायो ।
 जीवन जनम गयो दुरि दुख रहि, हरि सुख सिंधु न पावो ॥
 वेद पुरान सुन्यो सब सीखो, गायो गाय सुनायो ।
 मेदि न सक्यो कर्म मन तन तैं, हरि निहकर्म न गायो ॥
 क्रियो करायो मय गँवायो, जो हरि मन न बसायो ।
 तन के दोष भिटैं क्यौं 'परमा' हरि मन माहि न आवो ॥

सली ! हरि परम मंगल गाय ।

आज तेरे भवन - आवे, अकल - अविनाश - राव ॥

लोक वेद भ्रजाद कुल बौ बानि बानि बन्धाय ।
परम पद निम्मान निर्भय प्रगट होय बजाय ॥
उमगि मन्मुख अंक भरि भरि भैंटि कंठ लगाय ।
विलसि मुखनिधि नेम धरि मखि प्रेम मी लौ लय ॥
वारि तन मन प्राण धन कछु राखिये न दुराय ।
'परमा' प्रभु को मॉगि सर्वस मरन रहि मुख पाय ॥

हरि-हरि सुमरि न कोई हारयौ ॥
जिन सुमिरयौ तिनही गति पाई राखि मरन अपनी निस्तारयौ ।
कौरव मभा सकल नृप देखत मती चिन्तित पति नाहि मँभारयौ ॥
हाहाकार मन्द मुनि मंकेट निहिँ औमर प्रभु प्रगट पधारयौ ।
हरि नौ ममगथ और न कोई महागति को दुख टारयौ ॥

दीनानाथ अनाथ निवाजन भगतचलल जु विरद जिन धार्य
'परसुराम' प्रभु मिटे न कबहुँ गावि निगम प्रह्लाद पुकार्य

जब कबहुँ मन हरि भजे तबहिँ जाद नूटे;
नातरि जग जगल ते कबहुँ न बिधूटे ।
काम क्रोध मद लोभ मी वैरी मर कूटे;
हरि बिन माया मोह की तनू नहिँ दूटे ॥
हरण मोक मताय ते निज नेह न लूटे;
हरि निर्मल नीर न टाहरी मन बाहनि कूटे ।
मोच मोह समै मदा मरिनि क्यों कूटे;
'परमा' प्रभु बिन जीय की दुख मुख मिलि कूटै ॥

श्रीरूपरसिकदेवजी

(श्रीनिम्बार्कमन्त्रप्रदायके, महान् भगवद्भक्त । आपके परिचयके विषयमें विशेष बातें उपलब्ध नहीं होतीं । अनुमानमें इनका जन्म लगभग वि० की चौदहवीं शती मान्य होना है ।)

नैक बिलोकि री ! इक बार ।
जो नूँ प्रीति करन बी गाहक मोहन हैं रिसवार ॥
महात्म्य बी रागि नागरी नागर नकुमार ।
हाथ, भाष, लीला ललचौही लालन नवल विहार ॥
मोहि भरोषी श्यामसुंदर को करि राख्यौ निरधार ।
नैक एक पल जो अभिलषि रूपरसिक बलिहार ॥

नैना प्रकृति गद्दी यह न्यारी ।
जाचत जे लै श्याम स्वरूपहि बिन बिन विकल महा री ॥
अटके नैक न रहे लालबी नीख दये मय हारी ।
रूपरसिक दरमै मनमोहन तबहीं होय मुलारी ॥

कहा तैं जग में आय कियो रे ।
श्रीभागति सुधारन गटक्यो श्रवन पुटा न रियो रे ॥
नर तन रतन जनन बटू पायो व्यर्थहैं खोय दियो रे ।
ताको मट तोहि मोच न आयो धूक है तेरो जियो रे ॥
क्यों नहिँ रही कौंस जननी यह जिहि धरि उदरलियो रे ।
रूपरसिकही कट होत है, देखि तिहारी दियो रे ॥
'रूपरसिक' संसार मे बौड न अपनी जान ।
एक दोय बी बहा चली सवही स्थान समान ॥

भलो कहै रीसे नहीं मुरी कहै न विजत
'रूपरसिक' मोद जानिये आनंदरूपी संत
हरिजन निरखि न हरपत दिए ।
ते नर अधम महा पावडी,
धूक धूक है जग जिन के जिए ॥
मुख मीठे अमृत गर मटके,
हृदय कुर ना छिए ।
क्यों नहिँ मार परे तिन के मिर,
जिन की ऐसी मुटिल छिए ॥
स्वांग पहिरे स्वकिया को मुंदरि,
रूपरसिक ऐसे विमुचन कीं,
कुम्भीराक नरक नाथिए ॥

हो प्रभु ! छमा क्यों मम खोड ।
मैं नहिँ जान्यो विमुचननायक, धोप निहारैं ओड ॥
श्रुत हैं संसार-ममद में बाँधे कर्म को पोट ।
जिन को कहा दोर प्रभु दीजे महानूद मान छोट ॥
सुरगति को कौरत मुख आगे, देख्यो ब्रह्मरति धोट ।
'रूपरसिक' प्रभु मया करी मदा, परम दया के कोट ॥

स्वामी श्रीहरिदासजी

(जन्मस्थान—हरिदासपुर (जिला बलीगढ़) ; जन्म—संवत् १५६९, वीथ सुडा १३ मृगशिरा; विनम्र नाम—श्रीमाधुशिरस
नाम—गङ्गादेवो; जाति—ब्राह्मण; कृतसमय—संवत् १६६४ ।)

हरि भजि, हरि भजि
छाँड़ि मान नर तन कौं ।
मति बँछे, मति बँछे रे
तिल तिल धन कौं ॥
अनमौंग्यो आँगि आवेगो
ज्यों पल लग्यो पल कौं ।
कहि(भी)हरिदास मीचज्यों आवै
त्यों धन दे आपुन कौं ॥

गहरी मन सच रस कौ रस सार ।
लोक वेद कुल करमै तजिये, भजिये नित्य विहार ॥
गृह कामिनि कंचन धन त्यागो, मुमिये स्याम उदार ।
कहि हरिदास रीति संतन की, गादी कौ अधिकार ॥
ज्योंही ज्योंही तुम राखत हो,
त्योंही त्योंही रहियतु हो हरि ।
और अचरचे पाइ धरौ, सु तो
कहौ कौन के पैड भरि ॥
जदपि हौं अपना भायो कियो चाहौं,
सु तो कैसे करि सकौं, जो तुम राखो पकरि ॥

कह 'हरिदास' पित्ररा कें जनावर लों,
तरफराइ रह्यो उड़िये कौं कितौउ करि ॥
तिनका बियारि के बस ।
ज्यों भावै त्यों उड़ाइ लै जाइ अपने रस ॥
ब्रह्मलोक त्रियलोक और लोक अस ।
कहि 'हरिदास' विचारि देख्यो विना विहारी नहिं जवा ।
हरि के नाम कौ आलस क्यों, करत है रस फिरत सर बाँधे ।
हीरा बरुत जवाहर संचे, कहा भयो हस्ती दर बाँधे ॥
बैर कुबेर कछू नहिं जानत, चढ़ौ फिरत है बाँधे ।
कह 'हरिदास' कछू न चलत जब आवत अंत की आँधे ॥
मन लग्याइ प्रीत कीजे करवा सौं, (ब्रज) बीयिन दीजे सोहनी ।
बृंदावन सौं वन-उपवन सौं, गुंजमाल कर पोहनी ॥
गो-गोमुतन सौं मृगी मृग मुतन सौं और तन नेकु न जोहनी ।
श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा कुंजविहारी सौं, चित ज्यों विरपर दोहनी ॥
जौलौं जीवै तौलौं हरि भजु रे मन, और बात सच बादि ।
सौस चारि के हला मला में तूँ कहा लेहगो लादि ॥
माया मद गुन मद जीवन मद भूल्यो नगर बिबादि ।
कह (भी) हरिदास लोभ बरपट भयो, काहे की लगे फिरादि ॥

श्रीवृन्दावनदेवजी

(भीतिमार्क-सम्प्रदायके आचार्य श्रीनारायणदेवजीके प्रमुख शिष्य—सितिकाल वि० सं० की १८ वीं शती । दीक्षाकाल सं०
१७०० वि० के लगभग, जाति गौड़ ब्राह्मणकुल । इनके द्वारा निर्मित समस्त बाणी वृन्दावन एवं सलेमबादमें सुरक्षित है ।)

बानी

प्रेम को रूप सु इहै कहावै ।
प्रीतम के सुख सुख अपने दुख
बाहिर होत न नेक छलावै ॥
गुरजन धरजन तरजन ज्यों-ज्यों
त्यों-त्यों रति नित-नित अधिकावै ।
दुरजन घर-घर करत विनिंदन
चंदन सम सीतल सोउ भावै ॥
पलक ओटहु कोटि घरस के
छिनक ओटि मुख कोटि जनावै ।

'वृंदावन' प्रभु नेही की गति
देही त्यागि धरै सोइ पावै ॥
नेह निगोड़े को पैहो ही न्यारी ।
जो कोइ होय के आँधो चले
सु लहै प्रियवस्तु चहुँपा उजारी ॥
सो तो इतै उत भूल्यो फिरे
नलहै कछु जो कोउ होय अँल्यारी ।
'वृंदावन' सोइ याको पथिक है,
जापै कृपा करे कान्हार प्यारी ॥

आचार्य श्रीहितहरिवंश महाप्रभु

(राधापद्मनीय निदान्तके प्रवक्तृ और महान् गुरुद्वि, अविर्भाव-संवर १५३०, मिथी-किसीके मनातुसार सं० १५५९, विनायक नाम केरावदान मिश्र (उपनाम व्यासजी), माताका नाम तारावती, जन्मस्थान 'व्याद' ग्राम (गयरा), निरोभाव अनुमानतः सं० १६०९ या १६१०।)

जोई जोई प्यागे करे
मोई मोहि भावै ।
भावे मोहि जोई मोई
सोई करे प्यारे ॥
मोको तो भावति ठौर
प्यारे के नैनन में ।
प्यारे भये चाहैं मेरे नैनन के तारे ॥
मेरे तन मन प्रानहूँ ते प्रीतम प्रिय आपने ।
कोटिक परान प्रीतम मोनों हारे ॥
जै श्री हितहरिवंश हंस हसिनी स्यामल गौर ।
कहो कौन करे जल तरंगिनी न्यारे ॥

तातें मैया मेरी सौं, कृष्णगुन संजु ॥
कुसित पाद विकारहि परधनु सुनु लिल परतिय बंजु ।
मनि गुन पुंज जु ब्रजगति छौंदत हित हरिवंश सुकर गहि कंजु ॥
पायो जानि जगत में मय जन कपटी कुटिल कलिजुगी टंजु ।
हृदि परलोक सकल सुख पावत, मेरी सौंद कृष्ण गुन संजु ॥

मानुष की तन पाद भजौ ब्रजनाथ को ।
दबीं लै के मूढ़ जगवत हाथ को ॥
हित हरिवंश प्रपंच विगयरस मोह के ।
विनु कंचन क्यों चाहैं पचीमा लोह के ॥

दोहा

तनहिं राख सलग में, मनहि प्रेमरस भेज ।
सुन चारुत हरिवंश हित कृष्ण-कल्पतरु सेज ॥
निकमि कुंज ठाढ़े भये, भुजा परस्पर अंग ।
राधावल्लभ मुख कमल, निरखत हित हरिवंश ॥
सबनों हित निहवाम मन, बृदायन विश्राम ।
राधावल्लभलाल को हृदय ध्यान, मुख नाम ॥
रसना फुटी जु अनरटो, निरखि अन फुटी नैन ।
खन फुटी जो अन सुनो, विनु राधा जनु नैन ॥
ते भाजन कृत जटिल विमल चंदन कृत इंधन ।
अमृत पूरि तिहि मध्य करत सरपप बल रंघन ॥
अद्भुत घर पर करत कष्ट कंचन हल साधत ।
गारि करत पावारी मंद । घोवन विप चाहत ॥
हितहरिवंश विचारि कै, यह मनुज देह गुरु चरन गहि ।
सकहि तो सब परपंच तजि, श्रीकृष्ण कृष्ण गोविंद कहि ॥

मोहन लाल के रंग राखी ।

मेरे ख्याल परै जिन कोऊ, बात दसीं दिमि माची ॥
कंत अनंत करो किनि कोऊ, नाहि धारना सौंची ॥
यह जिय जाहु भते पिर ऊर, हीं तु प्रगट है नाची ॥
जाग्रत खन रहत ऊर मनि ज्यों कंचन रंग पांची ।
हितहरिवंश हरीं काहे दर, हीं नादिन मति कौंची ॥

संत श्रीव्यासदासजी

(ब्रजमण्डलके प्रतिष्ठ भक्तद्वि, ओरासके सनाथ आश्रम । जन्म-सं० १५६७, बचनरत्न नाम श्रीहरितोषमी । विनायक नाम सुलोमनि शर्मा ।)

बानी

हरि दामन के निकट न शायत
प्रेत शिखर जमदूत ।
जोगी भोगी संन्यासी अरु
पंडित मुंडित धूत ॥
ग्रह गन्धर्व सुरेम भिषा भिष
दर कर भाग्य भूत ।

सं० मा० ३० ३६—

विधि निधि विधि निधि हरिनामहिं करत रहत कपूत ॥
मुख दुख पाप पुन्य मायामय रीति भीति भादूत ।
'व्यास' आन तजि मय की भजिन् ब्रज बनि भगत मपूत ॥

ऐमें ही बसिये ब्रज सीधिन ।
खानुन के पनारे जुनि जुनि, उदर पोषिये सीधिन ॥
गूल में के बीन चिनगटा, गन्धा कीड़े सीधिन ।
मुंज मुंज प्रांति मोटि लो उड़ि, मय ब्रज की भंगीधिन ॥

नितप्रति दरस स्याम स्यामा कौ, नित जमुना जल पीतन ।
ऐसेहि 'व्यास' होत तन पावन, ऐसेहि मिलत अतीतन ॥

जैसे कौन के अब द्वार ।
जो जिय होय प्रीति काहू के, दुख सहिये सौ बार ॥
घर घर राजस तामस बाद्यौ, धन जोवन कौ गार ।
काम बियस है दान देत, नीचन कौ होत उदार ॥
साधु न स्रस्त, बात न ब्रुस्त, ये कलि के ब्यौहार ।
'व्यासदास' कत भाजि उबरिये, परिये मँझीधार ॥

कहा कहा नहि सहत सरीर ।
स्याम सरन बिनु, करम सहाइ न, जनम मरन की पीर ॥
कहनायंत साधु संगति बिनु, मनहि देय को धीर ।
भक्त भागवत बिनु को भेटै, सुख दै दुख की मीर ॥
बिनु अपराध चहुँ दिसि बरसत, पिसुन वचन अति तीर ।
कृष्ण-कृपा कबची तैं उचरै, पावै तबहीं सीर ॥
चेतहु भैया, बेगि बदी कलि-काल-नदी गम्भीर ।
'व्यास' वचन बलि बृंदावन बसि, सेवहु कुंज कुटीर ॥

भजौ सुत, सौंचे स्याम पिताहि ।
जाके सरन जातहीं मिटिहै, दाहन दुख की दाहि ॥
कृपावंत भगवंत मुने मै, छिन छोड़ौ जिनि ताहि ।
तेरे सकल मनोरथ पूजै, जो मथुरा लौं जाहि ॥
वे गोपाल दयाल, दीन तैं, करिहैं कृपा निवाहि ।
और न ठौर अनाथ दुखिन कौ, मै देख्यौ, जग माहि ॥
फरना बरनालय की महिमा, मो पै कही न जाहि ।
'व्यासदास' के प्रभु को सेवत, हारि भई कहु काहि ॥

मुने न देखे भक्त भिखारी ।
तिन के दाम काम कौ लोभ न, जिन के कुंजबिहारी ॥
मुक नारद अरु सिय सनकादिक, ये अनुरागी भारी ।
तिन कौ मत भागवत न समुसै, सब की बुधि पचि हारी ॥

रखना इंद्री दोऊ बैरिन, जिन की अनी अन्यायी
करि आहार बिहार परस्पर, बैर करत विभिचारी
विपयिनि की परतीति न हरि सों, प्रीति रीति बीचारी
'व्यास' आस सागर में बूझै, आई भक्ति बिहारी

जो सुख होत भक्त घर आये ।
सो सुख होत नहीं बहु संपति, योंझहिं बेदा जये
जो सुख होत भक्त चरनोदक, पीवत गात लगाये
सो सुख अति सपनेहुँ नहिं पैयतु, कोटिक तीरथ न्हाये
जो सुख कयहुँ न पैयतु पितु घर, सुत कौ पूत खिलये
सो सुख होत भक्त वचननि मुनि, नैननि नीर बहाये
जो सुख होत मिलत साधुन सों, छिन छिन रंग बढ़ाये
सो सुख होत न नैकु 'व्यास' कों, लंक सुमेरहुँ पाये ॥

हरि बिनु को अपनो संसार ।
माया मोह वैध्वी जग बूझत, काल नदी की धार ॥
जैसे संघट होत नाव में, रहत न पैले पार ।
सुत संपति दाय सों ऐसे, बिचुरत लगी न बार ॥
जैसे सपने रंक पाय निधि, जाने कछू न सार ।
ऐसे छिनभंगुर देही को, गरबत कहा गँवार ॥
जैसे अँधरे टेकत डोलत, गनत न खाय पतार ।
ऐसे 'व्यास' बहुत उपदेसे, मुनि मुनि गये न पार ॥

जो पै हरि की भक्ति न साजी ॥
जीवत हूँ ते मृतक भये अपराधी जननी लाजी ।
जोग जय तीरथ व्रत जप तप सब स्वारथ की बाजी ॥
पीड़ित घर घर भटकत डोलत पंडित मुंडित काजी ।
पुत्र कलत्र सजन की देही गीघ स्वान की लाजी ॥
बीत गये तीनों पन कपटी तऊ न दुष्णा भाजी ॥
'व्यास' निरस भयो याही तैं कृष्णचरन रति राजी ॥
'व्यास' बढ़ाई लोक की, कूकर की पहिचानि ।
प्रीति करै सुख चाटहीं, बैर करै तनु हानि ॥

श्रीधुवदासजी

(गोस्वामी श्रीहितहरिवंशीके स्वप्न-शिष्य । रचना-कालसे अनुमानतः इनका जन्म वि० सं० १६५० के आसपास हुआ होगा ।
देहावसान वि० सं० १७४० के समीप । स्थान—वृन्दावन)

जिन नहिं समुझ्यौ प्रेम यह, तिनसों कौन अलख ।
दादुर हू जल में रहैं, जाने मीन मिलाप ॥
खान पान मुख चाहत अपने ।
तिन को प्रेम धुवत नहिं सपने ॥

जो या प्रेम हिंदोरे धूले ।
ताको और सवे मुख भूले ॥
प्रेम रमावत चाख्यौ जवहीं ।
और न रंग चढ़े 'धुव' तराई ॥

या रस में लव मन परे आई ।
 मीन नीर की गति है जारें ॥
 निमि दिन नारि न बधू मुहार्डे ।
 प्रीनम के रस रहे समार्डे ॥
 लकी जागो ? मन मान्यो ।
 मो है ताके हाथ विरान्यो ॥
 अरु ताके अंग मंग की वागें ।
 प्यारी सर त्यागनि निदि नागें ॥
 रचे मोर जो ताकों भावै ।
 ऐसी नेरु की गति कहावै ॥

मोहना

नृन सम जर है जाहि, प्रभुता मुख बैलोक के ।
 यह आवै मन मारि, उरजै रंचक प्रेम तर ॥
 भक्तन भौ अभिमान, प्रभुता भण न बौजिए ।
 मन बच निहचै जान, हृदि सम नहि अनराध कछु ॥
 च्युत रहै दिन-रैन, प्रेम-वारि धारा नयन ।
 जाग्रत अरु मुख नैन, चितै-चितै विधि कुं-पर-छवि ॥

दोहा

निद्रा भक्तनि की करे, मुनत जौन अघरासि ।
 ये तो एकै संग दोउ, बैसत भानुमुत पासि ॥
 दुरलभ मानुष जनम है, पैषणु केहू भोति ।
 सोई देखौ कौन विधि, यदि भजन चितु जाति ॥
 निमि वामर मग करतली, लिये फाल कर बाहि ।
 कागद नम भइ आयु तर, छिन छिन बतरत ताहि ॥
 जिहि तन को सुर आदि संव, बाछत है दिन आहि ।
 मो पाये मतिहीन है, बृथा गैवावत ताहि ॥
 रे मन, प्रभुता काल की, करहु जलन है क्यों न ?
 तूँ फिर भजन कुठार मों, काटत ताही क्यों न ॥
 पुरुष सोइ जो पुरिष सम, छोड़ि भजे संसार ।
 विजन भजन दृढ़ गरि रहै, तजि कुटुम्ब परिवार ॥

मुख में मुमिरे नाहि जो, राधारल्लभ लाल ।
 तब कैमे मुख कहि सकत, चलत प्रान तिहि काल ॥
 कैमेहू हरि-नाम है, खेलत हंसत अजान ।
 ऐमेहू कौ देत है, उत्तम गति भगवान ॥
 जो कोउ मोंची प्रीति मों, हरि-हरि कहत लड़ाप ।
 तिन को ध्रुव कहा देखिगे, यह जानी नहि जाय ॥
 इष्ट मिलै अरु मन मिलै, मिलै भजन की रीति ।
 मिलिये 'ध्रुव' निःसक है, कीजै तिन सौ प्रीति ॥
 रे मन ! चलत तजि विनै, दरो भजन की ओर ।
 छोड़ि कुमति अथ मुमति गहि, मजि लैनवलकिनोर ॥
 मन दे नीके समुद्र कै, मुनिपेतिन की बात ।
 जिन कें कुगल-विहार की, बात चले दिन-रात ॥
 जेहि मुख सम नहि और मुख, मुख की गति कहै कौन ।
 वारि वारि 'ध्रुव' प्रेम पर, राज चतुर्दस भौन ॥
 बहु बीती, धोरी रही, सोई बीती जाइ ।
 'हिवे ध्रुव' बेगि विचारि कै, बसि बृंदावन आइ ॥
 बसि बृंदावन आइ, खज तजि कैं अभिमानहि ।
 प्रेम लीन है दीन, आप कौं तुन सम जानहि ॥
 सकल सार को सार, भजन तूँ करि रस रीती ।
 रे मन, सोच बिचार, रही धोरी, बहु बीती ॥
 हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान,
 गजदान, अज्रदान, भूमिदान करही ।
 मोतिन के तुल्यदान, मकर प्रयाग न्हान,
 ग्रहन में कासी दान, चित्त सुद्ध धरही ॥
 मेजदान, कन्यादान, कुशक्षेत्र गऊदान,
 इत में पापन को नेकहूँ न हरही ।
 कृष्ण केसरी को नाम एक बार छीन्दे 'ध्रुव'
 पारी तिहुँ लोकन के छिनहि भाहि तरही ॥

श्रीहटीजी

(जलितबखल विरमकी १९ वीं सदी, श्रीहिनकुलके अनन्य अनुयायी और मत्तकवि)

कोऊ उमागज, रामाराज, जमाराज कोऊ
 कोऊ रामचंद्र मुखचंद्र नाम नाथे मैं ।
 कोऊ ध्यावै गनपति, पन्नपति, सुरपति,
 कोऊ देव ध्याय पल लेत पल आधे मैं ॥

'हटी'को आधार निराधार की आधार तुही,
 जय तप योग जय्य कद्युबै न गाधे मैं ।
 कट्टे कोटि बाधे मुनि भरत समाधे ऐने,
 राधे पद राखे सदा ही अवराधे मैं ॥

गिरि कीजे गोधन, मयूर नव कुंजन को,
 पमु कीजे महाराज नंद के बगर की ।
 नर कौन ! तीन, जौन 'राधे राधे' नाम रटै,
 तट कीजे वर कूल कालिंदी कगर को ॥
 इतने पै जोई कसु कीजिए कुँवर कान्ह,
 राखिए न आन केर 'हटी' के हगर की ।
 गोरी पद पंकज पराग कीजे महागज ।
 नून कीजे राधेरें गोकुलनगर की ॥

नयनीत गुलाब ते कोमल हैं, 'हटी' कंज की मंजुन्दा इन में ।
 गुललाला गुलाल प्रयाग जगछि, ऐगी न देली ललाहन में ॥
 मुनि मानस मंदिर मध्य यमैं, बस होत हैं गूधे सुमाहन में ।
 रहुरे मन, तू चित आहन सों, कृपमाणुकुमार के पाहन में ॥

• सुर-रखवारी सुरराज-रखवारी सुक-
 सम्भु-रखवारी रविचंद-रखवारी है ।

रिगि-रखवारी विधि-चेद-रखवारी, करी
 जाने रानी कीरति की कीरति सुमारी है ॥
 दिग-रखवारी दिगपाल-रखवारी लोक-
 थोक-रखवारी गावै धराधरधारी है ।
 ब्रज-रखवारी ब्रजराज-रखवारी 'हटी'
 जन-रखवारी कृपमान की दुहारी है ॥
 दोहा

कीरति कीरति कुमरि की, कहि-कहि यके गनेस ।
 दममतमुख बरनन करत, पार न पावत सेम ॥
 अज सिध विद्व सुरेश मुख अरत रहत यमु जाम ।
 राधा जन की हरत है, राधा-राधा नाम ॥
 राधा-राधा जे कहै, ते न परैं भय फंद ।
 जासु कंध पर कमल-कर, धरे रहत ब्रजचंद ॥
 राधा-राधा कहत हैं, जे नर आठौ जाम ।
 ते भव-सिंधु उलंघि कै, बसत सदा ब्रजधाम ॥

राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी महाराज

भजनका महत्त्व

मंदिरमें भगवान्‌के सामने कैसे रहे ?

हरि चरननि भजि और न ध्यावै ।
 ताको जम हरि आपुन गावै ॥
 जौ लगि कनक कामिनी भावै ।
 तौ लगि कृष्ण उर माहि न आवै ॥
 धरम सोई जो भरम गमावै ।
 साधन सो, हरि सों रति लावै ॥
 जो हरि भजहि तो होइ महासुख ।
 नातद जम-बस है सत-गुन दुख ॥

वर्ताव

कंकश बचन हृदी छवै न कहिजै ।
 बध समान सो पातक लहिजै ॥
 त्रिनु ते तन नीची अति कीजै ।
 होइ अमान मान तिहि दीजै ॥
 सहन मुभाव बृच्छ कौ-सौ करि ।
 रसना सदैव कहत रहियै हरि ॥
 परत्रिय तौ माता करि जानै ।
 लोह समान कनक उनमानै ॥
 नृनिहि आदि चोरी नहि करिये ।
 आपु समान जीव भव धरिये ॥

साधधान हरि सदन सिधारे ।
 करै नहीं अपराध विचारे ॥
 पनहीं पदिर न सन्मुख जाई ।
 जल फल आदि न सन्मुख लाई ॥
 अस्तुति उछिष्ट न मन्दिर पैसै ।
 आसन बाँधि न सन्मुख बैसै ॥
 अह सन्मुख नहि पाँव पसारै ।
 अनुग्रह करै न काहू मारै ॥
 होइ न आपु दान की मानी ।
 कहै न नृपति की असत कहानी ॥
 निन्दा अह अस्तुति तैं रहिये ।
 आन देव की बात न कहिये ॥
 अग्र न पीठि श्राम दिसि भाई ।
 करै दण्डवत हरि पैं जाई ॥
 यथाशक्ति उपहार सु दीजै ।
 हरि दर्शन तन पीठ न दीजै ॥
 सकल पुण्य हरि कौ जस गावै ।
 पाप सबै हरि कौ विमगावै ॥

जीमसे नाम रटो

प्रगट वदन रसना तु प्रगट अह प्रगट नाम रटि ।
जीम नितेनी मुक्ति तिहि बल आरोहि मूढ चडि ॥
ऊँच नीच पद चहत ताहि पामिक कर्म करिहै ।
कबहुँ दोह मुरारा कबहुँ तिर्यक-तनु धरिहै ॥
चत्रभुज मुरलीधर-भक्ति अनन्य बिनु हे तुगे एकपरि पारि-परि ।
विद्या-बल, कर्म-बल ना तरे भय सिधु स्वान की पूँछ धरि ॥
अखिल लोक के जीय हैं तु तिन को जीवन जल ।
सकल सिद्धि अह रिद्धि जानि जीवन तु भक्ति-फल ॥

और धर्म अह कर्म करत भव-भटक न मिटिहै ।
जुगम-महाशंखला तु हरि-भजनन कटिहै ॥
'चत्रभुज' मुरलीधर-कृपा परै पार, हरि-भजन-बल ।
छीसा, चमार, तौती, सुरक, जयमगात जाने सकल ॥
सकल न बल-लल छौंड़ि मुख तेरै मुरलीधर ।
मिटहि महा भव-द्वंद कंद कटि रटि राधाधर ॥
बल-लला अह अमय सदा आरत-अध-मोहन ।
दीनबंधु सुखगिधु सकल सुख दै दुख-मोचन ॥
'चत्रभुज' कल्याण अनंत तुय हरि-रति गति सब साजि हूय ।
प्रह्लाद विभीषण गज मु द्विज पंचालि अहिल्या प्रगट भुन ॥

श्रीहीरासखीजी (वृन्दावन)

सय लजि वृन्दावन मुख लीजै ।
मकुलित छलित मोहनो बहु दिसि, छलित उर भीर धरीजै ॥
राधावल्लभ नाम मधुर रस लै मुख, निशिदिन पीजै ।
'हीरासखि' हित नित अवलोचत, खित अनूप रँग भीजै ॥

राधावल्लभ कहत ही, होत हिये अनुराग ।
निरखत छपि तिन नरनि को, यदत चौगुनी लग ॥
यदत चौगुनी लग भाग सौ यह मुख पावै ।
जानि नाम निज गार घड़ी निशिदिन गुरुपावै ॥

बिना भजन कछु नाहि जतन दिन करी अगाधा ।
'हीरा'दित उर प्रीति प्रतीतित बल्लभ राधा ॥
रसना । जो रस-सुर चढ़े, निरस मानि जग खाल ।
सौ अनुदिन भजि लाइली-लाल वदा प्रतिपाल ॥

अचल यह स्वाम-पधिसा नाम ।
रमिकन उर रट नामन ही की, रहत आठहू जाम ॥
छटे नवल आनंद-कदर-रस, रमि वृन्दावन धाम ।
'हीरासखि' हित नाम रैन दिन, और न दूजो काम ॥

भक्त श्रीसहचरिशरणदेवजी

(कम—सं० १८२५-३०, दही-आनाविषयि अंगविषयसदासजी के विषय)

हरदम याद किया परि हरि की हरद निदान होगा ।
मेरा बहा म ल्याली दे दिला ! आनंदद्वंद दरेगा ॥
ऐसा नहीं जहाँ बिच बौर तगर लोग लरेगा ।
'सहचरिमन' दोर दा बधा क्या गऊएन बरेगा ॥
अब तबबार करो मति दाही लगी लगत चित चंगी ।
जीवन प्रान जुगल जोरी के जगन जाटित अंगी ॥
मतलब नहीं चिरितो मे हम दूरक दिलो दे संगी ।
'सहचरिमन' रमिक मुक्तानर महरिखान रगतगी ॥
मुक्तिप्राप्तिलग मजे जनि बंजिरे ।
भर भय मंजन भीर मुदाह लीजिरे ॥
घन बनन की भीर और नहि दोर है ।
'सहचरिमन' मतीब करो किन मोर है ॥

श्याम कदोर न होहु हमारी बार वो ।
नैक दया उर स्वाय उदय करि धार वो ॥
'सहचरिमन' अनाथ अछेने जानि कै ।
त्रिदो चढ़त खल रमार बकरी आनि कै ॥
मरल मुसाव, मीन मतांगी, जीन दवा पिया चंगी ।
बाम बोध लोभति रिश बरि, मनुषि बूझि अरुचंगी ॥
स्वान भक्ति बैराग भिमजग, दणधर नर अनुचंगी ।
'सहचरिमन' राति उर मनुज, जिमि सुरास पुनरुचंगी ॥
धीरज धर्म दिरेक छमाहुन भजन यजन तुलांगी ।
लज अनन्य मन मेर मंड उल मने दीनंगी ॥
मंटे वदन होय मुख मंचि, के चुन अनंदरंगी ।
कौटिलि दिखन रिद्धि निरे, भीरि मुख वृत्त अरुचंगी ॥

श्रीगोविन्दशरणदेवजी

(निम्बार्क-सम्प्रदायके आचार्य श्रीगोविन्ददेवजीके शिष्य)

सर्प पियत नित पवन सोद दुरखल बपु नाहीं ।

वन के राज तून पात मरु पीवर तन आहीं ॥

कंद मूल करि असन मुनी यों काल निवाहीं ।

जल यत जग मे जीव सहज ही मुख अयागैं ॥

जो इहि मिलै चिरंचि पद, त्रिपति न पावै अधम मन ।

गोविंदमरन कहैं नरन के एक संतोष जु परमधन ॥

ज्यों सिंचत सब मूल रुक्य साखा सरसाहीं ।

ज्यों प्रानन कौ असन दिखैं इंद्री बिसाहीं ॥

सब देवन को मूल एक अच्युत कौ गायौ ।

ताकी सेवा किये सहज ही मुख मय पायौ ॥

यह प्रगत वचन भागवत में रिपिवर जु परीथित प्रति क्यौ ।

सो घर भजन हरिदेव को गोविंदमरन निज जन गहौ ॥

मंगल-निधान भजि कृष्णचंद । जाके नाम अगनि जई पाप-बूंद ॥

दुम धर्म मूल कटना निकेतु । पचना पवित्र कर अमय हेतु ॥

विश्राम धाम जन जानु नाम । कबित्रन रसना अवलंबु स्थाम ॥

जन परमहंस मुक्ता सुनाम । जग त्रिदिध ताप विश्राम धाम ॥

है पार चिपिन कौ हरि कुठार । याचना बूंद कैरय तुषार ॥

भक्ति भूमि भृगरति उदार । भृग आन धर्म बजित विहार ॥

भक्तिसिंधु पोत हरि नाम एक । समतूल नाहिं साधन अनेक ॥

चिगिन चंद जुग गौर स्याम । सोभा निकेत जन पूर्ण काम ॥

‘गोविंदमरन’ जन जिवन मूल । भजि पद पकज मिटै मरल मूल ॥

श्रीविहारनिदेवजी (विहारीदासजी)

(निम्बार्क-सम्प्रदायान्तर्गत श्रीविठ्ठलविपुलदेवजीके शिष्य, जाति—सूरध्वज मोंढाग, पिताका नाम भित्रसेन, स्थिति—बाल—विक्रमगौरी)

१७ वीं शती ।)

हैंवै प्रीति ही परतीति ।

गुनप्रादी नित लाल विहारी, नहिं मानत कष्ट अनीति ॥

करिहैं कृपा कृतम्य जानि हित जिन के सहन समीति ।

‘विहारीदास’ गुन गाइ विमल जस नित नौतन रस रीति ॥

हरि भली करी प्रभुता न दई ।

होते पतित अजित इंद्री रत तय हम कछु सुमर्यौ न लई ॥

ढहकायौ बहु जन्म गमायौ कर कुसंग सब बुधि बितई ।

मान अमान भ्रम्यौ भक्तन तन भूलि न कचहूँ दृष्टि गई ॥

पढ़ि पढ़ि परमारय न विचार्यौ स्वारय बक बक बिप अँचई ।

ले ले उपज्यो सफल वासुता जो जिहि जैभी वीज बई ॥

अब सेवत साधुन को सतसंग सँचत पूलै मूल जई ।

‘विहारीदास’ यो भजे दीन है दिन दिन बाढ़ै प्रीति नई ॥

परि गर कौनहुँ भौति डेव यह कैसैं के निरवारौ ?

मुख संतोष होत त्रिप जवहीं आनंद बदन निहारौ ॥

मन अरु प्रकृति परी उन के अँग अंतर बेठि विचारौ ।

हुडि गइ लाज काज मुन बित हित निमिषन इतउत टारौ ॥

मुखिये की काहु की नी नाहिं सगहारौ ।

कसौ मुनौ न चढे रवि बंधु नित पवि हारौ ॥

जैसे कंचन पाय कृपन धन गनत रहौ न विनारौ ।

‘विहारीदास’ हरिदास चरन रज काज आपनौ सारौ ॥

हरि जस गायत सब सुधरे ।

नीच अधम अकुलीन विमुख खल कितने गुनौ बुरे ॥

नाक छीपा जाट बुलाहौ सनमुख आई बुरे ।

तिन तिन कौ मुख दिवौ साँबरे नाहिन विरद बुरे ॥

बिबस अतावधान सुत के हित है अच्छर उचरे ।

‘विहारीदास’ प्रभु अजामील से पतित पवित्र को ॥

ताते भजन स्याम करि लीजै ।

बिट कृमि भस्म सहज ताके गुन तवहिं फटा ले बीजै ॥

ऐमेहि घटत अंबु अँजलि लीं तैम यह तन लीजै ।

जीवौ अस्य विकल्प परे घट पुन ज्यों दाह चलीजै ॥

यहै उपाइ सुन्यौ संतन पै हरि भगत सुख लीजै ।

श्रवन कीरतन भक्ति भागवत नी परस्पर तरीजै ॥

विषय विकार विरत रहि मन क्रम वचन चरन चित दीजै ।

‘विहारीदास’ प्रभु सदा मजीवन बदन अँबुज रम लीजै ॥

जोरी अद्भुत आज बनी ।

बारी कोटि काम मरत छवि पर उज्ज्वल नीच मनी ॥

उन्मा देत मनुच निर-उरमिन धन दामिनि रजनी ।
बग्न होम परिहोम प्रेमहुन मरम रिनाम गनी ॥
बहा बही सत्यन्य रूप गुन मोषा महुन पनी ।
'विहारीदास' दुखारन श्री-विदास कृपा बरनी ॥

बमिरी भीरुदास की नीरी ।

छिन छिन प्रति अनुगाग बदन दिन दरम विहारी जू की ॥
नैन अरन रगना रम अँचयन अँग मँग प्यारी रिय की ।
'श्रीविहागिनिदास' अँग मँग शिखरन नाहिन बाग गती की ॥

हरि पय चरहु न मोक्ष मयेरी ।

ब्याल खुवाल उदक त्यागिहँ आत्म होत अयेरी ॥
कर्म बंद मनरथ मयन गाँ जन्म जन्म की होरी ।
जानि धृति अय होत कृपन अचरी विन बरहु निचेरी ॥
कहा करत समता छुटे गोँ दिन दम छयो बयेरी ।
लैहँ ऐँचि बधिक बनगी लीं छुटि जेहँ तन तेरी ॥
छुदिन मुदिन जीये नूँ है रहि हरिदासन को चेरी ।
'विहारीदास' धन तिन्हँ भरोमो म्याम चरन रति केरी ॥

हरि विन कृपार कृपार हैरी ।

दौत न पूँछ कुरार पाछे पायन मूढ़ लुजैही ॥
दौत मोर भटवत भाइपार तउ न अहार अपेही ।
जहँ तहँ विगत बिटोर त्रमकोरु छटि कटि तैही ॥
मीप मुप निगोद है स्वगमैहू लाज लजैही ।

लोक परलोक परमारय विन घर बाहिर घुरे कहेही ॥
बड़ा भयो मानुष को आरुत उनहुँ ते दुगुनहि पौही ।
'विहारीदास' विन भजे साँवरी सुख गंतोप न पैही ॥

म्यामाजू के मन जे सुख न गिराने ।

तिन की सुग मयन न लिखौ जे फिरत विविध बीराने ॥

× × × ×

गोचत अंड आम की आमा फूल फलै न पिछाने ।
दरमत परमत स्वात न जानत ओषि अछत अँवराने ॥
बहुरो उद्यम करत निजज है इद्र भए न अयाने ।
ताहु मए अनभए निर्धन निपटि गएँ पछिताने ॥
जरत हरित गीली लकरी लौ तन मन मिलन धुँधाने ।
ते जानी आतमहन एमु संसार लोक में गाने ॥
घोरी आयु मनोरथ लखे विना बाहु बल ताने ।
'विहारीदास' विन भए औरिया बूढ़े मरै अयाने ॥

याते मोहि कुजविहारी भाए ।

सब दिन करत सहाय मुने मैं सुक नारद मुनि गाए ॥
भूलि परी अपनी घर सबही उलझत किरयो पराए ।
ए गुन सुमिरि लिये सुख दुख के पैँडे सपे बत्ताए ॥
जिन को प्यार तुमहिँ तन चितवत ते न जात बीराए ।
'विहारीदास' किये ते हित करि अपने संग बत्ताए ॥

सूरदास मदनमोहन (सूरध्वज)

(आनिके भाषण और श्रीवैष्णवमन्त्रदायके नैष्ठिक वैष्णव । रचना-काल—वि० सं० १५९० के लगभग)

मेरी गति तुमहीं अनेक तोप पाऊँ ॥
चरन कमल नाव मनि पर विप्रे सुख बहाऊँ ।
घर घर जो डोलें तो हरि तुमहँ लजाऊँ ॥
दुखरो कहाय कही कौन को कहाऊँ ।
तुम से प्रभु छौंदि कहा दीनन की धाऊँ ॥
सीम तुमहँ नाप कही कौन को नवाऊँ ।
कचन उर हार छौंदि कौंच क्यों बनाऊँ ॥
मोमा सब हानि कर्म जगत को हँसाऊँ ।
राधी तैं उतरि कहा गदहा चाँदि धाऊँ ॥
कुमकुम लेप छौंदि बाजर गुँद लाऊँ ।
वामपेनु घर में लजि अजा क्यों दुहाऊँ ॥

कनक महल छौंदि क्योंड्य परनकुटी छाऊँ ।

पाहन जो पेछी प्रभु । तो न अनत जाऊँ ॥

'सूरदास मदनमोहन' जनम जनम गाऊँ ।

संतन की पनही को रन्धक कहाऊँ ॥

मधु के मतवारे स्याम, खोली प्यारे पलकें ।
सीम सुकूट छया छुटी और छुटी अलकें ॥
सुर-नर-मुनि द्वार ठाढ़े दरम हेतु किलकें ।
नासिका के मोती सोहँ बीच लाल ललकें ॥
कटि पीताम्बर मुरली कर सबन कुँडल शलकें ।
सूरदास मदनमोहन दरस रहे मलकें ॥

सहस्रबाहु दसवदन आदि नृप वचे न काल वली तें

दो बातनको भूल मत, जो चाहे कल्याण ।

नारायण एक मीत को, वृजे श्रीभगवान् ॥

बड़ा प्रतापी था राक्षसराज रावण । उसके दस मस्तक और बीस भुजाएँ थीं । जब वह चट्टता था, पृथ्वी बाँपती थी उसके पैरोंकी धमकसे । उसकी सेनाके राक्षस देवताओंके लिये भी अजेय थे । उसका भाई कुम्भकर्ण—उस महाकायको देखकर सृष्टिकर्ता भी चिन्तित हो उठे थे । राक्षसराजका पुत्र मेघनाद—युद्धमें वज्रपाणि देवराज इन्द्रको उसने बंदी बना लिया था । स्वयं रावणकी शक्ति अपरिसीम थी । भगवान् शङ्करके महापर्वत कैलाशको उसने अपने हाथोंपर उठा लिया था ।

वायु उसके उपयनों एवं भयनोंकी खच्छता करते तथा उसे पंखा झल करते थे । अग्निदेव उसके आवासको आवश्यकता-जितना उष्ण बनाते और भोजनालयमें व्यञ्जन परिपक्व करते । वरुणदेवको उपयनों-को सींचने, गृहके जलपात्रोंको पूर्ण रखने तथा राक्षसराजको ज्ञान करानेकी सेवा करनी पड़ती थी । सभी लोकपाल करबद्ध उपस्थित रहते थे सेवामें । स्वयं मृत्युदेव रावणके कारागारमें बंदी हो गये थे ।

मृत्युदेव किसीके द्वारा सदाके लिये बंदी नहीं हुए । इतना वैभव, इतना प्रताप, हुंकारमात्रसे स्वर्गतकको रांतस करनेवाला तेज—लेकिन रावणको भी मरना पड़ा एक दिन ।

सुरासुरजयी, त्रिभुवनकी रुलायेवाला, परम प्रतापी रावण—रणभूमिमें उसके मस्तकोंको शृगाल भी टुकड़ा राकते थे । छद्मके पड़े थे वे दसों मस्तक, बन्दी पड़ी थी बीसों भुजाएँ । मृत्युने रावणका सारा गर्व समाप्त

कर दिया । रक्तमांससे ढँगी भूमिपर राक्षसराजका छिन्न-मस्तक कबन्ध अनायकी भाँति पड़ा था ।

× × ×
रावणसे भी बढ़कर प्रतापी था कार्तिकेय सहस्रबाहु अर्जुन । रावणको उसने खेल-खेलमें पकड़ लिया और लूट्टेमें लाकर इस भाँति बाँध दिया, जैसे कोई कुत्तेको बाँध दे तथा उसके दसों सिरोंको दीवट बनाकर उसने दीपक जला दिये ।

एक सहस्र भुजाएँ थीं । पाँच सौ धनुष एक साथ चढ़ाकर युद्ध कर सकता था । भगवान् दत्तात्रेयी कृपा प्राप्त हो गयी थी । शारीरिक बल तो था ही, योगकी भी अनेक सिद्धियाँ मिल गयीं । कहीं तुलना नहीं थी सहस्रार्जुनके बलकी ।

क्या काम आया वह बल । युद्धस्थलमें भगवान् परशुरामजीके परशुसे कटी भुजाएँ वृक्षकी छहिनियोंके समान बिखरी पड़ी रह गयीं । सदा गर्वसे उन्नत रहने-वाला मस्तक धड़से पृथक् हो गया । सहस्रबाहु अर्जुनको भी मृत्युने पृथ्वीपर पछाड़ पटका ।

× × ×
जिसके दस मस्तक और बीस भुजाएँ थीं, वह रावण अमर नहीं हुआ । जिसने रावणको भी बाँध लेनेवाला बल और हजार भुजाएँ पायीं, वह सहस्रबाहु अर्जुन अमर नहीं हुआ । उनको भी मरना पड़ा । एक सिर और दो हाथका अत्यन्त दुर्बल मनुष्य—अरे भई ! भूल मत कि तुझे भी मरना है । सबको मरना है—केवल यही जीवनका सत्य है । इसे भूल मत और भगवान्को स्मरण कर ।

अजेय रावण

राजरज अन्त

अजेय सहस्रार्जुन

सहस्रार्जुनका अन्त

सहस्रबाहु दसवदन आदि नृप बचे न काल बली ते

अधिकारका अन्त

आज तो प्रजातन्त्र शासन है भारतमें। आज किसी अधिकारका कोई अर्थ रह ही नहीं गया। आज जो प्रधान मन्त्री है वहाँका—अगले चुनावमें वह एक साधारण सदस्य भी न रहे किसी शासन-परिषद्का, यह सहज सम्भव है।

मेवक तो सेवक ही है। किसी भी पदका क्या अर्थ है, यदि वह पद सेवकता पद है। चैतनिक सेवक—कितने भी उच्चरूप पर हो, है तो सेवक ही। उसे पदच्युत होते, निष्कासित होते, दण्ड मिलते देर कितनी लगती है।

आज जिसे अधिकार कहा जाता है, जिसके लिये गाना प्रकारके छल छन्द और संघर्ष चलते हैं, प्रचारके नामपर जो असत्य, आत्मप्रदांश, परनिन्दाका निर्द्वज्जापूर्ण प्रदर्शन बड़ी भूमधामसे प्रायः प्रत्येक देशमें, देशके भयसे अधिक सम्मानित एवं बुद्धिमान् कहे जानेवाले पुरुषोंके द्वारा अपनाया जाता है.....

मनुष्यका यह मोह—यह मिथ्या गृह्णा—यह पतन ।

× × ×

अभी बहुत पुरानी बात नहीं हुई—देशमें राज्य थे। राज्योंके स्वतन्त्र शासक थे। परम्परागत प्राप्त था उन्हें शासनाधिकार। अपने राज्यमें वे मण्डल स्वतन्त्र थे। उनका वाक्य ही बानूत था। उनकी ह्वा अग्रतिष्ठ थी।

वे नाममात्रके स्वतन्त्र राजाओंकी बात नहीं कह रहा हूँ। इतिहासके कुछ पन्ने उलट डालिये। भारतमें—पृथ्वीके अनेक प्रदेशोंमें स्वतन्त्र राज्य थे। उन राज्योंके स्वतन्त्र राजा थे। उन राजाओंकी अपने राज्योंमें पूर्ण अधिकार प्राप्त था।

राजाओंका पूर्णाधिकार—अधिकारकी ही महानता मानी जाय तो किसीके लिये शरणीय होगी यह स्थिति। अधिकारकी उम शूराने ही अधिनायकवादको जन्म दिया। केवल अधिनायक भी—निर्दुस्सम अधिनायक भी अपने

यहाँ किसी नरेशके समान सर्वाधिकारप्राप्त नहीं बन सका। अपने दल, अपने समर्थक—पता नहीं कितने निमोनी विवशता उसे भी मानकर ही चलना पड़ता था।

× × ×

सर्वाधिकारगमन राजा। एश्वर्य एवं अधिकारके इस उन्मादका भी कोई अर्थ नहीं था। कभी नहीं था कभी नहीं रहेगा।

कोई राजा कभी निर्धन नहीं रहा। कोई प्रपन्न शत्रु कभी भी चढ़ाई कर बैठता था और इतिहासमें ऐसी घटनाएँ थोड़ी नहीं हैं, जब युद्धमें पराजित नरेशकी भागना पड़ा हो।

देश-क्षेत्र, सेना-संघर्षकी तो चर्चा क्या, पुत्र स्त्रीतककी उनके प्रारब्ध या शत्रुकी दयापर छोड़कर राजा प्राण बचानेके लिये भाग पड़ा जगलकी ओर—जनशून्य शरते। उनके पास मचारीत नहीं। जिसे अपने ही मनमें जाते समय सेवक मादर मार्गनिर्देश करते थे, वह अकेला, अरात बन प्रदेशमें भागा जा रहा है। उन्ने स्वयं पता नहीं कहा जा रहा है।

ईश्वर गया, अधिकार गया प्राण बच जायें तो बहुत पनिके लिये जल और क्षुधा नृसिके लिये एक मुट्ठी बने भी उसे किसीकी कृपामें मिलेंगे।

जो बस राजा था—आज अनाश्रित है। एक साधारण मजदूर, एक पयका मित्तारी उसमें अच्छा है। उसके मगान प्राण बचानेके लिये वन-वन भटकनेकी आवश्यकता न मजदूरकी है, न निधुक्की।

× × ×

अधिकार—स्वयं मोह है मनुष्यका। अधिकारकी एक छट लिये अन्त है अधिकार और उमका अन्त ही निश्चित है। कहा सारा है उमका अन्त ।

अधिकारका अन्त—वनमें पलायन

अधिकारका अन्त

आज तो प्रजातन्त्र शासन है भारतमें। आज किसी भी प्रकारका कोर्द अर्थ रह ही नहीं गया। आज जो प्रधान मन्त्री है वही था—अर्थात् हुनायमें वह एक साधारण सदस्य भी न रहे किसी शासन-परिषद्का। वह महज सम्भव है।

मेवक तो मेवक ही है। किसी भी पदका क्या अर्थ है, यदि वह पद सेवरका पद है। वैतनिक मेवक—चितने भी उच्चादपर वह हो। है तो सेवर ही। उसे पदच्युत होते, निष्कासित होते, दण्ड मिलते देर चितनी लगती है।

आज जिसे अधिकार कहा जाता है, जिसके लिये नाना प्रकारके छल छन्द और मंथन चलते हैं, प्रकारके नामपर जो असत्य, आत्मप्रदासा, परनिन्दाका निर्जन्तानुषण प्रदर्शन बड़ी धूमधामसे प्रायः प्रत्येक देशमें, देशके मयमें अधिक सम्मानित एवं बुद्धिमान वरं जनियाँ पुरणोंके द्वारा अपनाया जाता है.....)

मनुष्यका यह मोह—यह मिथ्या वृष्णा—यह पतन ।

× × ×

अभी बहुत पुरानी बात नहीं हुई—देशमें राज्य थे। राज्योके स्वतन्त्र शासन थे। परम्परागत प्राप्त था उन्हें शासनाधिकार। अपने राज्यमें वे मण्डण स्वतन्त्र थे। उनका वाक्य ही बानूत था। उनकी दृष्टा अप्रतिहत थी।

मैं नाममात्रके स्वतन्त्र राजाओंकी बात नहीं कह रहा हूँ। इतिहासके कुछ पन्ने उलट डालिये। भारतमें—पृथ्वीके अनेक प्रदेशोंमें स्वतन्त्र राज्य थे। उन राज्योके स्वतन्त्र राजा थे। उन राजाओंकी अपने राज्योमें पूर्ण अधिकार प्राप्त था।

राजाओंका पूर्णाधिकार—अधिकारकी ही महानता मानी जाय तो किसीके लिये स्मृतीय होमा वह स्थिति। अधिकारकी उत स्मृति ही अधिनायकवादको जन्म दिया। लेकिन अधिनायक भी—निर्बुद्धतम अधिनायक भी अपने

यहाँ किसी नरेशके समान सर्वाधिकारप्राप्त नहीं बन सका। अपने बल, अपने समर्थक—पता नहीं कितने निषमोंकी विवशता उसे भी मानकर ही झलना पड़ता था।

× × ×

सर्वाधिकारगम्भिर राजा। ऐश्वर्य एवं अधिकारके, इ॥ उन्मादका भी कोर्द अर्थ नहीं था। कभी नहीं था—कभी नहीं रहेगा।

कोर्द राजा कभी निश्चित नहीं रहा। कोई प्रपल शत्रु कभी भी चढाई कर बैठता था और इतिहासमें ऐसी घटनाएँ थोड़ी नहीं हैं, जब युद्धमें पराजित नरेशको भागना पड़ा हो।

देश-कोप, सेना-सेवककी तो चर्चा क्या, पुत्र-क्रीतकको उनके प्रारम्भ या शत्रुकी दयापर छोड़कर राजा प्राण बचानेके लिये भाग पड़ा जंगलकी ओर—जनशून्य राहसे। उनके पास सवारीतक नहीं। जिसे अपने ही भयनमें जाते समय सेवक सादर मार्गनिर्देश करते थे, वह अकेला, अशक्त वन-प्रदेशमें भागा जा रहा है। उसे स्वयं पता नहीं—कहाँ जा रहा है।

वैभव गया, अधिकार गया—प्राण बच जायें तो बहुत। पानिके लिये जल और क्षुधा वृत्तिके लिये एक मुट्ठी चने भी उसे किसीकी कृपासे मिलेंगे।

जो कल राजा था—आज अनाश्रित है। एक साधारण मजदूर, एक पक्का भित्तारी उससे अच्छा है। उनके गमान प्राण बचानेके लिये वन-वन भटकनेकी आवश्यकता न मजदूरको है, न भिक्षुकको।

× × ×

अधिकार—व्यर्थ मोह है मनुष्यका। आराध्योंका एक झुंड लिये जाता है अधिकार और उमका अन्त भी निश्चित है। बड़ा दारुण है उमका अन्त।

श्रीललितमोहिनीदेवजी

(टट्टी-सन्धानके कथावाच्योंमें सबसे अन्तिम आचार्य, जन्मस्थान—जोड़छा, जन्म—वि० सं० १७८० आश्विन सुद्धा १०, मृत्युका—वि० सं० १८५८ फाल्गुन कृष्णा ९)

जय जय कुंजविहारिनि प्यारी ।
जय जय कुंजमहल सुखदायक जय जय लालन कुंजविहारी ॥
जय जय वृंदावन रससागर जय जय जमुना सिंधु-सुवारी ।
जय जय 'ललितमोहिनी' धनि-धनि सुखदायक सिरमौरहमारी ॥

कहा त्रिलोकी जन किये कहा त्रिलोकी दान ?
कहा त्रिलोकी बस किए करी न भक्ति निदान ॥
वृंदावन में परि रहौ देखि बिहारी-रूप ।
तासु बराबर को करै सब भूपन कौ भूप ॥

नेन बिहारी रूप निरखि रसन बिहारी नाम ।
अवन बिहारी सुजय मुनि निरखि अछौ जाम ॥
साधु साधु सब एक है ठाकुर ठाकुर एक ।
संतन सौं जो हित करै सोई जान विवेक ॥
ना काहू सौं रूसवो ना काहू सौं रंग ।
ललितमोहिनीदासकी अद्भुत कैल अमंग ॥
निंदा करै सो धोबी कहिए, अस्तुति करै सो भाट ।
अस्तुति निंदा से अलग, सोई भक्त निपाट ॥

श्रीप्रेमसखीजी

(काव्यिक नाम बख्शी हसरान, सखीभावके उपासक होनेके कारण इनके गुरु 'श्रीविजयसखी' नामक महारामने इनका उपर्युक्त नाम रक्खा था । जन्म—विक्रम-संवत् १७९९, स्थान—पञ्जा, ज्योति—श्रीवास्तव कायस)

हो रसिया, मै तो सरन तिहारी ॥
नहि साधन बल धन चातुरी,
एक भरोसो चरन गिरिधारी ।
कवइ तुँवरिया मैं तो नीच भूमि की,
गुनसागर पिय तुमहि सँवारी ॥

मैं अति दीन बालक तुम सरनै,
नाथ न दी अनाथ बिसारी ।
निज जन जानि सँमारीये प्रीतम,
प्रेमसखी नित जाउँ बलिहारी ॥

श्रीसरसदेवजी

(श्रीनिवाक-सम्प्रदायान्तर्गत श्रीबिहारदासजीके शिष्य, गौड़कुलोत्पन्न ब्राह्मण, पिताका नाम—श्रीकमलपति, माईका नाम—श्रीनागरीदासजी, स्मृति-काल—विक्रमकी १७ वीं शताब्दी)

लालच लोभ कौ छोम बच्यो मन चंचल चित्त भयो मति धीरे ।
देह के स्वारथ आरत है परमारप्य प्रेम लखौ नहि ठीरे ॥
गरुड सनेह को रंग बिसार बिचार ले श्रीगुरु हैं सिरमौरे ।
बिहारी बिहारिनिदास बिना नेकहु सुख संग मुहाइ न औरे ॥

स्वारथ की परमारप्य खोवत खोवत पेटन की दहमारे ।
भील कौ भेल अनेक बनावत जाचत सुद महा मतवारे ॥
भूल बड़ी भगत्यो न समहार आतुर है परदेस मिधारे ।
गरम अनन्य निहाल मए जिन कीटि बैकुण्ठ छटा परवारे ॥

पुटित ! माफि होत मन न हूत देत

कारे अचेत मए जरत है मरम सौं ।

और न कोउ मुहाइ प्रभु के सरन आउ
औसर महा चुकाउ समस है मन मौं ॥
काँह कौ मरत यदि श्रीवृंदावन बस रहि
सरस साधिव कहि लादिदी छटन मौं ।
तन धन सब गयो काम क्रोध लोभ नयो
चौक परयो सब जब काम परयो जम मौं ॥
अब के जनम जान्यो जनमो न हुतो
केटेक जनम परि धीर देखे ही बणोरे ।
यह लोभ न अधिक नियो चाहत मानो
अब के न काम बेगिरी दिखयो है ॥

ऐसे छूटे प्रपंच में ऐसी बस्तु हाथ न पावे
ताहि तू गमावै ऐसे कौन भरमायो है ।
ऐसे सुखद समस्त लेहि चित बित इत देहि
सरस सनेह स्याम संग सुख पायो है ॥
अवही बनी है बात औसर समस्त घात
तउ न विमान बार मौक समझायो है ।

आज काल जैहै भर काल ब्याल हू ते दर
मौटे । भजन कर कैतो संग पायो है ॥
नित बित इत देह सुखहि समसि
लेह सरस गुरु ग्रन्थ पंथ यो बतायो है ।
नरन मरन भय हरन करन मुख
तन संसार को तू मान मय नायो है ॥

श्रीनरहरिदेवजी

(जन्म—वि० सं० १९४० गुणेलखण्डके जन्तुर्गन गूडो ग्राममें, विष्णु नाम श्रीविष्णुदासजी, मायाका नाम उल्लास, मुख्य नाम श्रीनरहरिदेवजी, स्थान—बुन्दावन, जन्मर्षांत—वि० सं० १७४१, उम्र १०१ वर्ष ।)

जाकी मनमोहन दृष्टि परे । विहल विकल समुहार न तन की घूसत नैना रूप भरे ॥
नो तो भयो नाथन को अंधी सुझत रंग हरे ॥ करनि अकरनी दोऊ विधि भली विधि निषेध सब रहे धरे ।
जइ नैनन्य कळु नहि ममझत जित देखै तित स्याम खरे । 'नरहरिदास' जे अष्ट शब्दों से प्रेम प्रवाह परे ॥

श्रीरसिकदेवजी

(निम्बार्क-सम्प्रदायान्तर्गत श्रीहरिदासजीकी परम्परामें प्रधान गद्दीके आचार्य एवं महात्मा भक्तकवि, श्रीनरहरिदेवजीके शिष्य, जन्मर्षांत वि० सं० १९९९, तिरोभाव १७५८ ।)

सोहत नैन-कमल रतनारे । रूप भरे मटकत खंजन छे, मनो बान अनिपारे ॥
माये मुकुट लटक प्रीवा की, चित ते टरत न टारे । अग्निमान जनु छकि रहे यदन पर, कैल ते घुँघुरवारे ॥
छूटे बंद हीन तन बागो मुकर रूप तन कारे । दण्डि रही माला मोलिन की, एकित छैल मतवारे ॥
अंग-अंग की सीमा निरखत, हरपत प्रान हमारे । 'रसिक विहारी'की छवि निगम्यत, कोटिक कविजन हारे ॥

स्याम हौं तुमरे गरे परे । जो बीवी तुमही सी बीती मन माने सो करी ॥
करी अनैति कळु मित नाहीं नल शिर देखि भरी । सो तन चिते आप तन चितवो अपने बिरद हरी ॥
कौनै लाज खरन आवे की मिनि जिय दीप परी । अपनी जौष उपारै नहि मुख तुमही लाज मरी ॥
धिनती करौं काहि हीं मिलि कै सप कोउ कहत बुरी । 'रसिकदास'की आस कवनानिधि तुमहि दगो नो दगो ॥

श्रीकेशोरीदासजी

(महात्मा भक्तकवि तथा प्रधानविष्णु भगवत्सत्त महाशय । जन्म संवत् १७४१-आन्त्यान्तर्गत आन्त्यान्तर्गत बुआ बा । आपके जिला, ग्राम, पिता-माता आदिका नाम नहीं मिला । आप शब्दः बुन्दावनमें ही रहते थे और श्रीगोदादासजीके शिष्य थे । आन्त्यान्तर्गत विष्णुकी १०वीं शनी मालूम होता है ।)

बानी

करो मन ! हरि भजन को संग ।
भजन बिन भगवत दुर्लभ अति जग यह प्रगट प्रसंग ॥
प्रभु, प्रह्लाद, विभीषन, कविराज बासी सरबट अंग ।
पूज्य भये जग पाप जगत में जीतौ रावन जंग ॥

गीतः व्यास, मनिषा, ब्रजगोपी, शिव-बधु सुवन उषंग ।
अजामील अपमारय-नामी लम्पट विरम अनंग ॥
जातुधान, चारन, विद्याधर बनरत मिमक अभंग ।
मदरी केवट पूज्य भये जग शम्भ उतारे संग ॥
श्रीहरिचन्दन बिना गति नहीं तजो मान मर रंग ।
विमोरीदास जन्मन दीजे प्रभु, भजन संग मुरंग ॥

श्रीललितमोहिनीदेवजी

(रही-सस्यानके अष्टाचार्योंमें सबसे अन्तिम आचार्य, जन्मस्थान—ओढ़छा, जन्म—वि० सं० १७८० आश्विन शुद्ध १०, मृत्यु—वि० सं० १८५८ फाल्गुन कृष्ण ९)

जय जय कुंजविहारिनि प्यारी ।
जय जय कुंजमहल मुखदायक जय जय लालन कुंजविहारी ॥
जय जय बृंदावन रससागर जय जय जमुना सिंधु-सुधारी ।
जय जय 'ललितमोहिनी' धनि-धनि मुखदायक सिरमौरहमारी ॥
कहा त्रिलोकी जम किये कहा त्रिलोकी दान ?
कहा त्रिलोकी यस किए करी न भक्ति निदान ॥
बृंदावन में परि रहौ देखि विहारी-रूप ।
ताबु बराबर को करै तब भुपन कौ भूप ॥

नैन विहारी रूप निरखि रसन विहारी नाम ।
श्रवन विहारी मुखस मुनि निसदिन आठौं जाम ॥
साधु साधु सब एक है ठाकुर ठाकुर एक ।
संतन सौं जो हित करै सोई जान विवेक ॥
ना काहू सौं रूसनो ना काहू सौं रंग ।
ललितमोहिनीदासकी अद्भुत केलि अमंग ॥
निंदा करै सो धोबी कहिए, अस्तुति करै सो भ्रात ।
अस्तुति निंदा से अलग, मोई भक्त निराद ॥

श्रीप्रेमसखीजी

(वास्तविक नाम बख्शी हसराम, सखीभावके उपासक होनेके कारण इनके गुरु 'श्रीविजयसखी' नामक महारामाने इनका ब्रह्म-नाम रक्खा था । जन्म—विक्रम-संवत् १७९९, स्थान—पन्ना, जाति—श्रीवास्तव क्षत्रिय)

हो रहिया, मैं तो सरन तिहारी ॥
नहि साधन बल यचन चातुरी,
एक भरोसो चरन गिरिधारी ।
करह हूँबरिया मैं तो नीच भूमि की,
गुनसागर पिय तुमहि सँवारी ॥

मैं अति दीन बालक तुम सरनै,
नाथ न दी अनाथ बिसारी ।
निज जन जानि सँभारोगे प्रीतम,
प्रेमसखी नित जाउँ बलिहारी ॥

श्रीसरसदेवजी

(श्रीनिवासे-सम्प्रदायान्तर्गत श्रीविहारादासजीके शिष्य, गौड़कुलोत्पन्न ब्राह्मण, पिताका नाम—श्रीकमलराम, जन्म—भीमनगरदासजी, स्थिति-बाल—विक्रमकी १७ वीं शती)

लालच लोभ कौ छोम चरयो मन चंचल चित भयो मति बौर ।
देह के स्वारस आरत है परमारस प्रेम लखी नहि ठौर ॥
गरम सनेह को रंग बिगार बिचार छे श्रीगुरु हैं सिरमौर ।
बिहारी बिहारिनिदास किना नेकहु मुख संग मुहाद न और ॥
स्वारस कौ परमारस रोवत रोवत पेटन कौ दहमार ।
भील कौ भेल अनेक बनावत जावत सूद महा मतवार ॥
भूल बही भगवती न सम्हारत आनुर है परदेस गिधारे ।
गरम अनन्य निदाल भए जिन कोटि वैकुण्ठ लता परधारे ॥

और न कोउ मुहाउ प्रभु के मरन भाउ
औसर महा चुकाउ समस्त सै मन नौ ॥
काहे कौ मरत यहि श्रीबृंदापन पन रहि
सरम सादिय कहि साहिबि लखन नौ ॥
तन धन मय गयौ काम क्रोध लोभ नयो
चौक परचौ तब जब काम परचौ ब्रम नौ ॥
अब के जनम जान्यो जनमो न हुतो
केतेक जनम भरि पीर देसैं ही जटनो ॥
यरे छोग तू अधिक त्रिनी पारत मनो
अब के तू बन्ध केगरी रिक्तो ॥

पुटिस ! गन्धित होत मन न हते देत

काहे अनेक मय जगत है मरम सौ ।

ऐसे बूढ़े प्रपंच में ऐसी वस्तु हाथ न पावे
ताहि तू गमावे ऐसे कीने भरमायो है ।
ऐसे सुखद समयहि देखि चित विल हत देखि
सरस सनेह स्याम संग मुख पायो है ॥
अबही बनी है रात और गरम रात घात
तउ न विमलत बार मौक समझायो है ।

आज काल जेह मर काल ब्याल हू तेहर
मोंटे। भजन कर कैसी संग पायो है ॥
नित चित हत देख सुखहि समझि
लेह सरस मुख प्रपंच पंग यों बतायो है ।
नरन गरन भय हरन करन मुख
तरन मंगार को तू मान गव नायो है ॥

श्रीनरहरिदेवजी

(काम—वि० सं० १६४० गुन्नेलखण्डके कल्पमं गुरो प्रायमें, विप्रकाश नाम श्रीविष्णुदासजी, मायास नाम उल्लास, सुखदा नाम श्रीनरहरिदेवजी, आन—कृष्णवत्, कल्पमं—वि० सं० १७४१, उम १०१ वर्ष ।)

जाकी मनमोहन दृष्टि परे । विद्वल विकल सम्हार न तन की घुमत नैना रूप भरे ॥
मो तो भयो मायन को अंधी भुलत रंग हरे ॥ करनि अकरनी दोऊ बिधि मनी बिधि निरेश गव रहे परे ॥
जह चैतन्य कदु नहि समझन जित देखे तित स्याम खरे । 'नरहरिदास' जे भय वाच्ये ते प्रेम प्रवाद परे ॥

श्रीरसिकदेवजी

(निम्बार्क-सम्प्रदायानुगम श्रीहरिदासजीकी परम्परामें प्रवाल गरीके आचार्य एवं महात्मा मन्त्रजि, श्रीनरहरिदेवजीके शिष्य, आदिमार्ग वि० सं० १६९९, त्रितोमा १७५८ ।)

मोदत नैन-ममल रतनारे । स्याम हीं तुमरे परे परी ।
रूप भरे मटकत खंजन से, मनो बान अनियारे ॥ जो धीली तुमही नीं धीली मन माने नो करी ॥
माये धुनुट लटक प्रीका बी, चित ते टग्त न टारे । करी अनीति कभू मित नारी नान छिप देखि मरी ॥
अन्धियान जनु छकि रो बदन पर, केस ते धूपुरकोरी ॥ मो तन चिते आर तन चितरो अरने बिद हरी ॥
गूटे रंद हानि तन बागो मुख रूप तन बारे । बीजे लज्ज गरन आवे की जिनि मित दोष परी ॥
दर्पक रही माया मोतिन की, छवित छैल मतबारे ॥ अगनी जेप उफारै नहि मुख तुमही काज मरी ॥
अंग-अंग बी मोमा निरवत, हृष्यत प्राण हमारै ॥ बिनती करो कटि हीमिनि के गव कोउ करन मरी ॥
भक्तिक बिदारी बी छवि निरग्नत, कोटिक कविजन हारे ॥ 'रसिकदास' की आज कदम-निधि तुमहि हरी मो दारी ॥

श्रीकेशोरीदासजी

(महान् भक्तजि तथा एकान्तजि अगवदलक महापूज । कदमरूप कम रंजक प्रपंच-मन आनन्दकृष्ण के पुत्र । काम के निवा, आन, विष्णु-मन कटिबल नाम करी निष्ठा । काम प्राय- कृष्णवत्नने की रहने के और श्रीनरहरिदेवजीके शिष्य है । अन्तर्गत निम्नलिखित विषयकी ०० की शरी मांडम बोधा है ।)

बानी

करी मन ! हरि भजन की मत ।
भजन दिन भगवत दुर्लभ अंग जग रह प्रकट प्रमद ।
धुन, मन्त्र, विनीत, बरिदा बानी मरबट अंग ।
दुख भने कम एक जगह से जेही मजन जग ॥

गौर, अन्ध, अनिष्ट, अकाल, द्विबन्धु मुख उरग ।
अकालीन अकाल-मन अन्ध विदम अन्ध ।
अनुपम, चरन, विद्वान् बरिदा निम्न अन्ध ।
मरि देह द-य मने कम एक जगह ।
अन्ध-मन निम्न ।

हरिपद होय या विधि लगन ।
 रच्छा करत सहज दुख नाना जाय मति कौ उगन ॥
 भरत तन; मन; पाय पुनि-पुनि छलत पग रहि पगन ।
 ताके बल मदमत्त डोलत जगत दीसत जग न ॥
 होत दूर दरिद्र दुख सब बुझत तीनों अगन ।
 किमोरीदास हरिव्यास मिले तब महल गुरत लह छगन ॥

कब मै या मारण पग धरिहौ ।
 बंद; पुरान; संत जो गावत
 करि विश्वास अचल अनुसरिहौ ॥
 भाषन परम-धाम मिलिये के
 मन्मुरत है का दिन आचरिहौ ।
 दद रहित विद्यान ग्यान रति
 मान-अनल कबहुँ नहि जरिहौ ॥
 कोटि भौंति अपमान करै जो
 द्वेस न मान पायै पुनि परिहौ ।
 परिहरि विप सम स्वाद जगत के
 सतन सीध उदर अभि भरिहौ ॥

अतिहि दुमह दुख होय कर्मबस
 हरिपद-कमल निमिष नहि टरिहौ ।
 हरि विमुक्खन कौ भंग त्यागि कै
 संत गजातिन में सुख चरिहौ ॥
 जग उदास निज इष्ट आस बल
 निर्भय हरिजम विमल उचरिहौ ।
 श्रीचंदावन बाम निरंतर
 राधाकृष्ण रूप लखि अरिहौ ॥
 सुनिये लाल कृपाल दयानिधि
 यह निश्चय दद कबहुँ कि करिहौ ।
 'किमोरीदास' हरिव्यास कृपाबल
 महल टहल सेवा सुख भरिहौ ॥

मन श्रीराधाकृष्ण-धन दूँडौ ।
 नहि तौ परिहौ भवसागर में मिलत न पंथ भेद अति ऊँडौ ॥
 काम; क्रोध; मद; लोभ; ईर्ष्या; जहाँ बासना सुँडौ ।
 यह अवसर दुर्लभ भूति साखी पायौ नर तन सब तन वूँडौ ॥
 विन सत्संग न होत सुद्ध मन बनत न कारज पूँडौ ।
 भटक्खी जन्म अनेक महाखल छहौ न तत्त्वरसनिधि जो पूँडौ ॥
 'किमोरीदास' हरिव्यास चरन लग जुगल रतन पायौ भव वूँडौ ॥

आसामके संत श्रीशंकरदेव

(प्रेषक—श्रीधर्मेश्वरजी)

(जन्म-संवत्—ई० सन् १४४९, जाति—कायस्थ, जन्मस्थान—आसाम प्रान्त, पिताका नाम—कुमुन्धरा, देहावसान—ई० सन् १५६९ में, आयु—१२० वर्ष ।)

नाहि नाहि रमया विन ताप-तारक कोई ।
 परमानंद पद-मकरंद सेबहु मन सोई ॥
 तीर्थ सरत तप जप अरु याग योग युगुती ।
 मंत्र परम धरम करम करत नाहि मुकुती ॥
 मात पिता पति तनय जानय सब मरना ।
 छारहु धन्य मानस अन्ध धर त् हरि-चरना ॥
 कृष्णकिङ्कर शंकर कह बिछुरि विषय कामा ।
 रामचरन लेहु शरण जप गोविन्द नामा ॥
 बोनहु राम नाम से मुकुति निदान ।
 भव वैतरणि तरणि सुख मरणी
 नाहि नाहि नाम नमान ॥

नाम पंचानन नादे पलायत
 पाप दंति भयभीत ।
 बुलिते एक सुनिते सत नित रे
 नाम धरम विपरीत ॥
 वचने बुलि राम धरम अरय काम
 मुकुति सुख सुखे पाइ ।
 सब कहु परम सुद्ध हरिनामा
 छुटे अन्त केरि दाइ ॥
 नारद शुकमुनि राम नाम विनि
 नाहि कहल गति आर ।
 कृष्णकिंकर कय छोड़ मायामय
 राम परम तत्व नार ॥
 [— वङ्गीत]

आसामके संत श्रीमाधवदेवजी

(भक्त सन्देशजीके शिष्य, इनके अनुयायी 'महापुरुष' कहलाते हैं ।)

(प्रेषक—भीषमीहरजी)

ममि मेव हो राम चरण दूख ।	नैतन्य छोड़ि काहे जइ रोष ।
करे करो हो हमो आवे पूज ॥	राम बिने नाहि आवर देना ॥
पटे पटे राम व्यापक होई ।	कइय माधव सुन हे नरलोई ।
आत्मा राम बिना नाहि कोई ॥	राम बिने कनि मुकुति ना होई ॥

पुष्टिमार्गीय श्रीमद्गोस्वामी श्रीलालजीदासजी (आठवें लालजी)

(पुष्टिमार्गीय वैष्णव-मठप्रदायके आठवें लालजी, श्रीविठ्ठलनाथजीके शिष्य)

(प्रेषक—भीषमागल गोस्वामी)

। जे कर्म गोविन्द बिन, मय बन्धन मगार ।	लालदास तिम पर रहो, जो दीनो भगवान ॥
लालदास मुख पाह्ये, कीजिय करम विचार ॥	दीन रहं निरदिन मदा, करै न कमि अभिमान ।
। जे बचन विचार बिन, ते ते बचन विचार ।	लालदास तिम पुरुष का, होय मदा कल्याण ॥
लालदास मुख पाह्ये, बोलिय बचन विचार ॥	वेद-शास्त्र सब सत्य है, यह राखो विश्वास ।
। गीऊण भजन में मनुज का, जो व्यतीत है काल ।	लालदास तिम पुरुष का, निश्चय हरिपद प्राप्त ॥
लालदास मुख निधि वही, और मकल जंजाल ॥	जान अल्प जय जीयना, उर्यो वादर को छाप ।
। जे जे कारण नर करै, मक्ती भवनी जान ।	रे नर आलस छोड़ दे, ऊँचे टेर सुनाय ॥
लालदास मुख नहि लहे, करै कृपा मय काम ॥	पूर्ण भिभुवन विह्वला, मंसय हृदय न धार ।
उत्तम तेऊ धर्म है, जो सेवा भगवान ।	गर्भ विषे प्रतिपालियो, देखो हृदय विचार ॥
अधिक कहे क्या होवही, हरि रसि लाल प्रधान ॥	तुम देखत तज जावहि, केती भये बिनाश ।
पर मगति को देखि के, मसर हृदय न आन ।	बिक् जीवन मल ठीक तुम, अजरुं न उपज्यो प्राण ॥

श्रीसूरदासजी

(मगन भक्तजी और प्रसिद्ध ग्रन्थ मूरदासजीके रचयिता, लगभग—१५४० वि० के लगभग, जन्मस्थान—बनरस प्रान्त (आगरा-प्रान्तकी मद्रकर) । कोई-कोई दिल्लीके समीपवर्ती सीही स्थानको भी इनका जन्म-स्थान कहते हैं । जिन ग्रन्थों, लिखत नाम रामदास, ज्ञान प्रार्थ, धीरवल्गवानावर्जी । वि० सं० १६०० के लगभग वारामोली प्रामंसे मूरदासजीका शरीरान्त हुआ था ।)

यिनय-प्रार्थना

बंदी चरन सरोज तिरारे ।

चरन कमल बंदी हरि राह ।

जाकी कृपा पनु गिरि लहे,

अँघरे कौं मयकजु दरगाह ॥

रिरी सुने, गूँस पुनि बोले,

रक चले गिर छव धराह ।

मुदर स्थान कमल दल लोचन, ललित त्रिमयी मान गियारे ॥
जे पद पदुम मदा गिव के धन, मिथु मुता उर तैं नहि कोरे ।
जे पद पदुम तान रिम प्राप्त, मन बच क्रम प्रह्लाद में भारे ॥
जे पद पदुम परल जय पावन मुरमरि हरम कटत अप भारे ।
जे पद पदुम परम रिपि पतिनी बलि, जग, व्याध, पतिन बनु तारे ॥
जे पद पदुम रमत बृंदावन अहि गिर धरि अनतिरिपु मारे ।
जे पद पदुम परल ब्रज भांजनि सरबत दे, मुन मदन बिगारे ॥

मूरदास प्रामी कबनामय, बारवार बंदी तिहि पाह ॥

जे पद पदुम रमंत पांडव दल त भए, गंध काज सँगारे ।
सूरदाम तेई पद पंक्ज त्रिविध ताप दुख हएन हमारे ॥

तुम तजि और कौन पे जाउँ ।

काकें द्वार जाई सिर नाऊँ, पर हय कहाँ विकउँ ॥
ऐसी को दाता है समरथ, जाके दिये अघाउँ ।
अंत काल तुम्हरे सुमिरन गति, अनत कहूँ नहिं दाउँ ॥
रक सुदामा कियो अजाची, दियो अभय पद छाउँ ।
कामधेनु, चिंतामनि, दीन्ही कल्पवृच्छ तर छाउँ ॥
भय समुद्र अति देखि भयानक, मन मैं अधिक डराउँ ।
कौनै कृपा सुमिरि अपनी प्रन, सूरदाम बलि जाउँ ॥

स्याम बलराम कौं, सदा पाऊँ ।

स्याम बलराम बिनु दूसरे देव कौं,
स्वप्न हूँ माहिं नहिं हृदय ल्याऊँ ॥
यहै जप, यहै तप, यहै मम नेम व्रत,
यहै मम प्रेम, फल यहै ध्याऊँ ।
यहै मम ध्यान, यहै शान, सुमिरन यहै,
सूर प्रभु देहु हैं यहै पाऊँ ॥

जौं हम भले बुरे तौ सेरे ।

तुम्हरे हमारी लाज बड़ाई, विनती सुनि प्रभु मेरे ॥
सब तजि तुम सरनागत आयौ, हृद करि चरन गहे रे ।
तुम प्रताप बल बहत न काहूँ, निबर भए घर चरे ॥
और देब सब रंक भिखारी, त्यागे, बहुत अनरे ।
सूरदास प्रभु तुम्हारे कृपा तैं, पाप सुख जु घनेरे ॥

ऐसी कथ करिही गोपाल ।

मनसा नाथ, मनोरथ दाता, ही प्रभु दीनदयाल ॥
चरननि चित्त निरंतर अनुरत, रसना चरित रसाल ॥
छोचन सजल, प्रेम पुलकित सन, गर अंचल, कर माल ॥
हिहिं बिधि लखत, छुकाई रहै, जम अपने हीं भय माल ॥
सूर सुजस रागी न डरत मन, सुनि जातना कराल ॥

सयनि सनेही छाँड़ि द्यौ ।

हा जदुनाथ ! जरा तन प्राण्यो, प्रतिमो उतरि गयो ॥
सोई तिथि बार नछत्र लगान प्रह, सोई जिहिं छाट ठयो ।
तिन अंकनि कोठ फिरि नहिं शौचत, गत स्वारथ समयो ॥
मोद धन धाम, नाम मोई, कुल मोई जिहिं बिदयो ।
अप सबही को बदन स्नान ली, चितवत दूर भयो ॥
बरष दिवम करि शेत पुरावन, फिरि फिर लिखत भयो ।
निज कृति दोष विचारि मूर प्रभु, तुम्हरी गरन गयो ॥

अब मैं नाच्यो बहुत गुणाल ।

काम क्रोध को पहिरि चोल्ना कंठ विषय की माल ॥
महा मोहेके नूपुर बाजत निंदा सन्ध खाल ॥
भ्रम भयो मन भयो पलावज चलत अरुंगत चाल ॥
वृष्णा नाद करति घट भीतर नाना विधि दे ताल ॥
माया को कटि गँठा बाँध्यो लोभ तिलक दियो माल ॥
कोटिक बल्य काछि दिखराई जल धल मुषि नहिं बाल ॥
सूरदाम की मनै अविद्या दूर करी नैदलाल ॥

हमारे प्रभु औगुन चित न धरो ।

नमदरवी है नाम तुम्हारी, सोई पार करो ॥
इक लोहा पूजा में रखत, इक घर बधिक परो ।
भो दुविधा पारस नहिं जानत, कंचन करत खरो ॥
इक नदिया इक नार कहावत, मैलौ नीर भरो ।
सब मिलि गए तप एक बरन है, गंगा नाम परो ॥
तन माया व्यो ब्रह्म कहावत, सूर झु मिलि विगरो ।
कै इन को निरवार कीजियै, कै प्रन जात टरो ॥

अब की टेक हमारी लाज राखौ गिरिधारी ॥
जैसी लाज रखी पारप की भारत बुद्ध मैतारी ।
सारथि हो के रथ कौं होंक्यो चक्र सुदरसन घारी ॥
भक्त की टेक न टारी ॥

जैसी लख रखी द्रौपदी की होन न दीन्हि उचारी ॥
लँचत लँचत दोउ मुज थाके दुस्सासन पवि हारी ॥
बीर बढायो मुण्डी ॥

सूरदास की लजा राखौ, अब को है रखवारी ।
राधे राधे भीबर प्यारी श्रीरूपमानदुलारी ॥
मरन तकि आयो तुम्हारी ।

गोविंद गाढ़े दिन के मीत ।

गज अब ब्रज प्रहलद, द्रौपदी, सुमिरत ही निदलीत ॥
लालागह पांडवनि ठबारे साक पथ मुख नाथ ॥
अंचरीय हित साप निवारो, न्याकुल बने पराए ॥
नृप कन्या कौ भत प्रतिग्राह्यो, कपट बेग इक धाँच्यो ।
ताम्रें प्रगट भए श्रीपति जू, अरि मन सर्व प्रारक्ष्यो ॥
कोटि छ्यानवै नृप मेना मव, जगमध बैष छोरे ।
ऐमें जन, परतिम्या रखत, बुद्ध प्रगट करि जोरे ॥
गुरु बाधव हित मिले सुदामहिं, तंदुल पुनि पुनि जँचत ।
भगत विरह कौं अतिही कादर, अमुर गर्व बल नागत ॥

मंघट हरन चरन हरि प्रगटे, वेद विदित जस गावै ।
मूरदास ऐने प्रभु तजि कै, घर घर देव मनावै ॥

तातैं तुम्हारी भरोखी आवै ।

दीनानाय पतितरावन जम वेद उपनिषद गावै ।
जो तुम कहे कौन रात तारयो, तो हीं खोलैं गाली ।
पुत्र हेट मुरलोक गयो दिज, सकयौ न कोऊ राखी ॥
गनिवा किए कौन मत गंजम, सुकू दित नाम पढावै ।
मनना करि मुमिरयो गज बपुरे, ग्राह प्रथम गति पावै ॥
बकौ जु गहं घोष में छल करि, जमुदा की गति दीनी ।
और कहति भुति कृपम ब्याध की गी गति तुम कौनी ॥
दुपद सुताहि दुष्ट दुरजोधन समा माहि पकरावै ।
देखौ और कौन करनारमय, बसन प्रयाह बढावै ॥
दुखित जानि कै सुख कुचेर के, तिन्ह लगि आपु बँधावै ।
देसौ को ठाकुर जन कानन दुख सहि भलौ मनावै ॥
दुरयास दुरजोधन पठयो पाठ्य अहित बिचारी ।
माक पत्र ले सबै अपाय, न्हात भजे कुल डारी ॥
देवराज मल भंग जानि कै बरभ्यो ब्रज पर आई ।
नर ब्याम गले सब निज कर, गिरि ले मए सदाई ॥

कौन गति करिहो मेरी नाथ !

हौं तो कुटिल कुचिल कुदरसन, रहत विषय के साथ ॥
दिन शीतल माया कै लालच, कुल कुटुंब कै हेट ।
सिगरी रैनि नींद मरि सोवत जैतैं पसू अचेत ॥
कागद धरनि करै द्रुम लेखनि, जल सागर मसि घोरे ।
लिखै गनेस जनम भरि मम कृत तऊ दोष नहि ओरे ॥
गज गलिका अह बिप्र अजामिल, अगनित अधम उधारे ।
यहै जानि अपराध करे मैं तिनहूँ सौं अति भारे ॥
लिखि लिखि मम अपराध जनम के, चिप्रगुप्त लकुलाए ।
भृगु रिपि आदि मुनत चक्रित मए, जम मुनि सीध डुलाए ॥
परम पुनीत पवित्र कृपानिधि, पावन नाम कहायो ।
नर पतित जय मुन्यौ विरद यह, तब धीरज मन आयो ॥

प्रभु ! हीं बड़ी केर की टाटो ।

और पतित तुम जैसे तारे, तिनही में लिखि काटो ॥
जुग जुग विरद यहै चलि आयो, टेरि कहत हौं यातैं ।
मरियत राज पाँच पतितनि में, हींज्य कटो घटि कातैं ॥
के प्रभु हारि मानि कै देठो, के करी विरद सरी ।
नर पतित जो झट बहन है, देखौ खोजि बरी ॥

हमारी तुम कौं लाज हरी !

जानत हौ प्रभु अंतरजामी, जो मोहि मँझ परी ॥
अपने ओगुन कहैं लैं बरनौ, पल पल घरी घरी ।
अति प्रपंच की मोट बाँधि कै अरनैं सीत धरी ॥
खेवनहार न खेवट मेरैं, अब मो नाथ अरी ।
सूरदास प्रभु ! तय चरननि की आस लागि उयरी ॥

जो जग और बियो कोउ पाजैं ।

तो हीं बिनती बार बार करि, कत प्रभु तुमहि सुनाऊँ ॥
मिव विरचि सुर असुर नाम मुनि, मुतौ जौचि जन आयौ ।
भूख्यो भ्रम्यो कृपातुर भृग लौं काहूँ सम न गँवायौ ॥
अपय सकल चलि चाहि चहुँ दिशि, भ्रम उघटत मतिमद ।
धकित होत रय चकहीन ज्यों, निरलि कर्म गुन पद ॥
पौरुष रहित अजित इद्रिनि बस, ज्यों गज पंक परयो ।
बिषयासक्त नटी के कपि ज्यों, जोह जोह कष्टी करयो ॥
भव अगाध जल मग्न महा सठ; तजि पद कूल रह्यौ ।
गिरा रहित बृक प्रसित अजा लौं, अंतक आनि गह्यौ ॥
अपने हीं अँखियानि दोष तैं, रविहि उलूक न मानत ।
अतिसय सुकृत रहित अथ ब्याकुल, वृथा ललित रज छानत ॥
सुनु नयताप हरन करनारमय, संतत दीनदयाल ।
नर कुटिल राखौ सरनार, इहि ब्याकुल कलिकाल ॥

अब मेरी राखी लाज मुरारी ।

संकट मैं इक संकट उपजौ, कहै मिरा सौं नारी ॥
और कछू हम जानति नहिं, आई सरन तिहारी ।
उलटि पवन जब यावर जरियौ, स्थान चक्यौ सिर झारी ॥
नाचन कूदन मृगिनी लागी, चरन कमल पर घारी ।
नर ब्याम प्रभु अवगत लीला, आपुहि आपु सँघारी ॥

नाम

कहत है, आगे जपिहैं राम ।

बीचहिं भई और की ओरै परयो काल सौं फाम ॥
गरम बास दस मास अधोमुख, तहें न भव्यो विश्राम ।
बालासन खेलतहीं खोयौ, जोवन जोरत दाम ॥
अब तो जग निरट निवराजी, करयो न कछुये काम ।
सूरदास प्रभु कौं बिसरायो, बिना लिये हरि नाम ॥

अमृत राम नाम के अक ।

धर्म अँकुर के पावन द्वै दल, मुक्ति बंधू साटक ॥
मुनि मन हंस पच्छ जुग, जाकें बल उड़ि ऊरध जन ।
जन्य मरन बाटन बीं कर्तार सीछन यह विष्णुगत ॥

अंधकार अग्यान हरन कौ, रवि ससि जुगल प्रकास ।
बासर निसि दोउ करै प्रकासित महा कुमग अनयास ॥
हुँ लोक मुखकरन, हरन दुख, बेद पुराननि साखि ।
भक्ति ग्यान के पंथ सूर ये, प्रेम निरंतर भाखि ॥

अब तुम नाम गढ़ी मन ! नागर ।

जातै काल अगिनि तैं बाँचौ, सदा रहौ सुखसागर ॥
भारिन सकै, बिषन नहिं घासै, जम न चढ़ावै कागर ।
किया कर्म करतहु निमि बासर भक्ति कौ पंथ उजागर ॥
गोचि विचारि सकल श्रुति सम्मति, हरि तैं और न आगर ।
मरदास प्रभु हँहि और भलि उतरि चली भवसागर ॥

बड़ी है गम नाम की ओट ।

मरन गएँ प्रभु काहि देत नहिं, करत कृपा कें कोट ॥
बैठत सबै समा हरि जू कौ, कौन बड़ी को छोट ।
मरदास पारस के परसै, मिटति लोह की छोट ॥

जो तू राम नाम धन भरतौ ।

अब कौ जन्म आगिलौ तेरो, दोरु जन्म सुधरतौ ॥
जम कौ प्रास सबै मिटि जातौ, भक्त नाम तेरो परतौ ।
तंदुल धिरत समर्पि स्वाम कौ, संत परोसौ करतौ ॥
होतौ नका साधु की संगति, मूल गाँठि नहिं टरतौ ।
मरदास बैकुंठ पैठ में, कोउ न फँट पकरतौ ॥

रे मन, कृष्णनाम कहि लीजे ।

गुरु के बचन अटल करि मानहि, साधु समागम कीजे ॥
पढ़िये गुनिये भगति भागवत, और कहा कधि कीजे ।
कृष्णनाम बिनु जनमु बादिही, विरया कहँ जीजे ॥
कृष्णनाम रम बहो जात है, वृषावत है पीजे ।
मरदास हरि मरन ताकिये, जनम सकल करि लीजे ॥

प्रभु ! तेरो बचन मरोसो साँचो ।

गोपन भरन बिसंभर माह्व, जो कल्ये सो काँचो ॥
जय गजराज प्राद सौ अटक्यो, बली बटुत दुख पायो ।
नाम लेत तारी छिन हरि जू, गरुड़हिं छाँड़ि छुड़ायो ॥
दुस्मानन जय गरी डीपदी, तब तिहिं बसन बढ़ायो ।
मरदास प्रभु भक्त-वटल हँ, चरन मरन हँ आयो ॥

मरोसो नाम कौ भारी ।

प्रम सी जिन नाम लीन्हौ, भए अधिकारी ॥
मर जय गजराज घेरयो, बल गयो हारी ।
हम ते जय डेर दीन्हो, पढ़्ये गिरिधारी ॥

सुदामा दाखि भंजे, कूदरी तारी ।
डोपदी कौ चीर बाढ्यो, दुस्मानन गारी ॥
बिमोपन कौ लंक दीनी, रावनहिं मारी ।
दास भुव कौ अटल पद दियो, राम दरपारी ॥
सत्य भक्तहिं तारिये कौ लीला बिहारी ॥
बेर मेरि क्यों टील कीटही, सूर बलिहारी ॥

भगवान् और भक्तिकी महिमा

सोह भली जो रामहिं गावै ।

स्वपचहु खेष्ट दोत पद सेवत, बिनु गोपाल द्विज जनम न भावै ।
बाद विबाद, जय व्रत साधन, कितहूँ जाइ, जनम बरकावै ।
होइ अटल जगदीश भजन में, अनायास चारिहुँ पल पावै ॥
कहूँ ठौर नहिं चरन कमल बिनु, मृगी क्यों दखूँ दिशि पावै ।
सरदास प्रभु संत समागम, आनंद अमम निगम बनावै ॥

काहु के बैर कहा सरे ।

ताकी सरबरि करे जो झड़ौ, जाहि गुपाल बड़ो करे ॥
ससि सन्मुख जो धूरि उड़ावै, उलटि ताहि कैं मुख परे ।
चिरिया कहा समुद्र उलीचै, पवन कहा परबत डरे ।
आकी कृपा पतित है पावन, पग परसत पाहन सरे ।
गूर केस नहिं टारि सकै कोउ, दाँत पीमि जो जग मरे ॥

करी गोपाल की सब होइ ।

जो अपनी पुरुषारथ मानत, अति सुखो है तोर ॥
साधन, मंत्र, जंत्र, उद्यम, बल, ये सब डारौ घोर ।
जो पशु लिखि खली नैदानंदन, भेटि सकै नहिं कोर ।
दुख सुख, स्वाम अलाम समुझि तुम, कहाहि मरत होर ।
मरदास स्वामी करुनामय, स्वाम चरन मन कोर ॥

तातें सेह्ये भी अजुगार ।

मंपति विपति विपति तैं मंपति, देर कौ बरे गुमार ॥
तखन फूले करे पतसरी, अपने कायहि पार ।
गरबर नीर मरे भरि उमड़े, खपे, नेर उदार ॥
दुतिया चंद बढत ही बादे, घटत घटत पटि जर ।
मरदास संपदा आपदा, जिन कोऊ पतिगर ॥

अब ये चिन्ता हू न रही ।

मनमा करि सुमिरत है जब जब, मिलते तब तखन ॥
अपने दीन दाम के हित लागि, छिरते मंग मंगन ।
जेते गान्धि पटक गोलक उषी, संतत तिन मरन ॥

रन अरु बन, विप्रद, हर आर्य, आवन जरी तरी ।
गण्डि जिरी दुमरी जग जीवन, प्रागनि तैं मरदी ॥
कृपा मिथु बी बया एक रम, कपो करि जनि कदी ।
बीजे बदा हर गुण मंगनि, जे जदु नाथ नरी ।

भक्ति विनु भेद विगने देदी ।

पाउं चारि, गिरगुंग, गुंग गुण, तब कैने गुन गेदी ॥
चारि परदिन चरन चिरन बन, तऊ न पेट अपेदी ।
दूटे कंध क पुटी नारनि, कौ ली धी गुन खेदी ॥
छादन जोतन छुट यात्रि, तब कहैं मूढ़ दुखेदी ।
गीत, घाम, घन, विरगि बहान विधि भार तैं करि जेदी ॥
हरि मंतनि बी बयो न मानन, किमी आबुनौ पेदी ।
मरदास भगवंत भजन विनु, मिरया जनम गेदेदी ॥

जो गुण होत गुणगति गाँ ।

यो गुण होत न जगतर बीर, कोटिब लीग्य छोट ॥
दिग, लेत नदि चारि पदासन, चान बस्य भित्त ॥
तीनि लोच गुन सम करि लेख्य, गेटनंदन पर शाय ॥
बंगीबट, बृंदावन जमुना, तजि वैबुड न जाये ।
मरदास हरि बी गुणगन करि, चटुरि न भय जग काये ॥

जकी मोह मेर अति छूटे, मुक्तम गीत के गाटे ।
मर मिटे अगवन मर्या, कान सुभेख गाटे ॥

कुने री मने निरवत के बर सम ।

निछी मर्य मर्य मर्य बी,

उने मर्य मर्य काम ॥

जग लीन मर्य बर आने बरनी,

मैर मर्य मर्य काम ।

निरवत है बर सम मुक्तम,

उने मर्य मर्य काम ॥

मुक्त मुक्त निरवत मर्य ल दित,

लने मर्य मर्य काम ।

मुक्तम की मुक्त मर्य मर्य,

बनने मर्य मर्य काम ॥

अर दार मर्य बर बीर बर,

बीर मर्य मर्य काम ।

मर्य बर मर्य मर्य मर्य,

मर्य मर्य मर्य काम ॥

मर्य मर्य मर्य मर्य मर्य ।

गिय बिरंचि मारन कौं पाण,
 यह गति काहू देव न पाई ॥
 विनु बरलै उपकार करत हैं,
 म्यारण बिना करत मिश्राई ।
 रावन भरि कौ अनुज बिभीषन,
 ताकां मित्र भरत की नाई ॥
 पकी कपट करि मारन आई,
 गो हरि जू धेकुंड पट्टाई ।
 विनु दीन्हें ही देत सूर प्रभु,
 ऐसे हैं जदुनाथ गुनाई ॥

प्रभु की देखौ एक सुभाई ।

अति गंभीर उदार उदधि हरि, जान गिरोमनि राई ॥
 तिनका मी अपने जन की गुन मानत मेरु गमान ।
 सकुचि गनत अवराध समुद्रहिं बूँद तुल्य भगवान ॥
 बदन प्रसन्न कमल मनमुख है देखत ही हरि जेधैं ।
 विमुख भएँ अकृपा न निमिरहूँ, फिरि चितयाँ तो तेधैं ॥
 भक्त बिरह कातर कहनामय, टोलत पाछैं नगो ।
 सूरदास ऐसे स्वामी कौं देहि पीठि सो अभागे ॥

हरि सौ ठाकुर और न जन कौं ।
 जिहिं जिहिं विधि सेवक सुख पावै,
 तिहिं विधि राखत मन कौं ॥
 भूल भएँ भोजन सु उदर कौं,
 तृपा तोय, पट तन कौं ।
 लग्यो फिरत सुरभी ज्यों सुत सँग,
 औचट गुनि रह धन कौं ॥
 परम उदार चतुर चितामनि,
 कोटि कुबेर निधन कौं ।
 राखत है जन की परतिग्या,
 हाथ पमारत कन कौं ॥
 संकट परैं तुलत उठि धावत,
 परम सुमट निज पन कौं ।
 कोटिक करै एक नहिं मानै
 सूर महा कृतघन कौं ॥

हरि सौ मीत न देख्यो कोर ।

बिपत्तिकाल सुमिरत तिहिं औगर आनि विरीछौ होई ॥
 ग्राह गइ गजपति मुकण्यौ, हाथ चक्र ले पावौ ।
 तजि धेकुंड गहड़ तजि श्री तजि, निकट दास कैं आवौ ॥

दुर्वासा की गार निवारयो, अंबरीष पति रखी ।
 ब्रह्मर्षेय परजंत फिरयो तहैं देव मुनी जन साथी ॥
 लग्नायह तैं जरत पांडु सुत बुधि बल नाथ उबारे ।
 गुरदास प्रभु अपने जन के माना नाम निबारे ॥

राम भक्तबल्लभ निज यानी ।

जाति गोत कुंल नाम गनत नहिं रंक होइ के रानी ॥
 गिय ब्रह्मादिक कौन जाति प्रभु, हाँ अज्ञान नहिं जानै ।
 हमता जहाँ तहैं प्रभु नार्थी, गो हमता क्यों मानी ।
 प्रगट गंम तैं दण दिगार्ह, जयनि कुल कौ दानौ ।
 स्वकुल राख कृपण गदा ही गोकुल कीन्हौ यानौ ॥
 बरनि न जाइ भक्त की महिमा, बरपाव बलानौ ।
 ध्रुव रज्जुत, बिदुर दामी सुत, कौन कौन अरगानौ ॥
 जुग जुग बिरद यदै चलि आयौ, भक्तनि हाथ चिकानौ ।
 राजपूष में चरन पतारे स्याम लिए कर पानौ ॥
 रमना एक अनेक स्याम गुन, कदै लगि करौ बलानौ ।
 सूरदास प्रभु की महिमा अति, माली बेद पुरानौ ॥

गोविंद प्रीति सचनि की मानत ।

जिहिं जिहिं भाइ करत जन सेवा, अंतर की गति जानत ॥
 सचरी कटुक बेर तजि मीठे चाखि गोद भरि ल्याई ।
 जूटनि की कछु संक न मानी, भच्छं किये सत भाई ॥
 संतत भक्त मीत हितकारी स्याम बिदुर कैं आए ।
 प्रेम चिकल अति आनंद उर परि, कदली छिकुल साथ ॥
 कौरव काज चले रिपि सापन साक पत्र सु अपार ।
 गुरदास कहना निधान प्रभु, जुग जुग भक्त बदाए ॥

सरन गएँ को को न उबारयो ।

जब जब भीर परी संतनि कौं, चक्र सुदरसन तहैं सँभारयो ॥
 भयो प्रसाद सु अंबरीष कौं, डुरवाला कौ मोघ निवारयो ।
 ग्वालनि हैत धरयो गोवर्धन, प्रकट इंद्र कौ गर्व प्रहारयो ॥
 कृपा करी प्रह्लाद भक्त पर, खंभ फारि हिरण्यकुस मारयो ।
 नरहरिरूप धरयो कर्णनाकर, छिनक माहि उर नरनि विदारयो ॥
 ग्राह प्रगत गज कौ जल बूझत, नाम लेत वाकी दुल टारयो ।
 सूर स्याम विनु और करै कौ, रंगभूमि में कंत पठारयो ॥

जन की और कौन पति रखै ?

आति पोंति कुल कानि न मानत, बेद पुराननि सारै ॥
 जिहिं कुल राज द्वारिका कीहो, सो कुल साग तैं नाखै ।
 सोइ मुनि अंबरीष कैं कारन तीन भुवन समि बारयो ॥

जाकी चरनोदक मिय मिर धरि, तीन लोक हितकारी ।
 सोइ प्रभु पांडुरंगनि के कारन निज कर चमन पधारी ॥
 बारह बरस बसुदेव देवनिहि कम महा दुख दीनरी ।
 तिन प्रभु प्रह्लादादि सुमिरत ही नरहरि रूप जु कीनरी ॥
 जग जानत जदुनाथ जिते जन निज मुज सम मुख पायो !
 ऐसो की जु न मरन गहे तैं कहत हर उतरायो ॥

जय जय दीननि कटिज परी ।

जानत हौं, करुनामय जन की तब तब सुगम करी ॥
 मभा मैहार दुष्ट दुस्मानन दौगदि आनि धरी ।
 सुमिरत पट की कोट बढ्यो तब, दुख मागर उबरी ॥
 ब्रह्म बाण तैं गर्भ उधारयो, डेरन जगी जरी ।
 विरति काल पादवन्धु बन में गव्यी खाम दरी ।
 करि भोजन अवसेम जग्य की विभुवन भूव हरी ।
 पाह दियादे पाह ग्राह भां लीन्हो खलि करी ॥
 तब तब रच्छा करी भगत पर जब जब विपति परी ।
 महा मोह में पायो गर प्रभु, बाईं सुधि विनरी ॥

जैसैं तुम गज की पाउँ छुड़ायो ।

अपने जन की दुखित जानि कै पाउँ दियादे भायो ॥
 जहँ जहँ गाढ़ परी भक्तनि काँ, तहँ तहँ आपु जनायो ।
 भक्ति हेत प्रह्लाद उधारयो, दौगदि नीर वटायो ॥
 प्रीति जानि हरि गए विदुर कै, नामदेव पर छायो ।
 सरदास द्विज दीन मुदामा, तिदि दाहि नमायो ॥

नाथ अनापनि ही के मंगी ।

दीनदयाल परम करुनामय, जन हित हरि बहुरंगी ॥
 पारस तिय कुराज मभा में बोलि करन चहै मंगी ।
 खनन सुनत करुना मरिता भग, वाटयो बचन उमंगी ॥
 कहा विदुर की जाति परन है, आरु गाम लियो मंगी ।
 कहा कूयरी मील रूप गुन, बस भग खाम त्रिभंगी ॥
 ग्राह गयो गज बल धनु ब्याकुल, बिचल गाव, गति लंगी ।
 पाह चक्र लै ताहि उधारयो, मारयो ग्राह विहंगी ॥
 कहा बही हरि केतिक सारे, पावन-पद परनगी ।
 सरदास यह विशद खबर सुनि, गरजत अधम अमंगी ॥

खाम भजन सिनु बीन बहाई !

बल विद्या धन धाम रूप गुन और सबल मिष्टा मीठाई ॥
 अरुनी प्रह्लाद बुरात बहिर, कहा ऊँच पदयो तिन पाई ।
 गदि गरीम मन गहन जौही, सब गिरीजन गिरी दुखे ॥

मानी हार विभुवन दुखोपन, जाके जोधा है सो भाई ।
 पांडव पाँच भजे प्रभु चरननि, रहिँ जिताए हँ जदुराई ॥
 राज खनि सुमिरे पति कारन असुर बंदि तैं दिण, छुड़ाई ।
 अति आनंद मूर तिहि औगर, कीरति निगम कोटि मुख गाई ॥

ऐसे काहूँ भक्त हितकारी ।

जहाँ जहाँ जिहि काल गम्हारे, तहाँ तहाँ धाम निवारी ॥
 धर्मपुत्र जब जग्य उपायो, द्विज मुख है पन लीन्हो ।
 अम्व निमित उतर दिगि कै पप गमन, धनंजय कीन्हो ॥
 अहिपति मुता सुवन सन्मुख है वचन कसो इक हीनो ।
 पारस विमल बभ्रुवाहन की नीम खिलौना दीनो ॥
 इतनी सुनत कुति उठि पारि, बरनत लोचन नीर ।
 पुत्र कथं अक मरि लीन्हो, धरति न इक छिन भीर ॥
 लै लै सोन हृदय लखावति, बुंघति भुजा गैमीर ।
 त्यागति प्रान निरखि गायक धनु, गति मति बिकल मरीर ॥
 ठाढ़े मीम नकुल गढदेवरु रूप सब कृष्ण समेत ।
 पौढ़े कहा ममर मेग्या सुत, उठि किन उत्तर देत !
 यकित भए कछु मय न कुरदं, बीन मोह अचेत ।
 या रथ बैडि बंधु की गर्तार पुरचै को कुरुखेत !
 काको बदन निहारि दौगदि दीन दुखी ममरिहै !
 काकी ध्वजा बैडि करि किलबिदि, दिदि भय दुरजन डरिहै !
 काके हित श्रीगति ह्यो ऐहं, मरुट हच्छा करिहै !
 को कीरव-दल-विधु मयन पाँ पा दुग गार उतरिहै !
 बिता मानि चिने अनरमति, नाग लोक काँ थाप ।
 पारस लीप मोधि अदाकुल, तर जदुनरन व्याप ॥
 अमृत गिरा बटु दरिद गूर प्रभु, भुज गदि पार्य उठाए ।
 अम्व मंत्रित बभ्रुवाहन लै, सुखल जग्य हित भाए ॥

जाजर दीनानाथ ठरे ।

मोह कुलीन बहो मंदार मोरं, जिहि पर कृता करे ॥
 बीन गिरीजन रज निमाचर, हरि हनि छन धरे ।
 राजा बीन बहो खनन तैं, मर्वदि मयं ठरे ॥
 बंभव बीन मुदामाहू तैं, अग्न ममान की ।
 अधम बीन है अजमीन तैं, उम तहँ जन डरे ॥
 बीन रिक्त अधिक नापद तैं, निमि दिन भजन रिरे ।
 जोगी बीन बहो मंडर तैं, ताकी काम छरे ॥
 अधिक रूप्य बीन कुडिज नैं, हरि तिन पर नरे ।
 अधिक रूप्य बीन मीन नैं, उनम रिनेन धरे ॥
 दूर गति मति जने न्हि बोझ, दिदि रम रमिह डरे ।
 सरदास अरुन भजन सिनु, निरि निरि जग्य जरे ॥

जाकों दीनानाथ निवाजैं ।

भव सागर मैं कबहुं न झूकै, अमय निवाने बाजैं ॥
विप्र सुदामा की निधि दीन्हीं, अर्जुन रन मै गाजैं ॥
लंका राज विभीषन राजैं, ध्रुव आकाश बिराजैं ॥
मारि कंस केरी मधुप मैं, मेथ्यौ सबै दुराजैं ॥
उमरवेन सिर छत्र धर्यौ है, दानव दस दिशि भाजैं ॥
अंबर गहत द्रौपदी राखी, पलटि अंध सुत छाजैं ॥
सुरदास प्रभु मद्भक्त हैं, जाति अजातिहिं साजैं ॥

जाकों मनमोहन अंग करै ।

ताकी केश खसै नहिं सिर तैं, जौ जग बैर परै ॥
हिरनकशिपु परहार यक्यौ, प्रह्लाद न नैकु करै ॥
अजहूँ लगि उत्तानपाद सुत, अविचल राज करै ॥
शाली लाज ह्रुपदतनया की, कुरुपति चीर करै ॥
दुरजोधन को मान भंग करि यवन प्रवाह भरै ॥
जौ सुरपति कोय्यौ ब्रज ऊपर कोष न कछु सरै ॥
ब्रज जन राति नंद को लाला, गिरिधर विरद धरै ॥
जाफौ विरद है गर्व प्रहारी, सो कैसे विनरै ॥
सुरदास भगवंत भजन करि, सरन गएँ उचरै ॥

जाकों हरि अंगीकार कियौ ।

ताके कोटि विषम हरि हरि कै, अमै प्रताप दियौ ॥
दुरपागा अँखरीय उतावौ, सो हरि सरन गयौ ॥
परविग्या राखी मन मोहन किरि तार्यँ पठ्यौ ॥
बहुत लागना दर प्रह्लादहिं, तारि निगंक कियौ ॥
निर्गम राग हैं नाथ निरंतर, निज जन राखि लियौ ॥
मृतक भए मय सला जिगए, बिग जत जाह रिखौ ॥
सुरदास प्रभु भक्तपंडित हैं, उनमा की न रियौ ॥

हम भक्तनि के भक्त हमारे ।

सुनि शत्रुन ! परविग्या भरी, पर ब्रत टग्न न थरे ॥
भक्तनि बाज लज भिष धरि कै, पाह रिपदे पाऊँ ॥
जद जद भीर परे भक्तनि कां, तद तद जाह दुहाऊँ ॥
जो भक्तनि भीर करत रे, गो रेरी निज करे ॥
देखि बिचरि भक्त दित बालन, हांकत हो रस लेरे ॥
जो भी भक्त अपने के, हारै हाह रिखावै ॥
सुरदास सुनि भक्त सिंगेरी, सब सुदरसन करी ॥

देस्य

जम विपत्ती भट्टे भट्टे ।

जम बरत, सुदरि की बरती, विनु बिरेह विगयो भट्टे ॥

कठिन जो बाँटि परी माया की, तोरी जाति न हटकै ॥
ना हरि भक्ति, न साधु समागम, रह्यो बीचरी लटकै ॥
ज्यों बहु कल्य काछि दिसरावै, लोभ न छूटत नटकै ॥
सुरदास सोमा क्यों पावै, पिय बिहीन धनि भटकै ॥

विरया जन्म लियो संसार ।

करी कबहुं न भक्ति हरि की, मारी जननी भार ॥
जग्य, जग, तन नाहिं कीन्ह्यौ, अल्प मति बितार ॥
प्रगट प्रभु नहिं दूर हैं, तू देखि नैन पहार ॥
प्रबल माया ठग्यौ सब जग, जनम जूझा हार ॥
सूर हरि को सुजन गावौ, जाहि मिटि भय मार ॥

काया हरि के काम न आई ।

भाव भक्ति जहँ हरि जन मुनिपत, तहाँ जात अलमार ॥
लोभातुर है काम मनोरथ, तहाँ मुनत उठि पार ॥
चरन कमल सुंदर जहँ हरि कै, क्योंहुं न जात नरार ॥
जब लगि स्याम अंग नहिं परवत, अंधे उयौ भरमार ॥
सुरदास भगवंत भजन तजि, विषय परम रिगमार ॥

सबै दिन गए विषय के हेत ।

तीनों पन ऐसी ही लोए, केन भए गिर वेत ॥
आँखिनि अंध, खवन नहिं मुनिपत, थाके चलन रतेत ॥
गंगा जल तजि पियत कूर जल, हरि तजि पूजन देत ॥
मन बच क्रम जो भजे स्याम कीं, चारि पदारप देत ॥
ऐसो प्रभू छाँड़ि क्यों भटकै, अजहूँ बेनि भरोत ॥
राम नाम बिनु क्यों हूटोगे, चंद गई उयौ केत ॥
सुरदास कछु पारब न लागत, राम नाम दुख भेत ॥

अप ही माया हाथ विहानी ।

परवन मयो पगु ज्यों रतु यम, भायो न भीती हरी ॥
दिना मर ममता रस भूष्यौ, आभासी लहारी ॥
याही करत अधीन मयो हो, निदा अर्पि न अलारी ॥
अपने ही अग्यान निमिर में, शिगरयो राम शिकारी ॥
सुरदास की एक आँखि है, ताड़ु में कछु बरारी ॥

बिने दिन हरि मुनिन बिनु मोद ।

परजिता रमना के रस करि, केन कह जान लिंग ॥
तेज लगारु कियो बचि मर्दन, कलम दति बरि पंग ॥
निटक बनाह चेत खानी है, शिरिंदर के मुख को ॥
कल बली में लख लख कोपे, प्रह्लाद के हृद को ॥
हर अपन की बरी कीज ली, इतर को लख को ॥

जनम तो ऐसेहि धीति गयो ।
जैसैं रंक पदारप पाएँ, लोभ विसाहि ल्यो ॥
बहुतक जन्म पुरीष परायन; सुकर-स्वान भयो ।
अब मेरी मेरी करि बौर; बहुरी बीज बयो ॥
नर को नाम पारगामी हो, सो तोहिं स्थाप दयो ।
तैं जइ नाकिहल करि कर ज्यों, पावौ नाहिं पयो ॥
रजनी गत बागर मृग तृप्ता रम हरि को न चवो ।
गूर नंदनंदन जेहिं बिभरयो, आपुहि आपु हयो ॥

बिनती करत मरत हौं लाज ।
नख मिल लौं मेरी यह देही है पाप की जहाज ॥
और पतित आवत न ओंखि तर देखत अपनी साज ।
सीनों पन भरि ओर निपाछो तऊ न आयो पाज ॥
पाछें भयो न आगैं हैहै, सब पतितनि किरताज ।
नरको भज्यो नाम सुनि मेरो, पीठि दरं जमराज ॥
अब लौं नान्हे-नून्हे तारे, ते सब ब्रूया अकाज ।
छोचै विरद गूर के तारत, लोकनि लोक अबाज ॥

प्रभु ! हौं सब पतितन को टीको ।
और पतित सब दिवस चारि के, हौं तो जनमत ही को ॥
बधिक अजामिल गनिका तारी और पूतना ही को ।
मोहि छोड़ि तुम और उधारे, मिटै सुल बयो जीको ॥
कोड न ममय अप बरिये कौं, लैंचि परत हौं लीवो ।
मरियत लाज गूर पतितन में, मोहू तैं को नीको ॥

हौं तो पतित विरोधनि माधो !
अजामील दातनि हीं तारयो, हुतो जु मोतैं आधो ॥
कै प्रभु हार मानि के बैठी, के अवध निहारी ।
गूर पतित कौं और ठोर नहिं, दे हरि नाम सहायो ॥

माधो जू ! मोतैं और न पारी ।
पातक कुटिल चगाई कपटी, महाबूर संतारी ॥
लंगट धूत पूत दमरी कौ, शिष्य जाव को जानी ।
भच्छि अमच्छ; आगन पान करि, कपटें न मनसा धारी ॥
कामी बिषम कामिनी कैं रख, लोभ लालसा धारी ।
मन कम बचन दुष्टह खरिन सौं कटुक बचन आधारी ॥
जेतक अधम उधारे प्रभु ! तुम तिन बी गति मैं नारी ।
सागर गूर बिचार भरयो जल, बधिक अजामिल बारी ॥

हरि ! हीं सब पतितन को राजा ।
निंदा पर मुख पूरि रखी जग, यह निगन निज बाज ॥

तृप्ता देमर मुभट मनोरथ, इंद्री खडग हमारी ।
मंत्री काम कुमति देये कौं, क्रोध रहत प्रतिहारी ॥
गज अहंकार चक्रवी दिगविजयी, लोभ छत्र करि धीस ।
घोज अगत मंगति की मेरैं, ऐसी हीं मैं इस ॥
मोह मया बंदी गुन गायत, मायब दोर अगार ।
गूर पाप को गढ हट कीहो, मुश्कम लाद कियार ॥

हरि ! हौं सब पतितन को राउ ।
को करि सकै बराबर मेरी, मो धीं मोहिं बताउ ॥
व्याध गीध अर पतित पूतना, तिन तैं बड़ौ जु और ।
तिन मैं अजामील गनिकादिक, उन मैं मैं निरमौर ॥
जहैं तहैं सुनिवत यहे बड़ाई, मा तमान नहिं आन ।
और हौं आजकाल के राजा, मैं तिन में मुलतान ॥
अब लंग प्रभु तुम विरद बुलाए, मरं न मोमीं भेंट ।
सजो विरद कै मोहि उधारे, गूर कहै कमि फेंट ॥

हरि ! हौं सब पतितन को नायक ।
को करि सकै बराबर मेरी, और नहीं कोउ लायक ॥
जो प्रभु अजामील कौं दीनो, सो पाटी लिखि पाऊं ।
सौ बिस्वास होह मन मेरैं, ओरी पतित गुणऊं ॥
बचन मानि ले चलीं गाँठि दे, पाऊं सुख आत मारी ।
यह मारग चौगुनी बलाऊं, सो पूरो ब्योवारी ॥
पतित उधारन नाम मुग्घी जब, सन गही तकं दोर ।
अब कै तो अपनी से आयो, येर बहुर की और ॥
होड़ा होड़ी मनहि मावते किए पाव भरि देत ।
ते सब पतित पाव तर हारी यहे हमारी भेंट ॥
बहुत भरोसी जानि गुगरी, अब कीन्दे मरि मौड़ी ।
लीजे देगि निरेरि तुरतरी गूर पतित को दौड़ी ॥

मो सम बोन कुटिल गन कामी ।
तुम सौं कहा छिरी बचनमाय, सब के अनरकामी ॥
जो तन दिवो सहि विनयसो, ऐसी नोनरकामी ।
भरि भरि उदर बिबे की धारत, जैमें सुकर प्रामी ॥
सुनि मतवस होतजिब आलस, रिपदिनि मेल विनदनी ।
भीहरि चयन छोड़ि विनुवन की निधि दिन करन गुलामी ॥
पारी परम अधम अरुणारी, सब पतितनि में नमी ।
सूरदास प्रभु अधम उधारन सुनिरे भीरवि मरामी ॥

मोगी पतित न और हो !
अनत हो प्रभु अहंकारी, ते मैं कम को ॥

ऐसो अंध अधम अविवेकी, भ्रांतिन करत खरे ।
 बिपयी भजे विरक्त न भए, मन धन धाम धरे ॥
 ज्यों माखी मृगमद मंडित तन परिहरि, पूय परे ।
 यों मन मृद बिपय गुंजा गहि, चिंतामनि बिमरै ॥
 ऐसे और पतित अवलंबित, ते छिन माहिं तरे ।
 मर पतित तुम पातित उधारन, बिरद कि लाज धरे ॥

वैराग्य

जा दिन मन पंछी उड़ि जैहैं ।

ता दिन तेरे तन तरुवर के नये पात झरि जैहैं ॥
 या देही की गरय न करियै, स्वार काग मिध खैहैं ।
 तीननि में तन कृमि, कै विष्टा, कै ह्वे खाक उड़ैहैं ॥
 कहै यह नीर, कहाँ यह सोभा, कहै रंग रूप दिखैहैं ।
 जिन लोगनि सौ नेह करत है, तेहँ देखि भिनैहैं ॥
 घर के कहत सभारे काढ़ी, भूत होइ घरि खैहैं ।
 जिन पुत्रनिहि बहुत प्रतिपाख्यौ, देवी देव मनैहैं ॥
 तेहँ लै खोउरी बॉस दै, सीम फोरि बिलरैहैं ।
 अजहूँ मूढ़ करो सतसंगति, संतनि में कछु पड़ेहैं ॥
 नर कपु धारिनाहिं जन हरि की, जम की मार सो खेहैं ।
 मरदास भगवंत भजन विनु बृथा सु जनम नैवेहैं ॥

नहिं अस जनम बारंवार ।

पुखलो धौ पुन्य प्रगट्यौ, लखौ नर अवतार ॥
 पटै पल पल बढ़ै छिन छिन, जात लागि न थार ।
 धरनि पत्ता गिरि परे ते फिरि न लागै डार ॥
 भय उदधि जमलोक दरनै, निरप ही अधियार ।
 मर हरि को भजन कमि कवि उतरि पस्ते पार ॥

जग में जीयत ही की नातो ।

मन विषुगँ तन छार होइगो, कोउ न वात पुछातो ॥
 मैं मेरी कबहुँ नहिं कीजे, कीजे पच सुहातो ।
 बिपायगक रहत निमि शायर, मुख मियरी, दुरत तातो ॥
 गॉन छट करि माया जोरी, आपुन क्यौ लातो ।
 मरदास कछु धिर न रहेगो, जो आयो गो जातो ॥

दिन दे लेहु गोविंद गाह ।

मोह माया लोभ लागे, काज पेरे आह ॥
 बारि में ज्यों उठत कुदबुद, लागि वाह बिलाह ॥
 परे तन गति जनम हठी, खान कागन ग्याह ॥
 बरम कागद बोनि देखौ, जो न मन पतिपाह ॥
 अरिज मोहन भयंक आतो, निग्यो मरि न जाह ॥

सुरति के दम द्वार बंधे, जरा वेरयो आह ।
 सूर हरि की भक्ति कीन्है, जन्म पातक आह ॥

उद्धोचन एवं उपदेश

रे मन, गोविंद के ह्वे रहिये ।

इहि संसार अपार विरत ह्वे, जम की त्राम न महिये ॥
 दुख, सुख, कीरति, भाग आपने आह परे मो गरिये ।
 मरदास भगवंत भजन करि अंत थार कछु लहिये ॥

नर ! तैं जनम पाह कहा कीनौ ?

उदर भरयो कूकर मूकर लॉ, प्रभु की नाम न लोनौ ॥
 श्रीभागवत सुनी नहिं भवननि, गुरु गोविंद नहिं कीनौ ।
 भाव भक्ति कछु हृदय न उपजी, मन बिषया में दीनौ ॥
 झूठौ सुख अपनी करि जान्यो, परम प्रिया कै भीनौ ।
 अघ की मेरु चढ़ाह अधम ! तू, अंत भयो चलहीनौ ॥
 लख चौरासी जोनि भरमि कै फिरि बाही मन दीनौ ।
 सूरदास भगवंत भजन विनु ज्यों अंजलि जल दीनौ ॥

मय तजि भजिए नंदकुमार ।

और भजे तैं काम मरे नहिं, मिटै न भव जंजर ॥
 जिहि जिहि जोनि जन्म धारयो, वहु जोरयो अघ की भार ।
 तिहि काटन कां ममरय हरि को तीछन नाम पुढार ॥
 वेद, पुराण, भागवत, गीता, मय को यह मत सार ।
 मय नम्र हरि पद नौका विनु कोउ न उतारै पार ॥
 यह जिय जानि, इहाँ छिन भजि, दिन राति जात अमार ।
 मर पाह यह समी लाहु लहि, कुलम फिरि संसार ॥

नर देही पाह चित नारन कमल दीजे ।
 दीन वचन, संतनि मँग दरम परम कीजे ॥
 लील गुन अमृत रस स्वयनीन पुट दीजे ।
 सुंदर मुख निराल, प्यान नैन माहिं लीजे ॥
 गद्गद मुर, पुलक रोम, अंग प्रेम भीजे ।
 मरदास गिरिधर जग गाह गाह जीजे ॥

गाह बहुत मेरे गोपालहि ।

जातर काज ब्याल के मेरे,

छाहि देहु तुम मर प्रजानी ॥
 अंजलि के जग ज्यों तन छीना,

छोटे कष्ट तिरक अब प्रजानि ।

कनक कामिनी गॉ मन रॉनै,

दे राग चप्यो मान की ज्यो ? ॥

नि आनि उर,
स्वाम भजी नैदल्यदि ।
मंतनि कौ दित,
मंत भेटत दुख जालदि ॥

हरि गौ राखै ।
रोहि कै, मन बच कम अनुगौचै ॥
रगना, निरि लु प्रेम रग माँचै ।
प्यौचै, कौन कहै अब गाँचै ॥
है मानै, हर्ष मोरु नहिँ गाँचै ।
रधि मै, बहुरि जगत नहिँ नाचै ॥
मन गाँचै ।
रौ, इन्द्रिय बग रगदि किन गाँचै ॥
रक, विरधर विरध विरध विरध गाँचै ।
मुमिरो भानैद करिकै गाँचै ॥

पटेगी तेरो ।
भकुर, आपुन है रू चरी ॥
त वादी, कियो बहुत घर पेरी ।
हरि पूजा, कहुँ मंतनि कौ डेरी ॥
न जूय गजेन, इस गप विषय घनेरी ।
मूर व्याम काँ, यद गाँचो मत भेरी ॥

र मन, राम मँ करि हेत ।

हरि मन की पारि करे है, उबरे तेरा गैत ॥
मन मुआ, तन पाजय, तिहिँ मोह यखै चेत ।
बाल फितर बिलार तनु भरि, अब घरी तिहिँ लेत ॥
मकल विरध विचार तजि, तू उतारि मायर नेत ।
मूर भजि गोविंद के गुन, मूर बतारै देत ॥

तिहारी कृष्ण कहत कहा जात ।

विपुः मिलन बहुरि कब है है, ज्यो तद्वर के पात ॥
भीत बात कफ कंठ बिरौषे, रगना हूटे बात ।
मान रण जम जात मृदमति ! देवत जननी तन ॥
उन रब भारि बोडि लुग पीतल, नर की बंतिरु बाल ॥
यद जग प्रीति मुका मेमर ज्यो, चानत ही उडि जात ॥
जम कै बंद परगो नहिँ अरु लखि, कान्हो रिन लखात ॥
कहत मूर विरध बंद ॥

ते दिन विरध रण
अति उन्माद मोर यद ॥

जिन दिखनि तैं जननि अठर मै, रहत बहुत दुख पाए ।
अति मंकट मैं भरत भैंडा रौ, मल मै मूँड़ गढ़ाए ॥
मुधि विरध वत हीन छीन तन, मचही हाथ पराए ।
तब धौ कौन गाथ रुदि तेरै, गान पान पहुँचाए ॥
तिहिँ न करत चित अभय ! अजहूँ लो जीवत जाके व्याए ।
मूर मो मूग ज्यो बान गहत नित विरध व्याध के गाए ॥

भक्ति कब करिहो, जनम गिरानो ।

बालापन गेलतहीँ रोषो, तफनाई गयानो ॥
बहुत प्रपंच किए माया के, तऊ न अभय ! अपानो ।
जतन जतन करि माया जोरी, ठे गयो रंक न रानो ॥
मुत पित यमिया प्रीति लगार, छूटे भरम भुलानो ।
लोभ मोह मैं चेल्यो नारा, मुनैं ज्यो इहकाना ॥
विरध भौ कफ कट भिरोष्यो, मिर पुनि धुनि पठितानो ।
मूरदाग भगवत भजन विनु, जम के हाथ बिकानो ॥
(मन) राम नाम मुमिरन विनु, यदि जनम भोष्यो ।
रचक मुख बालन तैं अंत बर्षी विगोष्यो ॥
माधु लय भक्ति बिना, तन अकार्य जाई ।
ज्वारी ज्यो हाथ शारि, चाले सटकार ॥
दास मुत, देह गंद, मरति मुखदार ॥
इन मैं कछु नहिँ नेरी, काल अवधि आई ॥
काम श्लेष लोभ मोह तुम्हा मन मोष्यो ।
गोविंद गुन चित विनारि, कौन नार मोष्यो ॥
मूर कहै चित विचारि, भूल्यो भ्रम भंथा ।
गम नाम भजि है, तजि और मरल धंथा ॥

तजो मन ! हरि विमुगनि कौ गग ।

जिन के मंग कुमति उपजनि है, परत भजन मैं भग ॥
बहा होत वष पान बघारै, विरध नहिँ तजत भुजग ।
वागहिँ बहा कपूर चुगावै, स्यान नखावै गग ॥
पर बौ बहा अरगजा केन, मरकट भुजग भंग ॥
गज की बहा मरिग अन्धवारै, बहुरि भो गद हंग ॥
वाहन पतित बान नहिँ बेरत, रौनी बान निगंग ॥
मूरदाग बानी कामा दे, चढ़त न दूती गंग ॥

ये मन, जयम अरगज गोरनि ।

हरि की भक्ति न बहई कीनी, उडर भरे पद गोरनि ॥
निनि दिन रिगत रहत मुँह बाण, अरिभान जयम गोरनि ॥
गोद पसरि परगो पीड जीव, अब केनी पर गोरनि ॥
काट जमनि सी आनि बनी है, देनि देनि मूर गोरनि ॥
मूर स्यान विनु कौन सुधारै, चढ़त न दूती गोरनि ॥

हरि रग तोड़व जाद कहूँ लहियै ।

गएँ मोच आएँ नहिँ आनंद, ऐगो भारग महियै ॥
कोमल वचन दीनता गव गौं, गदा अनंदित रहियै ।
वाद विवाद हार आनुता, हतौ द्वंद जिय रहियै ॥
ऐगी जो आवै या मन में, तो मुग कहैं ह्यै फहियै ।
अष्ट गिद्धि नव निधि गुरज प्रभु, पहुँचै जो कसु चहियै ॥

हरि चिनु कोऊ काम न आयौ ।

इहिँ माया छड़ी प्रपंच लयि, रतन भी जनम गँवायौ ॥
फँचन कलम, चिचिप्रचित्र करि, रनि पचि भयन बनायौ ।
तामैं तैं ततछन दी काढ्यौ, पल भर रहन न पायौ ॥
हैं तव संग जहाँगी, यौं कहि, तिया धूति धन गायौ ।
चलत रही चित चोरि, मोरि मुल, एक न पग पहुँचायौ ॥
बोलि बोलि सुत स्वजन मित्रजन, लीन्यौ मुजम मुदायौ ।
परयौ जु काज अंत की विरियों, तिनहुँ न आनि सुझायौ ॥
आवा करि करि जननी जायो, कोटिक लाइ लझायौ ।
तोरी लयौ कटिहूँ कौ होरा, तापर बदन जपयौ ॥
पतित उधारन, गनिका तारन, को मैं सट त्रिसरायौ ।
लियौ न नाम कयहुँ धोखैं हूँ, धरदास पछितायौ ॥

ऐसैंहि जनम बहुत बीरायौ ।

बिमुल भयौ हरि चरन कमल तनि, मन संतोष न आयौ ॥
जव जव प्रगट भयौ जल थल में, तब तब बहु बपु धारे ।
काम क्रोध मद लोभ मोह बभ, अतिहि किए अप भारे ॥
दुःख, कवि, विप्र, गीध, गनिका, गज, कंग केसि खल तारे ।
अप थक ब्रुपम बकी पेनुक हति, भव जलनिधि तैं उबारे ॥
संखचूड़ मुष्टिक प्रलंब अरु तृनावर्त संहारे ।
गज चानूर हते दव नाख्यौ, ग्याल मथ्यौ भय हारे ॥
जन दुख जानि जमल दुम भंजन, अति आतुर है धारे ।
गिरि कर धारि इंद्र मद मयौ, दाखनि सुख उपजाए ॥
रिपु कच गहत दुपद तनया जव सरन सरन कहि मायी ।
बढ़े दुकूल कोट अंबर लौं, सभा माँझ पति राखी ॥
मृतक निवार दिए गुरु के सुत, व्याध परम गति पाई ।
नंद बहन बंधन भय मोचन, सूर पतित सरनाई ॥

माया देखत ही जु गई ।

ना हरि-हित, ना दु-हित, इन में एकौ तो न गई ॥
ज्यौ मधुमाखी सँचित निरंतर, धन की ओट लई ।
न्याकुल होत हरे ज्यौं सखम, ओखनि धूरि दई ॥
मुत संतान सखन बनिता रति, धन गमान उजई ।
राखे सूर पवन पाखैंड हति, करी जो प्रीति नई ॥

भगवान्की स्वरूप-माधुरी

हरि मुख निरखत नैन भुलाने ।

ये मधुरर कचि पंकज लोमी, ताही तैं न उड़ाने ॥
कुंडल मकर कपोलनि हैं दिग, जनु रचि रैन विराने ॥
भ्रुव मुंदर नैननि गति निरखत, खंजन मीन लजाने ॥
अंगन अपर दुज कोटि बज्र दात, समि गन रूप समाने ॥
कुंचित अलक गिलीमुख मिलि मनु लै मकरंद उड़ाने ॥
तिलक ललाट कंठ मुकुतावल, भूपन मनिमय साने ॥
सूर साम रग निधि नागर के क्यौं गुन जात बखाने ॥

देखि री नवल नंदकिनोर ।

लज्जुत नां लपटाइ छट्टे, झुपति जन मन बोर ॥
चार लोचन हंसि बिलोकनि, देखि कै चित मोर ॥
मोहिनी मोहन लगावत, लटक मुकुट हकौर ॥
खन धुनि सुनि नाद पोहत, करत हिरदै फोर ॥
एर अंग विभंग मुंदर, छवि निरखि दन तोर ॥

हरि तन मोहिनी मारं ।

अंग अंग अंग सत सत, बरनि नहिँ जाई ॥
कोउ निरखि सिर मुकुट की छवि, झुपति विमर्ष ॥
कोउ निरखि बिपरी अलक मुख, अधिक मुख हार ॥
कोउ निरखि रहि भाल चंदन, एक चित हार ॥
कोउ निरखि बियकी झुकुटि पर, नैन ठहराई ॥
कोउ निरखि रहि चार लोचन, निमिष भरमाई ॥
सूर प्रभु की निरखि सोभा, कहत नहिँ आई ॥

नैना (माई) भूलैं अनन न जात ।

देखि सखी सोभा जु बनी है, मोहन कै मुकुटा ॥
दाक्षिण दसन निकट नाठा मुक, बीच चलाई न लात ॥
मनु रतिनाथ हाथ भुंकुटी भनु, तिहिँ अवलोकि डरात ॥
बदन प्रभाभय चंचल लोचन, आनंद उर न समात ॥
मानहुँ मोहि जुवा रय जोते, सति नचवत मृग मात ॥
कुंचित केस अपर धुनि मुरली, धरदास मुरमात ॥
मनहुँ कमल यहैं कोकिल कूजत, आलमान उपर उदात ॥

स्याम कमल पद नख की सोभा ।

जे नख चंद्र इंद्र सिर परते, सिव विरंचि मन लोभा ॥
जेनख चंद्र सनक मुनि धावत, नहिँ पावत मरमाती ॥
ते नख चंद्र प्रगट ब्रज झुपती, निरखि निरखि हरमाती ॥
जे नख चंद्र पतिंद्र हृदय सैं, एकौ निमिष न रात ॥
जे नख चंद्र महासुनि नाद, पलक न कहैं विगारत ॥

जे नख चंद्र मजल खल नाखत, रमा हृदय जे परमति ।
सूर स्याम नख चंद्र बिमल छवि, गोपी जन मिलि दरसति ॥

स्याम हृदय जलमृत की माला, अतिहिं अनुपम छाजै(री) ।
मानहुं बलाक पौति नय घन पर, यह उपमा कतु भ्राजै(री) ॥
पीत हरित सित अचनमाल बन, राजति हृदय बिमाल(री) ।
मानहुं इंद्रधनुष नय मडल, प्रगट भयो तिहिं काल(री) ॥
भृगु पद चिह्न उरस्थल प्रगटे, कौस्तुभ मनि दिगदरमत्(री) ।
बैठे मानो घट बिपु इक मैंग, अहं निगा भिलि हरपत्(री) ॥
भुजाबिमाल स्याममुंदर की, चंदन स्यौर चढाए(री) ।
गूर सुभग जेग जेगनी सोभा, ब्रजललना ललचाए(री) ॥

निरखि गवि मुंदरता की भीषा ।

अधर अनूप मुरलिका राजति, लटाक रहति अध भीषा ॥
भद्र मंद सुर पूरत मोहन, राग मळार बजावत ।
कबहुं क रीति मुंदल पर गिरिधर, आपुहिं रस भरि गावत ॥
हैलत समति दलनाबलि पगति, ब्रजवनिता मन मोहत ।
मरकतमनि पुट बिच भुङ्गुताहल, बँदन भरे मनु मोहत ॥
मुल विकसत गोमा इक आवति, मनु राजीव प्रकाश ।
एर अचन आगमन देखि कै, प्रकुलित भए हुल्लास ॥

मनोदर है नैननि की भौति ।

मानहुं दूर करत बल अपनै, मरद कमल की कौति ॥
इंदोवर राजीव कुसेमब, जीते खच गुन जाति ।
अति आनंद मुप्रौदा ताँन, बिचमत् दिन अर राति ॥
खजरीट मृग मीन बिचारति, उपमा काँ अनुलाति ।
चंचल चार बरल अबलोकनि, चितहिं न एक ममाति ॥
जब कहुं परत निमगहु अंतर, गुग ममान पल जाति ।
गूरदास बह रसिक राधिका, निमि पर अति अनलाति ॥

देखि री हरि के चंचल नैन ।

खजन मीन भृगज चरलार, नहिं पटतर इक नैन ॥
राजव दल इंदोवर सतदल, बमल कुसेमब जाति ।
निमि मुद्रित प्रातिहिं री बिचमत्, ये विकसित दिनराति ॥
अचन दवेत, सितललक पलक प्राति की बरने उपमाह ।
मनु गरमुति गगा जमुना मिलि, आरुम कीन्ही आह ॥
अबलोकनि जलधार तेज अति, तहाँ न मन दरगार ।
एर स्याम स्वेचन अंतर छवि, उपमा मुनि गरमाह ॥

देखि गली ! मोहन मन चोरत ।

नैन कटाच्छ रिपोकनि मधुरी, मुनय भुङ्गि रिबि मोरत ॥

चंदन स्यौर ललछ स्याम कै, निरखत अति सुखदाई ।
मनो एक सँग गंग जमुन नभ, तिरछी धार बहाई ॥
मलयज माल भ्रुकुटि रेखा की, कवि उपमा इक पाई ।
मानहुं अर्द्धचंद्र तट अहिनी, सुधा सुरावन आरई ।
भ्रुकुटी चार निरखि ब्रजमुंदरि, यह मन करति विचार ।
सूरदास प्रभु गोमा सागर, कोउ न पावत पार ॥

हरि मुख निरखति नागरि नारि ।

कमल नैन के कमल बदन पर, बारिज बारिज बारि ॥
सुमति मुंदरी भरम रिया रम लंबट माँझी आरि ।
हरिहिं जहारि नु करत बनीडी, प्रथमहिं प्रथम चित्कारि ॥
राखति ओट कोटि जतननि करि, हाँपति भचल सारि ।
खजन मनहुं उइन की आतुर, मरत न पंख पवारि ॥
देखि मरुप स्याममुंदर की, रही न पलक मग्गारि ।
देखहु सूरज अधिक गूर तन, अजहुं न मानी हारि ॥

हरि मुख छिपी मोहिनी मार ।

बोल्त बचन मंत्र नौ लागत, गाँत माँति जाति भुल्यार ॥
कुटिल अलक राजति भूष ऊपर, जहाँ तहाँ बगवार ।
स्याम पौनि मन करधूपी हमरी, भय गमुही चतुवार ॥
कुंदल ललित कपोलनि झलरत, इन की गति मैं पार ।
एर स्याम श्रवती मन मोहन, ये सँग करत सहार ॥

देखि री देखि गोमा पानि ।

बाम पटतर कहा दीनै, रमा जिन की दाहि ॥
मुडुट नीम निखल मोहै, निरखि रहि ब्रजनारि ।
कोटि सुरकोई आभा, सिरछि डारै करि ॥
कैम मुंचित बिपुलि भुव पर, बीच गोमा माल ।
मनो चंदहिं अचल जानी, राटु पेरपी जात ॥
चार मुंडल सुभग सबननि, की मडे उपमाह ।
कोटि कोटि बला छवि छवि, देखि तनु मारमाह ॥
सुभग मुख पर बर ब्येचन, नागिछा इह भौन ।
मनो खजन बीच मुख निज, बैठे हैं इक पौन ॥
सुभग नागा तर अधर छवि, रस परै अदनार ।
मनो दिन निहारि मुख, भुव धनुष देखि दगर ॥
हैलत दमननि चमकलार, बह बन हँव पौर ।
दामिनी दाहिम नग मरि, हियो मन अरि अरि ॥
चिबुक बर चित बिच कुदरत, नरद मंदहमंग ।
सूरप्रभु की निरखि गोमा मरै तरनी मोर ॥

वैठी कहा मदनमोहन कौ, सुंदर वदन विलोक ।
 जा कारन घूँघट पट अय ल्यौ, अँखियाँ राखीं रोक ।
 फवि रहि मोर चंद्रिका माथें, छवि की उठति तरंग ।
 मनहुँ अमरपति धनुष विराजत नव जलधर कै संग ॥
 रचिर चाव कमनीय माल पर, कुंकुम तिलक दिएँ ।
 मानहुँ अखिल भुवन की मोमा राजात उदय किएँ ॥
 मनिय जटित लोल कुंडल की, आभा झलकति गंड ।
 मनहुँ कमल ऊपर दिनकर की, पसरौं किरन प्रचंड ॥
 भ्रुकुटी कुटिल निकट नैननि कै, चरल होति इहि पोंति ।
 मनहुँ तामरव कै अँग खेलत बाल भ्रंग की पोंति ॥
 कोमल स्याम कुटिल अलकायलि, ललित कपोलनि सीर ।
 मनहुँ सुभग इंदीवर ऊपर, मधुपनि की अंति मीर ॥
 अवन अधर नासिका निकारै, बदन परस्पर होइ ।
 सूर सुमनसा भई पोंगुरी, निरखि डगमगे गोइ ॥

नैननि ध्यान नंदकुमार ।

मीन मुकुट सिलह प्राज्ञत, नहीं उपमा पार ॥
 कुटिल केन सुदेश राजत, मनहुँ मधुकर जाल ।
 रचिर केसर तिलक दीन्हे, परम सोमा माल ॥
 भ्रुकुटि बंकट चाव लोचन, रहीं लुपती देखि ।
 मनौ खंजन चाप डरबारि, उड़त नहिं तिहिं पेलि ॥
 मकर कुंडल गंड झलमल, निरखि लज्जत काम ।
 नासिका छवि कीर लज्जत, कविनि बरनत नाम ॥
 अधर विद्रुम दसन दाहिम, चिबुक है चित चोर ।
 सूर प्रभु मुख चंद पूरन, नारि नैन चकोर ॥

नंदनंदन मुख देखौ नीकें ।

अंग अंग प्रति कोटि माधुरी, निरखि होत मुख जी कै ॥
 सुभग खन कुंडल की आभा, झलक कपोलनि पी कै ।
 दह दह अमृत मकर कीड़त मनु, यह उपमा कछु ही कै ॥
 और अंग की सुधि नहिं जानै, करै कहति हैं जीकै ।
 सूरदास प्रभु नटवर काळे, रहत हैं रति पति बीकै ॥

देखि सखी अधरनि की छादी ।

मनि मरवत तै सुभग कचेवर, ऐसे हैं बनमाली ॥
 मनौ प्रात की घटा माँवरी, तापर अवन प्रकाश ।
 ज्यों दामिनि विच चमकि रहत है, फहरत पीत सुभास ॥
 कीर्षी तरुन तमाल खेल चढ़ि, जुग फल विच सुपाके ।
 नाश कीर आह मनु बैल्यौ, लेत बनत नहिं ताके ॥

हँसत दसन हक सोमा उपजति, उपमा जदपि पजद ।
 मनौ नीलमनि पुट मुकुता गन, बंदन मरि बगएद ॥
 किधौ बज्र कन, लाल नगनि खँचि, तापर विद्रुम पोंति ।
 किधौ सुभग बंधूक कुसुम तर, झलकत बज्र कन कोंति ॥
 किधौ अवन अंधुज विच वैठी, सुंदरताई जाइ ।
 सूर अवन अधरनि की सोमा, बरनत बरनि न जाइ ॥

ऐसे सुने नंदकुमार ।

नख निरखि सखि कोटि वारत, चरन कमल बजार ॥
 जानु जंच निहारि करमा, करनि डारत वारि ।
 काछनी पर प्राण वारत, देखि सोमा मारि ॥
 कटि निरखि तनु निह वारत, किंकिनी जु मारि ॥
 नाभिपर हृद आपु वारत, रोम अलि अलि मारि ॥
 हृदय मुका माल निरखत, वारि अवलि बलार ।
 करज कर पर कमल वारत, चलति जहाँ तौं सार ॥
 भुजनि पर धर नाग वारत, गए भांगि पतार ॥
 ग्रीव की उपमा नहीं कह्यो, ललति परम रजार ॥
 चिबुक पर चित वारि डारत, अधर अंबुज झार ।
 बँधुक विद्रुम विच वारत, ते भए बैराज ॥
 बचन सुनि कोकिला वारति, दसन दामिनि कोंति ।
 नासिका पर कीर वारत, चाव लोचन मोंति ॥
 कंज खंजन मीन मृग सावकुडु डारत वारि ।
 भ्रुकुटि पर मुर चाप वारत, तरनि कुंडल वारि ॥
 अलक पर वारति अँध्यारी, तिलक माल सुरेस ।
 सूर प्रभु सिर मुकुट धारे, धरै नटवर मेर ॥

मुख पर चंद डारौ वारि ।

कुटिल कच पर भौर वारौ, भीह पर धनु वारि ॥
 माल केसर तिलक छवि पर, मदन सर सत वारि ।
 मनु चली वहि सुभा धाए, निरखि मन धी वारि ॥
 नैन सरसुति जमुन गंगा, उपम डारौ वारि ।
 मीन खंजन मृगज वारौ, कमल के कुल वारि ॥
 निरखि कुंडल तरनि वारौ, कूप खननि वारि ।
 झलक ललित कपोल छवि पर, मुकुट मल मल वारि ॥
 नासिका पर कीर वारौ, अधर विद्रुम वारि ।
 दसन पर कन बज्र वारौ, बीज दाहिम वारि ॥
 चिबुक पर चित चित वारौ, प्राण डारौ वारि ।
 सूर हरि की अंग 'सोमा' को मने निरखि ॥

शोषी-प्रेम

अब तो प्रगट भई जग जानी ।

बा मोहन मों प्रीति निरंतर क्यों निवहेगी छानी ॥
कहा करी सुंदर मूरति इन नैननि माँझ मगानी ॥
निकमत नाहिं बहुत पंचि हारी रोम रोम अकहानी ॥
अब कैमै निरवारि जाति है, मिल्यो दूध ज्यों पानी ।
सूरदास प्रभु अंतरजामी ग्यालिन मन की जानी ॥

मन मैं रखी नार्दिन ठौर ।

नंदनंदन अछत कैमै, आनिपै उर और ॥
चलत चितवत दिखत जागत, रचन सोवत राति ।
हृदय तैं बह मदन मूरति, छिन न इत उत जाति ॥
कहत कया अनेक ऊषी, लोकलाज दिग्याह ।
कहा करी मन प्रेम पूरन, घट न मिथु समाह ॥
स्याम गात सरोज आनन, ललित गति मृदु हास ।
मूर देखे रूप कारन, भरत छोचन प्यास ॥

इहि उर मालन चोर गहे ।

अब कैमै निकमत मुनि ऊषी, तिरछे है सु अडे ॥
जदनि अहीर जनोदा नदन, कैसै जात छँडे ।
हौं जादोगत प्रभु कहियत हैं, हमै न लगत बडे ॥
को बहुदेव दयकीनदन, को जाने को बूझे ।
सूर नंदनंदन के देखत, और न कोऊ चूझे ॥

सखी, इन नैननि तें घन हारे ।

बिनहीं रिनु बरगत निशि बासर, सदा मलिन दोउ तारे ॥
ऊरध स्वाग समीर तेज अति, सुख अनेक द्रुम कारे ।
बदन सदन करि बसे घचन रसग, दुख पावस के मारे ॥
धुमरि धुमरि गरजत जल छँदत, आँखु सलिल के धारे ।
बूझत ब्रजहिं 'सूर' को खलै, बिनु गिरिवरधर प्यारे ॥

निशदिन बरगत नयन हमारे ।

सदा रहति बरगा रिनु हम पर अब तैं स्याम सिधारे ॥
अंजन थिर न रहत अँखियन में, कर कपोल भए कारे ।
कंचुकि पट स्रवत नहिं कबहुँ, उर विच बहत पनारे ॥

आँखु सलिल बहे पग याके, भए जात मित तारे ।
सूरदास अब बूझत है ब्रज, काहे न छेत उचारे ॥

हम न भई बृंदावन रेनु ।

जहँ चरननि डोलत नंदनंदन मित प्रति चारत धेनु ॥
हम तैं धन्य परम ये ह्रुम बन बाल बच्छ अरु धेनु ।
मूर सकल रोलत हँमि शोलत संग मधि पीवत धेनु ॥

मधुकर स्याम हमारे चोर ।

मन हर लियो माधुरी मूरति निरग्न नयन की कोर ॥
पकरे हुते आनि उर अतर प्रेम प्रीति कै जोर ।
गए छुड़ाय तोरि सब बंधन दै गए हँसनि अँकोर ॥
चौंक परी जागत निमि बीती तारे गिनत भइ मोर ।
सूरदास प्रभु मरथन लूट्यो, नागर नथल किमोर ॥

ऊषी मन न भए दस बीम ।

एक हुतो सो गयो स्याम मँग, को अचराधे ईस ॥
इद्री मिथिल भई केमय बिनु, ज्यों देही बिनु सीम ।
आसा लागि रहित तन स्वामा, जीवहिं कोटि बरीस ॥
तुम तो सखा स्यामसुंदर के, सकल जोग कै हँम ।
सूर हमारै नंदनंदन बिनु, और नहीं जगदीस ॥

दोहा

सदा. सँपाती आपनो जिय कौ जीवन प्रान ।
सो नू बिचर्यो सहज ही हरि ईश्वर भगवान ॥
बेद पुरान सुमति गवै सूर नर सेवत जाहि ।
महामूढ़ अज्ञानमति क्यों न सँभारत ताहि ॥
प्रभु पूरन पावन सखा, प्राननहू कौ नाथ ।
परम दयालु कृपालु प्रभु जीवन जाके हाथ ॥
गर्भधाम अति प्राग में, जहाँ न एकौ अंग ।
मुनि सठ ठेरी प्रानगति तहाँ न छाड़्यो सग ॥
दिवस राति पोरत रह्यो क्यों तेंपोली पान ।
बा दुख तें सोहि कादि कै छे दोनो पय पान ॥
जिन जड़ ते चेतन कियो, रंच गुन तत्त्व निधान ।
चरन चिबुर करनलदिए, नैन नागिका कान ॥
जो ते जिय लज्जा नहीं, कहा कहां सो बार ।
एकहु अंकन हरि भंडे, रे सठ 'सूर' गँवार ॥

श्रीपरमानन्ददासजी

(श्रीवृत्ताचार्यजी के शिष्य और मुरदासजी के गुरुमार्ग, कन्नौजवासी अग्र्यकुञ्ज ब्राह्मण तथा अष्टछापके भक्तकवि, अस्तित्वनाम सरहरी शगान्दी ।)

माधव यह प्रसाद हों पाऊँ ।

सुअ भृत्य भृत्य भृत्य परिचारक, दाम को दाम कहाऊँ ॥

यह परमार्थ मोहिं गुर सिलख्यौ, स्यामा स्याम की पूजा ।

यह वामना वसौ जिय मेरे, देय न देख्य दूजा ॥

परमानंद दास तुम ठाकुर, यह नातौ जिन दूटौ ।

नंदकुमार जमोदानदन, हिलमिल प्रीत न छूटौ ॥

कौन रमिक है इन घातन को ।

नंदनंदन बिन काछौ कहिये

सुन री सखी ! मेरौ दुख या मन को ॥

कहाँ वह जमुना पुलिन मनोहर

कहाँ वह चंद सरद रातिन को ।

कहाँ वह मंद सुरांघ अमल रम

कहाँ वह पटपद जलजातन को ॥

कहाँ वह सेज पौदिवौ बन को

फूल बिछौना मृदु पातन को ।

कहाँ वह दरस परस परमानंद

कोमल तन कोमल गातन को ॥

मेरी माई माथो सों मन मान्यौ ।

अपनौ तन और वा दोटा को एकमेक करि सान्यौ ॥

लोक वेद की कानि तजी में न्यौति आपनै आन्यौ ।

एक नंदनंदन के कारन बैर सवन सों ठान्यौ ॥

अब क्यों भिन्न होय मेरी सजनी ! मिल्यौ दूध अरु पान्यौ ।

परमानंद दास को ठाकुर पहलौ ही पहचान्यौ ॥

नंदलाल सौं मेरो मन मान्यौ कहा करेगी कोय री ।

हैं तो चरन कमल लपटानी जो भावे सो होय री ॥

एह पति मात पिता मोहि त्रास हँसत बटाऊ लोग री ।

अब तौ जिय ऐसी बनि आई बिधना रच्यौ है संजोग री ॥

जो मेरौ यह लोक जायगौ और परलोक नसाय री ।

नंदनंदन को तौउ न छाँहूँ मिटूंगी निगान बजाय री ॥

यह सन धर बहुसौ नहिं पहचै बल्लभ बेस मुरार री ।

परमानंद स्वामी के ऊपर सरवस डारौ वार री ॥

हैं नंदलाल बिना न रहूँ ।

मनला वाचा और कर्मणा हित की तोछौ कहूँ ॥

जो कछु कहौ मोहैं तिर ऊपर सो हों मये महुँ ।

मदौं ममीर रहूँ गिरिधर के मुंदर बदन चहुँ ॥

यह सन अरपन हरि को कीनीं यह मुख कहाँ लहूँ ।

परमानंद मदनमोहन के चरन सरोज गहूँ ॥

विरह

जिय की साधन जियहिं रही री ।

बहुरि गुपाल देखि नहीं पाए, बिलगत कुंज अही री ॥

इक दिन सौंज समीप ये मारग, बेचन जात दही री ।

प्रीति के लिहें दान मिस मोहन, मेरी बाँह गही री ॥

बिन देखैं घड़ी जात कलप सम, विरहा अनल दही री ।

‘परमानंद’ स्वामी बिन दरसन, नैन न नींद बही री ॥

ब्रज के विरहौ लोग बिचारे ।

बिन गोपाल ठगे से ठाढ़े, अति दुर्बल तन हारे ॥

माव जसोदा पंथ निहारत, मिरजत साँस मकारे ।

जो कोउ कान्ह कान्ह कहि पोलत, अँखियन बहत पनारे ॥

ये मथुरा काजर की रेखा, जे निकटे ते कारे ।

‘परमानंद’ स्वामी बिन ऐसे, ज्यौं चंदा बिनु तारे ॥

वह बात कमल दल नैन की ।

बार बार सुधि आवत रजनी, बहु दुरिदेनी तैन की ॥

वह लीला, वह रास सरद की, गोरज रजनी आनन ।

अब वह ऊँची डेर मनोहर, मिस कर मोहिं दुनाबन ॥

कति कुंजनि में रास बिलायौ, बिद्या गमार मन की ।

‘परमानंद’ प्रभु सो क्यों जीवै, जो पोरौ मृदु नैन की ॥

कौन बैर भइ चलै री गुपाले ।

हैं ननसार गई ही न्यौते,

बार बार बोलत ब्रजबाँने ॥

तेरे तन को रूप कहाँ गयौ भामिनि ।

अब मुख कमल मुखाय रसौ ।

सब सौभाग्य गयौ हरि के सँग,

हृदय कमल सों पिरद दहौ ॥

को बोले, को नैन उपार,

को प्रतिउत्तर देहि बिकल मन ।

जो मरवम अकूर चुरायो,
‘परमानंद’ भ्रामी जीवन धन ॥

चलो मल ! देखीं नंदकिशोर ।
राधा संग लिये विहरत हैं, मधन कुंज बन खोर ॥
तैमिय घटा घुमदि चहुँ दिगि तैं, गरजति हैं धनधोर ।
तैमिय लहलहात मौदामिनि, पवन चलत अति जोर ॥
पीत धमन यनमाल स्याम कै, मारी सुरैंग तन गोर ।
मदा बिहार फरी ‘परमानंद’ मदा बनी मन खोर ॥

भारं, ही आनंद गुन गाऊँ ।
गोबुल की चितामिनि भायो, जो माँगौ सो पाऊँ ॥
जय तैं कमलजन ब्रज आए, मकल मंपदा थादी ।
नदराय के द्वारे देखी, अष्ट मदाभिधि ठादी ॥
फूल्यो फलयो मकल धुंदावन, कामधेनु दुहि लीजै ।
माँगें मेह इंद बरनावै, कृष्ण कृपा सुख जीजै ॥

कहति जगोदा मखियन आगैं, हरि उतरुषं जनावै ।
‘परमानंददास’ कौ ठाकुर, मुरलि मनोहर गावै ॥

मदनगोपाल हमारे राम ।
धनुष बान धर, विमल बेनु कर ।
पीत धमन अरु तन धनधाम ॥
अपनी भुज जिन जलनिधि बाँधौ,
रास नचाये कोटिक काम ।
दन मिर, इति सब असुर मँहरी,
गोबर्धन धारयौ कर धाम ॥
तप रघुवर अब जदुवर नागर,
लीला नित्य विमल शङ्ख नाम ।
‘परमानंद’ प्रभु भेद रहित हरि,
निज जन मिलि गावत गुन प्राम ॥

श्रीकृष्णदासजी

(श्रीवल्लभाचार्यजीके शिष्य और अष्टछापके महाकवि, जन्म—वि० सं० १५९० । तिरोपाव—वि० सं० १६६५ के लगभग ।
जानि—घट)

शाल दसा गोपाल की, सब काहू प्यारी ।
लै लै गोद खिलावहीं, जसुमति सहतारी ॥
पीत शगुल तन सोहहीं, सिर कुलह विराजै ।
सुद घंटिका कटि बनी, पग नूपुर बाजै ॥
सुरि सुरि नाचै मोर य्यों, सुर नर मुनि मोहैं ।
‘कृष्णदास’ प्रभु नंद के आँगन अति मोहैं ॥

मादौ सुदि आठैं डजियारी, आनंद की निधि आरं ।
रस की राशि, रूप की सीमा, अँग अँग सुंदरताई ।
कोटि बदन बागैं मुमकिन पर, मुख छवि बरनि न जारैं ॥
पूरन सुख पायौ ब्रजवासी, नैनन निरखि सिद्धाई ।
‘कृष्णदास’ स्वामिनि ब्रज प्रगटैं, श्री गिरिधर मुखदाई ॥

दिंदोरें माई झलत लाल विहारी ।
सँग झलति रूपमानु नदिनी, प्रानन हूँ तैं प्यारी ॥
लीलावर पीतांबर की छाँड़, धन दामिनि अनुहारी ।
बलि बलि जाय जुगल चंदन पर ‘कृष्णदास’ बलिहारी ॥

कमल मुख देखत मौन अषाय ।
मुनि री खली लोचन आलि मेरे मुदित रहे अरहाय ॥
मुकामाल लाल उर ऊपर जनु फूली बन राय ।
गोवर्धनधर अंग अंगपर ‘कृष्णदास’ बलि जाय ॥

सब तैं स्याम सरन हौं पायौ ।
जब तैं भेंट भई श्रीवल्लभ, निज पति नाम बतायौ ॥
और अविद्या छाड़ि मलिन मति, श्रुतिनय आय ह्दयायौ ।
‘कृष्णदास’ जन चहुँशुंग खोजत, अप निहचै मन आयौ ॥

मो मन गिरिधर छवि पै अटक्यौ ।
ललित विभंग चाल पै चलि कै,
चिबुक चाह गड़ि ठटक्यौ ॥
सजल स्याम धन बरन लीन कै,
फिर चित अनत न भटक्यौ ।
‘कृष्णदास’ किए प्रान निछावर,
यह तन जग सिर पटक्यौ ॥

परम कृपाल श्रीनंद के नंदन, करी कृपा मोहि आपुनौ जानि कै ।
मेरे सब अपराध निषारे, श्रीवल्लभ की कानि मानि कै ॥
श्री जमुनाजल पान करायौ, कोटिन अप कटकाए प्रान कै ।
पुष्टि पुष्टि मन नैम अहर्निश, ‘कृष्णदास’ गिरिबलन आन कै ॥
जगन्नाथ मन मोह लियो रे ॥
घर अँगना मोहै कदून भावै, लोक राज सब छोड़ि दियो रे ।
नील चक्र पर ध्वजा निराजै, परमत ही आनंद भयो रे ॥
गाँवरी सरत रज लपटानी, लाल दुमाला ओढ़ जियो रे ।
श्री बलभद्र महोदरा संगदि, ‘कृष्णदास’ बलिहार कियो रे ॥

श्रीकुम्भनदासजी

(ग्यात्रगु शीवतभानावलीके प्रथमा शिष्य और अष्टछापके बरि । निवासस्थान, जनुनाबरीग्राम (गोवर्धन), जति—गोरग ।)

स्याम सुभाग तन गोभित छीरें, नीली छापी बंदन की ।
महित सुरंग अपीर कुमकुमा और सुदेग रज बंदन की ॥
'कुम्भनदाग' मदन तन मन बगिहार कियो नैदंदन की ।
गिरपरलाल रची बिधि मानो पुषी तन मन पंदन की ॥

मादं गिरपर के गुन गाऊँ ।

भरो तो मत ये है निगि दिन और न रनि उपजाऊँ ॥
ऐलन आंगन आउ लादिले । नैकहुँ दरगन पाऊँ ।
'कुम्भनदाग' इद जग के कारन लालच लागि रसाऊँ ॥

बिलगु जिन मानो री कोउ हरि को ।

भोरहिं थापत नाच नचापत, खात दही पर घर को ॥
प्यारो प्रान दीजे जो पढ़ये, नागर नंद महर को ।
'कुम्भनदाग' प्रभु गोवर्धनपर, रतिक राधिका घर को ॥

नैन मरि देख्यो नंदकुमार ।

ता दिन तें सय भूलि गयो हौं बिसरयो पन परिवार ॥
बिन देखैं हौं बिकल भयो हौं अंग अंग सय हारि ।
साते सुधि गाँवरि मूरति की लोचन मरि भरि शारि ॥
रूप रास वैमित नहिं मानों कैतें मिलैं कन्हार ।
'कुम्भनदास' प्रभु गोवर्धनपर मिलिये बहुरि री माह ॥

जो पै चौब मिलन की होय ।

तो क्यों रदे ताहि बिनु देरें छाव को दिन कोय ॥
जो यह विरद परगार व्यापे जो कछु जीवन नै ।
छोड़ छाज गुल की मरजादा एकी नित न गै ॥
'कुम्भनदाग' प्रभु जा तन लागी और न कछु मुशप ।
गिरपरलाल तोदि बिनु देखैं छिन छिन कलर बिहाय ॥

दिलमान कठिन है या मन की ।

जाके लिये देनि मेरी मजनी, छाज गयी मय तन की ॥
भर्म जाउ अरु लोम हँगो मय, अरु गाओ कुल गारी ।
गो क्यों रदे ताहि बिन देखैं, जो जाको हितकारी ॥
क्यों रग छुन्य निमग नहिं छाँड़त, है आषीन मृग गाँ ।
'कुम्भनदाग' सनेह मरम श्रीगोवर्धनपर जाँ ॥

कपहुँ देखिहीं इन नैननु ।

मुंदर स्याम मनोहर मूरत अंग अंग सुख देनउ ॥
बुंदापन बिहार दिन दिन प्रति गोपबुंद सँग लेनउ ।
हँमि हँमि हरि पतौवन पावन बाँटि बाँटि पय केनउ ॥
'कुम्भनदाग' किते दिन बीते, किएँ रैनु सुख सैनउ ।
अप गिरिपर बिन निग और बासर मन न रहत क्यों चैनउ ॥

श्रीनन्ददासजी

(श्रीविठ्ठलनाथजीके शिष्य और अष्टछापके महान् भक्त-कवि । ग्राम—रामपुर)

चिरैया चुड़चुहानी, सुनि चकई की बानी,
कहत जघोदा रानी, जायो भरे छाव ।
रवि की किरन जानी, कुमुदिनी सकुचानी,
कमल बिकसानी, दधि भये बाल ॥
सुबल सुदामा तोक उज्जबल बसन पहिरैं,
हारे ठाढ़े हेरत हैं बाल गोपाल ।
'नंददास' बलिहारी उठि बैठौ गिरिधारी,
सब कोउ देख्यो चाहै लोचन बिसाल ॥

मुंदर स्याम पाल्यें झलै ॥

जसुमति माय निकट अति बैठौ, निरखि निरखि मन फूलै ।
छुछुना लैकै बजावत रचि सौं, लालहि के अनुकूलै ॥
बदन चार पर छुट्टी अलक रहि, देखि मिटत उर सुलै ।

अंजुज पर मानहुँ अलि छौना, फिर आए बहु हलै ॥
दसन दोउ उधरत जब हरि के, कहा कहूँ समदलै ।
'नंददास' पन में ज्यों दामिनि, चमकि डरत कछु ललै ॥

मायो जू ! तनिक ली बदन सदन सोभा को
तनिक भ्रुकुटि पै तनिक दिठोना ।
तनिक लछूरी पुनि मन मोहै
मनों कमल बैठे अलि छौना ॥

तनिक सी. रज लागी निरखत बड़भागी
कंठ कटूला सोहै ओ बचनलना ।
'नंददास' प्रभु जसुदा आंगन लेलै
जाको जस गाई गाई सुनि भये मगना ॥

नन्दभवन को भूयन माई ।

जमुदा को लाल वीर हलधर को, राधारमन परम सुखदाई ॥
शिव को धन संतन को गररम, मरिमा वेद पुरानन गाई ।
इंद्र को इंद्र देव देवन को, ब्रह्म को ब्रह्म अधिक अधिकाई ॥
काल को काल ईम ईमन को, अतिहि अनुल तोल्यो नहि जाई ।
'नन्ददाम' को जीवन गिरिधर, गोकुल गाँव को कुँवर कहाई ॥

मद गाउँ नीरौ लागत री ।

प्रातः तमै दधि मयत ग्यालिनी,
रिपुल मधुर पुनि गाजत री ॥
धन गोरी, धन ग्याल मंग के,
मिन के मोरन उर लागत री ।
हलधर गग मला मय राजत,
गिरिधर छै दधि भागत री ॥
जहाँ वनत सुर, देव, महा मुनि,
एकी पल नहि त्यागत री ।
'नन्ददाम' प्रभु कृपा को इहि फल,
गिरिधर देखि मन जागत री ॥

फान्ह कुँवर के कर पल्लव पर, मनी गोवर्धन नृत्य करै ।
प्याँ प्याँ तान उडत मुरली की, त्याँ त्याँ लालन अघर धरै ॥
मेघ मृदंगी मृदंग बजावत, दामिनि दमक मानी दीप जरै ।
ग्याल ताल दै नीकँ गावत, गायन कै मँग सुर जु भरै ॥
देत असीन सकल गोनीजन, गरपा को जल अमित हारै ।
अति अद्भुत अवसर गिरिधर को, 'नन्ददाम' के दुःख हरै ॥

कृष्ण नाम जब हैं अवन मुन्यो री आली,
भूली री भवन ही तो बाघरी भई री ।
भरि भरि आवैं नैन चित हू न परै चैन,
मूय हू न आर्य बैन तन की दगा कयु ओरै मई री ॥
जेतक नैम धर्म कीने री बहुल विधि,
अंग अंग भई हों तो श्रवन भई री ।
'नन्ददाम' जाके अवन मुनै यह गति भई
माधुरी मूरति कैधा कैनी दर री ॥

टाढो री खरी माई कीन को किछोर ।
गाँवरी बरन, मन हरन, बंसी धरन,
राम बरन कैनी गति जोर ॥
पौन परमि जान चाल होत देखि,
गियरे पट को चटकीली छोर ।

सुमग साँवरी छोटी घटा तैं निकमि आवै,
छवीली छटा की जैतो छवीली छोर ॥
पूछति पाहुनी ग्वारि हा हा हो मेरी आली,
कहा नाम को है, नितवन की चोर ।
'नन्ददाम' जाहि चाहि चरुचाँधी आई जाय,
भूल्यो री भवन गमन भूल्यो रजनी मोर ॥

देखन देत न बैरन पलकैं ।

निरखत बदन लाल गिरिधर की बीच परत मानी वज्र की सलकैं ॥
बन तैं आवत वेनु बजावत गोरज महित राजत अलकैं ।
माये मुकुट श्रवन मनि कुंडल ललित कगोलन हारै सलकैं ॥
ऐसे मुख देवन की भजनी ! कहा कियो यह पूत कमल कैं ।
'नन्ददास' सबजइन की इहि गति मीन मरत भायें नहि जल कैं ॥

देखौ री नागर नट निरखत कालिंदी तट,
गोपिन के मध्य राजै मुकुट लटक ।
कालिनी किंकनी कटि पीतांबर की चटक
कुंडल किरन रधि रध की अटक ॥
ततथेई ततथेई सबद सकल घट
उरप विरप गति पद की पटक ।
रास मध्य राधे राधे मुरली में येई रट
'नन्ददास' गावै तहाँ निरट निरट ॥

राम कृष्ण कहिए उठि भोर ।
अवध ईस बे धनुष धरै हैं,
यह ब्रज मालन चोर ॥
उन के छत्र चँवर मिहामन,
भरत सनुदन लछमन जोर ।
इन के लकुट मुकुट पीतांबर,
नित गायन सँग नंद किमोर ॥
उन समर मे मिला तपारं
इन राख्यो गिरि नय की कोर ।
नन्ददास प्रभु सब तजि मजिए,
जेसे निरखत चंद चरोर ॥

जो गिरि रुचै तो बगो श्रीगोवर्धन,
गाम रुचै तो बगो नन्दगाम ।
नगर रुचै तो बगो भीमधुपुरी,
सोभा नागर अति अमिराम ॥
सरिता रुचै तो बगो भीजमुना तट,
सकल मनोरथ पूरन काम ।

नंदराग बानर्षि कबे तो,
पगो भूमि सुंदरन धाम ॥

पूजन की मांग हाथ, पूजा की आत्मीयता,
सौकर्य सौकर्य छाती भिन्नी जनक की ।

मुँह कोमल गान, को करे गिला गी बल,
छोड़ दे यः वन तोहन वनुर की ॥
नंदराग प्रभु जनि तोयों के निकट तनि,
पाँव की चनेस जेगे कलक तनक की ॥

श्रीचतुर्भुजदासजी

(श्रीचतुर्भुजदासजी की जन्म वर्ष पुर्वजन्म के प्रभु चतुर्भुजदासजी के जन्म, जन्म—वि० सं० १५७५ अनुमाने प्रमाण,
विमल नाम—सुखदासजी) देवदास—वि० सं० १६४७ में कटु-दर ।)

महा मरोग्य सुकुमार नाम ।

प्रेम मुक्ति मोरी लग साज, मेरे मगम मुँह को नाम ॥
जहाँ तहाँ लीला आगम, शक्ति शक्ति दधिधन धाम ।
परमपूज्यनिधि भगवाण, आनंद ही पीनल गव जम ॥
नंदगोत्र सुगव गुणदायक, मोहन मूर्ति पूजन काम ।

‘चत्रभुज’ प्रभु गिरिधर आनंद निधि,

गव गिरा रूप सुभग अभिराम ॥

भोर भयो नैद जमुदा योजन, जगो मेरे गिरधर लाल ।
रतन जटिन मिहान बेटी, देगन की आई ब्रज नाम ॥
निषेरे जाइ सुपेती रंजित, चटुरी होत बदन रंगल ।
दूध दही और मागन भेषा, भागिन भरि लाई हैं पाल ॥
तब हरि हरण गोद उठि बैठे, करत कण्ठ तिलक दे भाल ।
दे बीरा आरति पारति हैं, ‘चत्रभुज’ गायत गीत रंगल ॥

मंगल आरती गोगल की ।

नित उठि मंगल होत निरपि सुग, चितवन नैन बिमल की ॥
मंगल रूप स्वाम मुंदर की, मंगल श्रुटी माल की ।
‘चत्रभुजदास’ सदा मंगल निधि, यानिक गिरिधर लाल की ॥

मोहन चलत वाजत पैजनि पग ।

सम्पद सुनत चरित है चितवत,

दुमकि दुमकि त्यों धरत जु हैं रंग ॥

मुदित जमोदा चितवति गिरु वन,

ले उछंग लावे कंठ सु लग ।

‘चत्रभुज’ प्रभु गिरिधर लाल कौ,

ब्रज जन निरखत ठाढ़े ठग ठग ॥

करत हो सपे सयानी बात ।

जो लीं देखे नाहिन सुंदर कमल नयन मुसिकात ॥

गव चतुर्भुज गिरिधर जत दे, गान पान की लत ।
विनु देखे छिन कम न गम दे, तब भरि कमल विलत ॥
गुनि भागिनंद यवन मनोहर, मन मरे अति लज्जत ।
‘चत्रभुज’ प्रभु गिरिधर लाल गंग मदा बनौ दिन खत ॥

नेनन ऐंगी बान परी ।

बिन देखे गिरिधर लाल गुग, गुग भर जल परी ॥
मादग जल उलट तन चितवी, मो तन दधि परी ।
तबहि ते लागी चटर्षट रुकट रुल मरजार हरी ॥
चत्रभुजदास पुद्गलन की हट मं यदु भाँति करी ।
तब सरपग हर मन हर लीनों देह दहा बिसरी ॥

शत हिलम की कानों कदिये ।

सुन री सगी ब्यापा बातन की गमस समस मन बुर करारिये ॥
मरमी बिना मरम को जाने यह उपहास जान जग सूरिये ।
‘चत्रभुज’ प्रभु गिरिधरन मिलें जय तबहीं सब सुल वैये ॥

ब्रज पर उनह आशु पदा ।

नह नह भूँद सुदावनि लागति, चमकति बिजु छटा ॥
गरजत गगन मृदंग बजावत, नाचत मोर नटा ।
गावत हैं सुर दै चातक निक, प्रगट्यो मदन पदा ॥
सब मिलि भेंट देत नंदलाल, बैठे ऊँचे अटा ।
‘चत्रभुज’ प्रभु गिरिधरन लाल सिर, कहुँभी पीत पदा ॥

हिंदोरें माई शल्व गिरिधरधारी ।

याम भाग बुरभानुर्दिनी, पहरें कहुँभी सारी ॥
ब्रज जुवतीं चहुँ दिति तैं ठाढ़ी, निरखत तन मन बारी ।

‘चत्रभुज’ प्रभु गिरिधरन लाल गंग,

बाद्यों रंग अति भारी ॥

देदाल बजार् बँसुरी श्री जमुनाजी के सीर री ।
अधर कर मित मम म्वर मीं उपजत राग रमाल री ॥
भज बुधती धुनि सुनि उठ धार्द, रही न अंग सँभाल री ।
छूटी लट लरटात बदन पर, छूटी मुक्ता माल री ॥
धरत न नीर, मसीर न डोलत, बूँदा विविन मँचेत री ।
सुन थावरहु अचेत चेत भये, जंगम मये अचेत री ॥
अपर फरे फल फूल भये री, जरे हरे भये पात री ।
उमग प्रेम जल चक्षु मितर सँ, गरे गिरिन के गात री ॥

तुन नहिं चरत मृगा मृगि दोऊ, तान परी जब कान री ।
सुनत गान गिर परे धरनि पर, माना लागे वान री ॥
सुरभी लाग दियौ केहरि कौ, रहत भवन हीं डार री ।
भेक भुजंग फनहिं पद बैठे, निरखत श्रीमुख चाह री ॥
खग रमना रम पाख बदन अरु नयन मँद, मौन धार री ।
चाखत फलहि न परे चींच तँ, बैठे पॉव पगार री ॥
सुर नर असुर देव मय मोढ़े, छाये व्योम विमान री ।
चत्रभुजदाम कहौ को न बस भये, या मुरली की तान री ॥

श्रीछीतस्वामीजी

(श्रीविठ्ठलनाथजीके प्रमुख शिष्य और अष्टाग्रपके महाकवि । आविर्भाव—वि० सं० १५७२ के लगभग, जानि—मधुराके चौबे, अन्धर्धान—वि० सं० १६४२ में पूछरी स्थानपर ।)

मेरी अँवियन के भूपन गिरिधारी ।
बलि बलि जाउँ छबीली छवि पर अति आनँद मुखकारी ॥
परम उदार चतुर चितामनि दरम परम दुखहारी ।
अतुल प्रताप तनिक तुलसीदल मानत सेवा भागी ॥
'छीतस्वामी' गिरिधरन विमद जम गावत गोबुल नारी ।
कहा चलनौं गुनगाय नाथ के श्रीविठ्ठल हृदय विहारी ॥

मेरी अँवियन देखौ गिरिधर भावै ।
कहा करौ तो मीं सुनि सजनी, उतरी कौं उठि भावै ॥
मोर मुकुट कानन कुडल लवि, तन गति मय विसरावै ।
पाजू बंद कंठ मनि भूपन, निरखि निरखि सजु पावै ॥
'छीतस्वामी' कटि छुद्र पंढिका, नूपुर पदहि सुनावै ।
रहि छवि नश श्रीविठ्ठल के उर, मो मन मोद बढ़ावै ॥

सुमरी गोगल लाल, सुदर अति रूप जाल,
मिटिहँ जंगल सकल, निरखत मँग गोप बाल ।
मोर मुकुट लीन धरँ, बनमाला मुमग गरँ,
मय कौ मन हरँ देखि, कुडल की झलक गाल ॥
आभूषन अंग मोहँ, मोहितन के हार पोहँ,
कंठभी मोहँ, हग गोरी निरखत निहाल ।
'छीतस्वामी' गोवरधनधारी, बुँवर बंद मुखन,
गायन के पाछे पाछे, धरत है लटकीली चाल ॥

राधिका स्वाम सुंदर की प्यारी ।

नल मिय अंग अनूप बिराजत, कोटि चंद दुति बारी ॥
एक छिन सग न छाँड़त मोहन, निरखि निरखि बलिहारी ।
'छीतस्वामी' गिरधर बस जाके, सो शृंगमानुहुलारी ॥

गुन अपार एक मुख कहौं लौं कहिये ।

तजौ साधन भजौ नाम श्रीजमुनाजी कौ
खल गिरिधरन बर तपहिं देखे ॥
परम पुनीत प्रीति रीति मय जानि कै
हृद करि बरन पर चित्त लैये ।
'छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविठ्ठल
ऐसी निधि छाँड़ि अप कहँ जु जैये ॥

जा मुख तँ श्रीजमुना नाम आवै ।
जाके ऊपर कृपा करत श्रीवल्लभ प्रभु
खोर्द श्रीजमुनाजी को भेद वापे ॥
उन मन धन मय लाल गिरिधरन कीं
दे के बरन पर चित्त लखै ।
'छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविठ्ठल
नैनन प्रगट लीला दिखायै ॥

श्रीगोविन्दस्वामीजी

(श्रीबिठलनाथजीके प्रमुख शिष्य और अष्टछापके महान् यत्न-गायक-कवि, जन्म-वि० सं० १५६२ व्रतके निष्ठ जौरी प्रांत जनि-ब्राह्मण, देहावसान-वि० सं० १६४२ गोवर्धनके समीप ।)

बाल-लीला

जागौ कृष्ण ! जमोदा बोले, इहि अवसर कोउ मोवे हो ।
गायत गुन गोपाल ग्यालिनी, हरपित दही थिलोवै हो ॥
गो दोहन धुनि पूरि रही ब्रज, गोरी दीर सँजोवै हो ।
सुरभी हूँ, बछरुआ जागे, अनामिष मारग जोवै हो ॥
बेनु मधुर धुनि मधुर बजात, बँत गढ़े कर सेली हो ।
अपनी गाय सत्र ग्याल दुहत हैं, तुम्हरी गाय अकेली हो ॥
जागे कृष्ण जगत के जीवन, अवन नैन सुख मोहै हो ।
‘गोविंद’ प्रभु जो दुहत हैं धौरी, गोमधू मन मोहै हो ॥

अहो दधि मयति घोष की रानी ।
दिव्य चौर पहरे दखिलन कौ, किंकिनि रुनसुन थानी ॥
सुत के क्रम गायत आनंद धरि, बाल चरित जानि जानी ।
हम-जल राजे वदन कमल पर, मनहुँ सरद बरसानी ॥
पुत्र सनेह चुचात पयोधर, प्रमुदित अति हृष्यानी ।
‘गोविंद’ प्रभु घुटुनि चलि आए, पकरी रहै मथानी ॥

प्रात समय उठि जसोमति, दधि संथन कीन्हौ ।
प्रेम सहित नवनीत लै, सुत के मुख दीन्हौ ॥
औरि दूध बैसा कियौ, हरि रुचि सँ लीन्हौ ।
मधु मेवा पकवान लै, हरि आगे कीन्हौ ॥
इहि विधि नित कीड़ा करै, जननी मुख पावै ।
‘गोविंद’ प्रभु आनंद मे, आँगन मे धावै ॥

प्रात समय उठि जसुमति जननी,
गिरिधर सुत की उषादि न्हावावति ।
करि मिगार, बसन भूपन सजि,
फूलन रचि रचि पाग बनावति ॥
छूटे बँद, बागे अति गोभित,
विच विच चोब अरगजा लावति ।
सपन लाल फुदना सोभित,
आजु की छवि कछु कहत न आवति ॥
विविध कुसुम की माला उर धरि,
श्रीकर मुरली बेनु गढ़ावति ।
ले दर्शन देखै श्रीमुख कौ,
‘गोविंद’ प्रभु चरनन सिर नावति ॥

कीडत मनिमय आँगन रंग ।
पीत तापता की हागुला बन्नी, कुलही लाल मुरंग ॥

काटि किंकिनी घोर विस्मित सखि, धाम चलत बल संग ।
गोसुत पूँछ भ्रमावत कर गाहि, पंकराग मोहै अंग ॥
गजमोतिन लर लटकन सोहै, गुंदर लहरत रंग ।
‘गोविंद’ प्रभु के अंग अंग पर, बाराँ कोटि अंग ॥

आउ मेरे गोविंद, गोकुल चंदा ।
यह बड़ी बार खेलत जमुनातट, वदन दिखाय देनु आनंद ॥
गायन की आवनि की विरियाँ, दिनमनि किजत होत अति मंग ।
आए तात मात छतियाँ लगे, ‘गोविंद’ प्रभु ब्रजजन सुखकंद ॥
बँटे गोवर्धन गिरि गोद ।
मंडल सखा मध्य बल मोहन, लेखत हँसत प्रमोद ॥
भरँ अवेर भूख जब लगी, चितये घर कौ कोद ।
‘गोविंद’ तहाँ छाक लै आयौ, पढई मात जमोद ॥

कदम चढ़ि कान्ह बुलावत गैया ।
मोहन मुरली सबद सुनत ही, जहाँ तहाँ ते उठि पैग ॥
आबहु आबहु सखा सिमिटि सय, पाई हैं हक पैग ॥
‘गोविंद’ प्रभु दाऊ मों कहन लागे अब घर कौ यमपैग ॥
थिमल कदंब मूल अवलंबित, ठाढ़े हैं गिय भातुसुता हर ।
सीम टिपारौ, लाल काटिनी, उपरैना फरहरत पीत पर ॥
पारिजात अवतग मरित सग्ल, सीम सेहरी, बनी अलकलर ।
थिमल कपोल कुँडल की सोभा, मंद हात जित कोटि मदन पर ॥
बाम कपोल बाम भुज पर धरि, मुरलि बजावत तान विरट पर ।
‘गोविंद’ प्रभु श्रीदाम प्रभूति सखा, करत प्रभंसा, जनागर नंद ॥

बेनु बजावत री मोहन कल ।
बाम कपोल बाम भुज ही पर, बलगित भुज रम बरल हंगुल ॥
मिंदूरावन अपर सुधारम, पूरित रंग मृदुल अँगुली दन ।
औधर विकट तान उपजत रस, ‘गोविंद’ प्रभु बलि सुनर अनुज ॥

ब्रजजन छोचन ही कौ तारौ ।
सुनि जमुमति तेरौ पूत सपूत अति, कुल दीनक उजिरौ ॥
बेनु चरावन जात दूरि जय, हांत मयन अति भरी ।
घोष मँजीवन मूरि हमारौ, छिन इत उत जिन तारी ॥
सात चौम गिरिजाधर धर्यो कर, मात बरल की बारी ।
‘गोविंद’ प्रभु चिरजीवौ रानी ! तेरो सुत गोरावन रानारी ॥

विधाता विधिहु न जानी ।
सुंदर वदन पान करिये हैं रोम रोम प्रति नयन न दीने,
करी यह बल अपनी ॥

मयन मकल वपु होत री मेरे सुनती पिय मुग्य शमृत बानी ।
परी मेरें भुजा होति कोटिक तो हौं भेंटति गोविंद प्रभु मीं
तोउ न तपत तुलानी ॥

हमें ब्रजराज लाड़िले मीं बाज ।
जम अपजम की हमें कज हर गहने रोप गो कटिलेउ आज ॥

कैधी काहु कृपा करीधी न करी जो मनभुप ब्रजवृत्त पुनराज ।
गोविंद प्रभु की कृपा चाहिये जो है मकल घोर गिरताज ॥

प्रीतम प्रीति ही हैं पंथे ।
जदपि रूप, गुन, गीत, मुररता, इन बातन न भिन्ने ॥
सत कुल जनम करम मुम लच्छन, वेद पुरान पढेये ।
'गोविंद' प्रभु बिन स्नेह मुका नो, रगना कश ननेये ॥

स्वामी श्रीयोगानन्दाचार्य

(अष्टिष्व-काल—आजमे करीब ५०० वर्ष पूर्व)

(प्रेषक—श्रीधनुस्मनभरण मिहानिया)

प्रात भण आनन दिवस ऐमेद जीवन जात ॥
ऐमेद जीवन जात कमाई करत पाव बी ।
पुनि पुनि भोगन नरक विरति नदि त्रिषिषतार बी ॥
जुवा भयो मदमल करै, हरि नाम न भावै ।
'जोगानंद' गरीब जन्म पाछे पडनावै ॥
मौम भरै पुनि रात पुनि, रात भरै पुनि प्रात ॥
प्रात भरै आरत दिवस, ऐमेद जीवन जात ॥
मर्य हमै बेरि प्रमे, ताहि भग्नो करि मानि ॥
ताहि भग्नो करि मानि दुष्ट बी लग न बीजे ।
गल बी सीटी घात जहर उगी जानि न पीजे ॥
घात करे मन लिये, ध्यान अरु ध्यान न भावै ।
'जोगानंद' पुनर्ग गाथु बी व्याध बनावै ॥
दुर्जन बी संगति ठगो, दुष्ट भग अनि हानि ।
मर्य हमै बेरि प्रमे ताहि भग्नो करि मानि ॥

भयन करि पय तक लजि, लट नयनीन आदीर ॥
लट नयनीन आदीर लट मधु जिमि मधुमायी ।
गोरेद मरिधे नाव गवतः प्रथन रम वगरी ॥
गाथन भी धन मिले लगे जब राम नाम मन ।
'जोगानंद' निरारि नयन सत चित्त आनंद धन ॥
हंग सार प्रादी गहल, लीर तजत सब नीर ।
मयन करि पय तक लजि, लट नयनीन आदीर ॥

प्रीत कीजिये राम सो जिमि पतिव्रता नारि ॥
जिमि पतिव्रता नारि, न कतु मन में अभिगारी ।
तैमेद मक अनन्य देख चालक अगै रागी ॥
राम रूप रम लगि विषय रम स्वाद न कागी ।
'जोगानंद' मुनान आन को नाम न भागी ॥
नेरि में जन नामई, आन की ओर निगारि ।
प्रीत कीजिये राम सो जिमि पतिव्रता नारि ॥

चल चल ऊरध पंथ लरि, दिवसरास गातेत ॥
दिवसरास गातेत जगै विषममन विराजत ॥
अई मारुतमुन अरि परबद नेरक धाजत ॥
प्रलय बाध नहि नाम महा आनंद अगहित ।
'जोगानंद' विचारि चलो ऊरध पंथ पशित ॥
मूढ । न मटई नरक में, कर अपने विन नेत ।
चल चल ऊरध पंथ लरि, दिवसरास गातेत ॥

रघुनदन बी लटक लरि, भूई जग सब जोग ॥
भूि जगु सब जोग लगे जब राम नवरा मर ।
पुनः पर सब जगै बडे रा विरद निगार ॥
कोटि दरम तरा बी विरद रिज की बई लगी ।
'जोगानंद' बिन मीन हृदय की बरिष बानी ॥
देवजग केई अंग लगे, लरि मुग्ध न भोग ।
रघुनदन की लटक लरि, भूई जग सब जोग ॥

धन भक्त

(क.म. १३-धनुस्मन- वि. सं. १४०७, अ-मन्त्र-टी. १४०७ के पुनर्ग व. (१४०७) : १३-१४०७)

ये विन धनमि बी नु दयग
हमेद विरिधे अनन्य भोग ।
ये धनमि पद लीमद कर,
कल बी हु लेई ॥

अनन्य बी उर उरक लरि, विरद विरद दयग ।
देर उरक अनन्य लरि, विरद विरद दयग ।
बुन बी अनन्य लरि, विरद विरद दयग ।
दयग अनन्य लरि, विरद विरद दयग ।
अनन्य बी अनन्य लरि, विरद विरद दयग ।
बरे अनन्य दयग लरि, विरद विरद दयग ।

आर्त पक्षीकी प्रार्थना

अथ कै रागि लेहु भगवान ।

हैं अनाथ पैछ्यो दुम डरिया, पारघि साध्यो धान ॥
नाकें डर मैं भाज्यो चाहत, ऊपर दुख्यो संचान ॥
दुहैं भौंति दुम भयां दयामय, कौन उयारे प्राण ॥
सुमिरत ही अहि डख्यो पारघी, कर छूट्यो संचान ।
'सुरदास' सर लग्यो संचानहि, जय जय कृपानिधान ॥

—सुरदास

धूल-पर-धूल

(रौंका-भौंका)

भक्तप्रेम नामदेवजीने एक दिन श्रीविठ्ठलमगवान्-
से प्रार्थना की—“आप तो सर्वसमर्थ हैं। लक्ष्मीनाथ हैं।
आपका भक्त रौंका कितना दुःख पाता है, यह आप
क्यों नहीं देखते ?”

श्रीपण्डरीनाथ मुसकराये—“नामदेवजी, मेरा इसमें
क्या दोष है ? रौंकाको तो अपनी अकिञ्चन स्थिति ही
प्रिय है। वह तो परम वैराग्य प्राप्त कर चुका है। जो
कुछ लेना न चाहे, उसे दिया कैसे जाय ?”

नामदेवजी ठहरे प्रभुके लड़के भक्त। उन्होंने हठ
किया—“आप दे भी तो !”

उस उदार दाताको देनेमें आपत्ति कहाँ है।
नामदेवजीको आदेश मिला—“कल वनमें छिपकर देखिये।”

× × ×

पण्डरपुरके परम धन तो पण्डरीनाथके भक्त ही हैं।
अपढ़ रौंका अत्यन्त रूढ़ थे। उनका रौंका नाम
सारथक था। वे गृहस्थ थे और प्रभुकी कृपासे उन्हें
जो पत्नी मिली थी, वे वैराग्यमें उनसे भी बढ़कर
ही थी।

वनसे सूखी लकड़ियों जुन लाना और उन्हें बाजार-
में बेच देना—यही इस दम्पतिके जीवन-निर्वाहका

साधन था। अतः पत्नीके साथ प्रतिदिनकी भौंति रौंकाजी
प्रातः पूजनादिसे छुटकारा पाकर वनमें चले लकड़ियाँ
एकत्र करने। लीलामयको लीला करने कितनी दे-
मागमें सर्ण-मोहरोंसे भरी एक पैली धर दी प्रभुने।

पत्नी कुछ पीछे रह गयी थी। रौंकाजीकी दृष्टि पैली-
पर पड़ी। वे रुक गये और उसपर धूल डालने लगे।
इतनेमें पत्नी पास आ गयी। उसने पूछा—“आप यह
क्या कर रहे हैं ?”

रौंकाजीने पहले बात टाल देनी चाही। लेकिन
पत्नीके आग्रह करनेपर बोले—“यहाँ सोनेकी मोहरोंने
भरी पैली पड़ी है। सोना देखकर यहाँ तुम्हारे मनमें
धनका लोभ आया तो हमलोगोंकि मजनमें बहुत काया
पड़ेगी। धन तो सब अनर्थोंकी जड़ है। इस्तिलाये
मैं पैलीको धूल डालकर ढक रहा था।”

रौंकाजीकी पत्नी मुसकरा उठी। उस देवीने कहा—
“नाथ ! यह धूल-पर-धूल डालनेका व्यर्थ श्रम आप क्यों
कर रहे हैं ? सोने और मिट्टीमें भयान्तर ही क्या है।”

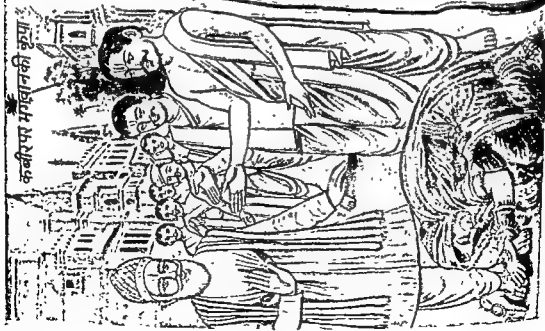
रौंकाजी प्रसन्न हो गये। वे बोले—“तुम्हारा वैराग्य
बौंका है।” उसी समयसे उस देवीका नाम ही ‘बौंका’
पड़ गया।

आत चिड़ियाकी रास्ता

अवकी राखि लेहु भगवान

कबीरपर भगवानकी कृपा

भालिकरत दान

रामा बाका का बैराग

धूलपर धूल

मालिकका दान

(नेहरू—कबीर श्रीसीन्दनाथ ठाकुर)

पैने गयी यन्त्रियां देश में, निष्ठ पुरुर हैं भक्त कबीर ।
न नरी गगनो में अगर पेरी उनरी कण बुटीर ॥
कोट बनता, मन्त्र भूँकर भेग गेग दूर कर दो' ।
सौत पुन के दिने दिग्गती, कटती 'मन ! मोद भर दो' ॥
कोट बनता 'एन औंनों मे देव शक्ति कुछ दिग्गताओ' ।
'जगमें जगनिमांता की मन्त्र प्रमाण कर समझाओ' ॥
बातर दो कबीर पर जोड़े रोख कहने लगे, 'प्रभो !
बड़ी दया की थी पैदा कर नीच यवन पर मुझे विभो ॥
मोचा था तब अनुम कृपासे पाव न आवेगा कोई ।
मयरी और ओट वन, दान करेंगे तुम दम मिल दोरें ॥
पर मायावी ! माया रखकर, ममज्ञा, मुझको ठगते हो ।
दुनिया के लोंगोको यहाँ सुनाकर तुम क्या भगते हो !

× × ×

कहने लगे, शोध भारी मे भर नगरी के ब्राह्मण गव ।
'दूरे चारों चरण हुए बलियुग के, पाव छा गया अब ॥
चरण-धूलिके लिये गुनाई की भारी दुनिया भरती ।
अब प्रतिहार नहीं होगा तो हूँ जायगी मय धरती !'
कर मयने पड़्यन्त्र एक कुलटा स्त्री को तैयार किया ।
रूपों में गजीकर उगकी गुपचुप मय मिथलाय दिया ॥
करने पुन कबीर लाये हैं उन्हें बेचने बीच बजार ।
पहा पकड़ अचानक धुलटा रोने लगी पुवार-पुकार ॥
बोली, 'गजी निटुर छली ! अबतक मैंने रक्खा गोवन ।
मरणा अवल को छलना क्या यही तुम्हारा माधूपन ॥
साधु वन के बैठ गये वन बिना दोष तुम मुझको त्याग-
भूयी लंगी फिरी, यदन मय बाला पड़ा पेट की आग !'
बोले कष्ट-वीर कर, ब्राह्मण, पाव स्वदे थे, 'हुए कबीर !
भण्ड ताम्बी ! धर्म नाम मे, धर्म हुयोया, बना फबीर ।
मुन से बैठ गरल लोगों की औंनों झोंक रहा तू धूल !
अवल दीना दानो नानिर दर-दर फिरती, उठती हल ॥'
कबीर बोले, 'दोनी हूँ मैं, मेरे माथ चले घरपर ।
क्यों धर में अनाज रहते भूखें मरती, फिरती दर दर !'

दुष्टा को घर गकर उमरा विनमर्ण मत्कार किया ।
बोले संत, दीन की कुटिया हरि ने तुझको भेज दिया ॥'
रोख रोख उठी वह, मनमें उजड़ा भय लज्जा परितार ।
'मैंने पाव किया लालचवश, होगा मरण साधु के शाय ।'
कहने लगे कबीर, 'जननि ! मत डर, कुछ दोष नहीं तेरा ।
तू निन्दा-अप्रमानरूप ममर-भूरण लखै मेरा ॥'
दूर किया मनका विकार गव, देकर उगे ज्ञान का दान ।
मधुर कण्ठमें भरा मनोहर उगके राम नाम-गुण-गान ॥
बसिरा कपटी दाँगी माधु, कैली यह चर्चा मयमें ।
ममक अवगत कर वे बोले, 'हूँ मचमुच नीचा तयमें ॥
पाऊँ अगर किनारा, रखूँ कुछ भी तरणी-गर्ब नहीं ।
मेरे ऊपर अगर रहो तुम, सबके नीचे रहूँ तही ॥'

× × ×

राजा ने मन ही-मन संत-वचन सुनने का चाव किया ।
दून बुलाने आया, पर कबीर ने अस्वीकार किया ॥
बोले, 'अपनी हीन दशा में सबसे दूर पड़ा रहता ।
राजमभा शोभित हो मुझ से, ऐसे भला कौन कहता !'
कहा दूतने, 'नहीं चलेगे तो राजा होंगे नाराज-
हमर, उनकी इच्छा है दर्शन की, यश सुनकर महाराज !'
मभावीच राजा थे बैठे, यथायोग्य सब मन्त्रीगण ।
पहुँचे साथ लिये रमणी को भक्त सभा में उन ही क्षण ॥
कुछ हैंने, किनीकी भीह तनी, कह्योने मस्तक छुका लिये ।
राजा ने सोचा, निलज है विरता वेश्या साथ लिये ॥
नरपतिका इंगित पाकर प्रहरी ने उनको दिया निकाल ।
रमणी माथ लिये विनम्र हो, चले पुटी कबीर तत्काल ।
ब्राह्मण खड़े हुए थे पथमें कौतुकने हैंमते थे तय ।
तीये ताने सुना सुनाकर चिढ़ा रहे थे सय-के-सय ॥
रमणी यह मर देख रो पड़ी ! चरणोंमें मिर टेक दिया ।
बोली, 'पार-पंहुने मेरा क्यों तुमने उद्धार किया !
क्यों हग अधमा को घर रखकर तुम महते हतना अपमान !'
कबीर बोले, 'जननी ! तू तो है मेरे मालिकका दान !',

(बीगलसे नाराजुवार)

गोखामी श्रीतुलसीदासजी

(भगवान्‌के महान्‌ भक्त और सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'श्रीरामचरितमानस' के प्रणेता, जन्मस्थान—प्रयागके पास यमुनाके दक्षिण एकाधुर गन्ध माग; कोई-कोई जन्मस्थान 'सीता' मानते हैं । जन्म-संवत् १ वि० १५५४ श्रावण शुद्धा सप्तमी, विष्णुका नाम श्रीमान्‌प्रानजी द्वै, माद-पारीम मादण, मातामा नाम दुलसी, गोत्र पराशर, देहत्याग वि० सं० १६८० श्रावणकृष्ण २)

नाम्या रघुदा रघुपते हृदयेऽस्मदीये
सत्यं यदाति च भवान्‌विलान्तरामा ।
भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे
कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च ॥

हे रघुनाथ ! मेरे हृदयमें दूसरी
अभिलाषा नहीं है, मैं आपसे सत्य कह
रहा हूँ; क्योंकि आप सबके अन्तरात्मा हैं ।

हे रघुश्रेष्ठ ! मुझे पूर्ण भक्ति दें और मेरे चित्तको काम आदि
दोषोंसे रहित कर दें ।

सत्सङ्गकी महिमा

साधु चरित सुभ चरित कपासू । निरस बिसद गुनमय फल जावू ॥
जो सहि दुल परछिद्र दुरावा । बंदनीय जेहि जग जम पावा ॥
जलचर यलचर नमचर नाना । जे जइ चेतन जीव जहाना ॥
मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥
सी जानव सतसंग प्रमाऊ । लोकहुं वेद न आन उपाऊ ॥
बिनु मतसंग बिषेक न होई । राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥
सतसंगत सुद मंगल मूला । सोइ फल सिधि सब साधन पूला ॥
सठ सुधरहिं सतसंगति पाई । पारन परस कुधात सुहाई ॥
बिधि बस सुजन कुसंगत परहीं । फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥

नाम-महिमा

राम नाम मनिदीप धर जीह देहहि द्वार ।
तुलसी भीतर बाहेरहुं जौं चाहसि उज्जिआर ॥
नाम जीहैं जपि जागहि जोगी । विरति निरंजि प्रपंच वियोगी ॥
ब्रह्मसुखहि अनुभवहि अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ॥
जाना चहहि गूढ़ गति जेऊ । नाम जीहैं जपि जानहि तेऊ ॥
साधक नाम जगहि छय लाएँ । होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥
जगहिं नाम जन आरत भारी । मिटहिं कुसंकट होहिं सुखारी ॥
राम भगत जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥
चहू चतुर कहूँ नाम अपारा । ग्यानी प्रभुहि बिसेपि पिआरा ॥
चहुं जुग चहुं भुति नाम प्रभाऊ। कलिविसेपि नहिं आन उपाऊ ॥

सकउ कामना हीन जे राम भगति रस लीन ।

नाम सुप्रेम निरूप हृद तिन्हहुं किए मन मीन ॥

नाथु राम को कलतरफ कलि कल्यान निपाव ।

जो सुमिरत भयो भौग सैं तुलसी तुलसीदास ॥

चहुं जुग तोनि काल तिहुं लोका । भए नाम जपि जीव विनोका ॥
वेद पुराण संत मत एहु । नकल सुकृत फल राम मनेहु ॥
ध्यान प्रयम जुग मल विधि दुँजे । द्वार परितोभत प्रभु पूजे ॥
कलि केवल मल मूल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन सीना ॥
नाम कामतर काल कराला । सुमिरत समन सकल जग जाला ॥
राम नाम कलि अभिमत दाता । हित परलोक लोक सिधु माता ॥
नहिं कलि करम न भगति विषेकु । राम नाम अवलंबन एहु ॥
कालनेमि कलि कपट निधान् । नाम सुगति समरय हनुमान् ॥
राम राम कहि जे जमुहाही । तिन्हहि न पाप पुंज सनुसी ॥
करमनास जहु सुरसरि परई । तेहि को कहहु सीत नहिं धरई ॥
उलटा नाम जगत जगु जाना । बालमीकि भए ब्रह्म सनाना ॥
भार्ये कुभार्ये अनल आलमहुँ । नाम जगत मंगल दिशि दनहुँ ॥

रामकथाकी महिमा

बुध विश्राम सकल जन रंजनि । रामकथा कलि कलुष विभंजनि ॥
रामकथा कलि पंगव भरनी । पुनि विषेक पावक कहूँ अरनी ॥
रामकथा कलि कामद गारई । सुजन सँजीवनि मूरि सुगारई ॥
जग मंगल गुनग्राम राम के । दानि मुकुति धन धरम धाम के ॥
सदगुरु ग्यान विराग जोग के । विबुध बैद भव भीम रोग के ॥
जननि जनक सिय राम प्रेम के । बीज सकल व्रत धरम नेम के ॥
समन पाप संताप शोक के । प्रिय पालक परलोक लोक के ॥
सचिव सुभट भूपति विचार के । कुंभज लोभ उदधि अपार के ॥
काम कोइ कलिमल करिगन के । केहरि साबक जन मन बन के ॥
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारि के ॥
मंत्र महामनि विषय म्याल के । भेटत कठिन कुअक माउ के ॥
हरन मोह तम दिनकर कर से । सेवक सालि पाल जपर से ॥
अभिमत दानि देवतर घर से । सेवत सुलभ सुखद हरि हर से ॥
सुकवि सरद मन मम उदगन से । रामभगत जन जीवन धर से ॥
सकल सुदृढ फल भूरि भोग से । जग हित निरुधरि साधु लोग से ॥
सेवक मन मानम मराल से । पावन गंग तरंग माल से ॥

- कुपथ कुतरक कुचालि कलि कपट दंभ दण्ड ।

दहन राम गुन ग्राम जिमि इंधन अनल प्रबंड ॥

रामचरित राकेम कर गरिम सुखद सब काहु ।
मजन कुन्द चहोर खित हित विधेयि बड़ द्याहु ॥

माता मुमित्राकी लक्ष्मणको सीख

गुर गितु मातु बहु सुर सारै । मेरुअहिं सबल प्रान की नारै ॥
रामु प्रानप्रिय जीवन जी के । स्वारथ रहित गला सबही के ॥
पूजनीय प्रिय परम जहाँ तैं । सब मानिअहिं राम के नारैं ॥
अस जियैं जानि मग बन जाहु । लेहु तात जग जीवन लाहु ॥
पुत्रवती जुवती जग मोरै । रघुपति भगनु जासु सुतु होरै ॥
नतर योद्धाभलि धारिअनी । राम विमुख सुत तैं हित जानी ॥
सबल मुहुरत कर यहु पठु एहु । राम सीय पद सहज सनेहु ॥
रागु रोगु हरिग मनु मोहु । जनि मयनेहु इन्ह के बस होहु ॥
मबल प्रसार धिकार बिहारै । मन क्रम बचन करेहु सेवकारै ॥

लक्ष्मणजीका निपादराजको उपदेश

काहु न बोउ मुख दुख कर दाता । निज कृत करम भोग सबु भ्राता
जोग बियोग भोग भल मंदा । हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥
जनमु मरनु जई लगि जग जाय । मंपति विपति करमु अरु काय ॥
धरोन धामु धनु पुर परिवारु । मरगु नरकु जई लगि मय्यहारु ॥
देखिअ सुनिअ सुनिअ मन माहीं । मोह मूल परमारयु नाहीं ॥
मयने होर भित्तिार नृपु रंकु नाकगति होर ।
जग लामु न हानि बधु तिमि प्रपंच जियैं जोर ॥
मोह निषाँ सबु मोबनिहार । देनिअ मयन अनेक प्रसार ॥
एहिं जग जाभिनि जागहिं जोगी । परमारथी प्रपंच बियोगी ॥
जानिअ सरहिं जीर जग जागा । जय मय विषय विलास विरागा ॥
होर बिषेनु मोह भ्रम भागा । तब रघुनाथ चरन अनुगागा ॥
गया परम परमारयु एहु । मन क्रम बचन राम पद नेहु ॥

फौन सोचने योग्य है ?

गोविअ विप्र जो बंद बिहीना । ताजिनिज धरमु विषय लयहीना
गोविअ नृपति जो नीति न जाना । जेदि न प्रजाप्रिय प्रान ममाना ॥
गोविअ बधुमु ब्रह्म धनवान् । जो न अतिथि निव भगति मुजान् ॥
गोविअ गृह्णु विप्र अपमानी । सुखरमान प्रिय स्थान गुमान् ॥
गोविअ पुनि पनि रचन नारी । वुटिल बरहदिय दृष्टाचारी ॥
गोविअ बड़ निज प्रभु दरदर । जो नहिं सुर आदमु अनुसर ॥
गोविअ दरी जो मोद बन बरह बरमारय दग ।
गोविअ जनी प्रपंच रत रिगन बिदेह विराग ॥
बेगाना मोह मोह जेगु । तपु विराज जेहि भाइर भोग ॥
मोहबल विगुन ३ बरन बोधो । अनदि अनब सुर बहु बिरोधो ॥

सब विधि सोचिअ पर अपकारी । निज तनु पीरक निरदय भारी ॥
मोचनीय सबही विधि सोरै । जो न छाड़ि छलु हरि जन होरै ॥

नारी-धर्म

मातु पिता भ्राता हितकारी । मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥
अमित दानि भर्ता बयदेही । अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥
धीरज धर्म मित्र अरु नारी । आपद काल परिगिअहिं चारी ॥
वृद्ध रोगवम जड़ धनहीना । अंध बधिर कोधी अति दीना ॥
ऐसेहु पति करकिैं अपमाना । नारि पाव जमपुर दुग माना ॥
एकइ धर्म एक व्रत नेमा । कार्य बचन मन पति पद प्रेमा ॥
जगपतिनता चारि विधि अहरी । वेद पुरान संत सब कहरीं ॥
उत्तम के अम वन मन माहीं । मयनेहु आन पुरुष जग नारिं ॥
मध्यम पराति देगइ नैम । भ्राता नित पुत्र निज जैम ॥
धर्म विचारि गमुनि कुल रहरै । मो निक्किअ विष भुति अम कहरीं ॥
विनु अवगर भय तैं रह जोरै । जानेहु अधम नारि जग मोरै ॥
पति यचक पराति रति कररै । रौरव नरक कल मत पररै ॥
छन मुख लागि जनम मत कोटी । कुल न समुझ नेहि सम को ग्योटी ॥
विनु धम नारि परम गति लहरै । पतिनत धर्म छाड़ि छल गहरै ॥
पति प्रतिकूल जनम जहै जारै । बिषया होइ पाद तनहारै ॥

भगवान्का निवासस्थान

जिन्ह के भयन समुद्र समाना । कया तुम्हारि सुभग गरिनागा ॥
भरहिं निरंतर होहिं न पूरे । तिन्ह के दिव तुम्ह वहुं रह करे ॥
छोचन पातक जिन्ह करि रागे । रहरिं दरम जन्मर अभिलागे ॥
निरहरिं गरित मिषु गर भारी । रूप बिन्दु जग होरै सुनारी ॥
तिन्ह के हृदय गदन मुगदायक । बसहु बधु मिष मद्र रघुनायक ॥

जमु तुम्हार मानव विमल हंमनि जीहा जामु ।

मुक्तादल सुन गन चुनर राम बनहु दिवै तामु ॥

प्रभु प्रसाद मुक्ति सुभग सुख । मादर जमु सरह नित मम ॥
तुम्हहि निवेदित भोग्य करी । प्रभु प्रसाद पद भूजन पारी ॥
बीम नवरिं सुर गुहश्चि देखी । प्रीति मर्ति करि विमल विमली ॥
कर नित बरहिं राम पद पूजा । राम भोग्य हृदय नहिं दूजा ॥
चरन राम तीरथ चरिअ जरी । राम वनहु तिन्ह के मन माहीं ॥
मधराजु नित जरी तुम्हारा । पूरहिं तुम्हहिं मर्ति परमरा ॥
सरन राम करहिं रति मना । विम जेरी देखि बटु राना ॥
मुम्ह तै अर्चक तुम्हहिं जिदै जानी । मल्ल मयै मेरिं मयमानी ॥

सबु करि मयहिं एक बटु राम चरन रनि होउ ।

जिन्ह के मन मरिअ बनहु निव रघुनाथ होउ ॥

काम कोइ मद मान न मोदा । योग न होभ न राग न द्वेष्टा ॥
जिन्ह के कपट दंभ नहि माया । तिन्ह के हृदय बगहु खुगया ॥
गय के प्रिय गय के हितकारी । दुग मुग गरिम प्रभंगा गारी ॥
कहहि गय प्रिय यचन बिचारी । जगत गोवत मरन तुम्हारी ॥
तुम्हहि छाड़ि गति दूगरी नारी । राम बगहु तिन्ह के मन मारी ॥
जगनी गम जानहि पर गारी । धनु पराय विप तें विप भारी ॥
जे दरगहि पर गंगति देखी । दुगित होहि पर विरति विधेरी ॥
जिन्हहि राम तुम्ह प्रान रिओरे । तिन्ह के मन मुभ सदन तुम्हारे ॥

स्वामि मला विनु मातु गुर जिन्ह के गय तुम्ह तात ।

मन मंदिर तिन्ह के पसहु सीय गदित दोउ भ्रात ॥

अवगुन तजि सय के गुन गहरी । पिप्र धेनु दित मंकट गहरी ॥
नीति निपुन जिन्ह कह जग सीसा । घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका ॥
गुन तुम्हार समुझद निज दोषा । जेहि गय भौति तुम्हार मरोषा ॥
राम भगत प्रिय लागहि जेही । तेहि उर बगहु नदित येदेरी ॥
जाति पौति धनु धरमु बहारी । प्रिय परिचार सदन सुगदारी ॥
सय तजि तुम्हहि रहै उर लारी । तेहि के हृदयै रहहु खुगरी ॥
सरगु नरकु अपयरागु गमाना । जेहि तें देख धरें धनु शाना ॥
करम यचन मन राउर चैरा । राम करहु तेहि कें उर डेरा ॥

जाहि न चाहिअ कबहुँ कपु तुम्ह मन गहज मनेहु ।

बगहु निरंतर तासु मन मो राउर नेज गेहु ॥

नवधा भक्ति

प्रथम भगति संतन्ह कर संगी । दूगरी रति मम कथा प्रसंगा ॥

गुर पद पंकज सेवा तीमरि भगति अमान ।

चौथि भगति मम गुन गन करद कपट तजि गान ॥

मंत्र जाप मम हृदु विख्याना । पंचम भजन सो वेद प्रकासा ॥

छठ दम सील विरति यहु करमा । निरत निरंतर सजन धरमा ॥

सातवें सम मोहि मय जग देवा । मोतें संत अधिक करि लेखा ॥

आठवें जया लाभ संतोषा । सपनेहुँ नहि देखह परदोषा ॥

नवम सरल सब सन छलहीना । मम भरोस हियै हरण न दीना ॥

मित्रके लक्षण

जे न मित्र दुख होहि दुखारी । तिन्हहि बिलोकत पातक भारी ॥

निज दुख गिरि मम रज करि जाना । मित्र के दुख रज मेरु समाना ॥

जिन्ह के असि मति सहज न आई । ते सठ कत हठि करत मिताई ॥

कुपय निवारि सुपंथ चलावा । गुन प्रगटे अवगुननिह दुरवा ॥

देत लेत मन संक न धरई । बल अनुमान सदा दित करई ॥

विपति काल कर सतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ॥

आगें कह मृदु बचन बनाई । पाछें अनदित मन कुटिलई ॥
जा कर नित अहि गति गम भारी । अग कुमित्र परिदेहि मयरी ॥
मेवक गट नृप कृपन बुनारी । कपटी मित्र मूल मम चारी ॥

विजयप्रद रथ

गौरज गौरज तेहि रथ चाका । गय मील हृद ध्वजा पंढरा ॥
शूल विधेक दम परहित धोरे । छमा कृपा ममता रजु ओरे ॥
ईम भजनु गारधी मुजाना । रिरति चर्म मंतोष कृपाना ॥
दान परमु सुधि गति प्रचंडा । पर विग्यान कठिन कोदहा ॥
अमल अचल मन श्रोन गमाना । सम जम नियम मित्रगुण नाना ॥
कपच अभेद विप्र गुर पूजा । एहि मम विजय उपाय न दूजा ॥
सरता धर्ममय अग रथ जाकें । जीवन कहें न कतहुँ रिपु ताकें ॥

महा अजय संवार रिपु जीति सकह सो वीर ।

जाकें अग रथ होइ हृद मुनहु सला मति धीर ॥

राम-नीता

यहै भाग मातुप तनु पाया । सुर दुर्लभ सब ग्रंथनिहा ॥
साधन धाम मोच्य कर द्राप । पाइ न जेहि परलोक नैवरा ॥

मो परब दुख पावइ मिर धुनि धुनि पछितार ।

कालहि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोष लगाइ ॥

एहि तन कर कल विषय न भारी । स्वर्गउ स्वर्ग अंत दुखदारी ॥
नर तनु पाइ विषयें मन देखी । पलटि मुधा ते मठ विप लोरी ॥

ताहि कबहुँ मल कहइ न कोई । गुंजा प्रहर परत मनि लोरी ॥

आकर चारि लच्छ चौगनी । जोनि भ्रमत यह मिर भविनापी ॥

फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कर्म सुभाव गुन प्रेरा ॥

कबहुँ करि कदना नर देही । देत ईत विनु हेतु सनेही ॥

नर तनु भव बारिधि कहुँ बेरो । सम्मुख मरत अनुग्रह नेरो ॥

करनधार सदगुर हृद नावा । दुर्लभ साज सुलभ करि वावा ॥

जो न तरे भव सागर नर समाज अग पाइ ।

सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाइ ॥

जौ परलोक इहों सुख चहहू । सुनि मम यचन हृदयें हृद गहहू ॥

सुलभ सुखद मारग यह भारी । भगति मोरि पुरान श्रुति गारी ॥

ग्यान अगम प्रत्युह अनेका । साधन कठिन न मन कहुँ देना ॥

करत कष्ट बहु पावइ कोऊ । भक्तिहीन मोहि प्रिय नहि मोजा ॥

भक्ति सुतंत्र मकल मुख खानी । विनु मतपंग न पावई प्रानी ॥

पुन्य पुंज विनु भिलहि न संता । मतपंगति सचुति कर अंता ॥

पुन्य एकजग महुँ नहि दूजा । मन क्रम यचन विप्र पर पूजा ॥

सानुकूल तेहि पर मुनि देवा । जो तजि कपड करइ रिज तेना ॥

औरउ एक गुपुत मत भवति कहउँ कर जोरि ।

मकर भजन विना नर भगति न पावइ मोरि ॥

कहतु भगति पथ कवन प्रयागा ॥ जोग न मय जन तप उपागा ॥

कल सुभाष न मन कुटिलई ॥ जया राम मंतोष सदाई ॥

मोर दाम कहाइ नर आगा ॥ कइ तौ कहहु कइ विद्यागा ॥

बहुत कहउँ वा कया वदार् ॥ वरि जाचन वख मै भार ॥

बैर न बिग्रद आम न रागा ॥ मुखमर ताहि मदा सब आगा ॥

अनारंभ अनिकेत अमानी ॥ अन्ध अरोष दच्छ विद्यानी ॥

प्रीति नदा मजन संमरग ॥ नून मय विषय स्मरण अपवगा ॥

भगति पच्छ हट नहि मटतार ॥ दुष्ट, तर्क गव दूरि यदाई ॥

मम गुन ग्राम नाम रत मत ममता मद मोह ।

ता कर मुख मोह जानइ परानंद संदोह ॥

राम-प्रेमकी महिमा

आगम निगम पुरान अनेक ॥ पडे सुने कर फल प्रभु एका ॥

तब पद पकज प्रीति निरंतर ॥ मय साधन कर पर फल मुदर ॥

दुष्टद सल कि मलहि के धोई ॥ धृत कि पाव कोइ शरि विनोई ॥

प्रेम भगति जल विनु शुधुद ॥ अमि अतर मल कछहु न जाई ॥

मोह सर्वग्य तब मोह मंडित ॥ मोह गुन यह विग्यान अखंडित ॥

दच्छ सकल लच्छन पुत मोई ॥ जाके पद गरोज रति होई ॥

राम-स्वभाव

जुनहु राम कर सहज सुभाऊ ॥ जन अभिमान न राखि पाऊ ॥

संस्तुत मूल गुलप्रद नावा ॥ गवल मोक दायक अभिमाना ॥

जाते करीह कृपानिधि पूरी ॥ संकट पर ममता आनि भूरी ॥

जिमि गिनु सनवन होइ गोपाई ॥ भातु चिराय बरिजन की नाई ॥

जरी प्रथम दुख पावर रोख बाल अधार ॥

व्याधि नाम दित जकनी गनति न मो गिनु पार ॥

तिमि शुभति निज दाम कर रूई मान दित स्याग ॥

तुलसिदास ऐसे प्रभुहि वन न भजहु भ्रम त्याग ॥

काकभुशुण्डिकीके अनुभव

जाने विनु न होइ परकीकी ॥ विनु परकीकी होइ नारि प्रीती ॥

प्रीति बिना नहि भगति हदाई ॥ जिमि वगसाति जग के चिरकारे ॥

विनु गुर होइ कि स्वान चान कि होइ विराम विनु ॥

मोह बिंदु पुरान गुन कि लटिन हरि भगति विनु ॥

कोउ बिभम कि पाउ तान सहज मंतोष विनु ॥

कोई कि जग विनु नाइ कोइ जवन राखि पवि मरिअ ॥

विनु मंतोष न काम नमारी ॥ काम अछत सुख मयनेहु नारी ॥

राम भजन विनु मिटहि कि कागा ॥ थल विदीन तप कवहु कि जामा ॥

विनु विद्यान कि ममता आवइ ॥ कोउ अचकाग कि नम विनु पावइ ॥

थडा बिना धर्म नहि होई ॥ विनु मदि मंध कि पावइ कोई ॥

विनु तर तेज कि कर बिमला ॥ जल विनु रम कि होइ मंगाए ॥

मील कि मिल विनु गुन मेवकाई ॥ जिमि विनु तेज न रूप गोपाई ॥

निज सुख विनु मन होइ कि गीरा ॥ परम कि होइ विदीन मगीरा ॥

कवनिउ निदि कि विनु विम्यागा ॥ विनु हरि भजन न भन भय नाव ॥

विनु विद्याम भगति नहि तेहि विनु द्रवधि न रातु ॥

राम कृपा विनु मयनेहु जीव न लह विश्राम ॥

कोष कि द्वैत बुद्धि विनु द्वैत कि विनु अग्यान ॥

मायावम परिछत्र जइ जीव कि ह्व ममान ॥

कवहु कि दुख मय कर दित ताके ॥ तेहि कि ददि परम मनि जाके ॥

पछोही की होहि निवका ॥ कामी पुनि कि रहहि अकलका ॥

वंग कि रह द्विज अतरित कीन्हें ॥ कर्म कि होहि स्वल्पहि चीन्हें ॥

काहु सुमति कि लल मंग जामी ॥ सुभ गति गय कि परविष गामी ॥

भय कि परहि परमात्मा विंदक ॥ सुखी कि होहि कवहु हरिनिंदक ॥

गजु कि रहइ नीति विनु जानें ॥ अप कि रहहि हरि चरित बलानें ॥

पावन जग कि पुन्य विनु गों ॥ विनु अच अजम कि पावइ कोई ॥

छाधु कि किछु हरि भगति समाना ॥ जहि गावहि भुति मंत पुराना ॥

हानि कि जग एहि मय किछु भार ॥ मनिअ न रामहि नर तनु भार ॥

अप कि रिमुनता मम कछु आना ॥ धर्म कि दया मरिम हरि जाना ॥

गरुडजीके प्रश्न और उनके उत्तर

नाम मोहि निज गंवक जानी ॥ मम प्रश्न मम कहु कवानी ॥

प्रथमहि कहहु नाथ मतिधीर ॥ मय ते दुखंभ कवन मरीत ॥

बइ दुख वचन कवन सुग भारी ॥ मोउ मटेरहि कहहु विचारी ॥

मय अखंत मरम तुम्ह जानहु ॥ निन्द कर मरुद सुनार कवानीहु ॥

वचन पुन्य भुति रदित विगतम ॥ कहहु कवन अप परम कवानी ॥

मानम रोय बहहु मयुसार ॥ तुम्ह मरुद रोय कृपा अपवार ॥

तान मुनहु नादर अति प्रीती ॥ म मटेन कहउँ बइ नीती ॥

न न मम नर कवनिउ देही ॥ जीव चणपर जावन तेही ॥

नरक स्वर्ग अरु न निनेगी ॥ मयन विराम भगति सुम देनी ॥

मो सुतु पति हरि मरुद न जे नर ॥ रोहि नरुद रत मरुद मरुद ॥

बौच विवि बरुई ते ॥ परम मनि देही ॥

नहि ददि मम दुख ॥ न सुख जग नहि ॥

पर ॥ मोउ परमग्या ॥

॥ मयन अमनी ॥

भूज तलु सम संत कृपाळ । परहित निवृत्ति मह विपति विनाश ॥
 सन हय खल पर वधन करई । गाल कटाइ विगति सहि मरई ॥
 खल विनु स्वाय पर अकारी । अहि मूपक हव सुनु उरगारी ॥
 पर मंपदा विनासि नगार्हीं । जिमि सति हति हिम उपल विलाहीं ॥
 दुष्ट उदय जग आरति हेतु । जया प्रसिद्ध अथम ग्रह केतु ॥
 संत उदय मंतत सुखकारी । विस्व सुखद जिमि इंदु तमारी ॥
 परम धर्म भुति विदित अहिंसा । पर निंदा सम अप न गरीसा ॥
 हर गुर निंदक दादुर होई । जन्म सहस पाष तन सोई ॥
 द्विज निंदक बहु नरक भोग करि । जग जनमइ बायस सरीर धरि ॥
 सुर भुति निंदक जे अभिमानी । रौरव नरक परई ते प्रानी ॥
 होई उलूक संत निंदा रत । मोह निशा प्रिय ग्यान मानु गता ॥
 सब कै निंदा जे जह करहीं । तेचमगादुर होइ अवतरहीं ॥

रामभक्तिमें सारे गुण हैं

सुनहु तात अब मानस रोगा । जिन्ह ते दुख पावहि सय लोगा ॥
 मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजहि बहु सुला ॥
 काम बात कक लोभ अपारा । क्रोध वित्त नित छाती जारा ॥
 प्रीति करहि जौ तीनिउ भारी । उपजइ सन्यपात दुखदाई ॥
 विषय मनोरथ दुर्गम नाना । ते सब सुल नाम की जाना ॥
 भमता दाहु फंड हरपार । हरष बिपाद गरह बहुवार ॥
 पर मुख देखि जरनि सोइ छई । कुष्ट दुष्टा मन कुटिलई ॥
 अहंकार अति दुखद डमरुआ । दंभ कपट मदमान नेहरुआ ॥
 तुला उदरबुद्धि अति भारी । त्रिविधि हंपना तवन तिजारी ॥
 जुग विधि ववर मत्सर अविशेका । कहैं लंगि कहीं कुरोग अनेका ॥

एक व्याधि बस नर मरई ए असाधि बहु व्याधि ।

पीड़हि संतत जीव कहैं सो किमि लहे समाधि ॥

नेम धर्म आचार तप भ्यान जय्य अप दान ।

भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं रोग जाहिं हरिजान ॥

एहि विधि सकल जीव जग रोमी । लोक हरष भय प्रीति वियोगी ॥
 मानस रोग कछुक मैं गाए । इहिं सब केंलखि विरलेन्ह पाए ॥
 जाने ते छीजहिं कछु पापी । नास न पासहिं जन परितारी ॥
 विषय कुपय्य पाइ अंकुरे । सुनिहु हृदयें का नर बापुरे ॥
 रामकृपौ नासहि सय रोगा । जौ एहि भौति वनै संयोगा ॥
 सदगुर वैद वचन विस्वासा । यंजन यह न विषय कै आसा ॥
 खुशति भगति मजीवन मूरी । अनुराग श्रद्धा भति पूरी ॥
 एहि विधि भलेहिं सो रोग नसाई । नाहिं त जवन कोटि नहिं जाई ॥
 जानिअ तप मन विरज गोमाई । जब जर बल विराग अधिकार ॥
 सुमति छुपा बादर नित नर । विषय जाग दुर्बलता गर ॥

मोह सर्वग्य गुनी मोह ग्याता । मोह महि मडित पंडित दाता ॥
 धर्म परायन मोह कुल बाता । राम चरन जा कर मन राता ॥
 नीति निपुन मोह परम मथाना । भुति भिडोंत नीक तेहिं जाना ॥
 सोइ कवि कोविद सोइ रनधीरा । जो छल छाड़ि भजइ खुबीरा ॥
 धन्य देस मो जहें सुरमरी । धन्य नारि पतिमत अनुमरी ॥
 धन्य मो भूपु नीति जो करई । धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई ॥
 सो धन धन्य प्रथम गति जानी । धन्य पुन्य रत मति मोइ पात्री ॥
 धन्य घरी मोइ जव सत संगी । धन्य जन्म द्विज भगति अभगा ॥

सो कुल धन्य उमा । सुनु जगत पूज्य सुपुनीत ।
 श्रीरघुवीर परायन जेहिं नर उपज विनीत ॥

प्राथना

अरथ न धरम न काम कचि गति न चहवैं निरवान ।
 जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन ॥
 सो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुवीर ।
 अस विचारि रघुवंममनि हरहु विषम भव भीर ॥
 कामिहि नारि पिआरि जिमि लोमिहि प्रिय जमि दाम ।
 तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥

कबहुँक अंब, अवसर पाइ ।

मेरिऔ सुधि छाईवी, कछु कदन कया चलाई ॥
 दीन, सब अँग हीन, छीन, मलीन, अपी अनाइ ।
 नाम लै भरै उदर एक प्रभु दासी दास कहाइ ॥
 बुझिहैं 'सो है कौन', कहिरी नाम दसा जनाइ ।
 सुनत राम कृपाळ के मेरी बिगिरिऔ बनि जाइ ॥
 जानकी जगजननि जन की किए वचन सहाइ ।
 तरै तुलसीदास भव तव नाथ गुन गन गाइ ॥

राम जपु, राम जपु, राम जपु बावरे ।
 घोर भव-नीर-निधि नाम निज नाव रे ॥
 एक ही साधन सब रिझि-सिझि साथि रे ।
 प्रते कलि-रोग जोग संजम-समाधि रे ॥
 मलो जो है, पोच जो है, दाहिनी जो, नाम रे ।
 राम-नाम ही सों अंत सब ही को काम रे ॥
 जग नम-वायिका रही है फलि पूति रे ।
 पुत्रों के ने घोरहर देखि तू न भूति रे ॥
 राम-नाम छाड़ि जो भरोमो करे और रे ।
 तुलसी परोखो त्यागि मांगे कूर कीरे रे ॥
 राम राम राम जीह जोड़्य तू न जरिरे ।
 तौली, तू कहूँ जाय, तिहूँ तप तरिरे ॥

सुरसरि-तीर विनु नीर दूर पाइ है ।
सुरत बने तोहि दारिद मतइ है ॥
जागत, बागत, मरने न सुर सोइ है ।
जनम जनम, जुग जुग जग रोइ है ॥
छूटि के जतन बिसेष भोंपो जायगो ।
हैरे थिर भोजन जो मुषा मानि व्यायगो ॥
तुलसी तिलोक, तिहूँ काठ तोड़े दीन को ।
रामनाम ही की गति जेधे जल मीन को ॥
मुमिक सनेह सौं तू नाम रामराय को ।
मथल निमंथल को, सखा असहाय को ॥
भाग है अभागहूँ को, गुन गुनहीन को ।
गाहक गरीब को, दयालु दानि दीन को ॥
कुल अकुलीन को, सुखो है वेद साखि है ।
पोंगुरे की हाथ-पोंय, औघरे को ओखि है ॥
भाय-बाप भूरे को, अपार निरापार को ।
हेतु भवनागर को, हेतु सुखलार को ॥
पतितरावन राम-नाम मौ न दूगरो ।
मुमिर मुभूमि भयो तुलसी मौ ऊखरो ॥
भलो भली भौति है जो भरे बड़े लागि है ।
मन राम-नाम सौं सुभाय अनुगहि है ॥
राम-नाम को प्रभाउ जानि जुड़ी जागि है ।
महित गहाय कलिवाल मीर मागि है ॥
राम-नाम सौं प्रियग, जोग, जग जागि है ।
बाम विधि भाल हूँ न करम दाग दागि है ॥
राम-नाम मोदक मनेह मुषा पागि है ।
पाइ परितोष तू न हार हार बागि है ॥
राम-नाम बाम-तर जोह जोह माँगि है ।
तुलसीदास स्वराय परनार न भोगि है ॥

देव—

दीन को दयालु दानि दूगरो न कोऊ ।
जदि दीनता बरौं ही देवौं दीन मोऊ ॥
मुर, नर, गुनि, शुभ, नाग साहिब ती धनेरे ।
(वे) तीनों जीवों शरीरे न नेकु नदन केरे ॥
विबुधन तिहूँ काग रिखित, वेद बरनि चरी ।
अहि-अन-मथ्य राम ! गारौ निदारी ॥
मोहि माँगि माँगने न माँगने बहाली ।
हुनि सुन-ब-मी-सुखु बचन जन आयो ॥
पारन-पु, रिग-रिग भजने बरि सीन्हे ।

महाराज दसरथ के ! रंक राय कीन्हे ॥
तू गरीब को निवाज, हौ गरीब तेरो ।
वारक कहिये कृपाउ ! तुलसीदास मेरो ॥

देव—

तू दयालु, दीन हौं, तू दानि, हौ भिवारी ।
हौं प्रगिद्ध पातरी, तू पाप-पुंज-हारी ॥
नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोमो ?
मो समान आरत नहि, आरति-हर तोसो ॥
ब्रह्म तू, हौं जीव, तू है टाकुर, हौ नेरो ।
तात-मात, गुरु-गन्ना तू मव विधि हितु मेरो ॥
तोहिं मोहिं नाते अनेक, मानिये जो भावै ।
ज्यों त्यो तुलसी कृपाउ ! चरन-गरन पावै ॥

देव—

और बाहि माँगिये, को माँगियो निवारै ।
अभिमत-दातार कौन, दुख-दरिद दारै ॥
धरमधाम राम काम-कोटि-रूप रूतो ।
सादय मव विधि सुमान, दान लखन-गुरो ॥
सुममय दिन है निमान सब के द्वार बाजे ।
कुसमय दसरथ के ! दानि तैं गरीब निवाजे ॥
सेवा विनु गुनबिहीन दीनता सुनाये ।
जे जे तैं निदाल किये पूछे फिरत पाये ॥
तुलसीदास जाचक-बचि जानि दान दीजे ।
रामचंद्र ! चंद्र तू चहोर मोहि कीजे ॥

मोहजनित मल लाग विविध विधि कोटिहु जनन न जाई ।
जनन जनम अम्मान-निरन बित, अधिक अधिक लरदाई ॥
नयन मलिन परनारि निरखि, मन मलिन विषय मैग लागे ।
हृदय मलिन धनना मान-मद, जीव महज सुख लागे ॥
परनिदा सुनि अयन मलिन भे, बचन दोर पर गाये ।
मथ प्रवार मलनर रग निज नाथ-धनन रियगये ॥
तुलसीदास दत्त दान, धन-नर, सुद्विहेतु भुति गारै ।
राम चरन-अनुयाय-नर विनु मल अति नाम न गारै ॥

मन ! माधव को नेहु निरादरै ।

सुनु मठ, मठा रंक के धन चले, दिन दिन प्रसूदि मैमगारै ॥
मोमा मील-मदान मुन मरि, सुख परम दुरादरै ।
रंजन मठ, मलिन अच-मंजन, मंजन विषय विकारै ॥
जे विनु जोग-अव दत्त मंदम मने को करे मव-गारै ।
ते जनि-तुलसीदास निज कामर हरे-नर-मन-रिगारै ॥

ऐसी मृदुता या मन की ।

परिहरि राम-भगत सुर-सरिता, आम करत ओषकन की ॥
धूम-समूह निरखि चातक ज्यों, तृपित जानि मति धन की ॥
नहिं तहें सीतलता न थारि, पुनि हानि होति लोनन की ॥
ज्यों गन्ध-काँच थिलोकि सेन जड़ छाँह आपने तन की !
दृष्टत अति आतुर अहार बस, छति बिसरि आनन की ॥
कहैं लौ कहैं कुचाल कृपानिधि ! जानत हौ गति जन की ॥
तुलसिदास प्रभु हरहु दुखह दुख, करहु लाज निज पन की ॥

नाचत ही निसि-दियस भरयो ।

तब ही ते न भयो हरि चिर जयते जिव नाम धरयो ॥
बहु बासना विविध कंचुकि भूषन लोभादि भरयो ॥
चार अक्षर गगन जल-यल में, कौन न स्वाँग करयो ॥
देव, दनुज, मुनि, नाग, मनुज नहिं जौंचत कोउ उबरयो ॥
मेरो दुसह दरिद्र, दोष, दुख काहूँ तौ न हरयो ॥
थके नयन, पद, पानि, सुमति, यल, सग सकल वितुरयो ॥
अब खुनाथ मरन आयो जन, भव-भय विकल डरयो ॥
जेहि गुनतें बस होहु रीझि करि, सो मोहि सय बिसरयो ॥
तुलसिदास निज भवनद्वार प्रभु दीजे रहन परयो ॥

ऐसी हरि करत दाम पर प्रीति ।

निज प्रभुता बिसरि जन के बस, होत सदा यह रीति ॥
जिन बौधे सुर-असुर, नाग-नर, प्रथल कर्म की डोरी ॥
नौह अविष्टिब्रह्म जसुमति हठि बाँधो सकत न छोरी ॥
जाकी मायाबस विरंचि सिब, नाचत पार न पायो ॥
करतल ताल बजाम ग्याल-शुभविन्द सोह नाच नचायो ॥
बिस्वभर, श्रीरति, त्रिभुवनपति, वेद-विदित यह लील ॥
बलि सो कष्टु न चली प्रभुता बर है दिज मोगी भीख ॥
जाको नाम लिये दृष्टत भव-जनम-मरन दुख-भार ॥
अंघरीप-दित लागि कृपानिधि सोह जनमे दस बार ॥
जोग-विराम, स्थान-जग-तार करि, जेहि लोजत मुनि ग्यानी ॥
बानर-भाउ चरल पसु पामर, नाथ तहाँ रति मानी ॥
होरुपाल, जम, बाल, पवन, रवि, मगि सब आग्याकारी ॥
तुलसिदास प्रभु उपस्थेन के द्वार बँत कर धारी ॥

हरि ! तुम बहुत अनुग्रह कीन्हें ।

गाथन-धाम विरुप-दुरलभ तनु, मोहि कृपा करि दीन्हें ॥
बोधिहुँ मुरा बदि जल न प्रभु के, एक एक उग्रर ॥
तरनि नाथ बहुत और मोगिदाँ, दीजे परम उदार ॥
विषय-भरि मन-मीन भिल नहिं होत बचहुँ पद एक ॥

ताते सही विपति अति दाहन, जनमत जोनि अनेक ॥
कृपा-डोरि बनसी पद अंकुस, परम प्रेम मृदु चारो ॥
एहि विधि वेधि हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिरयो ॥
हैं श्रुति-विदित उपाय मकल सुर, केहि केहि दीन निशेरो ॥
तुलसिदास यह जीव मोह-रजु जेहि बाँधो सोह छोरे ॥

यह बिनती खुबीर गुसाई ।

और आस-विस्वास-भरोसो, हरी जीव-जड़ताई ॥
चहाँ न सुगति, सुमति, संपति कष्टु, रिधि-विधि विपुल बढाई ॥
हेतु-रहित अनुग्राम राम-पद बदै अनुदिन अधिकारी ॥
कुटिल कर्म लै जाहिं मोहि जहैं जहैं अपनी बरिआई ॥
तहैं तहैं जनि छिन छोह छाँड़ियो, कमठ-अंड की नाई ॥
या जग में जहैं छगि या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई ॥
ते सब तुलसिदास प्रभु ही सों होहि विमिटि हज ठाई ॥

जानकी-जीवन की बलि जैतौ ।

चित्त कहै राम-सीय-पद परिहरि अब न कहूँ बलि जैतौ ॥
उपनी उर प्रतीति सपनेहुँ सुख, प्रभु-पद-निमुन न पैतौ ॥
मन सबेत या तन के बासिन्दा, इहै मिरावन देखौ ॥
भवननि और कया नहिं सुनिहाँ, रमना और न गैतौ ॥
रोकिहीं नयन बिलोकत औरहि, तौन ईन ही नैतौ ॥
नातो-नेह नाथ-चाँ करि मय नातो-नेह दोरैतौ ॥
यह छरभार ताहि तुलनी जग जाको दाम बदेतौ ॥

अबलौ नगानी, अब न नगैदौ ।

राम-कृपा भव-निता मिरानी, जागे किरि न रुभैतौ ॥
पायेतौ नाम चारु चित्तामनि, उर कर तें न लखैतौ ॥
स्वामिरूप सुचि रहिर कतौरी, नित कंचनहिं कमेतौ ॥
परबस जानि हँस्यो इन इंदिर, निज बस है न हँसैतौ ॥
मन मधुकर पन के तुलनी खुपति-पद-ममल बसैतौ ॥

माधव ! सो ममान जग माहीं ।

गव विधि हीन, मलीन, दोन आति, लीन विरज कोउ नाहीं ॥
तुम मम हेतुपदित कृपाल आता दित ईन न पावैतौ ॥
मैं दुख-मोह-विचल कृपाल ! केहि कारन दया न लावैतौ ॥
नहिंन कष्टु औसुन सुखार, अरुण मोर मैं मानैतौ ॥
ग्यान-भवन तनु दिखेहु नाथ ! मोउ पाय न मैं प्रनु जलैतौ ॥
बेनु करील भीरव यन्तहि दूषन मृदा मरनेतौ ॥
सार-रहित इतमाथ सुगम पवन मो कदु हिमि नरैतौ ॥
सब प्रकार मैं कठिन, मृदुल हरि, हृद रिपार जि कोतौ ॥
तुलसिदास प्रभु मोर-सुख-ज, सुदिन तुमरो लोतौ ॥

माधव ! मोह-पाँग क्यों टूटै ।

धारि कोटि उपाय करिय, अग्र्यंतर ग्रन्थि न छूटै ॥
धृतपूरन कराह अंतरगत सगि प्रतिविंबि दित्तावे ।
इधन अनल लगाय कलप मत्त, ओटत नाम न पावे ॥
तब-कोटर महँ षट विदंग तब काटे मरै न जैसे ।
साधन करिय विचार-दीन मन मुद होइ नहिँ तैसे ॥
अंतर मलिन प्रिय मन अति, तन पावन करिय पलारे ।
मरइ न उरग अनेक जतन बलमीक विविध विधि मारे ॥
तुलसिदास हरि-गुरु-कचना बिनु विमल विवेक न होई ।
बिनु विवेक संगार घोर निधि पाव न पावे कोई ॥
कबहुँ सो कर-मरोज रघुनायक ! धरिहो नाथ गीत भरे ।
जेहि कर अभय किये जन आरत, धारक विचन नाम टेरे ॥
जेहि कर-कमल कठोर संभुधनु भंजि जनक-संसय भेट्यो ।
जेहि कर-कमल उदाह-बंधु इयो, परम प्रीति केवट भेट्यो ॥
जेहि कर-कमल कृपाहु गीध कहेँ, पिंड देइ निजधाम दियो ।
जेहि पर-धालि बिदारी दामदित, करिकुल-पति सुग्रीव कियो ॥
आयो मरन सभौत विभीनन जेहि कर-कमल तिलक कीन्हो ।
जेहि कर गहि मर धार अमुर हति, अभयदानि देवन्द दीन्हो ॥
नीवल सुखद छाँह जेहि कर की, भेटति पाप, ताप, माया ।
निगि-नामर तेहि कर-मरोज की, चाहत तुलसिदास छाया ॥

ते नर नरकरूप जीवत जग
भव-भंजन-पद-विमुख अभागी ।
निगिनामर रवि पाव अनुचिम्बन,
बलमति-मलिन, निगमपयन-यागी ॥
नहिँ सतमग भजन नहिँ हरि को,
खवन न राम-बधा-अनुगायी ।
मुत पित-दार-भवन-ममता-निमि
मोयत अँत, न बचहुँ मति जागी ॥
तुलसिदास हरि-नाम मुधा तजि,
मट टटि रियत प्रिय-रिष माँगी ।
गुर-भ्रान्त-सुगाढ-मरिय जन,
जनमत जगत् जननि-दुर लगी ॥

बलि नाम कामरु राम को ।

दरनिार दारिद दुबाल दुख, दोर दोर धन धाम को ॥
नाम सेउ दारिदो होत मन काम विधाता काम को ।
बलत मुनीय भरेन भरठम, उलटे गृधे नाम को ॥
भलो होर-नरकोक समु जिके बल ललित-ललन को ।
हुलभी जग जनिवत नम ते मोच न दूच दुबल को ॥

मैं हरि पतित-पावन सुने ।

मैं पतित तुम पतित-पावन दोउ बानर बने ॥
न्याध गनिका गज अजामिल मायि निगमनि मने ।
और अभय अनेक तारे जात काँपे मने ॥
जानि नाम अजानि लीन्है नरक सुरपुर मने ।
दाम तुलसी मरन आयो, राखिये अपने ॥

ऐयो को उदार जग माहीं ।

बिनु सेवा जो द्वेष दीन पर राम गरिम कोउ नाहीं ॥
जो गति जोग प्रियज जतन करि नहिँ पावत मुनि ग्यानी ।
सो गति देत गीध राखी कहेँ प्रभु न पटुत जिय जानी ॥
जो संगति दम गीम अपर करि रावन निय पई लीन्हो ।
जो संपदा विभीनन कहेँ भति मकुच भरित हरि दीन्हो ॥
तुलसिदास तब भौति मरुल मुग जो चाहि मने मेरो ।
सौ भनु राम, काम तब पूरन करै कृपानिधि तेरो ॥

जानत प्रीति गीति रघुनाद ।

नाते मच हते करि राखत, राम मनेद मगात ॥
नेह निषादि देह तजि दमरप, कीरति अचन्त ग्यात ।
ऐसेहुँ रिनु नैं अरिह गीध पर ममता गुन गवभाई ॥
तिथ-विष्टी सुग्रीव सखा लखि प्रानप्रिया भिनपाई ।
वन परवो बंधु विभीनन ही को, मोच हृदय अतिपाई ॥
पर गुरुग्रह प्रिय मदन लामुरे, भइ जर जई पटुनाई ।
तब तरे बरि मयरी के पलनि की रवि माधुरी न पाई ॥
महज मरुप कथा मुनि बरनन रत्न मरुनि निर गाई ।
केवट गीन कहे सुख मानत रानर बंधु यदाई ॥
प्रेम बनोहो राममो प्रभु त्रिभुवन तिहँ काँत न भाई ।
तेरो रिनी हीं बसो करि सो ऐसी मनिदि की मेरपाई ॥
तुलसी राम मनेद-भीरु लखि, जो न मरति डर भाई ।
सौ तोहिँ जननि जय जननी जइ तनु-नदनया गाई ॥

ऐयो राम दीन-दिनकारी ।

अति कोमल कृपानिधन बिनु बागन पर उतरागी ॥
गपन दीन दीन निज अर-बच, बिना भई सुनि लगी ।
दरनै मरनि दरनि पद दावन धोर मारनै लगी ॥
दिनावन निषाद लामन बधु, पनु कलन बनवगी ।
भेट्यो हृदय लखन प्रेमचम, नहिँ कुल जनि रिनीगी ॥
जगिरी प्रोद बिनो सुरसी-सुप्त, बरि न जय भनि मरीगी ।
मकन लोच अरनोद मोहदह, लखन नहिँ मर लगी ॥
दिगं लेनि अमिनि अमरपद, दीर कीन मर लगी ।
अनर ममन निर लखी निज हर मर मरि मर लगी ॥

अधम जाति सवरी जोषित जड़, लोक-वेद तैं न्यारी ।
 जानि प्रीति, दे दरम कृपानिधि, सोउ खुनाथ उधारी ॥
 कपि सुयीन थपु भय-च्याकुल, आयो सरन पुकारी ।
 सहि न सके दारुन दुख जन के, हृत्यो बालि सहि गारी ॥
 रिपु को अनुज-विभीषन निमिचर, कौन भजन अधिकारी ।
 मरन राये आगे है लीन्हों भैंख्यो मुखा पसारी ॥
 अमुभ होइ जिन्ह के सुमिरे ते वानर पीछ विकारी ।
 वेद-विदित पावन किये ते सब, भहिमा नाथ ! तुष्टारी ॥
 कहैं लगी कहीं दीन अगनित जिन्ह की तुम विपति निचारी ।
 कलि-मल-प्रसित दाम तुलसी पर, काहे कृपा विसारी ! ॥

जो मोहि राम लागते सीठे ।

तौ नबरम पटरस-रस अनरस है जाते सब सीठे ॥
 बंचक विषय विविध तनु भरि अनुभवे सुने अरु डीठे ।
 यह जानत हिरदै अपने सपने न अपाड़ उथीठे ॥
 तुलसिदास प्रभु सों, एकहि यल वचन कहत अति दीठे ।
 नाम की लाज राम कटनाकर केहि न दिये कर चीठे ॥

यों मन कबहूँ तुमहि न लाग्यो ।

ज्यों छल छाँड़ि सुभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो ॥
 ज्यों चितहँ परनारि, सुने पातक-प्रपंच घर-घर के ।
 त्यों न साधु, मुरमरि-तरंग-निरमल गुनगन रघुवर के ॥
 ज्यों नासा सुगंध-रस-वस, रसना पटरम-रति मानी ।
 राम-प्रवाद-माल जुठन लगी त्यों न ललकि ललचानी ॥
 चंदन-चंदवदनि-भूषन-पट ज्यों चह पाँवर परख्यो ।
 त्यों रघुपति-पद-पदुम-परम को तनु पातकी न तरख्यो ॥
 ज्यों सब भौति कुदेय कुठाकुर सेये थपु वचन दिये हूँ ।
 त्यों न राम मुकुटमय जे मनुचत मकुट प्रनाम किये हूँ ॥
 बंचल चरन लोभ लगी लोछुप द्वार-द्वार जग बारो ।
 राम-सीय-आत्ममनि चलत त्यों भये न समित अभाग्यो ॥
 सकल अंग पद-विमुख नाथ मुख नाम की ओट लहरै है ।
 है तुलसिदास परतीति एक प्रभु-भरति कृपामट्ट है ॥

कवहुँक ही यह रहनि रहींगो ।

श्रीरघुनाथ कृपाउ कृपातें संत-सुभाव बहींगो ॥
 जपालास मंतोष मदा, काहू गो बधु न बहींगो ।
 पर-हित-निरत निगम, मन ब्रह्म बचन नेम निबहींगो ॥
 पर-प वचन अति दुगह भजन मुनि तेदि वाक न दहींगो ।
 दिगत मान, सम सीतल मन, पर-गुन नहि दोर बहींगो ॥
 परिहरि देह-अनित निता, दुख-मुच मम बुदि बहींगो ।
 तुलसिदास प्रभु यदि वचन रहै, अरिचल हरि-भजन बहींगो ॥

नारिन आवत आन भरोसो ।

यहि कलिकाल सकल साधन तह है सम-फलन परोसो ।
 तप, तीरथ, उपवास, दान, मय जेहि जो रुचै करो सो ।
 पायेहि पै जानियो करम-फल भरि-भरि वेद परोसो ।
 आगम-विधि जप-जाग करत नर सरत न काज सरो सो ।
 सुख सपनेहु न जोग-सिधि-साधन, रोग वियोग परो सो ।
 काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह मिलि म्यान विरग हरो सो ।
 बिगरत मन संन्यास लेत जल नावत आम घरो सो ।
 बहु मत मुनि बहु पंथ पुराननि जहाँ-तहाँ हगरो सो ।
 गुरु कहाँ राम-भजन नीको मोहि लगत राज-इगरो सो ।
 तुलसी विनु परतीति प्रीति किरि-किरि पांच भरै मरो सो ।
 रामनाम-बोहित भव-सागर चाहे तरल तरो सो ॥

जके मिय न राम-बैदेही ।

तजिये ताहि कोटि वैरी सम, जयारि परम मनेही ॥
 सो छाँड़िये

तज्यो पिता प्रह्लाद, विभीषन वंधु, भरत महतारी ।
 बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रज-यनितपिह, भये मुद-मंगलकारी ।
 नाते नेह राम के मनियत मुहद सुख्य जहाँ सी ।
 अंजन कहाँ ओखि जेहि फूटै, बहुतक कहीं कहीं सी ।
 तुलसी सो सब भौति परम हित पूज्य प्रानते व्यतो ।
 जानों होय सनेह राम-पद, एतो मतो हगरो ॥

जो वै रहनि रामनो नार्ही ।
 लगन

तौ नर नर कुकर तूकर मम
 बूधा जियत जग मारि ॥
 काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, भय,
 भूष, व्यास सबही के ।
 मनुष्य देह मुर-माधु मराहत,
 सो मनेह मिय-पी के ॥
 मूर, मुजान मुपुव मुलच्छन
 गनियत सुन राघवार् ॥
 विनु हरिमजन ईदामन के फल
 तज्य नदी कदमार् ॥
 बीरति, कुस, कानुति, भूति मति,
 बीज मरुत ममोने ।
 नृपनी प्रभु-भनुराग-परिह ब्रह्म
 वाचन नाम अजोने ॥

राज न राजन दास बनान ।
 मो अलगन रिगति मोन तजि,
 जो हरि तुम कहें भावन ॥
 मकर मग तजि भजन जहि दुनि,
 जर तर जाग बनान ।
 मो मम मंद महागल पाँवर,
 बोन जनन तौ फानन ॥
 हरि निरमल, मलप्रसित हृदय,
 अममंजम मोहि जनान ।
 जेहि मर बाक कंक बा मुखर,
 बसो मराय तहें आवत ॥
 जाकी मगन जाह धोषद
 दाहन धयनार सुहायत ।
 तहें गये मद मोह लोभ आत,
 मरगहें मिटत न गायन ॥
 भयनरिता कहें नाउ गंत, यह
 कहि औरनि समुझायत ।
 हौं तिनमों हरि ! परम बैर करि,
 तुम गौं भलो मनायत ॥
 नाहिन और दौर मो कहें,
 ताते हटि नातो लायत ।
 राखु मरन उदारचूडामनि ।
 तुलसीदास गुन गावत ॥
 मैं तोहि अब जान्यो संसार ।
 बाँधि न सकहि मोहि हरि के थल,
 प्रगट कपटभांगार ॥
 देखत ही कमनीय, कछु
 नाहिन पुनि किये शिखार ।
 उपा कदलीतह-मध्य निहारत,
 कबहुँ न निकमत मार ॥
 होरे लिये जनम अनेक मैं
 फिरत न पायों पार ।
 महामोह-मृगजल-छरिता महुँ
 बोरयो हौं नारहि थार ॥
 मुनु खल ! छल-बल कोटि किये वम
 होहि न मगत उदार ।
 महित मद्य तहों वम अब, जेहि
 हृदय न नदकुमार ॥

तामों करहु चतुरी जो नहि
 जानै मरम तुम्हार ।
 मो परि हरे मरे रनु-अहि तें,
 बूरी नहि व्यवहार ॥
 निज नित मुनु मट । हटन करहि, जो
 नहि कुगल परिवार ।
 तुलसीदास प्रभु के दागनि तज
 भजि जहाँ मद मार ॥

मन पडिनेई अवसर गीते ।

दुखलभ देह पाह हरिपद भजु, करम, वचन अरु ही ते ॥
 महमथाहु, दमवदन आदि वृष बने न काल बली ते ।
 हम-हम करि धन-धाम भँवारे, अत चचे उठि रीते ॥
 मुन-धननादि जानि स्वारथरत, न कह नेह गवही ते ।
 अतहु नोहि तजगे पामर ' नू न तजै अवही ते ॥
 अब नारहि अनुरागु, जागु जह, त्यागु दुरागा जी ते ।
 सुखै न काम अगनि तुलसी कहुं, विषय-भोग बहु धी ते ॥

साम कहा मानुष-तनु पाये ।

काय-वचन मन सपनेहुं कबहुँक घटत न काज पराये ॥
 जो सुख सुरपुर-नरक, मोह-पन आयत धिनिहि बुलाये ।
 तेहि सुख कहें बहु जतन करत मन, समुझत नहि समुझाये ॥
 पर-दास, पर-द्रोह, मोहबन किये मृद मन भाये ।
 गरभवाम दुखराति जातना तीव विपति विमराये ॥
 भय-निद्रा, मैथुन भहार, सब के समान जग जाये ।
 सुर-दुखलभ तनु धरि न भजे हरि मद अभिमान गवाँये ॥
 गहँ न निज-पर-बुद्धि, सुख है रहे न राम-लप लाये ।
 तुलसीदास यह अवसर धीते का पुनि के पछिताये ॥

जो मन लायै रामचरन अत ।

देह-मोह-सुत-वित-कलत्र महुँ
 मगन होत बिनु जतन किये जत ॥
 द्रव्यरहित, गतमान, ग्यानरत,
 विषय-विरत खटाह नाना कम ।
 सुखनिधान सुग्यान कोसलपति
 है प्रसन्न, कहु, कपौ न होरि वम ॥
 सर्वभूत-हित, निर्व्यलीक चित,
 भगनि-प्रेम हट नेम एकरम ।
 तुलसीदास यह होह तबहि जव
 द्रवै हंस, जेहि हतो नीम दम ॥

रंगी यचन प्रभु की गीति ।

विरद हेतु पुनीत परिहरि पाँसरनि पर प्रीति ॥
गउं मागन वृत्ता कुन फालट्ट रयाइ ।
गानु नो गति दर ताहि कृपाउ जाइतराइ ॥
नाममोहित गोविर्तन पर कृपा अनुभित कौन ।
जगत सिता विरचि जिन्ह के चरन की रज सीन्ह ॥
नेमते निमुगल दिन प्रति देत गनि गनि गारि ।
कियो लीन सु आप में हरि राज मभा मैदाति ॥
व्याध नित दे चरन मारचो मुदमति मृग जानि ।
गो सदेह म्बनोक पठयो प्रगट करि निज वानि ॥
कीन तिन्ह की करे जिन्ह के सुकृत अरु अच दोउ ।
प्रगट पातकरूप तुलसी सरन राख्यो गोउ ॥

भरोसो जाहि दूगरो सो करो ।

मोको तो राम को नाम फलपतरु कलि फल्यान फरो ॥
करम उपासन, व्यान, वेदगत, सो सब भोति खरो ।
मोहि तो सावन के अंधदि ज्यों सुकृत रंग दरो ॥
चाटत रह्यो स्थान पातरि ज्यों कपहुँ न पेट भरो ।
सो हँ सुमिरत नाम-सुधारत पेशत पकति परो ॥
स्वारथ औ परमारथ हूँ को नहि कुँजरो-गरो ।
मुनियत सेतु पयोधि प्यालनि करि कपि-कटक तरो ॥
प्रीति-प्रतीति जहाँ जाकी, तहँ ताकी काज सरो ।
मेरो तो माय-बाप दोउ आखर, हीं सिमु-अरनि अरो ॥
संकर साखि जो राखि कहों कछु ती जरि जीइ गरो ।
अपनो भलो राम-नामहि ते तुलसिदि समुझि परो ॥

गरीगी जीह जो कही और को हीं ।

जानकी-जीवन । जनम-जन्म जग
ज्यायो तिहारि कौर को हीं ॥
तीनि लोक, तिहुँ काल न देखत
सुहृद रावरो जोर को हीं ।
तुमसो कपट करि कलष-कलष
कुमि द्वैहीं नरक धोर को हीं ॥
कहा भयो जो मन मिलि कलिकालहिं
कियो भौंखुवा भौर को हीं ।
तुलसिदास सीतल नित यहि थल,
वड़े ठेकाने ठौर को हीं ॥

ऐसेहि जनम-समूह सिपाने ।

प्रागनाथ खुनाथ से प्रभु ताज सेवत चरन बिपाने ॥

जे जइ जीन कुटिल, कायर, गल, केवल कर्म-मन-माने ।
भगत यचन प्रमंगत तिन्ह कहैं, हरितें अधिक करि माने ॥
मुग टिन कोटि उपाय निरंतर करत न पायें सिपाने ।
गदा मन्थीन पंथ के जल ज्यों, कपहुँ न हृदय सिपाने ॥
यह दीनता दूर करि को अभित जलन उर आने ।
तुलसी नित-सिमा न भिटे विनु चिंतामनि पहिचाने ॥

काहे न रमना, रामहि गावहि ।

निर्गमदिन पर-अपवाद कृपा कत रटि-रटि राग बढ़ावहि ॥
गरुण गुंदर मंदिर पावन यमि जनि ताहि लजावहि ।
रामि गमीन रहि त्यागि मुखा कत रवि-कर जल कहैं धावहि ॥
काम-कृपा काल-कैरय-ल्वेदिनि, सुनत भवन दै भावहि ।
तिन्हहि हटकि कहि हरि कल कीरति, करन कलंक नलावहि ॥
जावरूप मति सुगुति कंचर मानि रचि-रचि हार बनावहि ।
सरन-मुखद रविकुल-सरोज-रवि राम-नृपहि पहिपवहि ॥
बाद-विवाद स्याद तजि भजि हरि, सरस चरित चित लावहि ।
तुलसिदास भव तरहि, तिहुँ पुर दू पुनीत जस पावहि ॥

भज मन रामचरन सुखदार्ह ।

जिन चरनन ते निरुली सुरमरि संकर जटा समारि ।
जटासंकरी नाम परयो है, त्रिभुवन तारन आरि ॥
जिन चरनन की चरन-पादुका भरत रहे लव आरि ।
सोइ चरन केवट धोइ लीन्हे तब हरि नाव चारि ॥
सोइ चरन संतन जन सेवत सदा रहत सुखदार्ह ।
सोइ चरन गौतम ऋषि नारी परति परमपद पारि ॥
दंडक वन प्रभु पावन कौन्हो ऋषियन प्राण मिटारि ।
सोइ प्रभु त्रिलोक के स्वामी कनकमृगा सँग धारि ॥
कवि सुग्रीव बंधु-भय-ब्याकुल तिन जप छव विटारि ।
रिपु को अनुज विभीषण नितिचर परसत लंका पारि ॥
सिध-सनकादिक अरु ब्रह्मादिक सेस सहस मुख गारि ।
तुलसिदास माधतनुत की प्रभु निज मुख करत बहारि ॥

भगवान्का स्वरूप तथा लीला

आँगन पितल शुद्धचनि धाप ।

नील जलद तनु स्थाम राम-विभु जननि निरालि मुख निरुद योग्य
बंधु क सुमन अवन पद-पंकज अंकुश प्रमुख चिन्ह बनि आए ।
नूपुर जनु मुनिचर-कटहंसनि रचे नीइ दै बौंद बनाए ॥
कटि मेखल वर हार मीव दर, रचि बौंद भूपन पहिणए ।
उर श्रीवल मनोहर हरि जल हेम मध्य मणिगन बहु लाए ॥

सुभाग चित्रक, द्विज, अरर, नासिका, खवन, कपोल मोहि अति भाए
भू सुंदर कदना-रस-पूरन, लोचन मनहुं जुगल जलजाए ॥
माल बिसाल ललित लटकन बर, बाछदमा के बिहुर सोहाए ।
मनु दोउ गुर गान कुज आगे करि समिहि मिलन तम के गन आए
उपमा एक अमृत भर तब जब जननी पट पीत ओढ़ाए ।
नील जलदपर उडुगन निराखत तजि सुभाव मनो तड़ित छयाए ॥
अंग अंग पर मार-निकर मिलि छवि-ममूह ले ले जनु छाए ।
तुलसिदास खुनाय-रूप-गुन तो कहाँ ओ बिधि होहि बनाए ॥

आँगन रोहत आनंदकंद । खुकुल-कुसुम-सुगंध चारु बंद ॥
छाजुज भरत लगन सँग जोई । सिंधु-भूपन भूषित मन मोई ॥
तन-दुसि मोर-चंद जमि छलकै । मनहु उमगि अँग भँग छवि छलकै
कटि किंकिनि, पग पैजनि पाजै । पंरुज पानि पहुँचिष्यो राजै ॥
फटुला कंठ बघनहा नीकै । नयन-मरोज मयन-सरसी के ॥
लटकन लगत ललाट लट्ठी । दमकति है है देतुरियाँ हरी ॥
मुनि मन इरत मंजु मणि-मुद्रा । ललित बदन बलि बालमुकुंदा ॥
झुलही चित्र बिचित्र होंगुली । निरखत मानु मुदित मन फूली ॥
गहि मनिलंब हिम हार्ग रोहत । कलबल बचन तोतेरो रोहत ॥
किलरत, हाकि शौरत प्रतिबिंबनि । देत परम सुख गितु अब अवनि
सुमिरत सुगमा हिय हुलही है । गावत प्रेम पुच्छि तुलसी है ॥

गोदत सहज मुहाये जैन ।

सज्जन मीन कमल मकुचत सब जब उपमा खादत पवि देन ॥
सुंदर लय अंगनि निमु भूपन राजत जनु गोभा आवे तैन ।
बहो लाम, कालची लोभबग राई मये लाज सुगमा बहू मैने ॥
भोर भूप लिये गोद मोद भोरे । निराखत बदन, सुनत बल बैन ।
बालक-रूप अनूप राम छवि निवर्मात तुलसिदास उर-ऐन ॥

आमिये हृयानिधान जानराय रामचंद्र
जननी बहै बारबार भोर भयो प्यारे ।
रात्रिगोपन बिगल, प्रीति-बारिहा-मणल,
ललित कमल बदन उर मदन बोडि बारे ॥
अपन उरित, बिगत मरसी, मज्जं बिरलसीन,
दीन दीनकीति, मलि-दुसि ममूह तारे ।
माने, पदगमन प्रबाग, बडि मय भर बिगल
आन पान बिमर होत तरनि तेज ऊरे ॥
बोहत परनिबर सुगर सुधर करि प्रीति मुनहु
खन मानबोवन धन, हैरे गुन बारे ।
मनु, देर-बरी दुनिहरे गुन मगपार
बिरद बरत 'अन जद अन जद' बेटमारे ॥

नं. कं. अं. ४२—४३—

विक्रमित कमलावरी, चचे प्रपुंज चंचरीक,
गुंजत कल कोमल धुनि त्यागि कंज न्यारे ।
जनु बिगल पाइ सकल गोक कूट गृह विहाइ
भूय प्रेममत्त किरत गुनत गुन तिहारे ॥
सुनत बचन प्रिय रगल जगे अतिमय दयाल,
भाये जंजाल दिगुल, दुख कदंय दारे ।
तुलसिदास अति अनंद देखिके मुबारिंद,
सूटै भ्रमरंद परम मंद इंद भारे ॥

बिहरत अवध-बीषिन राम ।

सग अनुज अनेक गिनु, नव-नील नीरद लगाम ॥
तदन अदन-मरोज-नद बनी कनकमय पदत्रान ।
पीत पट कटि तनवर, कर ललित लु धनु-वान ॥
लोचननि को लहत कल छवि निरखि पुर-नर नारि ।
बनत तुलसीदास उर अवधेग के सुत चारि ॥

मुनि के सँग विपुजत वीर ।

काक्यच्छ पर, कर जोईद सर, सुदग पीतदट कटि तूनीर ॥
बदन इनु, अंगोवर लोचन, लगाम गोर गोमा-गदन गरीर ।
पुलकत श्रुति अवलोकिके अमित छति, उरन गमनि प्रेम कीमर
रोहत, चलत, बरत मग कौतुक, बिछैरन गरित मरोर तीर ।
तोहत छता, मुमन, गरवीरद, निपन सुभाषन गीतज नीर ॥
बैठत पिमल (नननि विरदनि तर, पुनि पुनि पवनत छाँद, ममीर)
होहत नशत बेकि, कल गाराड मनु, मणन, कोकिश, बीर ।
नयननि को फल लेन निरखि मग, मृग, मुगमी, बजरदू, भरीर ।
तुलसी प्रभुहि देन मय आपन निब निब मन मृदु कमठ तूनीर ॥

छमाद-रिदुम-पराग गरी ।

श्रुतिनिप तुल रविग पादन लनु छविमय देह भरी ॥
प्रसल पर पति मय दुमई दर दापन जगति जरी ।
हृयमुखा निब शिष्य-बैठि ब्यां विरि सुन वरनि गरी ॥
निगन अगम मूर्ति मदेन मति दुसि वरन बरी ।
मोह मूर्ति भई जनि नयनरय इकरक ते न दरी ॥
बलजि हृदय मरुत, मीर, गुन प्रेम प्रदीर भरी ।
तुलसिदास अम बेदि आन की आननि मनु न दरी ॥

मेनु, मुनमि, प्लि लह रिने, मी ।

उबहुँर नूटि लीचे की बलि मुनि के भन विरले (रने, मी) ।
नव विर मुदल जगतो हल कलेन मग मुद विरले (रने, मी) ।
मोहर बर मुन मरिदे बई नव नवन बर कटि रिने, मी ॥

मेरे ज्ञान इन्हें बोलिबे कारन चतुर जनक ठयो डाट इतौ, री ।
तुलसी प्रभु भंजिहैं संभु-धनु, भूरि भाग विय-मातु-पितौ, री ॥

दूल्ह राम, सीय दुलही री ।

घन-दामिन भर बरन, हरन-भन, सुंदरतानलमिल निबही, री ॥
ब्याह-विभूषन-वसन-विभूषित, सखि अवली लाँल ठगि सी रही, री
जीवन-जनम-लाहु, लोचन-फल है इतनोई, लखो आजु सदी, री ॥
सुपमा सुभिमिंगार-छीर दुहि मयन अमियमय कियो है दही, री
मधि मालन सिय-राम सँवारे, सकल भुवन छवि मनहुं मही, री ॥
तुलछिदास जोरी देखत मुख-सोभा अतुल, न जाति कही, री ।
रूप-राशि विरची विरंचि मनो, सिला लवनि रति काम लही री ॥

मनोहरता के मानो ऐन ।

स्यामल-गौर कितोर पयिक दोउ, सुमुख ! निरखु भरि नैन ॥
बीच बधू विधुबदन विराजति, उपमा कहूँ कोउ है न ।
मानहु रति-श्रुतनाथ सहित मुनि-बेष बनाए है मैन ॥
किधौं सिंगार-सुपमा-सुप्रेम मिलि चले जग-चित्त-वित लैन ।
अदभुत जयी किधौं पठई है विधि मग-लोगनि सुख दैन ॥
मुनि मुचि सरल सनेह सुहावने ग्रामबधुन्ह के नैन ।
तुलसी प्रभु तह तर बिलैंबे, किए प्रेम-कनौठे कै न ।

मंजुल भूरति मंगलमई ।

भयो विलोक विलोकि विभीषन, नेह देह-सुधि-सीव गई ॥
उठि दाहिनी ओर तैं सनमुल मुखद भोगि बैठक लई ।
नख-सिल निरखि-निरखि मुख पायत, भावत कछु, कछु और भई
बार कोटि सिर काटि, साटि लटि रावन सकर पै लई ।
सोई लंका लख अतिथि अनवसर राम वृनासन-पयोई दई ॥
प्रीति प्रतीति-रीति-सोभा-सरि, याहत जई-जई तई यई ।
बाहु-बली, बानैत बोलको, बीर बिसवजिहई-जई ॥
को दयालु दूखो दुनी, जेहि जरनि दीन दिय की हई ।
तुलसी काको नाम जगत जग जगती जामति विनु यई ॥

आजु रघुबीर-दधि जात नहि कछु कही ।

सुभग सिंहामनामीन सीता-स्वन,
भुवन-अभिराम, बटु काम सोभा सही ॥
चाह चामर-न्यजन, छत्र-मनिगन विपुल,
दाम-मुकुतावली-जोति जगमगि रही ।
मनहुँ राकेम सँग हंस-उडुगन-बरीहि
मिलन आए हृदय जानि निज नायदी ॥
मुकुट सुंदर गिरंग, मालकर तिलक, भू,
कुटिल कच, कुंडलनि परम आभा लही ।

मनहुँ हर हर जुगल मारध्वज के मकर
लागि खननि करत मेघ की बतही ॥
अरुन राजीव-दल-नयन कदना-अयन,
बदन सुपमा सदन, हास वष-तापही ।
विधिध वंजन, हार, उरति गजमनि-माल,
मनहुँ बग-पोंति जुग मिलि चली जलही ॥
पीत निरमल चैल, मनहुँ भरकत नैल,
पृथुल दामिनि रही छाई तजि सहजही ।
ललित सायक-चाप, पीन मुज बल अतुल
मनुज-तनु दनुज-वध-दहन, मंडन मही ॥
जासु गुन-रूप नहि कलित, निरगुन सगुन,
संभु-मनकादि, सुक भगति दृढ करि गही ।
दास तुलसी राम-चरण-पंकज सदा
वचन मन करम चहै प्रीति नित निरखी ॥
मखि । रघुनाथ-रूप निहाव ।

सरद-विधु रवि-भुवन मनशिख मान भंजनिहाव ॥
स्याम सुभग सरीर जन-मन-काम-पूरनिहाव ।
चाह चंदन मनहुँ सरकत-धिएर लसत निहाव ॥
रचिर उर उपवीत राजत, पदिक गजमनि हार ।
मनहुँ सुप्रभु नखतगन विच तिमिर-भंजनिहाव ॥
विमल पीत डुकूल दामिनि-दुति-विनिर्दिहाव ।
बदन सुपमा-सदन सोभित मदन-मोहिनिहाव ॥
सकल अंग अनूप, नहि कोउ सुकवि बरननिहाव ।
दास तुलसी निरखतहि मुख लहत निरगनिहाव ॥
आज रघुपति-मुख देखत लागत सुत,
सेवक सुरूप, सोमा सरद-नानि विहार ।
दशन-वसन लाल, विनद हाम रमाव
मानो हिमकर-कर राखे रात्रि मनार ॥
अरुन नैन विमल, ललित भ्रुकुटी, माल,
तिलक, चारु कपोल, चिबुक-नामा सुहार ।
विपुले कुटिल कच, मानहुँ मधु-लावक अंग
नखिन-जुगल ऊपर रहे सोभार ॥
सयन सुंदर मम कुंडल कल जुगम,
तुल्यदिशाम अनूप, उपमा कहि न जर ।
मानो भरकत पीत सुंदर मम समीर
कनक-मकर-जुत रिति विरची बनार ॥
देवत अवध को आनंद ।
हरति रघुत सुमन दिन-दिन देवनि को इत ॥

नगर-रचना मिलन को विधि सकत बहु विधिबृंद ।
 निरट ल्यागत अगम, क्यों जल-चरहि गमन मुहंद ॥
 मुदित पुरलोगनि सदाहत निरखि सुप्रमाकंद ।
 जिन्ह के सुअलि-चल रिअत राम-मुगारविंद-मरंद ॥
 मध्य ज्योम विरंवि चल्त दिनेष-उडुगन-चंद ।
 रामपुरी बिलोकि तुलसी मियत सब दुख-द्वंद ॥

उद्घोषन

जग जाचिअ बंउ न, जाचिअ जौ,
 जियै जाचिअ जानकीजानहि रे ।
 जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ,
 जो जरति जौर जहानहि रे ॥
 गति देखु विचारि विभीषन की,
 अरु आनु दिए हनुमानहि रे ।
 तुलसी ! भञ्ज दारिद-दोर-दधानल,
 सकट कोटि रूपानहि रे ॥

मुत, दार, अगार, मला, परिवार
 बिलोउ महा सुप्रमाजहि रे ।
 गव बी समता तजि कै, समता मजि,
 गतपमों न विराजहि रे ॥
 गरदेह कहा, करि देखु विचार,
 बिगार गैवार न बाजहि रे ।
 जनि होलहि होलउ बूबह ज्यो,
 तुलसी भञ्ज कोमलराजहि रे ॥

मो जननी, मो रिता, मोर भार,
 मो भामिनि, मो मुगु, मो रिनु मेरे ।
 मोर समो, मो मला, मोर छेरबु,
 मो सुद मो सुद, माधु, चेरे ॥
 मो 'तुलसी' प्रिय प्रान समान,
 बरी ली बनार बरी सुतेरे ।
 जो तजि देह बो गेर बो नेह,
 मनेह मो राम को दोर नदेरे ॥

राम हैं मायु, रिता, सुद, रंधु,
 ओ मली, मला, सुगु, मल्ल, मनेरी ।
 राम बी मीर, भरोबी है राम बी,
 राम रंघो, रवि राखी न बेरी ॥
 जैभत राहु, हरे पुनि राहु,
 महा सुप्रमाज बी मीर बेरी ।
 मोर रिरे जग मे भूतकी,
 न मु होलत और हुर पर देरी ॥

मियराम-सरूप अगाध अनूप
 विलोचन-मीनन को-जडु है ।
 गुति रामरुपा, मुख राम को नाम,
 दिए पुनि रामहि कां पडु है ॥
 गति रामहि सों, गति रामहि सों,
 रति राम मो, रामहि को पडु है ।
 गव बी न कहे तुलसी के मते
 हतनो जग जीवन को पडु है ॥

तिन्ह तें लर, गूर, खान भये,
 जइता वम ते न कहैं कपुये ।
 'तुलसी' जेहि राम मो नेहु नही,
 मो लही पसु पूछ, विधान न डे ॥
 जननी कत भार मुं दम मान,
 भई रिन बाँहा, गइ रिन न्ये ।
 जरि जाउ मो जीवन जाननिनाथ !
 जियै जग मे तुम्हरो रिनु डे ॥

राज-बाजि पदा, भये भुरि भडा,
 पनिता, मुन भांर तकें मय वै ।
 धरनी, धनु, धाम वरीर मलो,
 मुखोहनु चादि हरे मुगु रे ॥
 गव पोरत माटक है तुलसी,
 अरुनो न बहू गानी रिन डे !
 जरि जाउ मो जीवन जाननिनाथ !
 जियै जग मे तुम्हरो रिनु डे ॥

मुखराज-मो राज समानु, समुदि
 रिगि, पनाधि-मो धनु भो ।
 गरमानु मो, पारदु-मो, जनु, मोनु-
 मो, बुरनु मो, भरनुनु भो ॥
 करि जोग, ममीरन मारी, ममरी
 कै धीर बड़ी, बहू मनु भो ।
 मर जग, मुनो कहे तुलसी,
 जे न बनहिजन को जनु भो ॥

बानु मे कर, प्रतर रिनु मे,
 मोनु मे मीर, मोनु मे मने ।
 रंघनु मे मोरे, बड़े रिनु मे,
 मवन मे मरीर रिनु मने ।
 मुहने मुनि, मरदने बरद,
 बिजने मने मने मने मने ।

ऐसे भए तो कहा 'तुलसी',
जो पै राजिवलेचन रामु न जाने ॥

झूमत द्वार अनेक मतंग
जँजीर-जरे, मद-अंधु सुचाते ॥

तीखे तुरंग मनोगति-चंचल,
पौन के गवनहु तैं यदि जाते ॥

भीतर चंद्रमुली अवलोकति,
शहर भूप खरे न समाते ॥

ऐसे भए तो कहा तुलसी !
जो पै, जानकिनाथ के रंग न राते ॥

जहाँ जमजातना, घोर नदी,
भट कोटि जलधार दंत-टेवैया ॥

जहाँ भार भयंकर, बार न पार,
न बौद्धि नाव, न नीक खेवैया ॥

'तुलसी' जहाँ मातु-पिता न सखा,
नहि फोट कहूँ अपलंब देवैया ॥

तहाँ विनु कारन रामु कृपाल
बिछाल भुजा गहि काढ़ि लेवैया ॥

जहाँ हित स्वामि, न संग सखा,
बनिता, सुत, बंधु, न बापु, न मैया ॥

काय-गिरा-मन के जन के
अपराध सबै छछ छाड़ि छमैया ॥

तुलसी ! तेहि काल कृपाल बिना
बूजो कौन है दारुन दुःख दमैया ॥

जहाँ सब संकट, दुर्घट सोबु,
तहाँ मेरो साहेबु राखै रमैया ॥

रामु विशाह 'भग' जयतें
दिगरी सुधरी कबिकोकिलहू की ॥

नामहि तैं गज की, गनिका की,
अजामिल की चलि गै चलचूकी ॥

नामप्रताप बड़े कुसमान
पजार रही पति पांडुबधू की ॥

तापो भलो अजहूँ 'तुलसी'
जेहि प्रीति-प्रतीति है आखर दू की ॥

नामु अजामिल-मे खल तारन
तारन धारन-वारकधू को ॥

नाम हरे प्रह्लाद-विगद,
रिता भय-मौन-विगद यूको ॥

नामसों प्रीति-प्रतीति-विहीन
गित्यो कलिकाल कराल, न चूको ॥

याखिहँ रामु सो जामु हिहँ
तुलसी हुलसै बहु आभर दू को ॥

जागँ जोगी-जंगम, जती-जमाती ध्यान धरँ,
हरँ उर मारी लोभ, मोह, क्रोध, काम के ॥

जागँ राजा राज-काज, सेवक-समाज, माज,
सोचँ सुनि समाचार बड़े पैरी धाम के ॥

जागँ सुष बिधा हित पंडित चकित चित,
जागँ लोभी लालच धरनि, धन, धाम के ॥

जागँ भोगी भोगहीं, बियोगी, रोगी लोगवन,
मोचै सुख तुलसी भरोसे एक राम के ॥

रामु मातु, पितु, बंधु, पुत्रपु, गुह, पुष्य, परमाहित ॥
साहेबु, सखा, सहाय, नेह-नाते पुनीत चित ॥

देसु, कोसु, कुल, कर्म, धर्म, धनु, धामु, धरनि, गति ॥
जातिपाँति सब भौति लागि रामहि हमारी पति ॥

परमारथु, स्वारथु, सुजसु, सुलभ राम तैं सकल फल ॥
कह तुलसिदासु, अव, जब-कबहुँ एक राम तैं मोर मन ॥

को न क्रोध निरदहायो, काम बन केहि नहि कीदो !
को न लोभ दड़ पंद बोधि ज्ञानन कर दीदो !

कोन हृदयँ नहि लाग कठिन अति नारि-नयन वर !
लोचनजुत नहि अंध भयो श्री पाह कोन नर !

सुर-नाग-लोक महिमंडलहुँ को बु मोह कीन्हो जय न !
कह तुलसिदासु सो ऊबरे, जेहि राख रामु राजिनयन ॥

राम-नाम-जपकी महिमा

हियँ निर्गुन नयनगिह सगुन रसना राम सुनाम ॥
मनहुँ पुरट संपुट लखत तुलसी ललित ललाम ॥

नाम राम को अंक है सब साधन हैं सुत ॥
अंक गएँ कछु हाथ नहिँ अंक रहैं दस गुन ॥

मीदो अरु कडवति भरो रौतारं अरु छेम ॥
स्वारथ परमारथ सुलभ राम नाम के प्रेम ॥

राम नाम अवलंब विनु परमारथ की आप ॥
घरपत थारिद बूँद गहि चाहत चढ़न अराधन ॥

विगरी जनम अनेक की सुधरे अवधौं वाउ ॥
होहि राम को नाम जपु तुलसी लखि कुसमाउ ॥

राम नाम रति राम गति राम नाम विनाम ॥
सुमिरत सुभ मंगल कुसल दुहुँ दिशि तुलसी दाउ ॥

गम नाम गयेपरी बनबन्धु बन्धुवत् ।
जगत् जन प्रसाद तिमि पतिवि दिति सुखम् ॥
मरत्य मर्य मम जमन जह पौर्य कोट विगत ।
गमु कहत पावन परम होत भुवन विगत ॥

गम-प्रेमके बिना सब व्यर्थ है

रमना गौरानि यदन विद ते न जगति विगतम् ।
गुप्ती प्रेम न राम सो शक्ति विदित्ता दम् ॥
दिय पाट ड पट्टे नयन जगत् सो मन वेर्य काम ।
दयह मरति पुराह नये गुप्ती सुखम् राम ॥
दुदय सो गुप्ति ममान सो न दयह विदित्ता सुख ।
न न राम गुन मान जेह सो दायह जेह राम ॥
नये न शक्ति मनेहु गुप्ती गुनि सुखम् जम ।
ने नयन जनि देह राम । नयह मर भोवरी ॥
न न जग भोव गुनि राम । गुनम गुनि राम ॥
निन पतिन ते पति भोव भोव गुप्ती दित ॥

गुप्ती प्रेम न राम सो शक्ति विदित्ता दम् ।
गम न गौर न दोन दयह दयह मर भोव दम् ॥
नये मने दयह दयह दयह विदित्ता ते दयह दयह ।
विदु विदित्ता म मर जगति दयह विदित्ता मने ॥
नये मने दयह दयह दयह विदु मने मने मने ॥
नये मने दयह दयह दयह विदित्ता मने मने ॥

उपदेश

यह कहते हैं कि राम के बिना सब व्यर्थ है ।
गुप्ती प्रेम न राम सो शक्ति विदित्ता दम् ।
दिय पाट ड पट्टे नयन जगत् सो मन वेर्य काम ।
दयह मरति पुराह नये गुप्ती सुखम् राम ॥
दुदय सो गुप्ति ममान सो न दयह विदित्ता सुख ।
न न राम गुन मान जेह सो दायह जेह राम ॥
नये न शक्ति मनेहु गुप्ती गुनि सुखम् जम ।
ने नयन जनि देह राम । नयह मर भोवरी ॥
न न जग भोव गुनि राम । गुनम गुनि राम ॥
निन पतिन ते पति भोव भोव गुप्ती दित ॥

एक भरोगे एक बल, एक आग विभाग ।
 एक राम वनश्याम हित नानक तुलसीदास ॥
 तुलसी जाके वदन ते भोनेहुं निरुगत राम ।
 ताके पग की पगवरी, मेरे तन की चाम ॥
 जौ जगदीश तो अनि भयो, जौ मदीम तो भाग ।
 तुलसी चाहत जनम भरि राम चरन अनुराग ॥
 विनु गतगंग न हरि कथा वेदि विनु मोह न भाग ।
 मोह गये विनु राम पद होइ न दृढ अनुराग ॥
 जरड गो संपति गदन गुगु मुदर गगु गिनु भाद ।
 सन्मुख होत जो राम पद पश्य न गदग गदाद ॥
 जो संपति मिय रावनहि दीन्हि दिउँ दग माय ।
 सोइ मरदा विभीनहि गनुचि दीन्हि रगनाय ॥
 नीच निचार्द नहि तजइ गजनहु के भंग ।
 तुलसी चदन बिटन यमि भिनु भिय भए न भुभंग ॥

भलो भलारहि ते लहर, लहर निचारि नीनु ।
 मुधा गतादिअ अमरतो गरल सरादिअ मीनु ॥
 पूरद परद न चेत, जदरि मुधा परगहि ऊद ।
 मूरदा हृदये न चेत, जा गुह मिलहि विरचित गम ॥
 जगौ राम तदै काम नहि जगौ काम नहि रम ।
 तुलसी कषट्टे होत नहि खि रजनी इक ठाम ॥
 तुलसी मीठे बचन ते मुल उपगत चहुँ ओर ।
 यगीकरन यद मंत्र है परिहृष बचन कटोर ॥
 तात स्वयं अपरगं मुख धरिअ तुल एक अंग ।
 मूल न ताहि मरुल मिलि जो मुख लव सतगंग ॥
 गोर ग्यानी मोह गुनी जन गोर दाता ध्यानि ।
 तुलसी जाके चित भई राग द्वेप की हानि ॥
 विनिश्चितं यदापि ते न अन्यथा यचांवि मे ।
 हरि नरा भजति येउति दुस्तर तरति ते ॥

रसिक संत विद्यापति

(जन्म—विक्रमश्री १५ वीं सदी । जन्म-स्थान बिसौ ग्राम, मक नदीशरके समसामयिक, पिताका नाम—गणपति दाउ
 आति—मैथिल ब्राह्मण, वैद्यासन वि० १५ वीं सदीके अन्तमें)

लोचन धाए केधायेल हरि नहि आवन रे ।
 शिव शिव जिवओ न जाए आन अक्ष्णाएल रे ॥
 मन करि तहँ उड़ि जाइय जहाँ हरि पाइय रे ।
 पैम परवमनि जानि आनि उर लाइअ रे ॥
 सपनहु संगम पाओल रग बदाओल रे ।
 से मोरा थिहि विषदाओल निन्दओ हेगयल रे ॥
 भनइ विद्यापति गाओल धनि धरज कर रे ।
 अचिरे मिलि सौंहि बाल्म पुरत मनोरथ रे ॥

नव छन्दावन नव नव तदगग नव नव विक्रान्त फुल ।
 नवल बलन्त नवल मलयानिल मातल नव अलिकुल ॥

विहरइ नवल किशोर ।

कालिन्दि पुल्लि कुञ्जयन शोभन भव नव प्रेम विभोर ॥
 नवल रसाल मुखल मधु मातल नव कोकिलकुल गाय ।
 नव युवतीगग चित उमतायइ नव रसे कानने धाय ॥
 नव युवराज नवल नव नागारि मिलये नव नव मौति ।
 नित नित ऐसन नव नव खेलन विद्यापति मति माति ॥

सलि कि पुलसि अनुभव मोय ।

सेहो निरिति अनुराग बलानइत तिजे तिले नूतन रोय ॥
 जनम अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल ।
 सेहो मधुर बोल श्रवणहि सुनल श्रुतिथे परस न गेल ॥

नत मधु जामिनिय रभे गमाओल न ब्रह्मल कैलन केल
 लख लख जुग हिय हिय राखलतइओ हिया बुइन न गेल ।
 कत विदगध जन रम अनुमगन अनुभव काहु न भेल ।
 विद्यारते कह प्राण जुझात लालवे न मिलल एक ॥

बन्दना

गन्द क नन्दन कदम्ब क तर तर धिरे-धिरे मुखलि यज्ञत ।
 समय मैकेत निकेतन बदनल बेरि-बेरि बोलि पठाव ॥
 सामरि, तोरा लागि अनुवन विकल सुपारि ।
 अमुना क तिर उपवन उदवेगल फिरि-फिरि ततहि निहारि ॥
 गोरस वेचए अवइत जाइत जनि जनि पुछ बनमारि ।
 तौहे मतिमान, सुमति, मधुपदन बचन सुनहु किछु मोय ॥
 भनइ विद्यापति सुन बरजोवति बन्दह नन्द किशोर ॥

कृष्ण-कीर्तन

माधव, कत तोर करव बड़ाई ।

उपमा तोहर कहव ककरा हम कहितहुँ अधिक लयाई ॥
 जौ श्रीलंड सौरभ आति दुरलभ ता पुनि काठ कटो ।
 जौ जमदीन निषाकर ता पुनि एकरहि पन्त उजोर ॥
 मनि ममान औरो नहि दोसर तनिकर पापर नाने ॥
 कनक कदलि छोट लज्जित भए रह की कहु डामरि ठामे ॥
 तोहर सरिस एक तोहँ माधव मन होइल अनुमान ।
 मजन जन गौ नेह कठिन यिक कवि विद्यापति मन ॥

माधव, बहुत मिलन करि नेप ।

दा तुम्ही निर देर समर्पितु दय जनि छाटवि मोय ॥
गनराज शोकर दुननेवन पाओवि जरा नृत्त करवि बिचार ॥
नृद संगत जगनाथ कदाओमि ज्या रात्रि नर छार ॥
शिर मानुस पदु पति भए जन्मि अघना बीट पनग ॥
वरम विचार शकयान पुनु पुनु मनि रं तुभ परमंग ॥
भनर पिणरनि अनिगय कानर सरइत हृद भर गिधु ॥
तुभ पद-पदवि करि अरुणभन निरिपक देह दिनरंघु ॥

प्रार्थना

साताल मेरन सारि-विन्दु मम मुन-मित-जमनि-ममाज ।
तोदे विगारि मन तादे मगरविनु अच मगु दय बोन बाज ॥

माधव, हम परिनाम निराग ।

तुं जगतान दीन दयमय अतष तौर निगवाग ॥
बाध जनम हम नीद गमायनु जरा गिमु-कत दिन गेला ॥
निपुवन रमनि-रमग रंग सातनु तोदे भजय बोन बेला ॥
कत चतुरानन मरि मरि जाओत न तुभ आदि अवगना ॥
तोदे जनमि पुन तोदे समाओत मागव लहरि गमाना ॥

भनइ विचारनि मेर गमन भय तुभ पितु गति नरि आग ।
आदि अनारि नाथ कहाओमि अच तारभ भार तोहारा ॥
जने जनेक घन पावे बटोरल मिलि मिलि परिजन प्याय ।
मरनक बेरि हरि कोरं न बूछए वरम संग चलि जाय ॥

ए हरि, चन्दौ तुभ पद नाथ ।

तुभ पद परिहरि पाय-योनिधि पारक कओन उपाय ॥
जावत जनम नहि तुभ पद सेविनु सुवती मति मयें मेलि ।
अमृत ताज हलाइत किए पीअत गम्भइ अपरहि भेलि ॥
भनइ विचारत नेह मने गनि कहल कि बादव काजे ।
गोसक बेरि सेवनाई मंगरत हेरइत तुभ पद लाजे ॥
हरि मम आनन हरि मम लोचन हरि तहाँ हरि पर आगी ।
हरिदि चाहि हरि हरि न सोइअए हरि हरि कए उठि जागी ॥

माधव हरि रहु जलवर छारि ।

हरि नयनी पनि हरि-पसिनी जनि हरि हेरइत दिन जाई ॥
हरि भेल भार हार भेल हरि सम हरिक बचन न सोहावे ।
हरिदि पशुनि जे हरि जे नुकाएल हरि चढि मोर बुझावे ॥
हरिदि बचन पुन हरि सयें दरमन सुकवि विद्यापति भाने ।
राजा निवसिह रूपनरायन लखिमा देवि रमाने ॥

रसिक संतकवि चंडीदास

(जन्म—वीरभूमि जनपदके छटना प्रामाण्ये वि० म० १४०४ । गवयदमन विद्यापतिके समकालीन, नकुल ठाकुरके छोटे भाई, कानि—मगध । देहान्त—वि० म० १५२४ भिगुहार नामक ग्राममें । वय—६० वर्ष ।)

‘मेरे प्रियतम ! और मैं तुम्हें क्या कहूँ । बल, इतना ही चाहती हूँ—जीवनमें, मृत्युमें, जन्म-जन्ममें तुम्हीं मेरे प्राणनाथ रहना । तुम्हारे चरण एव मेरे प्राणोंमें प्रेमकी गाँठ लगा गयी है ; मैं सब कुछ तुम्हें समर्पितकर एकान्त मनसे तुम्हारी दामी हो चुकी हूँ । मेरे प्राणेश्वर ! मैं मोनकर देखती हूँ—दम विभुवनमें तुम्हारे अतिरिक्त, मेरा और कौन है । ‘पया’ कहकर मुझे पुकारनेवाला तुम्हारे विधा और कोई भी तो नहीं है । मैं किसके समीप जाकर खड़ी होऊँ ? हम गोड्डलमें कौन है, जिसे मैं अम्ना कहूँ । सर्वत्र ज्वाला है, एकमात्र तुम्हारे सुगल चरण-रमल ही शीतल है ; उन्हें शीतल देखकर ही मैं तुम्हारी शरणमें आयी हूँ । तुम्हारे लिये भी अब यही उचित है कि मुझे अथलन्दो चरणोंमें स्थान दे दो ; मुझे अपने शीतल चरणोंमें दूर मत फेंक देना । नाथ ! मोचकर देखती हूँ, मेरे प्राणनाथ ! तुम्हारे बिना अब मेरी अन्य गति ही बची है । तुम यदि दूर फेंक दोगे तो मैं अवल पड़ौ जाऊँगी । मेरे प्रियतम ! एक निमेषके लिये

भी जरा तुम्हें नहीं देख पाती, तब मेरे प्राण निकलने लगते हैं । मेरे सार्वभौम ! तुम्हें ही तो मैं अपने अङ्गोंका भूयण बनाकर गलेमें धारण करती हूँ ।’

× × ×

‘मखि ! यह श्याम-नाम किनने सुनाया, यह कानके द्वारा मर्मस्थानमें प्रवेश कर गया और इतने मेरे प्राणोंको व्याकुल कर दिया । पता नहीं, श्याम-नाममें कितना माधुर्य है, इसे सुँह कभी छोड़ नहीं सकता । नाम जपते-जपते मैं अवश हो गयी हूँ, मखि ! मैं अब उसे कैसे पाऊँगी ? जिसके नामने मेरी यह दशा कर दी, उसके अङ्ग-हस्तने तो पता नहीं क्या होता है । यह जहाँ रहता है, वहाँ उसे आँखोंमें देखनेपर सुवतीका धर्म कैसे रह सकता है । मैं भूल जाना चाहती हूँ, पर मनमें सुझाया नहीं जा सकता । मैं अब क्या कहूँ ; मेरे लिये क्या उपाय होगा ? चण्डीदाम दिज कहता है—‘दमसे कुलवतीका कुल नाश होता है, क्योंकि यह हमारा यौवन माँगता है ।’

महान् त्यागी

रघु और कौत्स

महान् त्यागी महर्षि वस्तन्तु—वर्षों तक कौत्स उनके आश्रम में रहा। महर्षि ने उसे अपने पुत्र के समान पाला और पढ़ाया। कौत्स के निवास-मोजन आदिकी व्यवस्था, उसके स्वास्थ्यकी चिन्ता—लेकिन गुरु के लिये अन्तेवासी तो अपनी ही संतति है। गुरु ने अपना समस्त ज्ञान उसे प्रदान किया और जब सुयोग्य होकर वही अन्तेवासी स्नातक होने लगा, घर जाने लगा, गुरु-दक्षिणा का प्रश्न आने पर उस परम त्यागी ने कह दिया—‘वत्स ! मैं तुम्हारी सेवा से ही संतुष्ट हूँ। तुम्हारी विद्या लोक और परलोक में भी फलदायिनी हो।’

कौत्स का आग्रह था—‘मुझे कुछ अवश्य आज्ञा मिले। गुरु-दक्षिणा दिये बिना मुझे संतोष कैसे होगा !’

कौत्स अनुभवहीन युवा था। उसका हठ—महर्षि ने जो निष्काम स्नेह दिया था उसे—उसका क्या प्रतिदान हो सकता था ? कौत्स का आग्रह—स्नेह का तिरस्कार था वह और आग्रह के दुराग्रह बन जाने पर महर्षि को कुछ कोप-सा आ गया। उन्होंने कहा—‘तुमने मुझसे चाँद-ह विद्याएँ सीखी हैं। प्रत्येक के लिये एक सहस्र स्वर्ण-मुद्राएँ करो।’

‘जो आज्ञा !’ कौत्स ब्राह्मण था और भारत के चक्रवर्ती सम्राट् अपने को त्यागी ब्राह्मणों का सेवक घोषित करने में गौरवान्वित ही मानते थे। कौत्स के लिये सचिन्त होने का कारण ही नहीं था। वह सीधे अयोध्या चल पड़ा।

चक्रवर्ती सम्राट् महाराज रघु ने भूमि में पड़कर प्रणिपात किया, आसन पर विराजमान करा के स्नान धोये और अतिथि ब्राह्मणकुमार का पूजन किया। अतिथि ने पूजा ली और चुपचाप उठ चला।

‘आप कैसे पधारे थे ? सेवा की कोई आज्ञा दिये बिना कैसे चले जा रहे हैं ? इस सेवक का अपराध ?’ महाराज रघु हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गये।

‘राजन् ! आप महान् हैं।’ कौत्स ने बिना किसी खेद के कहा—‘मैं आपके पास याचना करने आया था; किन्तु देख रहा हूँ कि विश्वजित् यत्र मैं आपने सर्वस्व दान कर दिया है। आपके पास अतिथि-पूजन के पात्र भी मिट्टी के ही रह गये हैं। इस स्थिति में आपको संकोच में डालना मैं कैसे चाहूँगा। आप चिन्ता न करें।’

‘रघु के यहाँ एक ब्राह्मण स्नातक गुरु-दक्षिणा की आज्ञा से आकर निराश्र लौट गया, इस कठोर से आप मेरी रक्षा करें।’ महाराज का घर गद्गद

पार्थ

महान् त्यागी

निमाट

हो रहा था—‘केवल तीन रात्रियाँ आप मेरी शेष द्रव्य ब्राह्मणोंको दान कर दिया गया ।
अग्निशालामें निवास करें ।’

×   ×   ×

कौत्सने प्रार्थना स्वीकार कर ली । वे यज्ञशाला-
के अतिथि हुए । लेकिन महाराज रघु राजसदनमें
नहीं गये । वे अपने शस्त्रसज युद्धस्थलमें रात्रिको
सोये । उनका संकल्प महान् था । पृथ्वीके समस्त
नरेश उनके यज्ञमें कर दे चुके थे । किसीसे दुबारा
द्रव्य लेनेकी बात ही अन्याय थी । महाराजने
घनाधीश कुबेरपर चढ़ाई करनेका निश्चय किया था ।

प्रातः युद्धयात्राका शहनाह हो, इससे पूर्व
अयोध्याके कोषाध्यक्षने सूचना दी—‘कोषमें स्वर्ण-
वर्षा हो रही है ।’ लोकपाल कुबेरने चुपचाप
अयोध्याधीशको ‘कर’ दे देनेमें कुशल मान ली थी ।

दो महान् त्यागी दीखे उस दिन विश्वको—
स्वर्णकी गति सामने पड़ी थी । महाराज रघुका
कहना था—‘यह सब आपके निमित्त आया धन
है । मैं ब्राह्मणका धन कैसे ले सकता हूँ ।’

कौत्स कह रहे थे—‘मुझे धनका क्या करना
है । गुरुको दक्षिणा निवेदित करनेके लिये केवल
चाँदह सहस्र मुद्राएँ—मैं एक भी अधिक
नहीं लूँगा ।’

त्याग सदा विजयी होता है । दोनों त्यागी
विजयी हुए । कौत्सको चाँदह सहस्र मुद्रा देकर

निमाईका गृह-त्याग

एक और महत्तम त्याग—घरमें कोई अभाव
नहीं था । स्नेहमयी माता, परम पतिव्रता पत्नी—
समस्त नवद्वीप श्रीचरणोंकी पूजा करनेको उत्सुक ।
मुख, स्नेह, सम्मान, सम्पत्ति—लेकिन सब
निमाईको आचढ़ करनेमें असमर्थ हो गये ।

अपने लिये ? जिनकी कृपादृष्टि पड़ते ही
जगाई-मघाई-से पापी पावन हो गये, उन्हें—उन
महत्तमको त्याग, तप, भजन अपने लिये—लेकिन
सारा लोक जिनका अपना है, उन्हें अपने लिये
ही तो बहुत कुछ करना पड़ता है । अपनोंके लिये
तो वे नाना नायब करते हैं ।

लोकादर्शकी स्थापना—लोकमें त्यागपूर्ण
उपासना—परमप्रेमके आदर्शकी स्थापनाके लिये—
लोकमङ्गलके लिये चैतन्यने त्याग किया ।

समस्त जीवोंके परम कल्याणके लिये नवतरुण
निमाई पण्डित (आगे चलकर) गौराङ्ग महामुमुक्षु
रात्रिमें स्नेहमयी जननी शची माता और परम
पतिव्रता पत्नी विष्णुप्रियाको त्यागकर तैरकर गङ्गा
पार हुए संन्यासी होनेके लिये । न्यागियोंके वे
परम पूज्य..... ।

कलित ललित माला या जवाहर जड़ा था,
चरल चखनवाला चौदनी में रड़ा था ।
कटि तट थिच भेला पीत भेला जवेला,
अलि धन अलबेला यार भेरा अकेला ॥

पट चाहे तन पेट चाहत छदन, मन
चाहत है धन जेती संनदा मराहिनी ।
तेरोई कहाय कै, रहीम कहे दीनबंधु,
आपनी चिरित जाय काके द्वार काहिनी ?
पेट भरि गायो चाहे, उद्यम बनायो चाहे,
कुडूस निपायो चाहे, कादि गुन लहिनी ।
जीविका मारी जोई औरन के कर दारो,
ब्रज के सिहारी ! तौ तिहारी कहा माहिनी ॥

भज रे मन नैदनंजन, विपति बिद्वार ।
गोरीजन मन-नंजन, परम उदार ॥
भजि मन राम निवारति, खुनुल-रुन ।
दीनबंधु दुख टारन, कौमलधीम ॥

छवि आवन मोहन माल की ।
बाउं बाछनि बलित मुखलि बर ।
पीत पिछोरी माल की ॥
एक दिनक बेसर को बीने,
हुत मानो बिधु बात की ।
बिगत नहि गयी ! सो मन ते,
चिरयनि नवन बिसाल की ॥
जीवी हंसनि अपर लपगनि की,
छवि छीनी गुमन गुलाल की ।
जत भी हारि दिखे पुरान पर,
खोजनि मुहता माल की ॥
आन मोत दिन मोरनि खोजनि,
खोजनि मदनगुलाल की ।
पर गहन गिराई मोह जाने,
हम रहीम के हाल की ॥

बसत हल नेमान की उनकानि ।
बिगत नहि गयी ! सो मन ते मद मंद मुनकानि ॥
पर हमननि दुखि बरान्नी ते मरा चाल चमकानि ।
बसत की बरबारी मनुष्य मुनकानि बरबानि ॥
परी रे विन डर बिसाल की कुतलका बरबानि ।

नृत्य ममय पीतावर हू की कहरि कहरि कहरानि ॥
अनुदिन श्रीहंदावन ब्रज ते आवन आवन जानि ।
वे रहीम चितते न टर्गत हैं मकल स्याम की वानि ॥

दोहा

जिन नैनन पीतम बस्यो, तहँ किमि और ममाय ।
मरी मराय रहीम स्याम, पथिक आपु फिरि जाय ॥
दिव्य दीनता के रसहि, का जाने जग अंधु ।
भली बेचारी दीनता, दीनबंधु मे बंधु ॥
मदा नगारा कूच का, बाजत आठौ जाम ।
रहिमन या जग आय कै, का हरि रटा मुकाम ॥
अब रहीम दर दर फिरि, मगि मधुकरी ग्राहि ।
याये यागी छोड़ दो, य रहीम अब नाहि ॥
रहिमन की कोउ का करे, प्यारी, प्यारी, लयार ।
जो पत राखनहार है, मानन चालनहार ॥
अमरबेल बिनु मूल की, प्रतिगद्यत है ताहि ।
रहिमन ऐसे प्रभुहि तजि, लाजत फिरि काहि ॥
गहि मरनापति राम की, भागनगर गी नार ।
रहिमन जगत-उधार कर, और न कसू उधार ॥
मुंमरदु मन दह करि कै, नदुमार ।
जो हृषभानुकरि कै, प्रान अपार ॥
अनुचित कथन न मानिय, नदरि सुगम्यु मादि ।
है रहीम खुनुनय ते, सुवन मगन की वादि ॥
अब रहीम मुनकित वही, गद गद दंड काय ।
मांचे ते हो जग मति, हूटे मित्र न राम ॥
आनत काज रहीम कर, गद गद खुनुनय ।
जील हो त न वेद मति, धर्म करे कोद ॥
उम, दुर्ग, लो, दुर्ग, मीच बनि हरिहार ।
रहिमन हरे नैदरि, पदम ली न बार ॥
अवन देह हो हरिहर, सुमय दिती न बार ।
जिन अर्जुन हो हरि लो, रहिमन रति रति बार ।
बसत पार न रहीम करि, बर टारन मर कोर ।
दुख दुखन की बर, बरि न बरबान होर ।
बर रहीम का जग मे, दूरी मरि दे होर ।
अब रहि न न जीव है, मगन मगन होर ।
जगद निज न रहीम करि, दिने जग मन होर ।
रहिमन मनुष्य जग है, मर न मरि न होर ।

जे सुलगे ते बुझि गए, बुझे ते सुलगे नाहिं ।
 रहिमन दादे प्रेम के, बुझि बुझि कै सुलगाहिं ॥
 जो पुरुषारथ ते कहूँ, मंत्रति मिलत रहीम ।
 पेट लागि बैराट घर, तपत रसोई मीम ॥
 जो रहीम गति दीर की, बल कपूत गति सोय ।
 बारें उजिआरी लगी, बढ़े अंधेरो होय ॥
 ते रहीम मन आरनी, कीन्ही चाक चकोर ।
 निमि बाघर लाग्यो रहै, फुणचंद्र की ओर ॥
 घोरो किए बड़ेन की, बढ़ी बढ़ाई होय ।
 ज्यों रहीम हनुमंत की, गिरधर कहत न कोय ॥
 धन दास अरु सुतन सों, लगी रहै नित चित ।
 नहिं रहीम कोऊ लख्यो, गाढ़े दिन को मित ॥
 नेन गलीने अधर मधु, कहु रहीम घटि कौन ।
 मीठी मावै लोन पर, अरु मीठे पर लौन ॥
 पड़े पेट के भरन को, हे रहीम दुख बाढ़ि ।
 माते हाथिहि रहिर कै, दिये दाँत दे बाढ़ि ॥
 भर्जी तो काको में भर्जी, तर्जी तो काको आन ।
 भजन तजन ते विगन दे, तेहि रहीम तू जान ॥

भार झोंकि कै भार मैं, रहिमन उतरो रा ।
 पै बड़े मँहाधार में, जिन के मिर पर भार ॥
 रहिमन कबहुँ बड़ेन के, नाहिं गर्व को नेह ।
 भार घरें संशर को, तऊ कहाव नैन ॥
 रहिमन तीन प्रकार ते, हित अनहित परिचरि ।
 परधम परैं, परोस चम, परैं मामिल जनि ॥
 रहिमन पर उपकार के, करत न करी रीन ।
 मॉस दियो शिबि भूष ने, दीन्हों हाइ दधीन ॥
 रहिमन प्रीति न कीजिए, जग रतीरा ने कौन ।
 ऊपर ने तो दिल मिला, भीतर पाँके लौन ॥
 रहिमन मैन-सुरंग चढ़ि, चबिरो पात्र मँसि ।
 प्रेम-बंध ऐसी कठिन, सब कोउ निरत नही ॥
 राम-नाम जान्यो नहीं, भर पूजा में रनि ।
 कहि रहीम क्यों मानिहें, जम के फिर करि ॥
 राम-नाम जान्यो नहीं, जान्यो मदा उरनि ।
 कहि रहीम तिहि आपुनी, जनम मँसरी करि ॥
 मस्त मंत्रति जान के, मध को गव गुल देर ।
 टीनबंधु बिनु रीन की, को रहीम मुनि नेह ॥

श्रीरसखानजी

(वैष्णवप्रभार बरान भगवति, अमर दि. ० १६१५ के, एतन्म, गोष्वासी विद्वत्नाथवीर्य वृत्तव्य विरत, इति)
 धीरे निहित गरी, बंते-कोई दि. ० १६८० बराने हे ।)

आपुन हो तो बरी रसखानि,
 बनी ब्रज गोपगुण गीत के गारन ।
 जे समु हो तो बरन समु अंगी,
 चरी निग नद की धनु मँहातन ॥
 बरन हो तो बरी गिरि की,
 जे धरती बर उप पुरर धरन ।
 जे सम हो तो बने की,
 मिटि बनीरी नृप करव की हर्न ॥

आपिन मी परगतिन बनी,
 ब्रज के चन बाग मँहाय निगी ।
 बंदिन ह कटिनी के धम,
 बनी की वृत्त बनी ॥

मेन मँस मँस दिनेस, सुरेसु जनि निग ।
 जहि भर्जि भज भर्जि, भेद भेद सुरेसु बनी ।
 नरद मे मुक जग बर, बरि बरि तरु गीत ।
 तहि भरी की सोरिनी, छंदिन मरि बनी ॥

वा नृपती भर बरजिग पर,
 रज नृपु पुर की लज हारी ।
 भज नृपि नरी निज की मुख,
 नर की नर बरन रिकरी ॥

नरी नृपती बरन मँसरी की नरद मेन मरी नृप ।
 नम भज मँस मँस मँस मँस निग मँस मँस ।
 मँस मँस मँस मँस मँस मँस मँस मँस ।
 मँस मँस मँस मँस मँस मँस मँस मँस ॥

हूरि भरे अति सोभित स्याम जू तैगी घनी गिर सुंदर चोटी ।
वेल्ह रागत किंरें अँगमा पग देजनी बाजती पीरी कछोटों ॥
ग.छवि की रमखान थिलीकत धारत काम कला निज वोटों ।
हाग के भाग बड़े मजनी हरि हाथ मों तै गयो मालन रोटी ॥

ब्रह्म में हूँद्यों पुरानन गानन वेद रिचा सुनि चौगुने चायन ।
देख्यो मुन्यो कबहूँ न किंरें यह केमे गरूप औ कैसे सुभायन ॥
देरत हेरत हारि पन्यो रमखानि बतायौ न रोग दुगायन ।
देख्यो दुनौ यह कुज कुंदरी में बँटो पटोदत राधिका पायन ॥

जा दिन तें निरख्यो नैंदनंदन,
बानि तजी घर संघन छूट्यो ।
चाह थिलीकनि की निजि मार,
मैंमार गयी मन मार ने छूट्यो ॥
नागर कों मरिता जिमि धावति,
रोकि रहे बुलु की पुल छूट्यो ।
मत्त भयो मन संग क्रिरे,
रमखानि मुन्यो सुधा रस छूट्यो ॥

मैन लख्यो जय कुजान तें बन तें निरख्यो अँटक्यो भटक्यो री ।
मोहत कँमो हरा टटको अरु जैमो किरिट लख्यो लटक्यो री ॥
रमखानि रहै अँटक्यो टटक्यो ब्रज लोग क्रिरे मटक्यो भटक्यो री ।
रूप गये हरि या नट को दिये पटक्यो लटक्यो अँटक्यो री ॥

गो रज गिराजे भाल लहलही वनमाल
आगें गैया पाछे भाल गावे मृदु तान री ।
तैनी धुनि बोंसुरी की मधुर मधुर तैनी
संक चितरनि मंद मंद सुमगनि री ॥
कदम थिटप के निकट लटनी के आय
अटा चंडि चाँदि पीत पट पटरानि री ।
रग बरगावे तन तनन बुझावैं नैन
प्राननि रिक्षावै बट आवै रत्नगानि री ॥

दोउ बानन कुँडल मोरपया गिर मोदै दुहाइ नयो चटकौ ।
गनिहार गये सुकुमार भरे नट मेम अरे गिय पी टटकौ ॥
सुभ पाछनी बैजनी पैजनी पामन आमन में न लगे हटकौ ।
घर सुंदर को रमखानि अली ! पु गलीन में आइ अरे अँटकौ ॥
पानन दे भँसुरी रह्यो जवही मुखी धुनि मंद बजैरे ।
मोहनी तानन मों रमखानि अटा चंडि गोपन गैरे लो गँदै ॥
देरि बटों गिरे ब्रजगंगनि बादि बोटु बितनो मनुसैरे ।
मार री या मुग की मुनखानि गहरी न जेरे न जेरे न जेरे ॥

कहा रमखानि मुख गंपति सुमार मँदै
कहा मराजोगी है लगाये अंग छार को ।
कहा साथें पंचानल, कहा गोये बीचि जल,
कहा जीति लाये राज सिंधु वारपार को ॥
जय बर-बार तप संजम ब्यार बत,
तीरय हजार अरे ब्रह्म लवार को ।
मोर है गँवार जिहि कीन्हों नहि प्यार,
नहीं मेयो दरबार वार नंद के सुमार को ॥

देख-चिदेख के देरे नरेमन रीक्षि की कोउ न ब्रह्मि करैगो ।
साते तिनैं तजि जान गिरयो गुन गौगुन औगुन गाँठि परैगो ॥
बाँसुरीपारो गढ़ौ रिहवार है स्थाम जो नैकु सुदार दारैगो ।
साइलो छेल यही तो अहीर की पीर हमारे हिण की हरैगो ॥
लोग बहै ब्रज के रगखानि अनंदित नंद जगोमति जू पर ।
छोहरा आहु नयो जनम्यौ तुम मी कोउ भाग भयौ नहि भू पर ॥
चारि कै दाम सवार करौ अपने अपचाल दुचाल लहू पर ।
नाचत खयो लाल गुपाल सो काल मो ब्याल कपाल के ऊपर ॥

ब्रौगदि औ गनिका, गज, गीध,
अजामिल मों क्रियो मो न निहारौ ।
गौतम मोहिनी कैंस तरी,
प्रह्लाद की कैमैं हरयो दुग्न भारौ ॥
बाहे की मोच करे रमखानि,
कहा करिरे रचिनद विचारौ ।
कीन की मंक परी है जु मावन
चाखनहारी है राखनहारी ॥

पैन वही उन की गुन गाइ, ओ जान वही उन पैन मों सानी ।
हाथ वही उन गान मरें, अरु पार वही जु पदी अनुजानी ॥
आन वही उन प्रान के गंग, ओ मान वही पु करे मनमानी ।
र्यों रमखानि वही रमखानि, जु है रमखानि, मो दे रमखानी ॥

कचन के मरिनि दीठि टटपति नाहि,
मदा दीमाल लाल मानिक उगार मों ।
ओर प्रभुतार अरु कर्तौ ली बरानों प्रति-
हारि की भीर नृप दख न डारे मों ॥
गंगा में नहाइ मुनहर हूँ दुयार, वेद,
बीम बार गाद, ध्यान बीज न डारे मों ।
ऐसे ही भये तो बरा बीन रमखानि जोरे,
चिच दे न कीनी प्रीत पीत पटवारे मों ॥

प्रेम

प्रेम प्रेम सब कोउ कहत, प्रेम न जानत कोय ।
 जो जन जानै प्रेम तो, मरै जगत क्यों रोय ॥
 प्रेम अगम अनुपम अमित, सागर-सरिस बखान ।
 जो आवत एहि दिग बहुरि, जात नाहि रमखान ॥
 प्रेम-बावनी छानि कै, बरन मए जलधीस ।
 प्रेमहि ते विपपान करि, पूजे जात गिरीस ॥
 प्रेमरूप दर्पन अहो, रचै अजूवों खेल ।
 यामैं अपनौ रूप कछु, लखि पढ़िहै अनमेल ॥
 कमलतंतु सौं छीन अरु, कठिन खड़ग की धार ।
 अति सूधौ टेढ़ी बहुरि, प्रेमपंथ अनिवार ॥
 लोक-वेद-मरजाद सब, लाज, काज, सदह ।
 दैत बहाएँ प्रेम करि, विधि-निषेध को नेह ॥
 कबहुं न जा पय भ्रम-तिमिर, रहै सदा सुख-चंद ।
 दिन-दिन बाढ़त ही रहै, होत कबहुं नहि भंद ॥
 भलैं बृथा करि पचि भरौ, ग्यान-गरूर बढ़ाय ।
 बिना प्रेम पीकौ सबै, कोटिन किएँ उपाय ॥
 श्रुति, पुरान, आगम, स्मृतिहि, प्रेम सखि को सार ।
 प्रेम बिना नहि उपज हिष, प्रेम-बीज अंकुवार ॥
 आनंद अनुभव होत नहि, प्रेम बिना जग जान ।
 कै यह विपयानंद कै, ब्रह्मानंद बखान ॥
 काम, क्रोध, मद, मोह, भय, लोभ, द्वेह, मात्सर्य ।
 इन सखी ते प्रेम है, परे, कहत मुनिवर्य ॥
 विनु गुन जीवन रूप भन, विनु स्वाराय हित जानि ।
 सुद कामना ते रहित, प्रेम सकल रसखानि ॥
 अति सुखम कोमल अतिहि, अति पतरी अति दूर ।
 प्रेम कठिन सब तें सदा, निर इकरस भरपूर ॥
 जग में सब जान्यौ परे, अरु सब कहै कहाय ।
 पै जगदीश ह प्रेम यह, दोऊ अकथ लखाय ॥
 जेहि विनु जाने कसुहि नहि, जान्यौ जात निषेस ।
 गोर प्रेम जेहि जानि कै, रहि न जात कसु सेस ॥
 मित्र, बलव, सुबंधु, सुत, इन में सहज सनेह ।
 सुद प्रेम इन में नहीं, अकथ कया मतिमेह ॥
 इकअंगी विनु कामना, इकरम सदा समान ।
 गने प्रियहि सर्वथ जो, सोई प्रेम प्रमान ॥
 ररे मश, ओ चरे न कछु, सदे मरे जो होय ।
 ररे एकरम चाहि कै, प्रेम बखानो सोय ॥
 ररे प्रेम सब होत है, ररे प्रेम सब होत है ॥

प्राण तरफि निकरें नहीं, केवल चलत उगेत ॥
 प्रेम हरी कौ रूप है, त्यों हरि प्रेम मरूप ।
 एक होद है यों लखें, ज्यों घरज अरु धूर ॥
 ग्यान, ध्यान, विद्या, मती, मत, विस्वाम, विवेक ।
 बिना प्रेम सब धूर हैं, अग जग एक अनेक ॥
 प्रेम फोंस में फोंसि मरे, सोई जिए सदाहि ।
 प्रेम मरम जाने बिना, मरि कोउ जीवत नहि ॥
 जग में सब तें अधिक अति, भमता तनहि लखार ।
 पै या तनहुँ तैं अधिक, प्यारी प्रेम कषार ॥
 जेहि पाएँ वैकुण्ठ अरु, हरिहुँ की नहि चाहि ।
 सोद अलौकिक, सुद सुभ, सरम सुप्रेम कहाहि ॥
 याही तें सब मुक्ति तैं, लही बहार प्रेम ।
 प्रेम भएँ नव जाहि सब, बंधे जगत के नेम ॥
 हरि के सब आधीन पै, हरी प्रेम-आधीन ।
 याही ते हरि आपुर्ही, याहि बह्मण दीन ॥
 जदपि जसोदा नंद अरु, ग्वाल गाल सब धन्य ।
 पै या जग में प्रेम को, गोरी भई अनन्य ॥
 रसमय स्वाभाविक बिना, स्वाराय अचल महान ।
 सदा एकरस सुद सोद, प्रेम अहै रमखान ॥
 जाते उपजत प्रेम सोद, बीज कहावत प्रेम ।
 जामें उपजत प्रेम सोद, छेप्र कहावत प्रेम ॥
 बही बीज, अंकुर बही, सेक बही आधार ।
 डाल पात फल फूल सब, बही प्रेम मुखसार ॥

अष्टयाम

प्रातः उठ गोपाल जू, करि सरिता अक्षान ।
 केस सेंवारत छवि लखी, सदा बही रमखान ॥
 करि पूजा अरचन तहाँ, बैठत श्रीनंदलख ।
 बंसी वाजत मधुर धुनि, धुनि सब होत निरख ॥
 सीस मुकुट मुचि कीट कौ, सुंदर गी श्री माव ।
 देखत ही छवि बनत है, धन्य धन्य गोखन ॥
 पुनि तहाँ पहुँचत भक्तगन, ले ले नित्र नित्र कर ।
 भोजन तहाँ प्रभु करत है, तनक न लावत रूप ॥
 इहि विधि धीतत है पहर, सब तहाँ श्री रंजो ।
 ले गेयों बन को चरत, कर बंसी को मर ॥
 सब सब भक्तु चलत है, सब पाते श्री पन ।
 श्रीदा करत चरत तहाँ, बंसीर रंजो ॥
 जब बन में पहुँचत जहाँ, मश मदन को रन ।
 तहाँ प्रेम सब होत है, तहाँ प्रेम सब होत है ॥

एक पहर बन में अटत, हैं श्रीमदनगुपाल ।
गोन करत निज धाम कौं, लै सब जय बिलास ॥
तब नटनागर लौटि कै, करत कलैया जोह ।
लै प्रसाद सब भक्ति सौं, बैठत पुनि कर धोह ॥
तब गुपाल की बाँसुरी, बजत तहाँ रसखान ।
मुनि के मुधि भूलै गवै, मुदित होत मन प्रान ॥
पुनि भक्ती उपदेश प्रभु, देत सबन हरपाय ।
मन प्रमत्त है सुनत सब, कोमल गरम उपाय ॥
तीन घरी उपदेश प्रभु, भक्तन देत सदैव ।
काम, क्रोध, मद, लोभ कष्ट, उपजत नहिं पिर नैव ॥
पुनि गोरोदन की घरी, देखि मुघर घनस्याम ।
देखत सबै सखान कौं, लै लै सुंदर नाम ॥
तब बाँकी हाँकी तहाँ, निरपगत बने सदैव ।
गोरख सब रस श्रेष्ठ तब, दुहत स्याम धनि दैव ॥
तब लै गोरख सब सखी, चलत जात नित नेह ।
नटनागर सौं सैन सौं, करत मुदित मन नेह ॥
पुनि क्यों ही दीरघ जैरें, सबै भक्त हरपाय ।
लै लै निज आरत तहाँ, धावत नेह लगाय ॥
बैठत राधा कृष्ण सहै, अन्य अष्ट पटरानि ।

उठत आरती धूम सौं, गावत गीत मुजान ॥
इहि विधि दुह रम रंग तहै, बीत जात हैं जाम ।
तब लै आग्या भक्तजन, जात आगने धाम ॥
तब सब भक्त वहीं जुगल, छाव निग हिये लगाय ।
जात आगने धाम कौं, सुंदर रासन कराय ॥
द्वैक पहर सोवत सदा, पुनि उठि बैठत स्याम ।
मुखी धुनि गँजत सबै, उठत भक्त लै नाम ॥
मोहन छवि रसखानि छवि, अब दग अपने नाहिं ।
ऐंछे आवत धनुष से, छुट्टे सर से जाहिं ॥
मो मन मानिक लै गयो, थिनै चोर नैदमंद ।
अब बेमन मैं का कहूँ, परी केर के कंद ॥
मन लीनो प्यारे तिनै, पै छत्रांक नहिं देत ।
यहै कहा पाटी पदी, कर को पीछो लेत ॥
ए सजनी लीनो लखा, लग्यो नंद के मोह ।
चितथौ मृदु मुनकाह कै, हरी सबै सुधि मोह ॥
देख्यो रूप अपार, मोहन सुंदर स्याम कौ ।
बह ब्रजराज कुमार, हिय जिय नैननि मैं बस्यो ॥
एरी चतुर मुजान, भयो अजानहि जान कै ।
तजि दीनी पहिचान, जान आगनी जान कौं ॥

मियाँ नज़ीर अकबरावादी

(जन्म-स्थान—आगरा, जन्म—सं० १७९७ लगभग, देहान्त—सं० १८८७ लगभग । ग़ज़ीमन के सप्त, श्रीकृष्णभक्त)

कन्हैयाका बालपन

घाघे, मुनो ये दधि के छुट्टिया का बालपन,
औ मधुपुरी नगर के बज्रैया का बालपन ।
मोहनवरूप नृत्य-करैया का बालपन,
बन-बन के ग्वाल गौधें चरैया का बालपन ।
ऐसा था बाँसुरी के बज्रैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥
झाँदिर में सुत बो नंद जगोदा के आर थे,
बल्ना बो आरी मारूँ थे और आरी बार थे ।
परदे में बालपन के ये उन के मिलार थे,
जोती-सरप बहिए जिन्हें सो बो आर थे ।
ऐसा था बाँसुरी के बज्रैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥
उनको तो बालपन से न था काम कुछ जग,
संसार की जो रीत थी उन को रखा बग ।

मालिक थे वह तो आरी, उन्हें बालपन से क्या,
बाँ बालपन, जवानी, बुढ़ारा सब एक था ।
ऐसा था बाँसुरी के बज्रैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

बाघे थे विजयराज, जो दुनिया में आ गये,
लील्य के लख रस तमागे दिया गये ।
इस बालपन के रूप में हितनों को भा गये,
एक बर भी लहर थी जो जनों को जता गये ।
ऐसा था बाँसुरी के बज्रैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

परदा न बालपन का बो करने अगर जग,
क्या ठाव थी जो कोई नहर भर के देखता ।
झाड़ औ पहाड़ देते लमी अपना नर छप,
पर बीन जनना था जो कुछ उनका भेद था ।

ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

अब घुटनियों का उनके मैं चलना बयाँ करूँ !
या मीठी बातें मुँह से निकलना बयाँ करूँ !
या बालकों में इस तरह पलना बयाँ करूँ !
या गोदियों में उनका मचलना बयाँ करूँ ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदनगुपाल,
धरती तमाम हो गई एक आन में निहाल ।
बासुकि चरन छुअन को चले छोड़ के पताल,
आकाश पर भी धूम मची देख उनकी चाल ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

करने लगे ये धूम जो गिरधारी नंदलाल,
इक आप और दूसरे साथ उन के ग्याल-बाल ।
मालन दही चुराने लगे, सब के देख-भाल,
दी अपनी दूध-चोरी की घर घर में धूम डाल ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

कोठे में होधे फिर तो उसी को ढँढोरना,
मटका हो तो उसी में भी जा मुख को शेरना ।
ऊँचा हो तो भी कंधे पे चढ़ के न छोड़ना,
पहुँचा न हाथ तो उसे गुरली से फोड़ना ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

गर चोरी करते आ गई ग्यालिन कोई वहाँ,
औ उसने आ पकड़ लिया तो उस से बोले वॉ ।
मैं तो तेरे दही की उड़ाता था मक्खियों,
खाता नहीं मैं उम को, निकाड़े था चींटियों ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

गुरगे में बोर हाथ पकड़ती जो आनकर,
तो उम को बंद स्वरूप दिमाते थे मुल्लिधर ।
जो आरी खाँके धरती वो मानन बयोरी भर,
गुरगा वो उस का आन में जाता बरौ उतर ।

ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

उनको तो देख ग्यालिन जो जान पाती थी,
घर में इमी बहाने से उन को बुलाती थी ।
जाहिर में उन के हाथ से वे गुल मचाती थी,
परदे सबी वो कृष्ण की बलिहारी जाती थी ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

कहती थीं दिल में, दूध जो अब हम छिपावेंगे,
श्रीकृष्ण इसी बहाने हमें मुँह दिखावेंगे ।
और जो हमारे घर में ये मालन न पावेंगे,
तो उन को क्या गरज है वो काहे को आवेंगे ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

सब मिल जखोदा पात यह कहती थीं आँके, वीर,
अब तो तुम्हारा कान्हा हुआ है बड़ा सरीर ।
देता है हम को गालियाँ, औ फाड़ता है चौर,
छोड़े दही न दूध, न मालन मही न लीर ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

माता जखोदा उन की बहुत करतों मिलकों,
औ कान्ह को डराती उठा मन को नोटियों ।
सब कान्हजी जखोदा से करते यही बयाँ,
तुम सब न मानो मैया ये मारी हैं छटियों ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

माता, कभी ये मुस को पकड़ कर ले जाती हैं,
औ गाने अपने साथ मुझे भी गवाती हैं ।
सब नाचती हैं आप मुझे भी नचाती हैं,
आपी तुम्हारे पाग ये परिशारी आती हैं ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

मैया, कभी ये मेरी छगुनियाँ छिपाती हैं,
जाता हूँ राह में तो मुझे छोड़े जानी हैं ।
आरी मुझे रुठाती हैं आरी मनानी हैं,
मायो इन्हें ये मुस को बहुत या खताती हैं ।

ऐसा था बाँसुरी के बजेया का बालन ,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्देया का बालन ॥

हक रोज मुँह में बाह्ने मे मारन दिया दिया ,
पूछा जगोदा ने तो वहाँ मुँह बना दिया ।
मुँह ग्लोत तीन रोक का आरुम दिया दिया ,
हक आन में दिया दिया, औ फिर भुल्य दिया ।
ऐसा था बाँसुरी के बजेया का बालन ,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्देया का बालन ॥

ये बाह्नेजी तो नन्द-जगोदा के घर के माद ,
मोहन नवलकिरी की थी मय के दिश मे चाह ।
उन को जो देगता था, मो फरता था याद चाह ,
ऐसा तो बालन न किमी का हुआ है आह ।
ऐसा था बाँसुरी के बजेया का बालन ,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्देया का बालन ॥

शधारमन के पारो अजब जाये गौर थे ,
लड़कों में वो कहाँ हैं जो कुछ उन में तौर थे ।
आरी वो प्रभू नाथ थे, आरी वो दौर थे ,
उनके तो बालन ही में तेर वुछ और थे ।
ऐसा था बाँसुरी के बजेया का बालन ,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्देया का बालन ॥

होता है यों तो बालन हर तिथल का भल ,
पर उनके बालन में तो वुछ भीरी भेद था ।
हम भेद की भला जी किमी वो गवर है क्या !
क्या जाने अपनी गेलने आवे थे क्या क्या ।
ऐसा था बाँसुरी के बजेया का बालन ,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्देया का बालन ॥

मय मिल के पारो, कृष्ण मुसरी की सोलो जे ,
गोविन्द-बुज-खेल-विहारी की सोलो जे ।
दधिपौर गोरीनाथ, विहारी की सोलो जे ,
तुम भी नज़ीर, कृष्णमुसरी की सोलो जे ।
ऐसा था बाँसुरी के बजेया का बालन ,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्देया का बालन ॥

(२)

अप मुलीपर मे मुली को अपने अघर धरी ,
क्या-क्या सोम प्रीत भरी उममे धुन भरी ।
ते उममे भोदे-बादे की हरदम भरी भरी ,
लहराई धुन को उमकी हरर भी उधर लरी !

मय मुननेवाले कह उठे जे जे हरी हरी ,
ऐसी बजाई कृष्ण-कन्देया ने बाँसुरी ॥

ग्यालों में नंदलाल बजाते वो जिन घड़ी ,
गोएँ धुन उमकी मुनने को रह जाती सय सदी ।
गमियों में जर बजाते तो बद् उमकी धुन बड़ी ,
ले-ले के अपनी लहर जहाँ कान में पड़ी ।
मय मुननेवाले कह उठे जे जे हरी हरी ,
ऐसी बजाई कृष्ण-कन्देया ने बाँसुरी ॥

मोहन की बाँसुरी के मैं क्या-क्या कहूँ जतन ,
ले उमकी मन की मोहिनी धुन उमकी चितहरन ।
उम बाँसुरी का आन के जिन जा हुआ बजन ,
क्या जल, पयन, 'नज़ीर' कालू व क्या हरन—
मय मुननेवाले कह उठे जे जे हरी हरी ,
ऐसी बजाई कृष्ण-कन्देया ने बाँसुरी ॥

(३)

हे आसिक और मायूक जरी
वो शाह बज़ीरी है क्या !
ने रोना है, ने धोना है,
ने ददें अमीरी है क्या !
दिन-रात बहारें-बुराई हैं,
औ ऐस मज़री है क्या !
जो आसिक हुए मो जाने हैं,
यद भेद फकीरी है क्या !
हर आन हैमी, हर आन मुसरी,
हर बजन अमीरी है क्या !
जब आसिक मय फकीर हुए,
फिर क्या शिकरी है क्या !

कुछ कुन नरी, कुछ-कोर नरी,
कुछ दाद नरी क़ादर नरी ।
कुछ फ़ैद नरी, कुछ बंद नरी,
कुछ ज़र नरी, आज़ाद नरी ।
क़ादर नरी, उम्माद नरी,
बीगन नरी, अबर नरी ।
हे किमी बने दुमिनी की,
मय भल गने, कुछ दद नरी ।
हर आन हैमी, हर आन मुसरी,
हर बजन अमीरी है क्या !
जब आसिक मय फकीर हुए,
फिर क्या शिकरी है क्या !

जिस सिम्त नज़र कर देखे हैं,
 उस दिलवर की फुलवारी है ।
 कहीं सब्ज़ी की हरियाली है,
 कहीं फूलों की गुलबारी है ।
 दिन-रात मगन खुश बैठे हैं,
 और आस उसी की मारी है ।
 बस, आप ही वो दातारी है,
 और आप ही वो भंडारी है ।
 हर आन हैसी, हर आन खुशी,
 हर बक अमीरी है बाबा !
 जब आशिक्र मस्त फ़कीर हुए,
 फिर क्या दिलगिरी है बाबा !

हम चाकर जिस के हुस्न के हैं,
 वह दिलवर सब से आल्य है ।
 उसने ही हम को जी बख्शा,
 उसने ही हम को पाल्य है ।
 दिल अपना भोख-भाख्य है,
 और इश्क बढ़ा मतवालय है ।
 क्या कहिए और 'नज़ीर' आगे,
 अब कौन समझनेवाला है !
 हर आन हैसी, हर आन खुशी,
 हर चक्कर अमीरी है बाबा !
 जब आशिक्र मस्त फ़कीर हुए,
 फिर क्या दिलगिरी है बाबा !

(४)

क्या इल्म उन्होंने सीख लिये,
 जो बिन लेखे को बाँचे हैं ।
 और बात नहीं मुँह से निकले,
 बिन होंठ हिलाये जाँचे हैं ॥
 दिल उनके तार सितारों के,
 तन उनके तबल तमाँचे हैं ।
 मुँह चंग ज़रों दिल सारंगी,
 पा घुँघरू हाथ कमाँचे हैं ॥
 है राग उन्हीं के रंग-भरे,
 औ भाव उन्हीं के साँचे हैं ।
 जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
 बिन ताल पखावज नाचे हैं ॥

जब हाथ को धोया हाथों से,
 जब हाथ रंगे मिरकाने को ।

और पाँव को खींच पाँवों से,
 और पाँव लगे गत पाने थे ॥
 जब आँख उठाई हस्ती से,
 जब नैन लगे मटकाने को ।
 सब काल कछे, सब नाच नचे,
 उस रसिया छैल रिहाने को ॥
 है राग उन्हीं के रंग-भरे,
 औ भाव उन्हीं के साँचे हैं ।
 जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
 बिन ताल पखावज नाचे हैं ॥

या जिसकी खातिर नाच किया,
 जब मूरत उसकी आय गयी ।
 कहीं आप कहा, कहीं नाच कहा,
 और तान कहीं लहराय गयी ॥
 जब छैल-छबिले सुंदर की,
 छवि नैनों भीतर छाय गयी ।
 एक सुरछा-गति-सी आप गयी,
 और जोत में जोत समाय गयी ॥
 है राग उन्हीं के रंग-भरे,
 औ भाव उन्हीं के साँचे हैं ।
 जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
 बिन ताल पखावज नाचे हैं ॥

सब होश बदन का दूर हुआ,
 जब गत पर आ मिरदां गयी ।
 तन भंग हुआ, दिल दंग हुआ,
 सब आन गई बेजान गयी ॥
 यह नाचा कौन नज़ीर अब यों,
 और किसने देखा नाच अग़ी ।
 जब बूँद मिली जा दरिया में,
 इस तान का आखिर निष्पत्ति जी ॥
 है राग उन्हीं के रंग-भरे,
 औ भाव उन्हीं के साँचे हैं ।
 जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
 बिन ताल पखावज नाचे हैं ॥

(५)

गर यार की मज़ी हुई गर जोद के ३३ ।
 घर-बार छुड़ाया तो यही छोद के ३३ ।
 मोढ़ा उन्हें जिघर यही मुँह मोढ़ के ३३ ।
 गुदही जो गिलाई तो यही भोढ़ के ३३ ।

और हाल उदार तो उसी हाल में खुश हैं ।
 पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं ॥
 गर खाट बिछाने को मिली खाट में सोये ।
 दुकानें में मुलाया तो वो जा हाट में सोये ॥
 रस्ते में बहा गो तो वह जा बाट में सोये ।
 गर टाट बिछाने को दिया टाट में सोये ॥
 ओ खाल बिछा दी तो उसी खाल में खुश हैं ।
 पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं ॥
 उनके तो जहाँ में अन्न आलम हैं नज़ीर आह !
 अब ऐसे तो दुनिया में बली कम हैं नज़ीर आह !
 क्या जानें, फरिस्ते हैं कि आदम हैं नज़ीर आह !
 हर वक्त में हर आन में ख़ुश हैं नज़ीर आह !
 जिन ढाल में रक्ता वो उली ढाल में खुश हैं ।
 पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं ॥

(६)

हे बहारे बाग़ दुनिया चंद रोज़,
 देख लो इसका तमाशा चंद रोज़ ।
 ये मुनाफ़िर ! कूच का सामान कर,
 इस जहाँ में है बसेरा चंद रोज़ ।
 पूछा छुकरों से जिया तू कितने रोज़ ?
 दस्ते हतरत मल के बोला, चंद रोज़ ।
 बाद मदफ़न क़ब्र में बोली कज़ा—
 अब यहाँ पे सोते रहना चंद रोज़ ।
 फिरतुम कहाँ, औ मैं कहाँ, ये दोस्ती !
 गाय है मेरा तुम्हारा चंद रोज़ ।
 क्या सताते हो दिले बेसुर्म की,
 ज़ालिमो, हे मे ज़माना चंद रोज़ ।
 याद कर तू ये नज़ीर ! क़ब्रों के रोज़,
 ज़िंदगी का है भरोसा चंद रोज़ ॥

श्रीगदाधर भट्टजी

(श्रीगदाधरजीके जन्म मल और चैतन्य महाप्रभुके अनुयायी । आप दक्षिणके किमी प्रायके निवासी थे । आपके जन्म-संवत् १७०० ई० में निधन १७८० ई० में मिला ।)

सली, हौ क्याम रंग रंगी ।

देखि बिकाह गर वह मूरति, मूरति माहि पगी ॥
 मंग हुतो अरनी सनो लो, मोह रही रह खोरं ।
 जागैहुँ आगै दधि परे खलि, मैकु न न्यारी दोरं ॥
 एक लु मेरी अँखियनि में निमि द्योम रहौ बरि भौन ।
 गार चरापन जात हुन्यो सवि, मो धौ कन्देवा कौन ॥
 बागौं बहौं कौन पतिपारे, कौन करे बकवाद ।
 कैयें के बदि जात गदाधर, गूँगे की गुद म्वाद ॥

अप मंदारिनी, अधम उपारिनी,

बलि बाल सारिनी मधुमयन गुन कथा ।

मंगल विधापिनी, प्रेम रह दासिनी,

भक्ति अनगपिनी रोह विष खर्चया ॥

मपि बेद मयि संघ बयि व्यागारि,

अजहुँ आपुनिक जन बहत हैं मति अया ।

पामरद मोहन बरि गदाधर पान,

आन अल्लर तैं जात जीनन कथा ॥

हे हरि ते रहितम बहो, लखौ दूद बरत बत पेरो !
 मंगल दरत मुचमुचर दीनो, लहू आननु मो मर केरो ॥

सुत हित नाम अजामित लीनों, या मय मैं न क्रियो फिरिकेरी ॥
 पर आवाद स्वाद त्रिप राख्यो, कृपा करत बरवाद पेनेरी ।
 कौन दसा देहे तु गदाधर, हरि हरि कहत जात कहा तेरी ॥

हरि हरि हरि हरि रट खना मम ।

पीयलि स्वाति रहति निपरद मर, होन कहा तोहीँ खम ॥
 तैं तो मुनी क्या गरि मो से, उपरो अमित महापम ।
 म्यान ध्यान अर तर तीरप मर, जोग जान बिनु मंगम ।
 हेम हल दिव दोर मान मर, अर पर गुह दापगम ।
 गान प्रताप प्रनख पावरक मैं होन मयम अप अन्नित मयन मम ॥
 रहि बलिबाल बराल मयन शिप बराल शिम भोदे हम ।
 बिनु रहि मय गदाधर को बयो, मिठिहै मोह मरागम ॥

कहा हम बीनों नर तन पार ।

हरि परिलोप न एकी कवहुँ, बनि आपो न उताप ॥

हरि हरिजन आरवि न जने, कृपा विन विन लाप ।

कृपा बिवाद उदर की चिन्त, जनन दि गरी विदाप ॥

निह खया को मज्जी महा प्रभु, मोन मयन के लप ।

रेने ही परि मेव मय को पर पर मज्जी मुचन ॥

रेने पर मोर को अने हल उन विदरन रिदलप ।

रेने ही गरी मर की गदाधर प्रभु विन बरी मयन ॥

श्रीनागरीदासजी (महाराजा साँवतसिंहजी)

(गदाधर भक्तवि, जन्म—वि० सं० १७५६ पी० शु० १२, शिवाग्र नाम—महासमा राजसिंह । स्थान—कृष्ण
बादमे बुंदावन, दारीगन्—वि० सं० १८२१ आदरगुहा ३, उम्र—६४ वर्ष ८ महीना ।)

ब्रज-महिमा-गान

ब्रज बुंदावन स्याम-
रियारी भूमि है ।
तहाँ फल-फलनि-भार
रहे द्रुम क्षमि हैं ॥
भुवि दंगति-यद-अंकनि
छोट छटाइए ।

ब्रजनागर नँदलाल सु निति-दिन गाइए ॥

ब्रज-रस-लीला सुनत न कबहुँ अघायनौ ।

ब्रज-भक्तनि सत-संगति प्रान पगायनौ ॥

‘नागरिया’ ब्रज-वास कृपा-फल पाइए ।

ब्रजनागर नँदलाल सु निति-दिन गाइए ॥

संग फिरत है काल, भ्रमत नित सीस पर ।

यह तन अति छिनभंग, धुँधौ कौ घोरहर ॥

यातें दुरलभ साँस न बूझा गमाइए ।

ब्रजनागर नँदलाल सु निति-दिन गाइए ॥

चली जाति है आयु जगत जंजाल में ।

कहत टेरि कै घरी घरी धरियाल में ॥

समै चूकि कै काम न फिरि पछताइए ।

ब्रजनागर नँदलाल सु निति-दिन गाइए ॥

सुत पिनु पति तिय मोह महा दुख मूल है ।

जग मृग तुल्य देखि रहौ क्यों भूल है ।

स्वप्न राजमुख पाय न मन ललचाइए ।

ब्रजनागर नँदलाल सु निति-दिन गाइए ॥

कलह कल्पना, काम कलेस निवारनौ ।

परनिदा परप्रोह न कबहुँ बिचारनौ ॥

जग प्रपंच चटसर न चित्त पदाइए ।

ब्रजनागर नँदलाल सु निति-दिन गाइए ॥

अंतर कुटिल कठोर भरे अभिमान सौ ।

तिन के यह नहि रहै संत सनमान सौ ॥

उन की सगति भूलि न कबहुँ जाइए ।

ब्रजनागर नँदलाल सु निति-दिन गाइए ॥

कहुँ न कबहुँ चैन जगत दुख रूप है ।

हरिभक्तन कौ संग सदा मुखरुन है ॥

इन के दिग आनंदित समै शिराइए ।

ब्रजनागर नँदलाल सु निति-दिन गाइए ॥

कहौ ये सुत नाती हय हाथी ।

चले निसान यजाइ अकेले, तहाँ कोउ संग न साथी ॥

रहे दास दासी मुख जोवत, कर मीझै सब लोग ।

काल गलौ तब सब ही छाड़्यो, धरे रहे सब भोग ॥

जहाँ तहाँ निति-दिन विक्रम कौ, भट्ट कहत बिरदत ।

सो सब बिसरि गये एकै रट, राम नाम कहै सत ॥

बैठन देत हुते नहि माली, चहुँ दिशि चँवर चँवाल ।

लिये हाथ में लदा ताकौ, कूटत मित्र कपाल ॥

साँधें भीगी गात जाति कै, करि आये बन डेरी ।

घर आये तैं भूलि गये सब, धनि माया हरि तेरी ॥

‘नागरिदास’ बिसरि नहि, यह गति अति अद्भुत ।

काल ब्याल कौ कष्ट निवारन, भक्ति हरि जनम संगती ॥

दरपन देखत देखत नाहीं ।

बालपन फिरि प्रगट स्याम कच, बहुरि स्वेत है जाती ॥

तीन रूप या मुख के पलटे, नहि अयानता छूटी ।

नियरे आवत मृत्यु न सूरत, ओलैं हिय की छूटी ॥

कृष्ण भक्ति मुख लेत न अजहूँ, बृद्ध देह दुल राखी ।

‘नागरिया’ सोई नर निहचै, जीवत नरक निगरी ॥

हमारी मुखीवारी स्याम ।

बिनु मुखली बनमाल चंद्रिका, नहि पहिचानत नाम ॥

गोपरूप बुंदावन चारी, ब्रज जन पूरन बान ।

याही सौ हित चित्त बढ़ी नित, दिन दिन पल छिन बन ॥

नंदीसुर गोवरधन गोकुल बरसानौ विक्रम ।

नागरिदास द्वारका मधुरा, इन सौ कैसी बन ॥

किते दिन बिन बृंदानन सोये ।

यो ही बूधा गये ते अर लौं, राजग रग समीये ॥
छोड़ि पुलिन पुननि की मज्जा, मूल सरनि गिर सोये ।
मीजे रमिक अनन्य न दखे, विमुगनि के मुख जोये ॥
हरि विहार की टोरि रहे नहि, अति अमान्य बल बोये ।
कलह सराय बगाव भठगरी, माया रौंइ दिगोये ॥
इकरल हों के मुख तजि के हों, बर्यो हूँ बर्यो रोये ।
कियो न अरनो वाज, पयाये भार लीग पर दोये ॥
पायो नहि आनंद लेग में, सबै देन टकटोये ।
नागरिदास बने कुंजन में, जग गर गति सुख भोये ॥

भजन न होइ खेल निवृत्तीना ।

को होरा नीं बाँधि जिलावत, प्रवत भिन्न की छीना ॥
अति ही अगम अगाध सम्यो फल, कहि कैमें कर पहुँचे सोना ॥
'नागरीदास' हरिचर चरन भजु, मिथुन सुरत अँचो ना ॥

बड़ी ही कठिन है भजन दिगि दखिबे ।

तर्माक सिद्धूर मेलि माधे पै, सहस्र सिद्ध सती की लो जखिबे ॥
रहन के चार पायल बर्यो पूमत, मुरै नगर मूर की लो खरिबे ॥
'नागरिदास' सुगम जिन जानी, श्रीहरिबंध पय पग धरिबे ॥

जो भरे तन होते रोय ।

में बाहू तैं बहुत नहि कहतौ, मोते कछु कहतौ नहि कोय ॥
एक जु तन हरि विमुगन के हँग, रहतौ देख विदेस ॥
विधिष भौंति के जग दुख मुख जहँ, नहीं भक्ति लयलेख ॥
एक जु तन सतगग रंग रँगि, रहतौ अति सुख पूरि ।
जनम उपल कर लेतौ ब्रज बधि, जहँ ब्रज जीवनमुरि ॥
दे तन दिन है फाग न है हँ, आयु सु छिन छिन छीमे ।
'नागरिदास' एक तन तैं अब, कही कहा करि खीमे ॥

हम ब्रज सुखी ब्रज के जीव ।

मान तन मन नैन मरवसु खविका की पीय ॥
कहाँ आनंद भुक्ति में यह कहाँ मृदु भुमकान ॥
कहाँ ललित निहुंज लीला मुखिका फल गान ॥
कहाँ पूरन सरद रजनी जोह जगमग जोत ॥
कहाँ नूपुर चीन धुनि मिलि राख मंदल होत ॥
कहाँ पीति कंदष की भुक्ति रही जमुना बीच ॥
कहाँ रंग विदार फागुन मचल केसर बीच ॥
कहाँ गदवर भिगि में तिय रोकिबो मिय दान ॥
कहाँ गोधन मध्य मोहन चिहुर रज लपटान ॥

कहाँ लंगर मग्न मोहन कहाँ उन की दाहि ।
कहाँ मोरम छौंछि टैंटी छोक रोटी राति ॥
कहाँ खननि कीरतन जगमगनि दमधा रग ॥
चर गदगद रोम हर्षन प्रेम पुलकित अंग ॥
जहाँ एसी वस्तु पश्यत बीच बृंदाधाम ॥
हौंस्य ठेगे ब्रज सुगद सौं बाहिर वैकाम ॥
दान नागर चहत नहि सुख मुक्ति आदि अपार ॥
मुनहु ब्रज दनि सखन में ब्रजराधिनन की गार ॥

बिनु हरि गरन सुख नहि कहूँ ।

छाड़ि छाया कलादुम जग भूत दुख क्यों महुँ ॥
कलिकाल कलह कलेग गरित बुरा ता मधि बहूँ ॥
दास नागर और निर्भय कृष्ण चरननि रहूँ ॥

सब सुख स्वाम तरनै गये ।

और और न कहूँ आनंद इंदुहूँ कै भएँ ॥
दुख मूल एक प्रवर्ति मारग कहि न मानत कोय ॥
सुख पयो जोइ निवृत्ति कै मन जानि है दुख मोय ॥
सतगग अबुज ब्रज मरोवर कीरतन सुखदास ॥
कीजिये हरि ! बेगि तिन काँ भँवर नागरिदास ॥

अब हँ यरन केवल स्वाम ।

बोर कलि के तेज की तन सखी जात न धाम ॥
लीजिये सब चरन छाया मूल सुख विनराम ॥
अजित मन तैं काम सुभ कछु बैन है छिन जाम ॥
सबनि लीला जीतिहुँ भयो भीत सरत न काम ॥
अब रहै नागरिदास कै रट लगी रसना नाम ॥

बर्षो नहि करे प्रेम अभिलाष ।

याधिन मिलै न नंददुलपै परम भागवत छाख ॥
प्रेम स्वाद अक आन स्वाद यो बर्यो अकहोड़ी दाख ॥
नागरिदास दिये में ऐंमें मन सब क्रम करि राख ॥

तिन्हें कोटि कोटि बिकार ।

राग द्वेप मसरित तजि के मृत्तु जानि मानी नहि हार ॥
सुखी भागवत भक्त कहावत कछु इक रीति करीबी ॥
पैं मुखवार क मत्स्यगति फल आरै नहि गरीबी ॥
दिये अभिमान मोनि धन गाइयो तारो मरे दिवार ॥
जो वस्तु पायो चरै ती उर सो दुरधन देह निवार ॥
साधु बचन सुनि दीन भएँ निन बर्यो हँ न जरनि मिटैगी ॥
नागरिदास बहुत पजिहोरी दुख में देह रिटैगी ॥

अर तो बरीन बित्त में मोती ।
 अति चिदवासी भासा है तैं कृपा दृष्टि कब होगी ॥
 विविध दुःखवि में नाच्यो क्यूँ बेतो दुःख गिर होच्यो ।
 बाहू बिगि में मनु नहि पायो पारद पीदा गोच्यो ॥
 विचार्यो जन्म रिगारयो जन जन को मन राखत ।
 नागरिका हरि मखन निगारी बृंदावन अभिजात ॥

मुनिनो कल गवनि हो टें ।
 यह रिपना की प्रगट चूक है द्वै मन जिने न भरे ॥
 एके मन की भीरि रागतो माधन यह स्नेहार ।
 मन एक गी हरि भक्ति बखो जग दुख सर निगर ॥
 नागरिदास एक मन ही बहि बसो बनिहैं द्वै जोग ।
 विविध रिप को भोग हनै उत हरि रग रली भोग ॥

भक्त दिन भर उठता के बेत ।
 मोत पदां दे दे हांस पापा दुखित है मीत ॥
 बाज ब्रह्म रिता बज भोगें मन मो गहैं न मार ।
 एनो बाज गवा गवनि मिग हनकें गिर दे मार ॥
 भक्तन ही मर जग कृपा मन नो जग की मार ।
 नागरिदास बैठि बृंदावन कहैं न भक्तो बाज ॥

गरिरे जग पापान नाथ विन भली कोरी ।
 मैं तुलंग चढ़े पारक दिन नहैं बरी कोरी ।
 याहू तैं अमंजस हो दिन प्रभु हउ पर नही ।
 नागर सर आपीन कृपा के हम हन हा न रही ।

अमल पद कमल चार गुनार ।
 अवन नील सुरमन मिनि मन हान मो छी जार ।
 गुनर मनि मंजीर मनमय कता प्रगट कोर ।
 गउर जादक विन बिं कुर मोल मि ।
 नर चंद्रिचा प्रतिबिं प्रगटा बंन कोरु मी ।
 दाग नागर मन मजुर तां री छि छि ह्यो ।

अब तो कृपा करो मोला ।
 दीनबं दुखनगिरी मामी अंग तम कला ।
 जग अगा रिगण मा एताही एताही मी ।
 नागरिका पर दय करो दिन जग दुख हन हन ।

अर तो कृपा करो गिरापी ।
 जगती बंद छौं तर बानी देनो दय कपी ।
 पूरे फेर बहि कला गिरि पर भीति मानी ।
 नागर मख मीत जन को दीरे रिप के कोरि मानी ।

हे हरि गरन तिहारी देहु ।
 विरद है अघरन गरन तिहारी सो मय सौंच करि लेहु ॥
 भारत मोहि कलिकाल दवाएँ भरषी तरुनता छोड़ ।
 चार सयु हैं थके गंगी काम क्रोध मद मोह ॥
 पाँचों इंद्री मो बल नाहीं मनहु पण्डित गयो ।
 लेहु यथाय नागरीदासहिं तो पद कमल नयो ॥

सौंचे संत हमारे संगी ।
 और सबै म्यारय के लोभी चंचल मति घटुरंगी ॥
 मन काया माया गरिता में बहते आनि उछगी ।
 नागरिया राख्यो बृंदावन जिहि ठाँ ललित विभंगी ॥

आयो महा बलिबुग घोर ।
 धरम धीनज उहि गये ज्यों पात पवन झकोर ॥
 मिटे मंगल लोक लागी होन आयु सुमंद ।
 बढी जित नित कलह बर्कग नहिं न बहूँ आनंद ॥
 मिटी लखी माय्य सुम सुख मिट्यो सब की भद्र ।
 मिटी गोभा सहज मंगत बडि परबो दारिद्र ॥
 मिटी मजननि मुहदतार रछौ स्वारय एक ।
 झुली बोज देखिये नहिं दुखी लोग अनेक ॥
 लेत बलि कलमय दवाएँ जाह्ये बहौ भागि ।
 विशिषि तार में तन तरत लगी दगौ दिन में आगि ॥
 दाम नागर नदी सीतल धाम निर्मय और ।
 जहाँ बृंदाविनि जमुना बचै पाही दौर ॥

बृंदाविनि रमिक रजधानी ।
 राजा रमिक विहारी सुंदर सुंदर रमिक विदाविनि रानी ॥
 शिखादिक दिग रमिक सहचरी कुमल रूप मद पानी ।
 रमिक टटली बृंदा देसी रचना रचिर निबुज सुरानी ॥
 जमुना रमिक रमिक हुम देती रमिक भूमि सुखदानी ।
 हरी रमिक घर विरनागरिया रमिकरि रमिक सबै सुखदानी ॥

कृष्ण हुआ गुन जात न गावो ।
 मानहु न परग बरि सबे सो सुख हनरी हर्षनि दिखावो ॥
 दर भौदर धुरट की भाटा गिर पर सी उतरावो ।
 नगरिका की भीड़रावन भक्त लखत देखावो ॥

विषयामृतकी दशा

अष्ट पर दुख ही में हीं बोंद दुख परग की ।
 सिरे भेन अने हैं गरी दिन के रति लखी ॥

जिन तित अपजग दुर दुर घर घर तन मन की अति ख्यारी ।
 ऐगो दुखी न त्यागि सके घर माया की गति भारी ॥
 नित्य चाकरी सां चित दरपे कछु चूक्यो अरु मारयो ।
 वारज द्रव्य विनो बल धीमैं मन सी जत न हारयो ॥
 दिन कुटुंब के भरन पोष में निम विचार करि गोयो ।
 ऐसी दुखी न त्यागि सके घर माया रौंद विगोरो ॥

बहुत ठीकरा टाट राइभई एकहु नाहिन लोटी ।
 सौं गोहिरा करन कपड़े नैवे की नहिं रोटी ॥
 काटी कुटिल कुन्यांती वार्मनि गुरी मूँज गी चोटी ।
 ऐसी हू रह त्यागि सके नहिं मास की गति मोटी ॥

जनी औदगा बार बिगजन ऐसी दूदी छान ।
 बालक बहुत मनी मुत मेटे तिन्हें मिलत नहिं घान ॥
 नित उठि होति कलर अति बर्कग जित तिन रीकतान ।
 ऐसी हू रह त्यागि सके नहिं माया की गति जान ॥

घरे भेर जोई जा दिन तैं बदन की अभिरारी ।
 हे निर्मय निर्भित गदज में रिरनि मिटे तर गारी ॥
 विरसन मात गीर के न्यंता नित उठि मंगल बहरे ।
 याहि लैन मुख बी न तैं घर माया के मुर चहरे ॥

पराधीनता मिटे पारिनी हे सुख्य अरु रिररें ।
 जहाँ न जावन पावन हो वहाँ अप निहर मुख उरें ॥
 सीनहु तार मद हे जहाँ बहुरि दरें जमदून ।
 बरी बात नहिं समझ तैं रह हरि की माया भूत ॥

संत-माधुरी

ऐक्यन मज्ज लाल पुनन रिमल ॥६॥
 बर्धन मरन की सी टांटे रोम लाल में ।
 उज्जल रम भौने लाले दीने लखनी रई
 हल्ला हल्ला दीन दिने गुरद मरन में ।
 पुलकित गान गिर गदगद रोमल निज
 धाँ छान बडी औ निरुद्ध निज पन में ।
 बहा भरी लगर दिने तैं लाल लाल
 जो नै संव सापुरी बनी न देनी मरन में ॥

श्रीनागरीदासजी

विरचित

दीन रम अमर भवन पन बने हरे
 मरनरि मरन रम नहिं बरिह ॥
 विनो बुलु हरे अमर मरन रम
 हे मरन हरे नै मरन मरन ॥

भावनाहि भोग में मगन दिन रैन रहैं
ताके नैंक ताकैं नित छाने रहियतु हैं ।
और मतवारे मतवारे नाहि नागर वे
प्रेम मतवारे मतवारे कहियतु हैं ॥

कुंडलिया

चितवत नहिं बहुकुंड दिस, नैन कोर ते मूर ।
सब सरबस सिर धूर दै, सरबस की ब्रज धूर ॥
सरबस की ब्रज धूरि पूरि नित रहे एकदम ।
मन अखियाँ तन बात निरखि पुनि बंधत रीझ बस ॥
जहाँ जहाँ सुनि गिय बात नैन भरि छिन छिन चितवत ।
नीरम रसमइ होत तनक दग कोरहिं चितवत ॥

लोकन मैं कैसे मिलैं, परम प्रेमनिधि चोर ।
देखत ही लखि जाइयै ओखिन ही की ओर ॥
ओखिन ही की ओर चोर पकरत बहि निध को ।
पिय प्रकास शलमलत मनौं वादर तर बिध कौं ॥
जिहिं बिध यो उर आहि महा तीछनि दग नोकनि ।
मधि अवीध कयां रहैं जाहि हिय सूत बिलोकनि ॥

सूधे अति बोके महा, फँसे नेह के पंक ।
दीन लगत चितवत निपट कहैं कुबेर सौं रंक ॥
कहैं कुबेर सौं रंक संक हिय में कछु नाही ।
किरत बिबस आवेस बलित बन घन की छाहीं ॥
ब्रज समाज छवि भीर रहत नित प्रति हिय रूपे ।
बोलत अटपटे बैन लगत सुधन कां सूधे ॥

बृंदावन रम मैं पगे, जीत्यो अजित सुभाव ।
सात गोटि कोपीन हैं गनैं न राना राव ॥
गनैं न राना राव, भाव चित रहे महा भरि ।
लखैं दीनैं हैं दीन लीन है परत पगनि दरि ॥
अहा अनोखी रीत कहा कहों रहत रहित तन ।
है बरोर सनि बदन जुगल निरखत बृंदावन ॥

नैननि जल चित है रहे चूर चूर तन छीन ।
चूर चूर दिग गूदरी कहैं इट गां दीन ॥
कहैं इट गां दीन मीन दग तीन स्याम जल ।
जहरि जुल्लुष जंजीर त्रियो बम मन मतंग लल ॥
रूप रमागर मन मुदित गदगद मुर चैननि ।
तन घुसत रंग पाय मगममुदर मर नैननि ॥

प्रेम-पीड़ा

ताननि की ताननि महीं, परचौ जु मन धुकि धारि ।
पैछ्यौ रव गावत खवनि, मुख तैं निसरत भारि ॥
मुख तैं निसरत आहि साहि नहिं सकत चोट चित ।
म्यान हरद सैं दरद मिटत नहि बिबस छूट छित ॥
रीझ रोग रगमग्यौ पग्यौ नहिं छूटत प्राननि ।
चित चरननि कयां छुटैं प्रेम वागेन की ताननि ॥

प्रेम-मत्तता

बोलनि ही औरैं कछु, रसिक सभा की मानि ।
मतवारे समझैं नहीं, मतिवारे लैं जानि ॥
मतिवारे लैं जानि आन कौं बस्तु न सूझै ।
क्यों गूंगे की सैन कोऊ गूंगौ ही बूझै ॥
मीजि रहे गुह कृपा बचन रस गागरी होलनि ।
तनक मुनत गरि जात सयानप अलबल बोलनि ॥

वैन्य

बूरा बिखन्यौ रैन में, मगज न गन कौ पाय ।
तजि ऊँचे अभिमान को चैंटी है तो लाय ॥
चैंटी है तो लाय चाय चित रज निधारि कै ।
कनिका रतिकहि लहैं अपनी तनक धारि कै ॥
मानी मलिन मतंग ताहि यह कहौ न मूरा ।
दीजे तिनहिं बताव जाहि भावै जन बूरा ॥

श्रीवृन्दायनका प्रकट रूप

अमुना नदी-सी तौ न दीसी कोऊ और तहाँ,
मक्ति-रस रूप मई जाको जल सोत है ।
कूल कूल फूल फूल कुंज लता रहीं,
बोलत बकोर मोर कोकिला कपोत है ॥
रसिक सुजान संत हरि-गुन-गान करैं,
हरैं ताप त्रिविध सु आनंद उरोत है ।
जग-दुख-दंद तामैं दुखी कहा 'नागर' तू,
बसि ऐसे बृंदायन गुणी नमी न होत है ॥

सहजै श्रीकृष्ण-कया ठोर ठोर होत तहाँ,
कीरतन धुनि मीठी दिय के उलास तू ।
स्यामा-स्याम रूप-गुन लील-रंग हमे लोग,
तिन के न ध्वांत उर प्रेम के प्रताप तू ॥
एरे मन ! मेरे चेत उन ही मीं करि होत,
'नागर' लुड़ाइ देत जग दुख-दम तू ।
काम प्रोथ लोभ मोह मच्छरता गाव देत,
चाद दाह जेहें मय बृंदायन रूप तू ॥

धीवृन्दायनका गुप्त रूप

धुंजनि कल्पतरु रत्न-जटित भूमि,
छरि जगमगत जेनी-नी ल्यो काम को ।
गीतः सुगंध मंद माधुर्य बहत नित,
उदत पराग रैन चैन सष जाम को ॥
दृष दधू द्रुमनि में धोनि-स्वरूप गावैं,
दंपति-विहार थीच वृन्दायन नाम को ।
नागरिया नागर शु दीन्हे गरवाही सदाँ,
मन ! रूप रवनी हे देखि ऐसे धाम को ॥

उद्घोषन

पर वारज करि दुख रहे, लेत न हरि रस छूट ।
मार घनीत और को, आर ऊँट के ऊँट ॥
अपनी भली न करत नर, मर मैं बड़ो कदाय ।
धिन परमैं हरि नाम के, ज्यो सुमेर रहि जाय ॥
अप-अपने मर सुधि करत, मवन भरे उतपात ।
कबहुँ बोक नहीं करैं, वृन्दायन की बात ॥
निति निति दुख रह को सदै, जहाँ अमित उतपात ।
रोग दुखित तन त्यागिये, घर बी किसीक बात ॥
करी न जिहि हरि भक्ति नहि, लये धिये के स्वाद ।
सो नहि जिमी अकार को, भयो ऊँट को पाद ॥
मरियो चाहत और को, अपने सुख हित जोष ।
जिन की ऐसी नीत परि, सुख काहे की होय ॥
साकी कहिये मूढ़ जग, दुख हो लागी हेर ।
जमुना वृन्दा भिनि तजि, धावत सीकानेर ॥
विविध भौति के दुखनि जिय, निकसत नहीं निदान ।
वृन्दायन की आठ परि, उरस रहे ये प्रान ॥
आरस मैं जु ल्याय कै, किये मुवाफर भाँड ।
माया जगत मराय मैं, जुरी भठ्ठारी रौंड ॥
नहीं अवस्था धन नहीं, और न कहुँ निवास ।
तक न चाहत मूढ़ मन, वृन्दायन की बाव ॥
जिहि शिषि बीती बहुत गढ़, रही तनक सी आय ।
मर कबहुँ मरसंग धिन, अब यह आय विदाय ॥
जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह मुखनि को सुख ।
सबै कलह हक राज मैं, राज कलह को मूल ॥
मेरे या मन मूढ़ तैं, डरत रहत हों हाय ।
वृन्दायन की ओर तैं, मर कबहुँ फिरि जाय ॥
अधिक सपानर है जहाँ, मोदें बुधि दुख खानि ।
सबोपरि आनन्दमय, प्रेम बाय बौपनि ॥

वृन्दायन के चाम को, तिन के नाहि दुलाम ।
फूल-फात जिन की भगत, बूढ़ भोग सुख आम ॥
बहुत भूमि इत उत फिरयो, माया बस सकसोर ।
अब कब है सफल पग, वृन्दायन की ओर ॥
दिन बीतत दुख दुंद मैं, च्यार पहर उबगात ।
बिपती मरि जाते सबै, जो होती नहि रात ॥
लेत न मुख हरि भक्ति को, सकल सुगनि को मार ।
कहा भयो वृहू भयें, दोहत जग बेगार ॥
रलि चौर बाजी रबी, च्यार नरनि हक साथ ।
पासा पर कछु बस नहीं, हार जीत हरि हाथ ॥
हो हरि ! परम प्रवीन है, कहा करत ये खेल ।
पहिलें अमृत प्याय कै, अब क्यों पावत तेल ॥
बगुल से मोहि पतित पर, कृपा करो हरिराय ।
हंहरिनु वृन्दाविनि मैं, पावत बैठी जाय ॥
मेरी मेरी करत क्यों, है यह जिमी सपय ।
कदयक डेर करि गये, किये फर्कनि भाय ॥
और मवन देखैं न अब, देखैं वृन्दा भौन ।
हरि सौं सुघरी चाहिये, सब ही पिगरी क्यों न ॥
हुम दौं लगैं जात खग, आवैं अब फल होय ।
मंपत के साथी सबै, बिपता के नहि कोय ॥
अधिक भये तो कहा भयो, मुझिहीन दुख रास ।
मादिय दिग नर बहुत क्यों, कीरे दीरक पास ॥
बूझ मैं है कदत दिन, किते दये लै लोय ।
अब कै अब कै कहत ही, यह अप कै कय होय ॥
तुम ऐसी क्यों करत ही, हरि परि चतुर कहाय ।
मलैं जिमावत हो हमें, भुख अब लीर मिलाय ॥
सदा एकरस भक्ति, सुरत, क्योंज्य अमर मन बेल ।
शह के लाम अलाभ गव, जुझा के से खेल ॥
हिलत दंत दग दहि पटि, मिथिल मयीतन चाम ।
तऊ बैठ सुमरत नहीं, काम गये हू राम ॥
तदन ममय हरि नहि भजे, रखो मगन रस बाम ।
अब ती रे नर बैठि भजि, काम गएँ तो राम ॥
पंच रतन रथ बैठि कै, करि देखी किन मोन ।
यह छौंडि ऊचट चरै, सुख पावे सो कोन ॥
अगली समै हू हहि समय, इतनी अंतर जान ।
ज्यों लखरु कै उठ गएँ, पीउँ रहे महेदान ॥
मिटे मोद मंगल मरी, जे पहिलें सुख खान ।
अब जग की रिछिती समैं, जैसी व्याद विहान ॥

नीको हू छागत सुरी, विन ओसर जो होय ।
 प्रात भएँ फीकी लगे, ज्यों दीपक की लोय ॥
 अमृत सर देख्यो नहीं, पारम को न पछार ।
 प्रेम छुके हरि भक्ति में, देने नहीं हजार ॥
 मन ! तू ऊँची ठौर लगे, नहीं न पहुँचै ओर ।
 तहाँ बैठे नीची लगे, गव ऊँची ऊँची ठौर ॥
 को फाँकी दुख देत है, दोन देत मुख दान ।
 सय जीवन की बुद्धि के, प्रेरक श्रीमगवान ॥
 लाज छाँड़ि हरि को भजौ, दीजे मन को दूट ।
 फम्माऊँ की गृहम में, जैयें दृष्टादृष्ट ॥
 लाज करी जिई भजन में, ते कोरे रहे सोय ।
 इहि जग दछिनी संग में, दूट किएँ मुख होय ॥
 मामा प्रपल प्रवाद में, मन को कछु न वनाय ।
 नदी कौसिकी मोहि ज्यों, तल गिर ऊपर पाय ॥
 जगत कमाऊँ फटक ल्यो, राम नाम भरि नाज ।
 लाज किएँ लाज न रहे, लाज तजैं रहे लाज ॥
 सनु कहत सीतल यचन, मत जानो अनुकूल ।
 ज्यौंस्य मास बैसाख में, सीत रोग को मूल ॥
 जग की खातर राखि मुख, भक्ति लई नहि रिद्धि ।
 साँग निकटे जगत सौं, तब भक्ति साँग डे सिद्धि ॥
 सुनि के लेहु पुपान सय, भूख लेहु खय ठौर ।
 जगत रीत कछु और है, भक्ति रीत कछु और ॥
 जगत तोन तौरै कोऊ, तबै ताहि मुख होय ।
 खाला का डर आमिकी, संग न निवहै दोय ॥
 अपनौ भलो न करि मकैं, कहा मोर कहा साँझ ।
 जग की भली मनावतैं, बेस्वा रहि गइ बाँझ ॥
 बहुत संत भये आनु लो, ऐसी सुनी न खालि ।
 द्यौ भक्ति मुख खोय कैं, जग की खातर राखि ॥
 राखु यहै यहै देत हरि, दिन में लाख करो ।
 पै काहू की नाहि वे, सँचत अपनी ओर ॥
 कृपा छदर नर क्रूर की, सोइ जानियै हैफ ।
 जेसे खावत पान में, तम्पाय की कैफ ॥
 जानि के जानि अजान है, तल लीजिये छानि ।
 सिम्प्य होन में लख है, गुरु होन में हानि ॥
 बृंदावन तब भजत है, बास करन के चाय ।
 तैं भजत अब, चतुर्थ आश्रम आय ॥
 की लगन तैं, सुधि आये नहिं स्याम ।
 नगर बस भूले बृंदाधाम ॥

पति की दुःख में संग तजे, जाको बहु पते होय ।
 जगत सुहागनि को हूँ, ओसि हूँ न कोय ॥
 कुल पोखन में करत क्यों, आनो जन्म वेगाम ।
 विस्वामर मगवान को, वृषा कहत जग नाम ॥
 को करिहै तब कुटम के, पोखन को उपकार ।
 कुल सेनी जब सोरहो, लये पाँव पगार ॥
 जाको घर राख तैं बड़ी, सब घर जिई आधीन ।
 गो घर परिहरि फिरत क्यों, घर-घर है के दोन ॥
 बृंदावन सेवत नहीं, करै न हरि की पत ।
 सब दिन चोखत है वृषा, दोखत लोग हँसत ॥
 नीको हू फीकी लगे, जो जाके नहिं काज ।
 फल आहारी जीव कैं, कौन काम को नाज ॥
 फिरत रहौ तीरथ रहौ, रहौ कोड पर मारि ।
 नाना रंग के संग में, चढ़त एक रंग नारि ॥
 आवत लोठ्या भूमि पर, गया लोठि कै भूमि ।
 शूटे फहकट बीच के, सेज बिछोना तमि ॥
 आप कुंड गोलक पिता, पिदु पिता बानी ।
 लखौ सुनागर भक्ति जस, पांडव नित्य नारी ॥
 आय परे रह ठौर में, बुरे कर्म फल होय ।
 बाहिर बृंदा विपिन मों, जय लीग जीवत प्रेय ॥
 भक्ति भोग दोउ तजि फिरत, सरल है सुखी तेल ।
 ते आये नर जगत में, जेहँ यथिया तेल ॥
 जापै जैसी बस्तु है, तेनौ ही मन होय ।
 माला और गिलोल को, कर ले देखौ वोन ॥
 मिलै सजाती दूसरो, जय है बस्तु प्रकाश ।
 कदत नाहि विन पवन ज्यों, दुम मूलन की बाज ॥
 यौदे छीरसमुद्र में, एकाकी भगवान ।
 गौर स्याम है मिलत नज, बड़ी क्या सुगुण ॥
 जा में रह सोई हरी, यह जानत सब कोय ।
 गौर स्याम है रंग विन, हरी रंग नहिं होय ॥
 काठ काठ सब एक से, सब काहू दलख ।
 अनिल मिले जय अगर कौ, तब गुन जानौ जय ॥
 है विन एक न काम कौ, यह मन लेहु निबर ।
 तन माटी विन ग्रान के, विन तन मान नर ।
 प्रेम जहाँ ही अधिक है, तहाँ उ होत सर ।
 ज्यौंस्य विरद सुनि समर बिच, बीरनि बढ़त उर ॥

निन्दक चौकस चतुर नरु नखमिख मरे सयान ।
तिन आगैं कैमै रहे, प्रेम बाय बोरान ॥
छिद्र निद्रारत फिरत अरु, बातन गदूत विधान ।
तिन आगैं कैमै रहे, प्रेम बाय बोरान ॥

गुनी बैध ज्यों फिरत हैं, कौल कोथरी गान ।
तिन आगैं कैमै रहे, प्रेम बाय बोरान ॥
सतैज चौर पोथी खोई, भगवत चन्दा गणों ने ।
योया रास भक्ति यों भक्तनि, दारजप लोवे टणों ने ॥

संत धनानन्द

(कथान दिहौ, १८८१ ग. १८८२, २०२५ के. कथान, देवान् कथान संवत् २०२६ । कृष्णानन्द-निर्माणी मन)

जा हित भात को नाम जसोदा मुचेंस को चंद्रकला कुलधारी ।
सोभा समुद्रमयी 'धनआनंद' मूरति रंग अलग जिवाही ॥
जान महा, मद्भै रिहावार, उदार बिलाम, मु रासविहारी ॥
मेरी मनोरथ हूँ पुरवै तुम ही मो मनोरथ पूरनकारी ॥
मेरीर जीव जो मारतु मोहिं तो, प्यारे ! कहातुम मीं कहनो है ।
औलिनहूँ यहिबानि तजी, मधु पेयोई भोगनि को लदनो है ॥
धाम तिहारिये ही 'धनआनंद', कैमै उदास भएँ रहनो है ।
जानि कै होत हते वै भजनजो, तो बिन पावक ही रहनो है ॥

गदा कथानिधान ही, गदा बरौं मुजान ही,
अमानि मान दानि हो, समान काहि दीजिए ।
रवाल मिथु प्रीति के, भरे खरे प्रतीति के,
निरेज नीति रीति के मुदाष्ट देखि जीजिए ॥
ठगी ठगी तिहारिये, मु आप ल्यों निहारिए,
समीन है विहारिए, उमंग रंग भीजिए ।
पयोद मोद छाए, पिनोद को बढाए,
रितंग छाँड़ि आइए, किथौं मुगार लीजिए ॥

मुग मुदेन को राज गहि, भये अमर अदनीन ।
हुग हुगानिधि बी गदा छप हमारे सीन ॥
मो से अनरहिजान बी, परिचाने हरि ! बीन !
हुग पान मधि नैन प्यौं, ल्यो पुकारि मधि मौन ॥
हरि तुम मीं परिचानि बी, मोहिं लखार न ऐन ।
हदि उमंग पूग्यो रही, बगी हुग के देख ॥

मलीने कलस प्यारे बरी न शालो !
हरम प्यामी मरे तिन बी जिजालो !
परां ही जू, बरौं ही जू, बरौं ही !
रुगे दे हैं प्रान तुम मीं जदां ही ॥
मेरी जि ! न प्रानप्यरे, नैन शालो,
नितरे बाले दिन रात जगै ।
गजग रिग मनि के लेनी न बीजे,
भरै है बावरी मुदे अरु लीजे ॥

कहीं तब प्यार लीं मुगदेन बाँते,
करी अरु दूर ये मुगदेन धाँते ।
बुरे ही जू, बुरे ही जू, बुरे ही,
शक्ती के हमें लेगे बुरे मे ॥

तरगि तरगि प्रान जान मन दरम बी
उमाहि उमाहि आनि औलिन पमत है ।
बिरम बिरम कैं बिमिनि शिऐं धाय है
गदवर धूमि धूमि सोबनि महन है ॥
मुमिरि मुमिरि धनआनंद मिलन मुग
करन मीं धाय पट कर ले कमत है ।
निज दिन लखना छोटै ही रहत लोभी
मुगस अनोखी उरसनि में गमत है ॥

मेरी मति बावरी है जह जानराय प्यारे !
राखे मुभाय के रगीते गुन गाय गाय ।
देखन के बाय प्रान आंगन में हाँ है भाव
रागी परचाय वै गिगोड़े नरै धाय धाय ॥
निरद निगद छाव अस्तुन बी हरी लख
भरै मुरराय भिन लौन नैन तार तार ।
देगे धनआनंद रिहाय न बगाय हाव
धीरव निराय निरवाय बरी हाव हाव ॥

कलित लमयनि मीं बलिब गदेची देख
बेजिरम केजिदेनि लहो मुगमार है ।
मधुर निरोद भम उदयन मगर-
मयम मलीर मोई मोरनु हुगार है ॥
बन बी बगद दीज बलिब दली है मनि
बनमली दूर जगै ! मुने को मुगार है ।
बिन धनआनंद मुजन भग लीरे ली
दुखन दमद हने होन नमन है ॥

हरि के हिय मैं जिय मैं सु बसै महिमा फिरि और कहा कहियै ।
 दरसै नित नैननि नैननि है मुसकयानि सौं रंग महा लहियै ॥
 धनआनंद प्रान पपीहनि कौं रस प्यावनि ज्यावनि है बहियै ।
 करि कोऊ अनेक उपाय मरौ हमैं जीवनि एक कृपा चाहियै ॥

स्याम मुजान हिऐं बसियै रहै नैननि त्यों लसियै मरिभाइनि ।
 नैननि बीच थिलास करै मुसकयान सखी सौं रचीचित चाहनि ॥
 है यस जाके सदा धनआनंद ऐसी रसाल महा सुखदाइनि ।
 चेरी भदं मति मेरी निहारि कैं सील सरूप कृपा ठकुराइनि ॥

बैन कृपा फिरि मौन कृपा दग दृष्टि कृपा रुख माधि कृपाई ।
 म्यान कृपा गुन गान कृपा मन ध्यान कृपा हरै आधि कृपाई ॥
 लोक कृपा परलोक कृपा लहिए सुख संपति साधि कृपाई ।
 यौ सब ठाँ दरसै बरसै धनआनंद भीजि अराधि कृपाई ॥

हरिदू को जेतिक सुभाव हम हेरि लहे
 दानी बड़े पै न ठरैं मांगे विन दातुरी ।
 दीनता न आवै तौलैं बंधु करि कौन पावै
 साँच सौं निकट दूरि भाजैं देखि चातुरी ॥
 गुननि बंधे हैं निरगुन हू आनंदपन
 मति यहै वीर गति चाहैं धीर जातुरी ।
 आतुर न है री अति चातुर पिचार यकी
 और सब ढीले कृपा ही कै एक आतुरी ॥

हो गुनराशि दरो गुनहीं गुन हीनन तै सब दोष प्रमनै ।
 हाहा बुचै जिन मानियै जू पिन जाचै कही किन दानि बतानै ॥
 खीजै बलाइ तिहारी कहा करें हैं हमहूँ कहुँ रीति विनानै ।
 बूझौं कहैं कहा एक कृपा कर राखे जो मन के मन मानै ॥

राजा आशकरणजी

मोहन चरनारविंद विविध ताप हारी ।
 फहि न जात कौन पुन्य, कर जू तिर धारी ॥
 निगम जाकी साख बोलैं, सेवक अधिकारी ।

धीवर-कुल अभय कौन्हौ, अहल्या उदारी ॥
 ब्रह्मा नहिं पार पावैं, लीला-बनुधारी ।
 'आसकरन' पद-यराग, परम मंगल कारी ॥

महाराज ब्रजनिधि

(असली नाम—जयपुरनरेश सवाई प्रतापसिंहजी । जन्म—संवत् १८२१ । दीक्षागुरु—श्रीगणप्राप्तजी भट्ट । देवाग्न—
 संवत् १८६०)

प्यारौ ब्रज ही को सिंगार ।
 मोर पला छिर लकुट बाँसुरी गर गुंजन की हार ॥
 बन-वन गोधन संग डोलवै गोपन सौं कर यारी ।
 मुनि मुनि कै सुख मानत मोहन ब्रजवासिन की गारी ॥
 विधि सिव सेस सनक नारद से जाको पार न पावैं ।
 ताकीं घर-बाहर ब्रज सुंदरि नाना नाच नचावैं ॥
 ऐसी परम छथीलौ ठाकुर कहौ काहि नहिं भावैं ।
 'ब्रजनिधि' सोइ जानिहै यह रस जाहि स्याम अपनावैं ॥

जिन कै श्रीगोविंद सहाइ ।
 सकल भय भजि जात छिन मैं सुख हिऐं सरसाइ ॥
 सेन सिव विधि सनक नारद मुक मुजस रहे गाइ ।

श्रीपदी गल गीघ गनिका काज कीये धार ॥
 दीनबंधु दयाल हरि सौं नाहिं कोउ अधिकार ।
 यहै जिय मैं जानि 'ब्रजनिधि' गहे दृढ़ करि पार ॥
 पायौ बड़े भागनि सौं आवरो किलोरी जू की
 ओर निरसाहि नीकैं ताहि गरी गरी ॥
 नैननि तैं निरखि लड़ेती को बदन बंद
 ताहि को चकोर डे के रूप मुखा लड़े ॥
 स्वामिनी की कृपा तैं अधीन दे है 'ब्रजनिधि'
 ताते रचना सौं नित स्यामा नाम धरि ॥
 मन मेरे मीत जो कही माने मेरी तो द
 राधा पद कंज की भ्रमर डे के रं ॥

भक्त श्रीगदाधर मिश्रजी

(बटम-मगप्रदायके भक्त-कवि । लिपिकार—जमिंशिन)

जयति श्रीगणेशं भक्त्युत्तमं सुखं मानविके
तस्मिन् भक्तिं नित्यं नमस्तन विधेयौ ।
कृष्ण तन नील धन रूप की च्यातकी
कृष्ण सुख रिमकिरण की चकोरी ॥
कृष्ण हग भृंग विह्वल हित पद्मिनी
कृष्ण हग मृगज संघन सुहोरी ।
कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुमयी
कृष्ण गुन गान रस सिंधु घोरी ॥
विमल्य परचित्त तैं चित्त याकौ गदा
करत निज नाह की चित्त चोरी ।
प्रकृत यह गदाधर कहत कैसैं भवे,
अमित मदिमा इतै बुद्धि घोरी ॥

अप महाराज ब्रजराज कुल तिलक
गोविंद गोरीजनानंद राधात्मन ।
नंद मृग मोहिनी गर्भ आकर रतन
मिट कष्टद धृष्ट दुष्ट दानव दमन ॥
बल दलन गर्व परत विदारन
ब्रज भक्त रच्छा दच्छ गिरिराजधर धीर ।
विशिष लीला कुशल मुललधर संग लै
चार चरनांक चित्त तरनि तनया तीर ॥
कोटि कंदर्प दर्पापहर लाज्य
धन्य बृंदारण्य भूपन मधुर तार ।
मुरलिका नाद पीयूषनि महानदन
विदित सकल ब्रह्म कदादि सुरवर ॥
गदाधर विषै वृष्टि बचना दृष्टि कर
दीन को विविध संताप ताप तवन ।
हे सुनी तुव कृपा कृपन जन गामिनी
बटुरि वैहै कहा मो यरावर कवन ॥

आजु ब्रजराज की कुँवर धन तैं धन्यौ,
देखि आवत मधुर अधर रजित येनु ।
मधुर कल गान निज नाम सुनि लवन पुट,
परम प्रमुदित बदन केरि हँकति येनु ॥
मद विपूर्णिता नैन मद विहँसनि धैन,
कुटिल अलगायली ललित गो पद येनु ।
माल बालनि बाल करत कोलाहलनि,
संग दल ताल धुनि रचत संवत चैनु ॥
मुकुट की लटक अरु चटक पट पीत की
प्रगट अंकुरित गोरी के मनहि मैनु ।
कहि गदाधर तु इदि न्याय ब्रजमुदरी
विमल धनमाल के बीच चाहतु येनु ॥

सुमिरौ मठ नागर वर सुंदर गोगाल लाल ।
सब दुख मिटि जैहैं ये चित्त लोचन विशाल ॥
अलकन की शलकन लखि पलकन गति भूल जात ।
भू बिलास मंद हास रदन छदन अति रसाल ॥
निंदत रवि कुंडल छवि गह मुकुर शलमलाल ।
विच्छ गुच्छ कृत बतेश इंद्र विमल विंदु भाल ॥
अग अंग जित अनंग माधुरी तरंग रंग ।
विमद मद गर्वद होत देखत छटकौलि चाल ॥
हसन लसन पीत बसन चार हार वर सिंगार ।
तुलसि रचित कुसुम लचित पीन उर नयन माल ॥
ब्रज नरेश बस दीन बृंदारन वर महीप ।
वृषभान मानराज सहज दीन जन दयाल ॥
रसिक भूप रूप रासि गुन निधान जान राय ।
गदाधर प्रभु जुवती जन मुनि मन मानन मराल ॥

श्रीभगवतरसिकजी

(जन्म संवत् १७९५ वि० के लगभग माना जाता है । आप श्रीललितमोहिनीशायकीके कृपापात्र सिध्य थे ।)

लोभ है सर्व पाप की मूल ।
जैसैं फल पीछे की लागे पहिले लागे फूल ॥
अपने गुत के काज केकरि दियो राम बनवास ।
मर्ता मरो भरत दुख पावौ सखी अगत उपहास ॥

बासुदेव तजि अर्क उपासे मराजित मनि लीनी ।
बंधु सहित भयो निपन आपुनो निदा मरही बीनी ॥
‘भगवतरसिक’ संग जो चाहि प्रथम लोभे त्यागे ।
देह, मोह, भुत, संगति, दास सब हरि की अनुयागे ॥

इतने गुन जामें सो संत ।

श्रीभागवत भय्य जम गावत श्रीमुख कमलकंत ॥
हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्व भूत पर दाया ।
हिंसा, लोभ, दंभ, छल त्यागै, शिप सम देखै माया ॥
सहनशील, आसय उदार आंत, धीरज सहित विवेकी ।
सत्य बचन सब कों सुखदायक, गहि अनन्य व्रत एकी ॥
इष्टीजित, अभिमान न जाकें करै जगत कों पावन ।
‘भगवत्तराधिक’ तासु की संगति तीनहुँ ताप नसावन ॥

माँचै श्रीराधारमन छठौ सब ससार ।
बाजीगर को देखनो मिटत न लगै बार ॥
मिटत न लगै बार भूत की संपति जैतैं ।
मिहिरी, नाती, पूत धुवों को धौर तैतैं ॥
‘भगवत’ ते नर अधम लोभयस घर-घर नाचै ।
छटे गढ़े सुनार मैन के गेरै छॉचै ॥

चलनी में गैया दुहे दोष दह को देखि ।
हरि गुन कछौ न मानहीं कियौ आपनौ लेहि ॥
कियौ आपनौ लेहि नही यह ईस्वर हच्छा ।
देस, काल, प्रारब्ध, देष कोउ करहि न रच्छा ॥
मूल मरकट मूठ कीर हठि तजै न नलनी ।
कह ‘भगवत’ कदा करै भाग भौंडे की चलनी ॥

गेही संग्रह परिहरैं संग्रह करै विरक्त ।
हरि गुन द्रोही जानिये आग्या तैं थितिरिक्त ॥
आग्या तैं थितिरिक्त होय जमदूत हवाले ।
अष्टाधिसति निरप्य गंधोगुल करि तहैं घाले ॥
‘भगवत्तराधिक’ अनन्य भजौ तुम त्याग सनेही ।
संग दुष्टन को तजौ वृत्ति विनु विरक्त गेही ॥

कुंजन तैं उटि प्रात गात जमुना में धोवै ।
निषिधन करि दंडवत, विहारी को मुर जोवै ॥
करै भावना बैठि स्वच्छ यल रहित उपाधा ।

घर-घर लेय प्रसाद, लो जय भोजन साधा ॥
संग करै ‘भगवत्तराधिक’, कर कथा, गूरि गै ।
बुंदावन बिदरत फिरै, जुगलरूप नैनन भै ॥

पैसा पापी साधु कों परसि लगावे पात ।
विमुख करै गुरु इष्ट तैं, उपजावे संताप ॥
उपजावे संताप म्यान, बैराग्य भिगारै ।
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, भठर संगारै ॥
सब द्रोहिन में विरै, भगत द्रोही नहिं ऐसा ।
‘भगवत्तराधिक’ अनन्य, भूलि जिन परतौ पैसा ॥

जाको जैसी लखि परी तेनी गावे सोप ।
बीपी भगवत मिलन की, निहचय एक न होय ॥
निहचय एक न होय, कहैं सब पृथक हमारी ।
सुती सुमृति भागीत, सावि गीतादिक मारी ॥
भूपति सयनि समान, लखै निज परजा ताकी ।
जाको जैसी भाव, सु भावै तेसी ताकी ॥

बेपधारी हरि के उर साळै ।
परमारथ स्वपनैं नहिं जानैं, पैसन ही कों लखैं ॥
कथहुँक सकता ह्वै बनि बैठैं, कथा भागवत गारैं ।
अर्थ अनर्थ कछू नहिं भावै, पैसन ही कों धारैं ॥
कथहुँक हरि संदिर कों तेहैं, करैं निरंतर बान ।
भाव भगति की लेख न जानैं, पैसन ही की आला ॥
नाचैं गावैं, चित्र बनारैं, करैं काव्य चरकीनी ।
साँच विना हरि हाथ न आवैं, सब रदनी दे होनी ॥
विना विवेक, विराग, भगति विनु, सत्य न एवौ मानै ।
‘भगवत’ विमुख कपट चतुरार, सो पालंडे जानै ॥

लखी जिन साख की मुनक्यान ।
तिनहिं बिछरी बेदविधि, जग, जोग, संज्ञ, ज्ञान ॥
नेम, व्रत, आचार, पूजा, पाठ, गीत, गन ।
शिवक भगवत हग दर्द अति, ऐंज के मुन गन ॥

श्रीअनन्यअलीजी

जुगल भजन की दाट करि ऐसी विधि व्योहार ।
रमकन सों सौदा बनै, चरचा नित्यविहार ॥
चित्त डोंडी पल्लय नयन, प्रेम होरि सों यानि ।

हियो तपन लेटु कर, तोष रूप मन करि ॥
दोष कथहुँ न आय दे, पूंजी बड़े भर ।
मेरु देह सतसंग मिलि, गुन कुचन मिलि ॥

श्रीवंशीअलीजी

संतन की संगति पुनीत जहाँ निख दिन,
जमुना-जल नैहीं जग गैहँ दधि-दानी को ।
पुगल विहारी को मुञ्चत प्रथ तापहारी,
खननि पान करी रखिकन बानी को ॥
'वंशीअली' सग रस रंग अब लहाँ कोऊ,
मंगल को करन खन राधा रानी को ।
कुँवरि किमोरी ! मेरे आव एक रावरी ही,
कृपा करि दीजे पास निज रजधानी को ॥
ऐसो उत्तम नर तन लखो । भूखो भेद विषय रस गखो ॥
मोह रजनि मोषत तैं जागि । श्रीहरि-चरन-कमल अनुरागि ॥
प्रभु-प्राप्तिकरी धई उपाय । तो मत्स्यंग करो मन लाय ॥
भव निधि तरन नाव सतसंगा । ताही मों हिय राचहु रंगा ॥
सातैं संत समगम कीजे । निधय मानि लगभ यह लीजे ॥

श्रीकिशोरीअलीजी

मेरी मन स्वामा-स्वाम हरयो री ।
मृदु मुखबाय गाय मुरली मैं चेटक चतुर करयो री ॥
या छवि ते मन मैक न निकरत निधि दिन रहत अरयो री ।
'अलीकिशोरी' रूप निहारत परधन प्रान परयो री ॥

श्रीवैजू वावरा

जहाँ लग लगन लालन मौ
तहाँ लग निच ललनाऊँ ।
कोन मंत्र मोहन पद दारों,
अरने हरि बस कर पाऊँ ॥
हा हा करी हरि को कैने देगों,
साँझी मृत हृदय ल्याऊँ ।
'वैजू वावरे' रावरी कृपा तैं,
तन मन धन वार बलि बलि जाऊँ ॥

श्रीतानसेनजी

सुमिरन हरि को करी रे,
जावों होरे भर पार ।
यही सीध जान मान बखो रे,
पुण्य में भगवान आर करतार ॥
दीनबंधु दयामिथु पतितगान
आनंदकंद तोगे कहत ही पुकार ।
'तानसेन' कहै निरमल मदा
लइये नर देही नदी बार बार ॥

संत जंभनाथ (जाम्भोजी)

(विधोर्गः मध्याह्नके प्रवर्गः, राजस्थानके मग, मन्दिर्गः—वि० सं० १५०८ काशी बरी ट, जम-मदन-संघम गौड़ (मधो, फ, कोशपुर), मन्दि—परीर मगध, एपीरान—वि० सं० १५९३ मन्दिर्गः ३० ९, उम-८५ वर्ष, विद्वत् जम-संघम, मगध, मगध-संघमदी)

यही अगार मरुत नू, लहरी हृद धनेन ।
मित्र बहन और अरजमा, अदिली पुत्र दिनेन ॥
नू तरायय अनादि भजः रवि सग करत प्रभाव ।

एक बाद में मरुत जग, निमदिन करन निराग ॥
हम अगार मरुत में, दिन विष उनमें पार ।
अनन्य भगन में अगार बा, निधन लहु उबार ॥

श्रीपीपाजी

(वे पंडितजी दण्डने राजस्थानके एक वे, लहरी श्रीपदक-दण्डने १५०८, जम-मदन-संघम)

पेरी श्रीजी हावरा बनेर ॥
हावरा में हावरा बाजे, मंगल की धनदर ।
बहमनी के रंगमल में, दीरक लग करे ॥

वे श्रीजी हावरा बनेर ॥ पेरी दुरी का हावरा में
हावरी श्रीजी हावरा बनेर ॥ पेरी ते छोड़ कर अंतर ॥

भगवन्नामका प्रभाव

अजामिल

कभी धर्मात्मा था अजामिल । माता-पिताका मक्त,
सदाचारी भोविय ब्राह्मणयुवक—किंतु सङ्गका प्रभाव बड़ा
प्रबल होता है । एक दिन अकस्मात् एक कदाचारिणी
स्त्रीको एक झुड़के साथ देखा उसने निर्लज्ज चेष्टा करते
और सुप्त वासनाएँ जाग्रत हो गयीं । बह गया अजामिल
पापके प्रभावमें ।

माता-पिता छूटे, साध्वी पत्नी छूटी, घर छूटा । धर्म और
सदाचारकी रात व्यर्थ है । वही कदाचारिणी स्त्री अजामिलकी
मेषधारी बनी । उसे संतुष्ट करनेके लिये न्याय-अन्याय सब
भूल गया अजामिल । वासना जब उदीत होती है—उसके
प्रभावमें पतित पामर प्राणी कौन-से पाप नहीं करता ।

समय बीतता गया । बुढ़ापा आया । उस झुड़ा
कदाचारिणीसे कई संतानें हुई अजामिलकी । बुढ़ापेमें काम
प्रबल रह नहीं सकता । उस समय मोह प्रबल रहता है ।
अपने छोटे बच्चे नारायणमें अजामिलका अत्यधिक मोह था ।

भूत्युका समय आया । यमराजके भयङ्कर दूत हाथोंमें पाश
लिये आ पहुँचे । अजामिलने उन्हें देखा । मरणसमय पापी प्राणी
यमदूतोंको देखकर काँप उठता । पाश खेल्ते अपने छोटे पुत्रको
उसने कातर स्वरमें पुकारा—“नारायण ! नारायण !”

‘नारायण !’ भगवान् नारायणके सर्वत्र घूमनेवाले दूतोंने
यह पुकार सुनी । सर्वशक्ति समर्थ पार्यदोहे प्रमाद नहीं होता ।
वे जान चुके थे कि कोई भी उनके स्वामीको नहीं पुकार
रहा है, लेकिन किसी प्रकार एक मरणसमय जीव उनके
स्वामीका नाम तो ले रहा है । दौड़े वे दिव्य पार्यद ।

शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म तथा खड्ग आदि आयुधोंसे
सुसज्जित कमलद्वारेचन भगवान् नारायणके वे परम मनोहर
दूत—यमदूतोंके पादा उद्दोने बलवात् तोड़ फेंके । भागे
यमदूत उनके द्वारा ताड़ित होकर ।

व्यर्थ थी यमदूतोंकी यमराजके यहाँ पुकार । उन
महाभागवत धर्मराजने दूतोंको यही कहा—“जो किसी
प्रकार भी भगवन्नाम ले, उसकी ओर भूलकर भी मत
हॉटना । यह तो गर्वेश्वर श्रीरामके द्वारा सदा रक्षित है ।”

X

X

X

गणिका

बस एक गणिका थी । नाम था नीरन्ती । गणिका और

धर्म—दुनमें कहीं कोई मेल नहीं है, यह आप जानते हैं ।
उसने केवल अपने विनोदके लिये एक तोता पाल लिया ।
पिंजड़ेमें बंद तोतेको वह पढ़ाया करती थी—भिड़ ! करो
सीताराम ! सीताराम !

किसका काल कब आवेगा, कौन जानता है । गनिका
तोतेको पढ़ा रही थी—“सीताराम ! सीताराम !” लेकिन उसे
क्या पता था कि उसका ही ‘रामनाम सत्य’ होनेवाला है ।
जीवनके क्षण दूरे हो गये थे । गणिकाको लेने ममदूत से
आते ही । बेचारे यमदूतोंको यहाँ भी मुँहकी खानी पड़ी ।
किसी भी बहाने वह गणिका ‘सीताराम’ कह रही थी न ।
भगवान्के पार्यद नाम-जापककी रक्षामें कहीं प्रमाद कर नहीं
हैं । यमदूतोंको विरपर पैर रखकर भागना पड़ा ।

X

X

X

व्याध वाल्मीकि

या तो वह ब्राह्मण-पुत्र ; किंतु ब्राह्मणत्व कहीं था उन्में ।
डाकुओंके सङ्गसे भयङ्कर डाकू हो गया था वह । उन्में विरते
मनुष्य मारे—कुछ ठिकाना नहीं ।

देवर्षि नारदको उसका उद्धार करना था । वे उन्हीं
मागंवे निकले । किसी प्रकार वह दस्सु इगगर प्रस्तुत हो
गया कि देवर्षिको बाँधकर घरवालोंसे पूछ आये—कहाँ
उसके पापमें भी भाग लेगा या नहीं ।

माता-पिता, स्त्री-पुत्र—सबने टका-ठा जगाव दे दिया ।
सब धनमें भागीदार थे, पापमें नहीं । दस्युके नेन पुत्र नेही
संतके चरणोंमें आ गिरा । देवर्षिको यह देखा गिण्ड निग
जो ‘राम’ यह नाम भी नहीं बोल सकता था । लेकिन
नाएदजीने कहीं हार मानी है जो यहाँ मान जाते । उन्होंने
कहा—“तुम मर, मर जाओ !”

नीघतामि मरा, मरा कहनेपर ध्वनि ‘राम राम’ की बन
जाती है । दस्यु जगमें लुप्त गया—पूर्णतः लुप्त गया । निने
वर्ष—कुछ पता नहीं । उनके ऊपर दीमकोंने बाँधी बा
ली । भगवन्नामके उलट्टे जतने उने परम पामन कर दिए ।
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वयं यहाँ आये । दीमकोंकी बन्नी (बनी)
से निकाला उने और आदिकवि होनेका मौक़ा दिया । से
कभी दस्यु था—यह आदिकवि मरने का मौक़ा करण ।
उल्टा नाम जपन जगु जाना । बाल्मीकि मर बस सत्य ।

अपार है भगवन्नामका प्रभाव ।

भगवन्नामका प्रभाव

अजामिल

कभी धर्मात्मा था अजामिल । माता-पिताका भक्त, सदाचारी श्रोत्रिय ब्राह्मणपुत्रक—किंतु सज्जका प्रभाव बढ़ा प्रबल होता है । एक दिन अकस्मात् एक कदाचारिणी स्त्रीको एक झूठके साथ देखा उसने निर्लज्ज चेष्टा करते और सुप्त वासनाएँ जाग्रत हो गयीं । बह गया अजामिल पापके प्रबाहमें ।

माता-पिता छूटे, साध्वी पत्नी छूटी, घर छूटा । धर्म और सदाचारकी बात व्यर्थ है । वही कदाचारिणी स्त्री अजामिलकी प्रियसी बनी । उठे संतुष्ट करनेके लिये न्याय-अन्याय सब भूल गया अजामिल । वासना जब उद्दीप्त होती है—उसके प्रबाहमें पतित पामर प्राणी कौन-से पाप नहीं करता ।

समय बीतता गया । बुढ़ापा आया । उस झूठा कदाचारिणीसे कई संतानें हुईं अजामिलकी । बुढ़ापेमें काम प्रबल रह नहीं सकता । उस समय मोह प्रबल रहता है । अपने छोटे बच्चे नारायणमें अजामिलका अत्यधिक मोह था ।

मृत्युका समय आया । यमराजके भयङ्कर दूत हाथोंमें पाश लिये आ पहुँचे । अजामिलने उन्हें देखा । मरणासन्न पापी प्राणी यमदूतोंको देखकर काँप उठा । पाश खेल्ते अपने छोटे पुत्रको उसने कातर स्वरमें पुकारा—‘नारायण ! नारायण !’

‘नारायण !’ भगवान् नारायणके सर्वत्र घूमनेवाले दूतोंने यह पुकार सुनी । सर्वत्रके समर्थ पार्षदोंसे प्रमाद नहीं होता । वे जान चुके थे कि कोई भी उनके स्वामीको नहीं पुकार रहा है, लेकिन किसी प्रकार एक मरणासन्न जीव उनके स्वामीका नाम तो ले रहा है । दौड़े वे दिव्य पार्षद ।

राक्ष, चक्र, गदा, पद्म तथा सङ्ख आदि आयुधोंसे सुसज्जित कमललोचन भगवान् नारायणके वे परम मनोहर दूत—यमदूतोंके पाश उन्हींने बलवत् तोड़ फेंके । भागे यमदूत उनके द्वारा ताड़ित होकर ।

व्यर्थ थी यमदूतोंकी यमराजके यहाँ पुछार । उन महाभागवत धर्मराजने दूतोंको यही कहा—‘जो किसी प्रकार भी भगवन्नाम ले, उसकी ओर भूलकर भी मत झोंकना । वह तो सर्वेश्वर श्रीहरिके द्वारा सदा रक्षित है ।’

× × ×

गणिका

वह एक गणिनी थी । नाम था जीवन्ती । गणिका और

धर्म—दुनमें कहीं कोई मेल नहीं है, यह जान लो । उसने केवल अपने विनोदके लिये एक तोता पाल रखा । पिंजड़ेमें बंद तोतेको वह पढ़ाया करती थी—‘मिहू ! रं सीताराम ! सीताराम !’

किसका काल कब आवेगा, कौन जानता है । गनर तोतेको पढ़ा रही थी—‘सीताराम ! सीताराम !’ लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ही ‘रामनाम सत्य’ होनेवाला है । जीवनके क्षण पूरे हो गये थे । गणिकासे लेने यमदूत आते ही । बेचारे यमदूतोंको यहाँ भी मुँहकी पानी पड़ी । किसी भी बहाने वह गणिका ‘सीताराम’ कह रही थी न । भगवान्‌के पार्षद नाम-जापककी रक्षामें कहीं प्रमाद कर सकते हैं । यमदूतोंको विरपर पैर रखकर भागना पड़ा ।

× × ×

व्याध वाल्मीकि

था तो वह ब्राह्मण-पुत्र; किंतु ब्राह्मणत्व कहाँ था उन्हीं ढाकुओंके सङ्घसे भयङ्कर ढाकु हो गया था वह । उसने अपने मनुष्य मारे—कुछ ठिकाना नहीं ।

देवर्षि नारदको उसका उद्धार करना था । वे उन्हीं मांससे निकले । किसी प्रकार वह दस्यु हमर प्रभु हो गया कि देवर्षिको बौधकर बरवालोंसे पूछ आये—हों उसके पापमें भी भाग लेगा या नहीं ।

माता-पिता, स्त्री-पुत्र—सबने टका-सा जवाब दे दिया । सब धनमें भागीदार थे, पापमें नहीं । दस्युके नेत्र सुब हो । उतके चरणोंमें आ गिरा । देवर्षिको यह देखा गिरा निज जो ‘राम’ यह नाम भी नहीं बोल सकता था । लेकिन नारदजीने कहीं हार मानी है जो यहाँ मान जाते । उन्होंने कहा—‘धूम मरा, मरा जगे ।’

वीरताग्रे मरा, मरा कहेर ध्वनि ‘राम राम’ की हर जाती है । दस्यु जगमें लग गया—पूर्णतः लग गया । अपने कर्ष—कुछ पता नहीं । उसके ऊपर दीमकोंने बँधी बना ली । भगवन्नामके उल्टे जाने उसे परम पावन कर दिया । सुष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वयं वहाँ आये । दीमकोंकी पत्नी (रानी) से निकाला उसे और आदिशिव होनेरा नीर रखा । मे कभी दस्यु था—वह आदिशिव मर्त्य ब्रह्मात्मिक बन गया । उल्टा नाम जपन जगु जाना । बाल्मीकि भद्र भद्र भद्र ।

अगर है भगवन्नामका प्रभाव ।

भगवन्नामका प्रभाव

भगवन्नामका प्रभाव

अजामिल

कभी धर्मात्मा था अजामिल । माता-पिताका भक्त,
सदाचारी श्रोत्रिय ब्राह्मणयुवक—किंतु सङ्का प्रभाव बड़ा
प्रबल होता है । एक दिन अकस्मात् एक कदाचारिणी
स्त्रीको एक शूद्रके साथ देखा उसने निर्लज्ज चेष्टा करते
और मुस वासनाएँ जाग्रत हो गयीं । बह गया अजामिल
पापके प्रवाहमें ।

माता-पिता छूटे, साच्ची पत्नी छूटी, घर छूटा । धर्म और
सदाचारकी बात व्यर्थ है । यही कदाचारिणी स्त्री अजामिलकी
प्रेयसी बनी । उसे संतुष्ट करनेके लिये न्याय-अन्याय सब
भूल गया अजामिल । वासना जब उदीप्त होती है—उसके
प्रवाहमें पतित पामर प्राणी कौन-से पाप नहीं करता ।

समय बीतता गया । बुढ़ापा आया । उस शूद्रा
कदाचारिणीसे कई संतानें हुई अजामिलकी । बुढ़ापेमें काम
प्रबल रह नहीं सकता । उस समय मोह प्रबल रहता है ।
अपने छोटे बच्चे नारायणमें अजामिलका अत्यधिक मोह था ।

मृत्युका समय आया । यमराजके भयङ्कर दूत हाथोंमें पाश
लिये आ पहुँचे । अजामिलने उन्हीं देखा । मरणासन्न पापी प्राणी
यमदूतोंको देखकर काँप उठा । पाश खेल्ते अपने छोटे पुत्रको
उसने कातर स्वरमें पुकारा—“नारायण ! नारायण !”

“नारायण !” भगवान् नारायणके सर्वत्र घूमनेवाले दूतोंने
यह पुकार सुनी । सर्वत्रके समर्थ पार्यदोंसे प्रमाद नहीं होता ।
वे जान चुके थे कि कोई भी उनके स्वामीको नहीं पुकार
रहा है, लेकिन किसी प्रकार एक मरणासन्न जीव उनके
स्वामीका नाम तो ले रहा है । दौड़े वे दिव्य पार्यद ।

शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म तथा खड्ग आदि आयुधोंसे
सुसजित कमललोचन भगवान् नारायणके वे परम मनोहर
दूत—यमदूतोंके पाश उन्हींने बलत् तोड़ पँके । भागे
यमदूत उनके द्वारा ताड़ित होकर ।

व्यर्थ थी यमदूतोंकी यमराजके यहाँ पुकार । उन
महाभागवत धर्मराजने दूतोंको यही कहा—“जो किसी
प्रकार भी भगवन्नाम ले, उसकी ओर भूलकर भी मत
शौंकना । वह तो सर्वेश्वर श्रीहरिके दाम्पत्य सदा रक्षित है ।”

× × ×

गणिका

वह एक गणिका थी । नाम था जीवन्ती । गणिका और

धर्म—इनमें कहीं कोई मेल नहीं है, यह आप जानते हैं ।
उसने केवल अपने विनोदके लिये एक तोता पाल लिया ।
पिंजड़ेमें बंद तोतेको वह पढ़ाया करती थी—“मिटू ! मी
सीताराम ! सीताराम !”

किसका काल कब आवेगा, कौन जानता है । गणिका
तोतेको पढ़ा रही थी—“सीताराम ! सीताराम !” लेकिन उसे
क्या पता था कि उसका ही ‘रामनाम सत्य’ होनेवाला है ।
जीवनके धाण पूरे हो गये थे । गणिकाको लेने यमदूत तो
आते ही । बेचारे यमदूतोंको यहाँ भी मुँहकी पानी पड़ी ।
किसी भी सहाने वह गणिका ‘सीताराम’ कह रही थी न ।
भगवान्‌के पार्यद नाम-जायककी रक्षामें कहीं प्रमाद कर सके
हैं । यमदूतोंको विरपर पैर रखकर भागना पड़ा ।

× × ×

व्याध वाल्मीकि

या तो वह ब्राह्मण-पुत्र; किंतु ब्राह्मणत्व कहाँ था उनमें ।
डाकुओंके सङ्गसे भयङ्कर डाकू हो गया था वह । उसने पिछे
मनुष्य मारे—कुछ ठिकाना नहीं ।

देवर्षि नारदको उसका उद्धार करना था । वे उसी
मार्गसे निकले । किसी प्रकार वह दस्यु इतर प्रस्तुत हो
गया कि देवर्षिको बोंधकर घरवालोंसे पूछ आवे—क्यों
उसके पापमें भी भाग लेगा था नहीं ।

माता-पिता, स्त्री-पुत्र—सबने टका-सा जवाब दे दिया ।
सब धनमें भागीदार थे, पापमें नहीं । दस्युके नेत्र खुल गये ।
संतके चरणोंमें आ गिरा । देवर्षिको यह ऐसा शिष्य मिल
जो ‘राम’ यह नाम भी नहीं बोल सकता था । लेकिन
नारदजीने कहीं हार मानी है जो यहाँ मान जाते । उन्होंने
कहा—“तुम मरा, मरा जगो ।”

शीघ्रतासे मरा, मरा कहनेपर ध्वनि ‘राम राम’ बीज
जाती है । दस्यु जगमें लग गया—मूर्छित; लग गया । किन्ते
वर्ष—कुछ पता नहीं । उसके ऊपर दीमकोंने बोंदी बन
ली । भगवन्नामके उलटे जगने उसे परम पान कर दिया ।
सदिकता ब्रह्मा स्वयं वहाँ आये । दीमकोंकी बन्नी (बंजी)
से निकाला उसे और आदिकवि होनेका मौख दिया । ओ
कमी दस्यु था—वह आदिकवि महर्षि वाल्मीकि बरजान ।
उलटा नामु जपत जगु जाना । बाल्मीकि भयंकर सनका ।

अपार है भगवन्नामका प्रभाव ।

भगवद्गीतायाः प्रभावः

मन्द करत जो करइ भलाई

जगाई-मघाई-उद्धार

श्रीचैतन्यमहाप्रभुने नवद्वीमें भगवान्नामके प्रचारका कार्य सोंग या श्रीनित्यानन्दजी और हरिदामजीको । घर-घर जाकर प्रत्येक व्यक्तिसे हरिनामकी मित्रा माँगनी थी उन्हें ।

उन दिनों नवद्वीमें दो उद्धत पुरुष थे । उनका नाम तो जगन्नाथ और माधव था; किंतु जगाई-मघाई नामसे ही वे प्रसिद्ध थे । उनके आतङ्कने मगर कौरवा रहता था । शराब-के नरोमें चूर वे कभी एक मुद्दलेमें अड्डा जमाते, कभी दूसरे मुद्दलेमें । जुआ, अनाचार, हत्या—अकारण किसीको निर्दयतापूर्वक पीटना, किसीको मृत लेना—उनके जीवनमें अत्याचार और पापको छोड़कर और कुछ था ही नहीं ।

‘जो सबसे अधिक गिरा है, वही सबसे अधिक दयाका पात्र है । वही मरने पहलें उठानेयोग्य है । भगवन्नाम-दान-का वही प्रथम पात्र है ।’ नित्यानन्दजीके विचारोंको अम्बीकार कोई कैसे करेगा । वे दयामय-हरिदामजीके साथ उन मध्यम कर्तव्यको भगवन्नाम दान करने पधारे ।

‘हरि थोले ! एक बार हरि थोले !’ यही उनका संदेश था । मरने, नरोमें चूर मघाई मुद्द हो उठा । उनसे नित्यानन्दजीपर, आघात किया । मलक फट गया, रक्तकी धारा चल पड़ी । वह फिर मारता; किंतु उसके भाई जगाईने उसे रोक लिया ।

‘नित्यानन्दजीके मलकसे रक्त बह रहा है । जगाई-मघाईने मारा है उन्हें !’ समाचार पहुँचा गौराङ्ग महाप्रभु-के समीप । महाप्रभु सुनने ही अविशमें आ गये—‘श्रीनाद नित्यानन्दपर आघात !’ दौड़े महाप्रभु ! भक्तमण्डली साथ गयी दौड़ती हुई ।

‘किसने मारा है श्रीनादको ?’ महाप्रभुके नेत्र अरुण हो रहे थे । वे हुंकार कर रहे थे—‘चक्र ! चक्र !’ जैसे दुष्टोंको भस्म कर देनेके लिये चक्रका आह्वान कर रहे हों । जगाई-मघाई प्रभुका आवेश देखकर हतबुद्ध खड़े थे ।

श्रीनाद, नित्यानन्दने प्रभुके आगे हाथ जोड़कर कहा—
‘आप ही यदि पापियोंको दण्ड देंगे तो उन्हें पवित्र बन करेगा !

आप मुझे एक मित्रा दीजिये ! इन्हें क्षमा कर दीजिये ! इन्हें अपनाइये ! इनको अपनी शरणमें लीजिये !’

श्रीनित्यानन्दजीकी कृपाका फल था कि महाप्रभुने गङ्गाजल-में स्नाने होकर जगाई-मघाईसे उनके पापोंका दान ग्रहण किया । वे महाप्रभुकी परम पवित्र भक्त बन गये ।

× × ×

हरिदासजीकी कृपा

श्रीहरिदासजी जन्मसे यवन थे । महाप्रभुके प्रकट होनेसे पूर्व वे अद्वैताचार्यके शिष्यके लाभकी दृष्टिसे शान्तिपुरके समीप ही फुलियाग्राममें रहते थे । यगलमें उन दिनों सुलतान शासकोंका प्रभुत्व था । आये दिन उनके अत्याचार होते ही रहते थे ।

एक सुलतान काफिर हो जाय—द्विदुओंके भगवान्का नाम जे, यह कहकर काजियोंको महन नहीं हो सकता था । गौराई नामक एक काजीने स्थानीय शासकके यहाँ हरिदासजी-की शिरावत की । हरिदासजी दृष्टारमें बुलाये गये । काजी-की सम्मतिसे शासकने निर्णय किया—‘हरिदास या तो झुक छोड़ दे या बार्हम बाजारोंमें बँत मारते हुए उन्हें घुमाया जाय । बँत मारते-मारते उनके प्राण लिये जायें ।’

हरिदासजी बौध दिये गये । उनकी पीठपर सड़ामङ्ग बँत पड़ने लगे । जल्हाद बँत मारते हुए उन्हें बाजारोंमें घुमा रहे थे । हरिदासजीकी पीठकी चमड़ी स्थान-स्थानसे फट गयी । छर्-छर् रक्त बहने लगा । जल्हाद बँत मारता और कहता—
‘हरिनाम छोड़ दे ।’

हरिदासजी कहते—‘एक बँत और मारो; पर एक बार और हरिनाम तो लो ।’

बँतोंकी मारसे जब वे मूर्छित हो गये, उन्हें मृत समझकर गङ्गाजीमें फेंकवा दिया यहाँके शासकने । एक काफिर बने सुलतानको कब्रमें गाढ़नेका सम्मान वह नहीं देना चाहता था ।

हरिदासजी मरे तो थे नहीं । वे भगवती माधिरथीकी कृपासे फिरसे लगे । चेतनाआनेपर भगवान्से उन्होंने पहिली प्रार्थना की—‘काजी, शासक और बँत मारनेवालोंको क्षमा करना नाय ! बेचारे अजानी प्राणी हैं वे ।’

संत श्रीझामदासजी

(२०० वर्ष पूर्व, जकोड़ी (मिर्जापुर जिला) के निवासी)

कलि मल हरन सरीर अति, नहिं लखि अपर उपाइ ।
एह रघुपति गुन सिंधु मरु, भजत उजलताइ ॥
अधम उधारन राम के, गुन गावत श्रुति माधु ।
'झामदास' तजि प्राप्त तेहि, उर अंतर अवराधु ॥
एहि कलि पारावार महें, परौ न पावत पार ।
'झाम' राम गुन गान तैं, बिनु प्रयास निस्तार ॥
कलि कानन अघ ओघ अति, विकट कुमृगन्ह समाउ ।
हरि जस अनल लहै इतै, ग्यान विराग कृपानु ॥
'झाम' राम सुमिरन गिना, देह न आवै काम ।
इतै उतै सुख कतहुं नहिं, जया कृपिन कर दाम ॥
राम भजन तैं काम सब, उभय लोक आनंद ।
तातै भजु मन ! मृद अय, छोड़ि सकल जग फंद ॥

अवधवासी संत श्रीरामदासजी

दुर्लभ जन्म पुन्यफल पावौ ब्या जात अविषेकै ।
राज इंद्र सम सुर रह आसन, विन हरि भगति कहौ किहि लेखै ॥
राजा राम कौ रस न विचार्यौ, किहि रस अनरस बीसर जाहीं ।
जान अजान भये हम यावर, सोच अछोच दिवस सब जाहीं ॥
कहियत आन अचरियत अन कछु, समझ न परे अर माया ।
कह 'रामदास' उदास दाम मति, परिहर कोष करो जिय दाया ॥

श्रीरसरङ्गमणिजी

अयोध्याधामके एक प्रार्थन संत

(प्रेरक—श्रीमच्छू भगवान्तदायजी)

विष्णु मुप्रंतर राम के, विष्णु के अंतर राम ।
बदिरंतर राम राम के, ध्याऊ राम मुनाम ॥
रोमदि रोम रमे गिरराम निधी रम राम म्यदेह में देखौ ।
नाम मयम जयौ मुग्गमों, मुग्गमों मन तामु स्वरूप शिखेरी ॥
कानन से बरिये होइ यादर, अंतर नाम मुनाद परेरी ॥

मनहुं के परे पता यानी के पुरुष प्रभु,
पावन पतिव दित बैगरी बनेरे हैं ।
अगुन अरुण गुन भूप दुरगुन हर,
हर के जीवन जीवन ज्योद घट परेरे हैं ॥

रे मन ! क्यों न भजौ खुशीर ।

आहि भजत ब्रह्मादिक सुर नर, ध्यान धरत मुनि पर ।
स्याम बरन मृदु गाव' मनोहर, भंजन जन को दर ।
लछिमन सहित सखा सँग लीन्हें, विचरत मरु टोर ।
ठुमक ठुमक पग धरत धरनि पर, चंचल चित हो रे ।
मंद मंद मुखकात सखन सौं, बोलत बचन कैर ।
पीत बसन दासिनि दुति निंदत, कर कमलन धनु टोर ।
'रामदास' रघुनाथ भजन दिन, धूम-धूम जन्म सरे ।

श्रीसाकेतनिवासाचार्यजी (श्रीटीलाजी)

'टीला' रघुवर चरण रम,
सकल सुखन को रे ।
धूमकेतु अघ पुंज को,
भवमागर को रे ॥
शाष बुद्धपन आदि हर,
व्याधि प्राणहर मर ।
'टीला' जीवन बन नरन,
राम चरण अलग ॥

शरणागत चातक सहस्र, निशि दिन रेत नन ।
जिमि कपोत तिमि सर्व तजि, 'टीला' रगत रन ॥
राम नाम मुखधाम मनु करि भद्रा रितन ।
'टीला' का विश्राम पुनि, आवै निकरी रान ॥

मन्द में, मुरति में, स्वाम में, मु लोचन में,
अरुण गमाने स्वाम रन राम मेरे ।
गीतागम वपु अवपु अनाम धाम,
अबहु मुग्गु गीतागम मंग मेरे ॥

इष्ट मेरे नाम, संत मित्र मेरे रन,
ओ अनिष्टर राम, दानी निष्ठ मित्र बन ।
नेन मेरे राम, मुन्य येन मेरे रन,
छैन देन मेरे राम, कोय देन येन बन ॥

मर्म मेरे राम शुभ कर्म मेरे राम,
पर धर्म मेरे राम रमरङ्गमणि दाम हैं ।
वेद मेरे राम तत्व भेद मेरे राम,
औ अभेद गीताराम सरसम राम नाम हैं ॥

जब तर तीरथ सुलभ हैं, सुलभ भोग वैराग ।
दुर्लभ भक्ति अनन्यता, राम नाम अनुराग ॥
राम रूप रत धाम रहि, स्वीत्या राम अनन्य ।
राम नाम मुख मंत्र जय, कर रमरंग मो धन्य ॥
चाहत नहि रमरंगमणि, चन्द्रमुखी मुख चित ।
चाह यही प्रभु दीजिये, चाह न उपजै चित ॥
भजन बिगारी कामिनी, ममा बिगारी कूर ।
भक्ति बिगारी छालची, केसर मिल गई धूर ॥

राम सुनाम विना, रमरंगमनी मुख जानी लज्जा में लज्जा रे ।
चातक बर्षी धन रंक भजै धन, त्यों प्रभु राम भजौ मैं भजौ रे ॥
काक धुनंगति छोड़ि मुनगति हम मुखे भजौ मैं भजौ रे ।
जानकि जीवन राम को नाम कभू न तजौ न तजौ न तजौ रे ॥

नाम नाद भजि याद तजि, चाबि मयेम रमरयाद ।
धन्य धन्य रमरंगमणि, राम भक्त प्रह्लाद ॥

जय प्रेमा अनुक्तिप्रदा प्रद परा सुभक्ती ।
जय परमात्मा ब्रह्म जयति परतमा सुशक्ती ॥
जय नित्या, जय मत्य, जयति आनन्द प्रमोदा ।
जय चिद्रूपा चित्स्वरूप दम्पती विनोदा ॥
जय जय जय श्रीरामप्रिया, श्रीगीताप्रिय जय ।
जय श्रीज्ञानविक्रान्त, रामकान्ता कृष्णामय ॥
नमो नमो श्रीराम, नौमि भिय पद अवनिन्दा ।
मुनि जन मन रमरंग भूष मेवित मानन्दा ॥

भिल्ली के कल गाय धल, माने मानु समान ।
त्रिभुवन में 'रमरंगमणि', अम को कुरानिधान ॥
हाथ होयगे कब हिये, नयन नेह रमनिधु ।
देखेगे 'रमरंगमणि', दम दिगि खुबर बंधु ॥
राम आश तजि आन की, आश करे 'रमरंग' ।
मन कुरंग रचि किरण जल, रियन चरत तजि गग ॥
भवनागर मे दुह भँवर, बनक कामिनी गग ।
शेखर मन कीदित गदी, राम चरण 'रमरंग' ॥

श्रीरामप्रियाजी

दू न तजत, मय तोहि तजौगे ।
जा दित जग जंजाल उठावत तो बहें छोड़ि भजौगे ॥
जा बहें करत रियार प्रान मम जो तोहि प्रान बहौगे ।
गोऊ तो बहें मरपी जानि के देखत देह हरौगे ॥

देह मेह अह नेह नार तैं नानो नहि निरहौगे ।
आ बम ह्ये निज जनम मँवारन कोऊ न मंग रहौगे ॥
कोऊ मुख जम दुख रिदीन नहि, नहि कोऊ मग करौगे ।
'रामप्रिया' विनु रामरंग के भर मय कोऊ न हरौगे ॥

श्रीकृष्णजिह्वा स्वामीजी

(कर्णनिवासी । मंथनके प्रसन्न विद्वत् ।)

दीवि दीवि चमकन से राम-मुखा दीविदे ।
रामचरित-मागर मे रोम-रोम भीविदे ॥
राग हेन जग बड़ा बड़े को हीविदे ।
पर दुखमन देगव ही आर भो धीविदे ॥
तोहि तारि रेवि रीवि रसुि को नहि हीविदे ।
अने रस बनो रहे बरी अर्थ कीविदे ॥
बहुन बाग संजन के रोऊ चरन कीविदे ।
देह ही पर विरल दुख-दुख ही कीविदे ॥

ममदा वृक्ष विर मे बड़े, कल बाग्य हे कल बाग्य हे ।
मुनका मरिचक आने बल्ल, अह होन राम दर बाग्य हे ॥
अना चरम छोड़े ओये के, ओड़े चरम दुखल हे ।
अजब नने कीरनल अह, मरिच को नहि हरल हे ॥
जिने मरिचक जन मरिच के, बड़े-बड़े के मरिच हे ।
वे बच हरे बच पड़ें, उनका मरिच मरिच हे ॥
देह चरम चढ़े ओ बर दे, अमरमन न हरल हे ।
एने केवल रस मम के, देह मरमन मरम हे ॥

श्रीअजवदासजी

(मूल्या)

मूरि को गँवाइ कै जायगा यार ! तू,
 राम के भजन बिनु मानु सौँची ।
 मोर ही मोर अरु तोर ही तोर कर,
 भरम के फंद में मरत नाची ॥
 काल के गाल बिनु जानु संसार को,
 मूढ ! जग जनम के कौन बाँची ।
 'अजवदास' जानकीनाथ के नेह बिनु,
 शान अरु बुद्धि सब जानु काची ॥

हारि तू आपनी मानता है नहीं,
 और के बात की काह बाल ।
 नाम सौँ चित्त तो लगता है नहीं,
 लोग देखावता फेरि माल ॥
 मान गुमान अज्ञान भूलन का,
 जगत में दीन रहू छोड़ि गाल ।
 'अजवदास' अंत में नाम ही डाल है,
 काल जो मारिया आनि माल ॥

स्वामी श्रीरामचरणदासजी

जो मन राम सुधा रस पावै ।

तौ कत सकल विषय मृगजल लखि, तृपित वृथा उठि धावै ॥
 अमय करौ सब विधि, श्रीमुख कहि, सकल शरण कोइ आवै ।
 तौ कत विषय विवस सुर नर मुनि, तिन कहँ वादि मनावै ॥
 श्रीरघुवीर-भक्ति चिन्तामणि, संसृति बेगि मिटावै ।
 तेहि तजि शान योग तप साधै, भ्रम फल सब श्रुति गावै ॥
 अमित मदन छवि रामरूप कवि, हृदय नयन लखि आवै ।
 तौ कत त्रिभुवन रूप जहाँ लैं, लखि शठ जन्म नसावै ॥
 जो श्रीराम-कृपा-प्रताप-गुण, श्रीगुरु शरण लखावै ।
 तौ कत हरै लोक यम फालहि, सकल राम दरसावै ॥

यह सियवर नवरत्न मनोहर, दादश रसहि जनै
 'श्रीरामचरण' नित सुनत-पढ़त जो, सो खुबरमन भावै

कबहुँक यह गुन मन धरिहै ॥

काम धाम धन देह सनेही, तहँ न नेह करि
 जहँ लगि विषय-विलास राम बिनु, विष सम लखि हरि
 मान-पमान मित्र-अरि सुख-दुख, सम करि आचरि
 क्रूर वचन सुनि विषम अग्नि सम, जल है नहि जरि ।
 सर्वभूत हरिरूप कहत श्रुति, कबहुँ देखि सरि
 सम संतोष ज्ञान भाजन करि, राम चरित भारि
 परहित दया भक्ति रघुवर की, सकल काम हारि ॥
 'रामचरण' श्रीराम कृपा तै, भवसागर तरि ॥

आचार्य श्रीगुरुदत्तदासजी

सत्यनामी महंत

(जन्म सं० १८७७, सप्तैतवास्त सं० १९५८ । स्थान—पुरवा देवीदास, जिला शारदांटी ।)

यहिं जग राम रूप सब जानहु ॥
 एकै राम रमेय सयहि माँ अवर न दूसर मानहु ।
 दीन अधीन रहौ सयही ते हरिजस सदा बखानहु ॥
 सुमिरत रहौ नाम दुइ अच्छर अनंत डोरि नहिं तानहु ।
 जन 'गुरुदत्त' जग अनुभौ उर जो प्रतीत मन आनहु ॥

॥ कौम क्रोध उपजै नहीं, लोभ 'मोह' अधिमान ।
 यहि शौचन ते बचि गये, ते ठहरै चौगान ॥

दस अपराध बचाय के, भजै राम का नाम ।
 'गुरुदत्त' सौँची कहे, पावै सुख विश्राम ॥
 राम-नाम गुप्त रहै, प्रगट न देय जनार ।
 'गुरुदत्त' तेहि मत्त की, बार बार बलि जार ॥
 भजे न सीताराम को, करे न पर उगार ।
 'गुरुदत्त' तेहि मनुष ते, सदा रहौ 'सुमिरार' ॥

रामभक्त संत शाह जलालुद्दीन वसाली

(एक शौकीने वर्णनका पद्यानुवाद)

गयउं काल्ह में सरजू तीर । देरेउं सुगद एक मतिधीर ॥ मेचक कच कुंचित छुंयुपरे । जनु इगलाम धर्म दुति धारे ॥
चतुर मनोहर वीर निरांक । शशिमुख बोलल मारग अंक ॥ समदिगिलवि भू-बंकमें मारेउ । छवि प्रमाद जनु देन ईकारेउ ॥
सुपर उठानि सुवासित गाता । धय किशोर गति-गज सुखदाता ॥ चकित यकित चित भयउ अचेता । मुध-बुध विमरी धर्मक लेता ॥
चितवन खोल भ्रकुटि बर बोंके । नयन भरित मद मधुरम छाके ॥ नहि जानौं तिहि छिन मोहि जोही । को संदेश जनायउ मोही ॥
कबहुँ छविउत भाव जनावै । कबहुँ कटाच्छ कला दरमावै ॥ प्रियतम प्रभु तजि आन जनि देखिय हिय की चरनि । जो देखिय मतिमान । तासु प्रकामहि जानिये ॥
प्रेमिन कहैं अम परे लगार । मुख छवि वैदिक धर्म सुहार ॥

शिवभक्ता लल्लेश्वरीजी

(जन्म सन् १३४३ या १३४७, स्थान कदमीर)

‘लोग . मुझे गाली दें या दुःखदायी बचन कहें; जो नहीं तो, वह पड़ोसीकी केसरकी कयारी ही चौतर कर देगा ।’
जिसको अच्छा लगे सो करे; वरें; कोई फूलोंसे मेरी पूजा ‘मर्यादायुगीकी खोज हो ही किम तरह सकती है ।
करे तो दिया करे; मैं बिलल न दुःख मानूँ, न सुख । वह सर्वत्र है । शिवने कुछ-कुछमें जाल फैलाकर जीयोंको
कोई मुझे हजार गाली दे—यदि मैं झंझरजीकी भक्ता हूँ उलझा रक्खा है, वह तो आत्मामें ही है । उनकी खोज
तो मेरे मनमें खेद न होगा । दर्पणपर श्वाभका मल साहर नहीं—भीतर हो सकती है । शिव ही मातारूपमें
छानेने भला, उनका क्या बिगड़ेगा ।’ दूध मिलाता है, आर्यारूप धारणकर विद्यामयी अनुभूति
‘मन गदहा है, उनकी गदा घरमें रखना चाहिये; महामायावी शिवका शान मनुष्य ही कर सकते हैं ।’

भक्त नरसी मेहता

(गुजरातके महान् कृष्णभक्त, जन्म वि० सं० १७४० के लगभग बड़िदादाश्रम के जलपद शहरमें, मृति—बनारस, कुल—भागराजपूत, विवाह नाम वृष्णदासदेव, मंगलक नाम लक्ष्मणजी । उनके चरित-अनवरती विधि विधि पत्र नहीं चलन ।)

बैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीछ पछाँ जागे रे । भूतल मलिक पदारथ सोइ, ब्रह्मचोकमें नहि रे ।
परहूने उपकार करे तोये, मन अभिमान न आगे रे ॥ पुष्य करी अमरपुरि पाया, अन्ते चौथी मारी रे ॥
मकल लोक मों मनुने बंदे, निदा न करे बेनी रे । हरिना जन तो मुक्ति न मोगे, मोगे जनमोहनम अरनार रे ।
पाच बाण मन निशाल रागे, धन-धन जननी तेनी रे ॥ निरखेनित कीर्तन ओछर, निरखरा नदकुमार रे ॥
गमरहि ने गुणा-स्यामी, परखी जेने मान रे । मरगलह भूतलमें जनमी, जेने मोहिदना गुण गाता रे ।
जिहा यही अमर्य न सोये, परधन नव शाये हाथ रे ॥ धन-धन रे एनो मातलिक ने, मरल करी एनो कार रे ॥
मोह भासा बराने नहि जेने, दद वैराग्य जेना मनमोरे रे । धन बुंदावन धन द पीय, धन द अन्तों बानी रे ।
रामनाम मुं ताडी लगी, मकल तीरथ तेना तनमोरे ॥ अष्टमहाविधि औंखियेरे ऊनी, मुक्ति छे एमनी दागी रे ॥
बालेमी ने बरट रहित छे, काम मोह निकारी रे । ए रत्नो म्माद ककर जने, के जने सुख जेनी रे ।
भजे नरनैने तेनुं दरसन करौं, कुछ एकोतेर लास रे ॥ बैर एका जने ब्रह्मी रे मोरी, भजे जनेने मोरी रे ॥

श्रीअज

(मूलना)

मूरि को गँवाइ कै जायगा यार ! तू,
 राम के भजन बिनु मानु साँची ।
 मोर ही मोर अरु तोर ही तोर कर,
 भरम के फंद में मरत नाची ॥
 काल के गाल बिनु जानु संसार को,
 मूढ ! जग जनम के कौन बाँची ।
 'अजबदास' जानकीनाथ के नेह बिनु,
 शान अरु बुद्धि सब जानु काची ॥

स्वामी श्रीर

जो मन राम सुधा रस पावै ।

तौ कत सकल विषय भृगजल लखि, तृपित धृष्या उठि धावै ।
 अभय करै सब विधि, श्रीमुख कहि, सकल शरण कोइ आवै
 तौ कत विषय वियस सुर नर मुनि, तिन कहँ वादि मनावै ।
 श्रीछुवीर-भक्ति चिन्तामणि, संसृति बेगि मिटावै
 तेहि तजि शान योग तप साधै, भ्रम फल सब भ्रुति गावै
 अमित मदन छवि रामरूप कचि, हृदय नयन लखि आवै
 तौ कत त्रिभुवन रूप जहाँ लौं, लखि शठ जन्म नसावै
 जो श्रीराम-कृपा-प्रताप-गुण, श्रीगुरु शरण लखावै
 तौ कत डरै लोक यम कालहि, सकल राम दरसावै

आचार्य

सः

(जन्म सं० १८७७, साकेतवास सं० १)

यहि जग राम रूप सब जानहु ॥
 एकै राम रमेव सवाहि माँ अबर न दूसर मान,
 दीन अधीन रहौ सबही तें हरिजस सदा बखान्
 सुमिरत रहौ नाम दुइ अच्छर अनत डोरि नहिं तान
 जन 'गुरुदत्त' जगै अनुभौ उर जो प्रतीत मन आन

॥ कोम क्रोध उपजै नही, लोभ मोद अमिमान ।
 यहि यौवन तें बचि गये, ते ठहरँ चौगान ।

१५५५

एवों एवों लटका छे पगों रे, लटकों लण करोड़ रे ।
 नरसैयाना स्वामी मंगे रमतों, हीहुं मोडामोड रे ॥ तग ॥

वैष्णवजनने निरोध न कोइसुं,
 जेना कृष्णकण्ठे चित्त गया रे ।
 बाबा दादा सर्वे बाटाग,
 गनु हता ते मित्र यया रे ॥ टेक ॥

कृष्ण उरागी ने अगधी उदामी,
 पाँमी ते जमनी बानी रे ।
 ग्यावर जगम टाम न टाले,
 मण्डले टेने कृष्ण ध्यारी रे ॥ वैष्णव ॥

काम के प्रोध ध्याये नहि ब्यारे,
 त्रिविध ताप जेना टलिया रे ।
 ते वैष्णवना दर्शन बरिये,
 जेना जने ते पागनिक गलिया रे ॥ वैष्णव ॥

निश्चही ने निर्मळ मति घळी,
 कनक कार्मिनना त्यागी रे ।
 श्रीमुखवचनो श्रवणे सुगतां,
 ते वैष्णव बहुभागी रे ॥ वैष्णव ॥

पया मळे तो भवदुःख टळे,
 जेनों मुखा समान वचन रे ।
 नरसैयाना स्वामीने निगदिन द्याला,
 एया ते वैष्णवजन रे ॥ वैष्णव ॥

संतो हमे रे वेवारिया श्रीरामनामना ।
 वेवारी आवे छे वधा गाम गामना ॥ टेक ॥

हमार वसाणुं साधु सकळो ने भाये ।
 अढारे वरण जेने हो रवाने आवे ॥ मतो ॥

हमार वसाणुं बाल दुकाळे न लूँटे ।
 जेने राजा न दडे, जेने चोर ना लूँटे ॥ सतो ॥

लाख विनाना लेखानहि, ने पार विनानी पूजी ।
 होख होयतो होरी लेजो, कस्तूरी छे गोंधी ॥ संतो ॥

राम नाम धन हमारे, याजे ने गावे ।
 छप्पन ऊपर मेर भेरि, भूँगल वाजे ॥ सतो ॥

आयरो ने खातावर्हामा, लक्ष्मीवरनु नाम ।
 चीटीमों चतुरमुख लिखिया, नरसैयानुं काम ॥ संतो ॥

वैष्णवजनने विषयमी टळवुं,
 इळबुं मौंदीथी मन रे ।
 इंद्रिय कोइ अपवाद करे नही,
 तेने कहिये वैष्णवजन रे ॥ टेक ॥

कृष्ण कृष्ण कहतों वण्टज गृहे,
 तो ये न गृहे निजनाम रे ।
 भगोधाने ममे श्रीहरि,
 मन न व्यारे काम रे ॥ वैष्णव ॥

अंतर वृत्ति अलंड गये हरिसुं,
 धरे कृष्णनुं ध्यान रे ।
 प्रजवामीनी सीला उगले,
 बीजुं सुणे नहिं कान रे ॥ वैष्णव ॥

जगसुं तोड़े ने जोड़े प्रभुसुं,
 जगसुं जोड़े प्रभुसुं वृदी रे ।
 तेने कोई वैष्णव नव कहंशो,
 जमड़ा लई जाये कुटी रे ॥ वैष्णव ॥

कृष्ण पिना कोई अन्य न देखे,
 जेनी वृत्ति छे कृष्णाकार रे ।
 वैष्णव काहाये ने विषय न जाये, तेने
 बार बार धिक्कार रे ॥ वैष्णव ॥

वैष्णवने तो बहभ लगशे,
 कुडियाने लगशे कानु रे ।
 नरसैयाना स्वामीने लमट नहिं
 गमे, शोमये साजु रे ॥ वैष्णव ॥

कृष्ण कहो कृष्ण कहो, आ अवसर छे केवानु ।
 पाणीतो सबे बरनी जाये, राम-नाम छे रेवानु ॥ टेक ॥

रावण मरवा क्षत चाट्या, अलकाळनी आँटीमों ।
 पलकबारमों पकड़ी लीधा, जाणो जमनी घाँटीमों ॥ कृष्ण ॥

लखेसरी लखो ज लुटया, काळे ते नाख्या कूटीने ।
 क्रोडपसीनु जोर न चाल्यु, ते नर गया उठीने ॥ कृष्ण ॥

ए करेवानुं सौने कहिये, निगदिन ताळी लागी रे ।
 कहे नरसैयो भजतों प्रभुने, भवनी भावट भागी रे ॥ कृष्ण ॥

हरि हरि रटण करं, कटण कळिकाळमों,
 दाम वेवे नही काम सरते ।
 भक्त आधीन छे श्यामसुन्दर सदा,
 ते ताव कारज विद करे ॥ टेक ॥

अत्य सुख साबे शुं, मूढ फूल्यो परे,
 शीशपर काळ रह्यो दंत करडे ।
 पामर पलकनी, खबर तुजने नही,
 मूढ शुं जोह ने मूँछ मरडे ॥ हरि ॥

मोद पापे करी, बुद्धि पाछी करी,
परहरी यद शुं बाले बल्यो ।
इशने ईयां छे नहीं जीवपर,
आपणे अवगुणे रहो रे अळमो ॥ हरि० ॥

परपंच परहरो, सार हृदिये धरो,
उचरो हरि मुखे अचल बाणी ।
नरमेया हरितणी भक्ति भूलीश माँ,
भक्ति विना यीतुं भूळवाणी ॥ हरि० ॥

संत प्रीतमजी

हरिनो मारा छे श्रानो, नहिं कायरनुं काम जोने ।
परयम परेखुं मस्तक मुकी, बळती लेखुं नाम जोने ॥ प्र०
सुत वित दारा शीश समरये, ते पामे रस पीवा जोने ।
चिंधु मध्ये मोती लेवा माँहिं पड़्या मरजीवा जोने ॥
मरण आंगये ते भरे मूढी, दिल्ली दुग्धा घामे जोने ।
तीरे उमा छुए तमायो, ते कोढी नव पामे जोने ॥

प्रेमपथ पावइनी ज्वाळा, भाळी पाळा मागे जेने ।
माँही पड्या ते महामुल माणे, देखनाप दासे जेने ॥
माया साटे माँधी यस्तु, सोंपडवी नहिं दखे जेने ।
महाराद पाम्या ते मरजीवा, मुकी मननो मेल जेने ॥
राम अमलमाँ राता माता पूरा प्रेमी परले जेने ।
प्रीतमना स्वामीनी लीला ते रजनीदंन नरले जेने ॥

प्रेमदिवानी मीराँ

(धन्य—वि० सं० १५५८-५९ के लगभग । जन्मस्थान मालवाइश कुङ्की नामस गाँव । शिक्षा नाम—श्रीरत्नसिंहजी राठी ।
देहावसान—अनुमानतः वि० सं० १६३० ।)

प्रार्थना

अब तो निमायाँ खरीगी,
बाँह गहे की लाज ।
समरस चरण तुम्हारी सह्याँ,
सरब सुधारण काज ॥
मबसागर संसार अपरबळ,
जा में तुम हो श्याज ।
निरपार्य आहार जगत गुरु, तुम बिन होय अकाज ॥
जुग जुग मीर हरी मगतन की, दीनी मोक्ष समाज ।
मीरा चरण गद्दी चरणन की, लाज रलो महाराज ॥

मने चाकर राखो जी लाल मने, चाकर राखो जी ॥
चाकर रह्यो चाग ल्याय्यो, नित उठ दरखण पाय्यो ॥
विद्रावन की कुंजगल्मि में तेरी लीला गाव्यो ॥
चाकरी में दरमण पाऊँ, सुमरण पाऊँ खरची ॥
भाव भगति जागीरी पाऊँ, तीन्ही चावों सरसी ॥
मोर मुगट पीतांबर सोहे, गळ बैजंती माला ।
विद्रावन में भेनु चरखै, मोहन मुरलीवाला ॥
हरे हरे नित वक्त बनाऊँ, बिच बिच राख्यो क्यारी ।
गोबरिया के दरसन पाऊँ, पहर कर्योमी सारी ॥
जोगी जामा जोग करण हूँ, तब करणे संन्यासी ।

हरी भजन हूँ साधू आया, विद्रावन के बानी ॥
मीरों के प्रभु गहिर गैमीरा, सदा रहे जी बाँप ।
आधी रात प्रभु दरखन दैहँ, प्रेम नदी के तीर ॥

हरि ! तुम हरो जन की भीर ।
द्रोपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चर ॥
भगत कारण रूप नरहरि घन्यो आर हरि ।
हिरण्याकुश मारि लीन्हो धरयो नौहिन धर ॥
बूढतो राजराज राख्यो कियो बाहर नर ।
दासि मीरों लाल गिरधर चरण कैबळ पर हर ॥

तुम मुणौ दयाळ ग्हारी अरजी ॥
भवसागर में बही जात हूँ काटो तो बाँपी मरजी ।
हय संवार सगो नहिं कोई साँचा सगा खुरजी ॥
मात पिता और कुटुम कनीलो सब मतलब के मरजी ।
मीरों की प्रभु अरजी मुण लो चरण ल्यायो पौरी मरजी ॥

सिरावान

राम नाम रस पीजे मनुआँ, राम नाम रस दीजे ।
तज कुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चरचा मुनि दीजे ॥
काम क्रोध मद लोभ मोह हूँ, बहा चित ते दीजे ।
मीरों के प्रभु गिरधर नागर, ठाढ़ि के रंग में दीजे ॥

पावे ।

कहो कुण धीर बंधावे ॥

रमइया विन यो जिवहो दुःख भोगति नहि भावे ।

रम ही करम गुमावे ॥

यो संसार कुहुधि को भाँडो नहि फिर चौरामी जावे ।

राम नाम की निछा डगै क मुरख जनम गुमावे ।

राम नाम विन मुकुति न पजीव परम पद भावे ॥

माध संगत में कबहुँ न जावे ।

जन मीरों नरगुर के मरने गटे मानुषा अवतार ॥

नहि ऐसी जनम बारंबार जात न गये राग ।

का जावै कहु पुन्य प्रगटुरि न लगे डार ॥

बहुत छिन छिन पदत पल प अणत ऊँही धार ।

विरछ के ज्यों पात टूटे उतत परते पार ॥

भौमारग अति जोर कहिये मुरत पासा गार ।

राम नाम का बाँध बेइसी जीत आवे दार ॥

ग्यान चोपर मेंढा चोटेने सलत ररत पुकार ।

या दुनिया में रजी का जीवणा दिन च्यार ॥

गपु भंत महत ग्यानी ।

दानि मीरों माल गिरधर दियो तिरुध निर धोय ॥

मा विधि भक्ति कहे होय ।

मन की मेल दिवे मे न छूटी, कर्म मित्र गोपाल ॥

काम कूर खोम टोरी, गिरि भोजन देत ।

बोध पराई ररत घट इम नाम न नेत ॥

बिलार धियया लालनी रे, ले अंग न ममात ।

हीन हीन है धुधा तरंग, धनु जल कहा टरगत ॥

आरति आर पुजाय कै रे, धामों वषट न बनै ।

अभिमान टीला किये बहु, मर ते मयियों गयै ॥

जो तेरे हिय शर का जाणे, तमार आमा तया ।

हिरदे हरि को नोब न आवे, मुहज कर बैराग ॥

हरि हिरू हैं हेत कर, प

दानि मीरों माल गिरधर ।

प्रेमाल नैना कने बिनाल ।

बसो मेरे नेनन मे नंदलाल उर बैजनी माल ॥

मोहन मुरत गोबर मुरत नपुर राख रमाल ।

अकर कुपारम मुरली राख मरत बरत मोराल ॥

पुत्रपंडित कटि तर मोहिने ॥

मीरा प्रभु भक्त मुखादे विरमित खेन्य जनी ।

मे निरधर रंग रानी, मेरे

पकरंग कोल कर कली है

ओहि शिरमिट मों मिल्यो मोंवरो खोल मिली तन गाती ॥

जिनका पिया परदेस बगत है खिय खिय भेजै पाती ।

मेरा पिया मेरे हीय बमत है ना कहूँ आति न जाती ॥

चदा जायगा सूरज जायगा जायगी धरण अकामी ।

पवन पाणि दोनूँ ही जायेंगे शटल रहै अकिनामी ॥

मुरत मुरत का दिवला सेंजोये मनमा की कर ते पानी ।

प्रेम हटी का तेल मंगा ते जग रक्षा दिन ते राती ॥

भतगुर मिलिया साँला भाग्या नैन पताई मोंनी ।

ना घर तेरा ना घर करा गावे मीरों दागी ॥

ऐसा पिया जाण न दीजे हो ॥

नव मयियाँ मिलि रागिल्यो, नैनो मुख लीजे हो ।

ग्याम गलेनो मोंवरो, मुख देखत लीजे हो ॥

जिण जिण विधियों हार मिलै, मोटें विधि कीजे हो ।

चंदन बालो नाग ज्यूँ, लपटाद रहीजे हो ॥

बालो लगी वहां जाइये, बाकी दरमण कीजे हो ।

बाहु काँधे मेलि कै, तन दूमि रहीजे हो ॥

प्यालो आया जहर को चरणोदर लीजे हो ।

मीरों दानी चारणी, आणी कर लीजे हो ॥

लगी म्हागे कानुहां कलेजे की को ।

मीर मुगट पीतावर मोहै कुंडल की हवशोर ॥

विद्रावन की कुजगालिन में नाचल नदरिगोर ।

मीरों के प्रभु गिरधर नागर चरण बैंगल चितचोर ॥

आली ! भौने लगे विद्रावन नीरी ।

घर घर तुझमी टागुर पूजा दरमण मोहिद जी को ॥

निरमल नीर बहुत जमना में भोजन दूध दही को ।

रतन निषमण आर रिगजे मृगत धरयो तुझमी को ॥

कुजल कुंजन किरत राखि मधुर सुगन मुरली को ।

मीरों के प्रभु गिरधर नागर भजन रिना गर कीरो ॥

जगो बसीरपे लपटा लगे मेरे प्यारे ॥

रखी लीने भोर भोरे है घर घर मुर दिवरे ।

गोरी दही मधुर सुनिगत है बंगल के शनकर ॥

उठो लाली ! ओर भोरे है घर घर टप टप ।

बसत का मधु बसत कुपटल जब जब मरत टपते ॥

मायन रोटी हल में लीने लपटा के शनकर ॥

मीरों के प्रभु गिरधर नागर भजन रिना गर कीरो ॥

गम्भीरी ! लाज वैरण भरं ।
 'मी लाल गुफाल के मँग कांठ नाई गरं ॥
 पटिन मूर अनूर आयो माजि रय कट्टे नई ।
 रय चढाय गुफाल ले गयो हाथ मोजत रही ॥
 पटिन छाती स्वाम प्रियुद्धत विग्रह नैं तन तई ।
 दामि मीरों लाल गिरधर विस्वर क्यों ना गरं ॥

कागण क दिन चार, हंगो रंग मना रे ।
 धिन करताल पन्नायन वाजे अणदर की क्षणकार रे ॥
 विन मुर राग छतीये गये गेम गेम रणकार रे ।
 भीत सँतोष की कंवर घोळी प्रेम प्रीत पिचकार रे ॥
 उहल गुलाल लाल भयो अंबर वरमत रंग अपार रे ।
 घट के मय पट खोल दिये हँ लोक लाज मय डार रे ॥
 गेरी गेल पीव घर आये मोह प्यारी विष प्यार रे ।
 मीरों के प्रभु गिरधर नागर चरण कैवल धरिधार रे ॥

दर्शनानन्द

ऐसा प्रभु जान न दीजै हो ।

तन मन धन करि वारणै हिरदं धर लीजै हो ॥
 आव सली मुख देखिये नैनां रम पीजै हो ।
 जिण जिण विष रीसै हरी मोरं विष कीजै हो ॥
 सुंदर स्वाम मुहावणा मुख देख्यो जीजै हो ।
 मीरों के प्रभु रामजी बड़भागण गीझं हो ॥

मेरे तो गिरधर गोपाल दूमरो न कोरं ।
 जाके छिर मोर मुगट मेरो पति सोई ॥
 छोड़ि दर कुल की कानि कहा करिहै कोरं ।
 मंतन दिग बैठ बैठ लोक लाज सोई ॥
 अँधुधन जल सींच सींच प्रेम बेलि बोई ।
 अय सो बेल फैल गई आणेंद फल होई ॥
 भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई ।
 दामि मीरों लाल गिरधर, तारो अय मोही ॥

राणाजी, मैं तो सोंवरे के रंग राखी ।

साजि सिंगार बाँधि पग धुँवर लोक लज तजि नाची ॥
 गरं कुमति लह साधु की संगति भगत रूप यइ माँची ।
 गाय गाय हरि के गुण निम दिन काठ ब्याल मों बाँची ॥
 'क्षण विन सब जग प्यारो लगत और बात सब कोँची ।
 'श्रीगिरधरन लाल गूँ मगति रमनी ली जाँची ॥

पग धुँवर बाँध मीरा नाची रे ॥

मैं तो मेरे नागण की आपइ हो गइ दानी रे ।

लोग कहै मीरा भरं थावरी न्यात करै बूझावरी ॥
 विष का प्याला राणाजी भेज्या पीवत मीरों होली रे ।
 मीरा के प्रभु गिरधर नागर मइज मित्रे अविनासी रे ॥

मन रे पराग हरि के चरण ॥

मुभग गीतल कैवल कोमल, त्रिविध ब्याला हण ।
 जिण चरण प्रह्लाद परखे, इंदु पदवी धरण ॥
 जिण चरण ध्रुव अटल पीने, रागि अपनी धरण ।
 जिण चरण ब्रह्मांड भेट्यो, नख लिलौंभी धरण ॥
 जिण चरण प्रभु परमि लीने, तरी गौतम धरण ।
 जिण चरण काली नाग नाप्यो, गोप लीला धरण ॥
 जिण चरण गोवरधन धारयो, इंदु को प्रव हण ।
 दामि मीरों लाल गिरधर, अगम तारण धरण ॥

या मोहन के मैं रूप छुमानी ।

सुंदर शठन कमल दल लोचन बाँकीचितवन सँद सुवकनी ॥
 जमना के गीरे तीरे घन चरायै यली मे गावै मीठी बानी ॥
 तन मन धन गिरधर पर वार्न चरण कैवल मीरों लालानी ॥

माई री मैं तो लियो गोविंदो माल ।

कोइ कहै छाने कोइ कहै छुपके लियो री बजलौं बोल ॥
 कोइ कहै मुँहयो कोइ कहै मुँहयो लियो री तराव लोल ॥
 कोइ कहै कारी कोइ कहै गोरो लियो री असोलिक मोल ॥
 कोइ कहै घर में कोइ कहै बन में रावा के संग किजोल ॥
 मीरों के प्रभु गिरधर नागर भावत प्रेम के मोव ॥

नंदनंदन बिलमार् बदरा मे घेरी माई ॥

इत धन लखे उत धन गरजे, चमकत बिजु लखार ॥
 उमड़ सुमड़ चहुँदिस से आया, पवन चतै पुरखार ॥
 दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल सबद छुखार ॥
 मीरों के प्रभु गिरधर नागर, चरण कैवल चित लखार ॥

बड़े घर ताळी लागी रे, म्हारे मन री उपाय भानी रे ।
 छीलरिये म्हारो चित नहीं रे, दावरिये कुण जव ।
 गंगा जमना सँ काम नहीं रे, मैं तो जाय मिउँ दरिये ॥
 हाज्यो मोज्यो सँ काम नहीं रे, मीन नहीं गिरार ॥
 कामदारों सँ काम नहीं रे, मैं तो ज्वाब कँ दरार ॥
 काच कभीर सँ काम नहीं रे, लोहा चदे निर नार ॥
 मोना रूपा काम नहारे, म्हारे हीरो रो बैरार ॥
 भाग हमारो जागियो रे, भयो ममैंद हँ नार ॥
 अमृत प्याला छोड़ि कै, कुण पीने कह्यो नार ॥

गीता कूं प्रभु परचो दोन्हो, दिया रे गजाना पूर ।
मीरों के प्रभु गिरधर नागर, धनी मिन्हा छै तूर ॥

होरी खेत्त ई गिरधारी ।

भुरली चंग बजत डक न्यारो मंग जुवती ब्रजनारी ॥
चंदन केसर छिरकत मोहन अरने हाथ बिहारी ।
भरि भरि मूठ गुलाल छाग चरु देत मन प डारी ॥
छेल छपीले नयन बरन मंग ह्यमा प्राग रिहारी ।
गावत चारु धमार राग तहँ दे दे फल करतारी ॥
फाग जु तेवत रमिक माँवरो शाक्यो रस ब्रज भारी ।
मीरों कूं प्रभु गिरधर मिलिया मोहन लाल बिहारी ॥

नाम-महिमा

मेरो मन रमाई राम रहै रे ॥

राम नाम जर लीजै प्राणी, गोविंद पाप कटै रे ।
जनम जनम के रत जु पुराने, नामहि लेत फटै रे ॥
कनक कटोरे हस्त भरियो, पीवत धौन नटै रे ।
मीरों कहे प्रभु हरि अविनामी, तन मन ताहि पटै रे ॥

माई म्हेरे निरधन रो धन राम ।

लाप न लट्टै चोर न लट्टै, विपात पड्यो आवे काम ॥
दिन दिन प्रीत उवाहँ दूणी, सुमरण जाहँ थाम ।
मीरों के प्रभु गिरधर नागर, चरण कैवल विमराम ॥

निश्चय

राणा जी म्हे तो गोविंद का गुण गाख्यो ।
चरणामृत की नेम हमारे, निर उठ दरसन आख्यो ॥
हरि मंदिर में निरत कराख्यो, धूपरिया धमकाख्यो ।
राम नाम का शास चलाख्यो, भवनागर तिर जाख्यो ॥
यह संसार बाह का काँटा, ज्यों संगत नहिं जाख्यो ।
मीरों कहे प्रभु गिरधर नागर, निरख निरख गुण गाख्यो ॥

मैं गिरधर के घर आऊँ ।

गिरधर म्हेरो मींचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊँ ॥
रेण पदे तवही उठ आऊँ भोर भएँ उठि आऊँ ।
रेण दिनों बाके संग लेहँ, ज्यूँ लूँ ताहि रिताऊँ ॥
जो पहचाने गोई पहँरे, जो दे मोहँ खाऊँ ।
मेरी उनकी प्रीत पुराणी, उण बिन पळ न रहाऊँ ॥
जहाँ बैठावै तितरी बैहँ, भैंस तो बिह आऊँ ।
मीरों के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि आऊँ ॥

नहिं भावे मीरों देसइले रंगरुहो ॥

गौरा देसों मैं राणा माध नहीं छै लोग वगै सब कूड़ो ।
गहूणा गौंठी राणा हम सब त्याग्या त्याग्यो कर रो चूड़ो ॥
सज्जल टीसी हम सब त्याग्या त्याग्यो छै बांधन जुड़ो ।
मीरों के प्रभु गिरधर नागर बार पायो छै रुड़ो ॥

मीमोचो रुठ्यो तो म्हेरों कोई कर लेमी ।
म्हे तो गुण गोविंद का गाख्यो हो माई ॥
राणो जी रुठ्यो मीरों देन रलामी ।
हरि रुठ्यो कित आख्यो हो माई ॥
लोक लाज की काण न मानों ।
निरमै निसाण पुराख्यो हो माई ॥
गम नाम की शास चलाख्यो ।
सब नागर तिर आख्यो हो माई ॥
मीरों भरण सबळ गिरधर की ।
चरण कैवल लपटाख्यो हो माई ॥

मे गोविंद गुण गाणा ॥

राजा रुठे नगरी राखे हरि रुठ्यो कहँ जाणा ।
राणो भेय्या जहर पियाला इमरित कर पी जाणा ॥
दबिया में भेय्या काळ भुजगम साळिगाम कर जाणा ।
मीरों तो अब प्रेम दिबौनी साँवळिया घर पाणा ॥

बरजी मैं काहु की नाहिं रहूँ ।

सुनो री नखी तुम लो पा मन की साँची बात कहँ ॥
माध संगति करि हरि सुल लेऊँ जग हँ दूर रहूँ ।
तन धन मेरो सब ही जाबो भले मेरो मीन लहूँ ॥
मन मेरो लागो सुमरण खेती सब का मैं थोल गहँ ॥
मीरों के प्रभु हरि अविनामी मतगुर मरण गहँ ॥

भीगिरधर आगे नाचूंगी ॥

नाच नाच पिय रसिक रिताऊँ प्रेमीजन कूं जाचूंगी ।
प्रेम प्रीत का बाँध धूपर सुरत की कलती बाचूंगी ॥
लोक लग्न मुख वी मरजादा पा मे एक न राचूंगी ।
पिय के पल्लवा जा पौडूँगी मीरों नग रंग राचूंगी ॥

सुरु-महिमा

पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो ।

वस्तु अमोलक दी म्हेरे मतगुरु फिरा करि अरगामो ॥
जनम जनम की पूँजी पादँ, जग में सब कोवापो ।
नरचै नहिं कोर चोर न येवै, दिन दिन बधत मवापो ॥

गत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरि आयी ।
मीरों के प्रभु गिरधर नामर, हरण-हरण जम गायी ॥

लागी मोहि गम खुमारी हो ॥

रमझम भरसे गेहड़ा भीजै नन मारी हो ।
चहुँदिन चमके दामणी गरजै घन भारी हो ॥
सतगुरु भेद बताइया खोली भरम किवारी हो ।
नय घट दीन आत्मा मय ही मैं न्यारी हो ॥
दीपक जोऊँ ग्यान का चहुँ भगम अटारी हो ।
मीरों दामी गम की इमरत यन्त्रिहारी हो ॥

विरह

आली री मेरे नैनन बाण पड़ी ॥

विस्त चढ़ी मेरे माधुरि मूरत, उर विच आन अड़ी ।
कव की ठाढ़ी पंथ निहाऊँ, अपने भवन खड़ी ॥
कैसे प्राण पिया विन राखूँ, जीवन मूर खड़ी ।
मीरों गिरधर हाथ फिकाली, लोग कहैं विगड़ी ॥

लागी मोह जाणै कठण लगण दी पीर ।

विपत पड़्यो कोइ निकट न आवै सुल मे सब को सीर ॥
बाहर घाव कछु नहि दीवै रोम रोम दी पीर ।
जन मीरों गिरधर के ऊपर मदकै कलैं मरीर ॥

कोइ कहियो रे प्रभु आवन की ।

आवन की मनभावन की ॥ कोइ० ॥
आप न आवै लिख नहि भेजे बाण पड़ी ललचावन की ।
ए दोह नैन कखी नहि मानैं, नदियाँ बहै जेसे सावन की ॥
कहा कलैं कछु नहि यस मेरो पॉल नदी उड़ जावन की ।
मीरों कहै प्रभु कव रे मिलोगे चेरि भइ हूँ तेर दावन की ॥

नातो नाम को जी मॉखें तनक न सोइयो जाय ॥

पानों ज्यूँ पीछी पड़ी रे, लोग कहैं पिंड रोग ।
छनि लोणन रई किया रे, राम मिलन के ओग ॥
बावल बैद बुलाइआ रे, पकड़ दिखाइ म्हारी बांह ।
मूरत बैद भरम नहि जाणे, कसक कलेजे मॉह ॥
जा बैदों घर आगने रे, म्हारे नाँव न रंथ ।
मैं तो दासी विरह की रे, नू कारे कूँ दारु देय ॥
मौन गळ गळ छीजिया रे, करक रखा गळ आपि ।
आँगलियाँ मी मूँददी, म्हारे आवण लागी बाँधि ॥
रद रद पारी परीइदा रे, पिय को नाम न लेय ।
जे कोइ विरहण मागइले तो, पिय कारण जिय देय ॥

खिण मंदिर खिण आंगने रे, खिण खिण ठाढ़ी होव ।
घायल ज्यूँ घूँस खड़ी, म्हारी विधा न बूझै कोर ॥
काट कलेजो मैं धरूँ रे, कागता तूँ ते जय ।
ज्यों देताँ म्हारे पिय वमै रे, वे देखै तूँ राय ॥
म्हारे नातो नाँव को रे, और न नातो कोर ।
मीरों ब्याकुल विरहणी रे, हरि दरमन दीजे मोच ॥

सुणी हो मैं हरि आवन की अवाज ।

महल चढ चढ जोऊँ मेरी मजनी !

कव आवे महाराज ॥

दादुर मोर पपइया बोले,

कोयल मधुरे मात्र ।

उमंग्यो इंद्र चहुँ दिन भरसे,

दामणि छोड़ी मात्र ॥

धरती रूप नवा नवा धरिया,

इंद्र मिलन के मात्र ।

मीरों के प्रभु हरि अविनासी,

वैग मिले मिरतान ॥

भज मन चरण कैंवल अविनासी ॥

जेताइ दीसे धरण भगन विच, तेताइ भय उठ जनी ।
कहा भयो वीरय व्रत कीन्ह, कहा लिखे करपठ काजी ॥
इस देही का गरव न करना, माटी में मिल जानी ।
यो संसार चहर की शानी, सौँस पड़्यो उठ जनी ॥
कहा भयो हे भगवाँ पहरथाँ, घर तज भये मननी ।
जोगी होय जुगत नहि जानी, उलटि जनम निरजनी ॥
अरज कलैं अवल कर जोरें, म्याम तुम्हारी दावी ।
मीरों के प्रभु गिरधर नामर, काशे जम की दावी ॥

मारं म्हारी हरी न बूझी बात ।

पिंड में मे प्राण पारी, निरुन क्यूँ नहि जय ।
रेण अंधेरी, विरह बेरी, ताप गिणत निन जय ।
ले कटारी कंठ कीन्ह, कलेंगी आरज ।
पाट न खोल्या, मुग्धों न बोल्या, नाँस लीन जय ।
अबोलन में अवधि बीती, कारे की बुझन जय ।
मुन में हरि दरम दीन्हो, मैं न जाणो हरी जय ।
नेण म्हाए उषड़ आपा, रही मन पलन जय ।
आवण आवण होय रखी री, नहि आरा की जय ।
मीरों ब्याकुल विरहणी रे, बाळ क्यूँ निरन जय ॥

पड़ी एक नहि आवड़े, तुम दरमण विन मोय ।
तुम हो मेरे प्राण जी, का मैं जीवण होय ॥
भान न भावे नीद न आवै, बिरह गतावे मोय ।
पावल गी घुमत किसे रे, भेरो दरद न जाण कोय ॥
दिवन मो स्वाय गमादयो रे, रैण गमाई गोय ।
प्राण गमायो शूरता रे, नैण गमाया गोय ॥
जो मैं ऐसी जाणती रे, प्रीत कियो दुख होय ।
नगर हँदोरा पेनती रे, प्रीत करो मत कोय ॥
दश निहाई इगार दुहाई, कभी भागण जोय ।
मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, तुम मिल्यो सुख होय ॥

दरम विन दुखण छागे नैण ।

जब के तुम बिनुरे प्रभु मेरे कबहुं न पावो खन ॥
मयद मुगत भेरी छतियाँ काँचे मीठे मीठे बैन ।
बिरह क्या काँचें, कहुं सजनी यह गह बरवत छैन ॥
बल न परत पल हरि भग जाँवत भरे छमाभी रैण ।
मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे दुख अटण मुख देण ॥

प्रभु विन ना मरे मार ।

भरा प्राण निकम्या जात हरी विन ना मरे मार ॥
मीन दादुर समत जग मे जल मे उतराई ।
मीन जल मे साधर बीना तुरत मर जाई ॥
काट लवरी बन परी काट पुन मार ।
त भगन प्रभु दार आवे भगम हो जार ॥
बन बन हँदत मैं बिगी आली मुख नहि पार ।
तब येर दरमण छीझे सब कब मरि जाई ॥
ताम लो पीरी परी जग बिरल मन छार ।
दाँप मीरा लाग गिरधर मिथी मुख छार ॥

हरी मैं तो दरद दिवणी भेरा दरद न जाण कोय ॥
पावल की गति पावल जण की जण लाग होय ।

जोहरि की गति जोहरि जाण की जिन जोहर होय ॥
गुली ऊपर नेत्र हमारी मोरण किम बिध होय ।
गमन मेंडल पे नेत्र गिया की किम बिध मिथ्या होय ॥
दरद की मारी बन बन डोई बंद मिल्या नहि कोय ।
मीरा की प्रभु पीर मिठेसी जट बंद गीबडिया होय ॥

गम मिथ्य में पागो उमावो नित उठ जोऊं बटाईयाँ ।
दरम बिना मोहि कहु न मुगवे जग न पड़त है भोगाईयाँ ॥
तळकत तळकत थु दिन बीता पड़ी बिगड़ की भागाईयाँ ।
अब तो बेगि दया करि माँद्वि मैं तो मुझारी दागईयाँ ॥
नंग दुगरी दरमण कुँ तरंग नाबिन न बैसे गागईयाँ ।
गनि दिवम य आगनि मेरे कब हरि गये दागईयाँ ॥
लगी लगानि छूटन की नाराँ अब नई कीजे आँदईयाँ ।
मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे पुरी मन की आगईयाँ ॥

गली तो जाले बंद दुख भेहरि गीमिई केने जाय ॥

ऊँची नीची गह गरीबी, नीच नरी डराय ।
भोच भोच पाव भर्मे जनन मे, बार बार दिग जाय ॥
ऊँचा नीचा भरण रिद बा, हममे चर्या न जाय ।
गिया दूर देश भोग छीना, मुगत छोटा गाय ॥
मीरा के प्रभु गिरधर नगर गतगुन दर वनाय ।
जुगन जुगन मे बिछड़ी मीरा पर मे छीनी लाय ॥

गम मिथ्य के बाज गली मे आगनि पुर मे जाली गी ॥

तळकत तळकत बल न पाव दे बिगड़ क्या तु मारी गी ।
निम दिन दस मिगलै निर को बरद न दत भरा मारी गी ॥
पीर पीर मे रँडे गल दिन दूजी सुर बुध मारी गी ।
बिरह भरेग भेरी हस्तो दे क जरी मारी हलाय मारी गी ॥
मेरी आगनि छिड़ गुगलै अब मिगलै मीरा मारी गी ।
मीरा बरगुन अति उकलानी बिग की तुममे भन लगी गी ।

संत श्रीसिंगाजी

(जन्मस्थान—महाराष्ट्र १६२३ । मृत्युस्थान—महाराष्ट्र १६८३)

(जेष्ठ—जीवितकाल ६०)

श्रीगुरु हरना निज नाम सुमान करण ।
भोवत राग की बली सुदरी काला देव मन भुलण ।
दे पादपीरि बिर नहि आवे,
अरे तो कब पीरपीरि विना विह्वल
दर रे कब कब कर दे तेग कब दे बरुण ।

हरे की जग सुखे जग मरण,
अरे तो मेरे हरे हरे मन ॥ १ ॥
कब कब कब मरण मरण ते मेरे विह्वल ।
तुम्हीं दखत बर धर मरण,
अरे तो तुम्हारे बर विह्वल ॥ २ ॥

साधु संत से अधिका रहेणा, हारे को सोच नहीं करणा ।

कहे मीमा सुणी भाइ साधु,

अरे भाइ रखो राम का सरणा ॥

खेती खेहो हरिनाम की जा में मुक्तो छाम ॥

पाप का पालवा कटावजो, काटी बाहर राल ।

कर्म की कासी रचावजो, खेती चोखी याय ॥

वास श्राम दो बैल है, सृष्टि राम लगाव ।

प्रेम पिराणो कर धरो, ग्यान आर लगाव ॥

बोह बख्खर जप जो, सोह सरतो लगाव ।

मूल मंत्र भिज बोवजो, खेती लटलुम याय ॥

सतको मोंडो रोपजो, धर्म पैड़ी लगाव ।

ग्यान का गोळा चलावजो, मुआ उई उई जाय ॥

दया की दावग राळजो, बहुरि फेरा नदी होय ।

कह सिंगा पहचान जो ने आवागमन नहीं होय ॥

खेती खेहो रे हरिनाम की ॥

मन ! निर्भय कैसा सोवै, जग में तेरा को हे !

काम क्रोध ये अति बल जोधा,

अरे नर ! विस का बीज क्यों बोवै ।

पाँच रिपू तेरे मंग चलत हैं,

अरे जो जड़ामूल ने सोवै ॥

राम नाम की प्हाज घणा ले, काठ भयो बहु छारा ।

कहे जन 'सिंगा' सुण भाई साधु ! मन रँग उतरे पारा ॥

गंगि हमारा चंचळा, कैमै हाथों जो आवै ।

काम क्रोध विष भरि रह्या, काम मुख पावै ॥

मैं जाणूँ साईं दूर है, तुझे पाया नेड़ा ।

रहणी रहि सामरष भई, मुझे पलका ठेर ॥

तुम मोना हम गहणा, मुझे लगा टाँका ।

तुम बोले हम देह धरि, बोले कै रंग माना ॥

तुम चंदा हम चौंदणी, रहणी उमियाळा ।

तुम सूरज हम घामड़ा, तोह चौंझ पुरिया ॥

तुम तो दयाँव हम मोन हैं, विश्वासका रहणा ।

देह गळी मिट्टी भई, तेरा तूहि मैं समाना ॥

तुम तहचर हम पंछीड़ा, बैठे एकहि डाल ।

चौच भार फल भौंजिया, फल अमृत हारा ॥

तुम तो वृक्ष हम बेलड़ी, मूल से छपटाना ।

कह सिंगा पहचान ने, पहचान ठिकाना ॥

निर्गुण ब्रह्म है न्यारा कोई समझो समझणहार ॥

खोजत ब्रह्मा जनम सिराणा, मुनिजन पार न पाव ।

खोजत खोजत गिवजी थाके, यो ऐसा अगंरत ॥

जोप सहस मुख रते निरंतर, रैन दिवस एक साव ।

अधि, मुनि और सिद्ध चौपसी, यो तैतिव कोटि पवि हार ॥

त्रिकुटि महल में अनहद बाजे, होत शब्द शतहार ॥

मुखमण सेज शून्य में छले, यो सोई प्रकृप हमार ॥

वेद कथे अरु कहे निर्वाणी, श्रोता कहो विचर ॥

काम-क्रोध-मद-मत्सर त्यागो, ये छटा सकल वनार ॥

एकें बूँद की रचना मारी, जाका सकल वनार ॥

सिंगा जो भर नजरा देखा, बोही गुन हमार ॥

स्वामी हंसराजजी

(जन्म—शा. सं. १७००, निर्वाण—शा. सं. १७७७, पूर्वोक्तनाम—नारायण, संन्यासी, भगवत्पूजा आरंभ परंदा, वैराग्य)

[प्रेषक—श्रीविठ्ठलराव देशपाण्डे]

संत-स्ववन

संत वैराग्यके आगार हैं और शान्तके महार भी वे ही हैं । संत ही उपरामताके आश्रय-स्थान हैं और विभ्रान्ति स्वयं बड़ा आकर विभ्रान्ति पाती है । उदयास्य हुए बिना भगवान् महत्सगमिके समान, संत अगच्छ और अनीम गनरा प्रवास करते हैं । संत ही अपने मत्ता-निता, भार-बदन, अस्त-मिष और म्बजन हैं; उनके बिना वत, तर, पारना अर्थात् सब अमभव हैं । संत हृदयका प्यार और

आनन्दका समारोह हैं । वे अमृतके बूँदकर मगुर रसकी रूप हैं । शान्ति और शमा मोरे-मोरे करते थे; उनको रंग नहीं मिलता था । किंतु जब वे मंतीही घरमें आते तो मने किसी कन्याने समुदायने आकर अपने कीर्तने छवि बन कर ली । जान-बूझकर यदि कोई पापका आनन्द को ले तीर्थमें जाकर शान करनेगे वर मुन नहीं होत । इस तीर्थमें भी मुक्ति नहीं मिलती, प्राकथिक जो धर्म है । निः प्रत्यहावकी अग्नि जिन प्रकार एक पापका भी निवृत्त

नहीं छोड़ती, उसी प्रकार पलभरमें, जन्ममरके ही नहीं, जन्म जन्मान्तरके पापोंको नष्ट करनेकी क्षमता सतोंमें होती है । जान, वैराग्य और बोधरूपी जलसे संतोंने ऐसे जीवोंको पावन और मुक्त किया, जिनका शिवाल मायारूपी मलमे अगुद्ध और

अमङ्गल बन गया था । अधिक क्या कहा जाय, संतोंकी शरणमें पहुँचनेपर, उनके लिये वेद त्रिग वस्तुको प्रकाशमान करनेमें मर्मथ नहीं होते, वह सब अनायास ही बोधगम्य हो जाता है ।
(स्वामीजीरचित 'आयमसार' ग्रन्थसे अनुरित)

श्रीअग्रदासजी

(पयहारी श्रीकृष्णदासजी म्हाभाके शिष्य, स्थान गलना, जयपुर राज्य, स्मिन्निवृत्त—अनिधिन)

[प्रेषक-प० श्रीरत्नगदासजी वैष्णव 'विशारद']

गाइर आनी ऊन को
बोधी चरै कपास ॥

बोधी चरै कपास विमुल
हरि लोनहरामी ।

प्रभु प्रापति की देह
तुच्छ मुख कोई कामी ॥

जटर जातना अधिक भजन यहि बाहर आयो ।

लग्यो पवन संसार कृतप्ती नाथ मुदायो ॥

प्राकरी चोर हाजिर कदल 'अग्र'इते पर आम ।

गाइर आनी ऊन को बोधी चरै कपास ॥

मदा न फूले तोरद मदा न भौवन होय ॥

मदा न भौवन होय, संतजन मदा न आवें ।

मदा न रहे मुमुदि सदा गोविंद गुन गावें ॥

मदा न पक्षी केलि करे इह तरहर ऊपर ।

मदा न स्याही रहे, खेपेदी आवे भू पर ॥

'अग्र' कहे हरि मिलन की तन मन टायो खोय ।

मदा न फूले तोरद मदा न भौवन होय ॥

म्वण वेदिका मध्य तहाँ एक रतन सिंहासन ।

निहासन के मध्य परम अति पदुम शुभासन ॥

ताके मध्य मुदेश कर्णिका मुद्रर राजे ।

अति अनुत्त तहैं तेज यहि नम उपमा भ्राजे ॥

तामधि शोभित राम नील इन्दीवर ओभा ।

अखिल रूप अंमोधि मजल धन तन की शोभा ॥

पोहन वर्ष किशोर राम नित मुंदर राजें ।

राम रूप को निरखि विमाकर कीटिक लगैं ॥

अस राजत रघुवीर धीर आसन सुलकारी ।

रूप सबिदानंद वाम दिशि जनककुमारी ॥

जगत ईश को रूप वरणि कह कवन अधिक मति ।

कहाँ अल्प ब्यस्योत भानु के निकट करे युति ॥

कहैं चातक की शक्ति अखिल जल चोच समायै ।

कछुक बुद मुख पर ताहि ले आनंद पावै ॥

निबहो नेह जानकौवर स ।

जाचो नाहि और बाहू से, नेह लगै दमरप के कुँवर से ॥

अष्ट मिदिनव निदि महाफल, नहीं काम पै चारों घर से ।

'अग्रदाम'की वारी धानी, राम नाम नहि छूटे यहि घर से ॥

श्रीनाभादासजी (नारायणदासजी)

भक्तमालके रचयिता

(महात्मा भक्त-वर्दि और माधुसेवा, आपका धर्मनिराज वि० सं० १६५७ के लगभग ई० । आदिक सुख्या नाम अग्रदामना ई०, आपकी इन्दीने ही पाला था । जन्म-स्थान—नैलगादेरा, राममठाचक्र, आमगाम ।)

भक्त भक्ति भगवंत मुद, चतुर नाम वपु एक ।

इन के पर बंदन करी, नामें विधन अनेक ॥

मो चितवृत्ति नित तहें रही, जहें नाथपण पाररद ॥

शिष्यवर्गेन, जय, विजय, प्रबल बल, मंगलवाणी ।

नंद, सुनंद, सुमन, भद्र, जग आभयकारी ॥

चंड, प्रचंड, विनीत, कुमुद, कुमुदास, करणायक ।

मीठ, सुमीठ, सुपेनु, भाव भक्तन प्रतिगदप ॥

लक्ष्मीरति प्रीतन प्रवीन, मजननंद, भजन सुदर ।

मो चितवृत्ति नित तहें रही, जहें नाथपण पाररद ॥

बुर्बाता प्रति स्याम दाम चगता हरि भाणी ।
 भुव गज पनि प्रदत्तद राम मवरी-फल गानी ॥
 गजगुण जहुनाय चरन धोय जूँड उठारै ।
 पाइव विपति निवारि, दिसे विप विपया पारै ॥
 कलि विरोध परचो प्रगट आत्मिक है फे चित धरौ ।
 उलकर्म मुनग मंतन को अचरज कोऊ जिन करौ ॥
 जगदीशरति मगल उदय, तीनों ताप नमार्थै ।
 "रिजन को गुन भगते, हरि हृदि अटल चमार्थै ॥
 (जो) हरि प्रापति की आग है, तो हरिजन गुन गाय ।
 (ननद) मुकृत भूँजे भीज ज्यों, जनम जनम पछिताव ॥

भक्त दाम मंगल करै, कथन श्रवण अनुमोद ।
 गो प्रभु प्यारो पुष ज्यों, बँडे हरि की मोर ॥
 'नामा' नम लेला कैवल, कैल रम मैग ॥
 दग्धन नैन नैन मन मौजा, लजा अलख अकेल ।
 पद पर दल दल कार दामिनि जोत में होत उकेल ॥
 भंडा पार गार लख मरत, सुत्री मुख मुहेल ।
 चंद गई धाय जाय गद ऊपर, सबद सुख भया मेख ॥
 पद सब खेल अलेख अमेला, मिष नीर नद मेख ।
 जल जलधार गार पद जेमे, नही गुरु नहि चेख ॥
 'नामा' नैन ऐन अंदर के, खुल गए निरख निहाल ।
 मंत उचित वार मन शेखा, दुर्लभ दीन दुरेख ॥

श्रीप्रियादासजी

(जतिव-बाल—लगभग विकसरी १७ वीं शती)

श्रीब्रजराज गरीब निबाज सो,
 जानत ही मन के सख प्यारे ।
 होउ सहाय हरी मम दुःख सो,
 ज्यों विप ते सख ग्याल उबारै ॥
 मरि कै गर्व ज्यों ईंदर को,
 नख पै गिरिराज गोबरधन धारे ।
 ज्यों 'प्रियादाम' के दुःख हरी,
 ओ कौन मति देख जु नंददुलारे ॥

नेम करौ तुम कोटिन हूँ,
 वै प्रेम बिना नहि काज मरेगो ।
 बारिज कोटिन बूँद परौ,
 चिन मेह न खूखे ताल मरेगो ॥
 'प्रियादाम' जु ग्यान औ जोग करौ,
 चिन राधिका नाम न दुःख टरेगो ।
 तापां प्रग्व कीं दूरि करौ,
 ओ करौ ब्रजधाम तौ पूरे परेगो ॥

प्रणामी-पंथ-प्रवर्तक स्वामी प्राणनाथजी महाराज 'महामति'

[जन्म-संवत्—१६७५ । निर्वाण-संवत् वि० १७५१]

(प्रवक्ता—पं० श्रीमिश्रीलालजी शाली, साहित्यशास्त्री, हिंदीप्रकाशक)

(१)

भोज यकें सब खेल स्वसम री,
 मनही मे मन है उरझाना;
 होत न काहू गम री ॥ ठेका ॥
 मन ही बाँधे मन ही खोले,
 मन तम मनहि उजास री,
 ये खेल है मकल मन का
 मन नेहचल मनहि को नाख री ॥

मन उपजावे, मन ही वाले,
 मन को मनही करे मेंहार,
 पचतत्व इंद्रि गुन तीनों
 मन निरगुन, मन निरगार ॥
 मनही नील मनही पीला,
 स्याम स्वेन सब मन री,
 छोट-बड़ा मन भारी-रुल्का,
 मन जड़ मन चेतन, री ॥

मन ही मैला मन ही निरमल
मन खारा, तीखा मन मीठा,
ये मन सबन को देखे,
मन को किनहु न दीठा ॥
सब मन में न कछु मन में,
खाली मन मन ही में ब्रह्म
'महामति' मन को सोई देखे
जिन द्रष्टे खुद खसम ॥

(२)

खिन एक लेटु लटक भँजाय,
जनमत ही तेरो अँग धड़ो;
देवत ही मिट जाय ॥ टेक ॥
जीव निर्मिय के नाटक में,
तू रह्यो क्यों बिलमाय ?
देवत ही चली जात धात्री,
भूलत क्यों प्रभु पाम ॥

आर को पृथ्वीगत कहायें
ऐसे केने गये बजाय;
अमरपुर मिरदार कदिए,
काल न छोड़त साथ ॥
जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नाई,
जो कर्ता सृष्टि कदलाय;
चारों तरफ नींदे लोको,
काल पहुँच्यो आय ॥
पवन, पानी, आकाश, ज़िमी,
जो अगिन जोत हुआय;
अवसर ऐसी जान के,
तू प्राणरति हो लाय ॥
देखन को ये खेल खिनको,
लिये जाय क्मदाय,
'महामति' कदे रसे लागें,
उपजत नाही इच्छाय ॥

स्वामी लालदासजी

(जन्म—वि० सं० १५९७ में, अलवर राज्यके भीलीदूब ग्राममें; निराश्रय नाम—चंदमन्त्री । मरणा नाम—अनमदाजी, देहावमान—वि० सं० १७०५ । आयु १०८ वर्ष । संत दादूजी और महाकवि स्वयंसीके समकालीन ।)

अरे कई दमका गुजारा दे रे । मन । छाँड़ि दे मगरुी ॥
गूँगा स्वाद क्या कदि जानै, गूँगा मीठा स्वाद दे रे ।
पिन देखे अथा क्या जानै, दुरमत धारा दे रे ॥
बेषायल तो मारे जायेंगे, पायल देत नगाव दे रे ।
मुरदा जाय मिला सादिश में, सतगुरु सन्द पुकारा दे रे ॥
क्या तू लाया क्या ले जायगा, जानत सब संसार दे रे ।
जीवै जोलीं नेबी बर ले, यही विद्वार दे रे ॥
यह सभार रहत देखदिया, सब जग हल्लन राव दे रे ।
'लालदास' निर्मय हो छले, राम बिसार दे रे ॥

गरबाय मत रे कीमत तेरी पट जायगी ॥
देखा मुंदर तन तैं पाया, भजन बिना तैं यो ही गमाया ।
क्या गल्लन में घोता दे रे, इक दिन मृत तेरी मिटि जायगी ॥
जो तू करता अना-अना गो दे जीव तांको नरना ।
अनलम्बरुनी जट बन मिटिया, यहाँ की यहाँ तेरी मिटि जायगी ॥
जीरत नर तुम करम करोगे, मो तुम अनम-अनम भुगनेगे ।
धरमराज जब लेखो लेखो, वहाँ पर बान बिगड़ जायगी ॥
आगे दिया सो अब तैं पाया, 'लालदास' ने भजन बनाया ।
अब देगा आगे पारेगा, नवर दोखत तेरी छूट जायगी ॥

संत मंसूर

अगर दे दीब मिलने बा, तो हरदम हो लगता जा ।
अलवर सूरनुनार को, भयम तन पर लगता जा ॥
पबदर राव की राह, मया बर दिखत दिख को ।
दुरं की धूल की तेररी मुक्तिय पर उदाता जा ॥
मुक्तता छोड़, सपरी छोड़, बिकरि हल पानी में ।
पबद दस तू बिरलो बा, तुलस उनबा बराला जा ॥
न मरे भूरा, न राव रोम, न कसबिजर, न बर बिजरा ।

बहुका छोड़ दे दूक, दारने छोड़ दीन जा ॥
हमेला वा हमेला दी, न मरान्त मे रों पदम ।
नये में मेर कर अनी, लरी को तू बराला जा ॥
न हो छुल्ले, न हो बरन, दुरं की छोड़ का दूक ।
दुकम छोड़ कचर बा, अल्लक तू बराला जा ॥
बरे 'मंसूर' मरना, हक मने दिने में नरना ।
बरी मलो का मरना, उम्मे के दीब अना जा ॥

बुबांसा प्रति स्याम दाम वसता हरि भाखी ।
 भुव गज पुनि प्रह्लाद राम मचरी-फल माखी ॥
 गजस्य जडुनाथ चरन धोय जूँट उठाई ।
 पांशुविपति निवारि, दिखे विप विपया पाई ॥
 कति विसेम परचो प्रगट आस्तिक है कै चित धरौ ।
 उतकर्ण मुनन संतनि को अचरज कोऊ जिन करौ ॥
 जगकीरति मगल उदय, तीनों ताप नसायै ।
 हरिजन को गुन धरनते, हरि हृदि अटल बसायै ॥
 (जो) हरिप्रापति की आम है, तो हरिजन गुन गाथ ।
 (ननद) सुकृत भूँजे बीज ज्यों, जनम जनम पछिताव ॥

भक्त दाम संग्रह करै, कथन भ्रम अनुमोद ।
 सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों, बैठे हरि की गोर ॥
 'नामा' नम खेला कैवल, कैल राम मैग ॥
 दरपन नैन नैन मन मँजा, अलख वरन ।
 पल पर दल दल ऊपर दामिनि जोत में होत उरन ॥
 अंश पार मार लग्न मरत, सुग्री सुग्न हुऐन ।
 चढ़ गई धाय जाय गढ़ ऊपर, सबद सुरत भग्य भेन ।
 यद सब खेल अलेख अमेला, मिथ नीर नद नैन ।
 जल जलधार मार पद जेमे, नहीं गुरु नहीं नैन ।
 'नामा' नैन ऐन अंदर के, खुल गए निरन नि ।
 संत उचिष्ट पार मन होला, दुर्लभ दीन

श्रीप्रियादासजी

(जलितव-व्याक — लगभग विकसकी १७ वीं शती)

श्रीमन्नाराज गरीब निबाज सो,
 जानत हौ मन के सब प्यारे ।
 होउ सहाय हरौ मम दुःख सो,
 ज्यों विप ते सब ग्याल उबारै ॥
 मेरि कै गर्व ज्यों इदर कौ,
 नख पै गिरिराज गोबरधन धारौ ।
 यों 'प्रियादास' के दुःख हरौ,
 औ करौ मति देर जु नंदबुहारै ॥

नेम करौ तुम कोटिन
 पै प्रेम बिना न
 बारिज कोटिन बूँद
 बिन मेह न
 'प्रियादास' जु ग्यान औ :
 बिन राधि
 तापों भ्रमं कौ
 औ क

प्रणामी-पंथ-प्रवर्तक स्वामी प्राणनाथजी महार

[जन्म-संवत्—१६७५ । निर्वाण-संवत् वि० १७८०]

(प्रपञ्च—पं० श्रीमिश्रीलालजी झाखी, साहित्यशास्त्री, नि)

(१)

भोज यके सब खेल ग्यसम री,
 मनही मे मन है उरझाना,
 होत न काहू गम री ॥टेका॥
 मन ही बाँधे मन ही खोले,
 मन तम मनहि उजास री,
 ये खेल है सकल मन का
 मन नेहवल मनहि को नास री ॥

मन उपजाय

मन

पं

मनही

मन ही मैला मन ही निरमल
मन लारा, तीला मन मीठा,
ये मन सबन को देखे,
मन को किनहु न दीठा ॥
सब मन में न कछु मन मे,
खाली मन मन ही मे ब्रह्म
'महामति' मन को सोई देखे
'जिन द्रष्टे खुद खसम ॥

(२)

खिन एक लेहु लटक भँजाय,
जनमत ही तेरो अँग छटो;
देवत ही मिट जाय ॥ ठेक ॥
जीव निमित्त के नाटक में,
तू रह्यो क्यों बिलभाय ?
देवत ही चली जात बाजी,
भूलत क्यों प्रभु पाय ॥

आप को पृथ्वीपति कहाँ
ऐसे केते गये बजाय;
अमरपुर बिरदार कहिए,
काल न छोड़त ताय ॥
जीव रे चतुर्भुज को छोड़त नाई,
जो कर्ता सृष्टि कहलाय;
चारों तरफ चौदे लोकों,
काल पहुँच्यो आय ॥
पवन, पानी, आकाश, मिमी,
जो अग्नि जोत बुझाय।
अवसर ऐसो जान के,
तू प्राणपति हो लाय ॥
देखन को ये खेल खिनको,
लिये जाय लपटाय,
'महामति' बदे रमे तागों,
उपजत जाकी इच्छाय ॥

स्वामी लालदासजी

(जन्म—वि० सं० १५९७ में, जलहर राज्यके भौलीरुस ग्राममें । विराट नाम—चंदमन्त्री । स्वराज नाम—ब्रह्ममन्त्री,
देहावसान—वि० सं० १७०५ । आयु १०८ वर्ष । संन घाटूजी और महाद्वि स्वामीके समकालीन ।)

अरे कई हमका गुजारा है रे । मन । छोंडि दे मगरूरी ॥
गूँगा स्वाद बड़ा बड़ि जानै, स्वादा मीठा स्वाय है रे ।
धिन देखे अंधा बसा जानै, नुरमत धारा है रे ॥
बेपायल तो मोरे जायेंगे, पायल देत नगारा है रे ।
मुरदा जाय मिल्य लाइब में, मतगुरु मन्द पुकारा है रे ॥
बया तू लाया बया ले जायगा, जानत सब संतारा है रे ।
जीये जौलैं नेकी कर ले, यही विचार है रे ॥
यद संसार रहत देखिदा, लख जग हल्लन हारा है रे ।
'काळदास' निर्भय हो छूले, राम विचार है रे ॥

गरबाय मत रे कीमत तेरी घट जायगी ॥
देखा सुंदर तन तैं पाया, भजन बिना तैं यी ही गमाया ।
बया गरल्लन में मोला है रे, इक दिन मृत तेरी मिटि जायगी ॥
जो तू कहला अपना-अपना सो है जीया तोही नयना ।
अनेकबन्धुनी जच बर मिटिया, यहाँ की यहाँ तेरी मिटि जायगी ॥
जीवत नर तुम करम करोगे, सो तुम जन्म-जन्म भुगतोगे ।
धरमराज अब लेखो लेखो, बर्दा पर बाज रिगड़ जायगी ॥
आये रिदा सो अब तैं पला, 'काळदास' ने भजन बनाया ।
अब देगा आगे पारीदा, नजर दोखत तेरी झूट जायगी ॥

संत मंस्तर

अगर दे दीक मिलने बा, सो हरदम की लगता जा ।
अगर मुदमुदारी बा, भजन तन पर लगता जा ॥
परवर एक बा गगड़, लखा बर दिख दिख की ।
दुरं बा धुल बा लेखर, सुनने पर उड़ाव जा ॥
सुनता होइ, लखी होइ, बिछरें हाथ पानी मे ।
परह दया रे बिछरें बा, सुलभ उनका बरदाव जा ॥
न कर भुल, न राख ऐह, न कामिबंद, न बर निरदा ।

बहुका लेइ दे दुख, दण्डे दीह दीह जा ॥
हमरा खा हमरा दी, न मरला मेरी लखदम ।
नरो में मेर कर अन्नी, लुटी हो तू जगल जा ॥
न हो दुख, न हो बन्धन, दुरं की लेइ कर दूख ।
हुकम दादे बरदाव बा, अमरदर तू बरदाव जा ॥
बरे 'मन्त्र' मन्त्र, दह में दिव में बरदाव ।
बरी मन्त्री बा बरदाव, उन्नी के दीह अन्ना जा ॥

बुर्बासा प्रति स्याम दाम बसता हरि भाखी ।
 भुव राज पुनि प्रह्लाद राम मबरी-फट माखी ॥
 राजास जदुनाथ चरन धोय जूँट उठाई ।
 पांडव विपति निवारि, दिये विप विपया पाई ॥
 कलि त्रिसेम परचो प्रगट आसिक द्वै कै चित धरी ।
 उतर्पर मुनत संतनि को अचरज कोऊ जिन करी ॥
 जगकीरति मगल उदय, तीनों ताप नमायँ ।
 हरिजन को गुन धरनते, हरि हृदि अटल बसायँ ॥
 (जो) हरिप्रापति की आम है, तो हरिजन गुन गाव ।
 (नवर) मुहृत भुँजे श्रीज उयों, जनम जनम पछिताव ॥

भक्त दाम संग्रह करे, कथन भवण अनुदे ।
 मो प्रभु प्यारी पुत्र ज्यों, बैठे हरि की पेर ॥
 'नामा' नम खेला कँवल, कैल रम सैन ।
 दरपन नैन सैन मन माँजा, लजा अलख अवंग ।
 पल पर दल दल ऊपर दामिनि जोत में होन उठेग ।
 अंडा पार सार लख गूरत, सुखी सुख सुखेग ।
 चंद गई धाय जाय गढ ऊपर, सबद सुखत माग मेग ।
 यह सब खेल अलेख अमेला, मिथ नीर नर नेग ।
 जल जलधार सार पद जैसे, नहीं गुरु नहीं वेग ।
 'नामा' नैन ऐन अंदर के, खुल गए निरख निरख ।
 संत उचिष्ट बार मन होला, दुर्लभ दीन दुखेग ॥

श्रीप्रियादासजी

(अस्तित्व-बालक—लगभग विकसनी १७ वीं शती)

श्रीब्रजराज गरीब निबाज सो,
 जानत ही मन के सब प्यारे ।
 होउ सहाय हरौ मम दुःख सो,
 ज्यों विप ते सब बवाल उवारे ॥
 भेटि कै गर्व ज्यों इंदर को,
 नख पै गिरिराज गोबरधन धारे ।
 ज्यों 'प्रियादाम' के दुःख हरौ,
 औ करौ मति देर जु नंददुलारे ॥

नेम करौ तुम कोटिन हूँ,
 वै प्रेम बिना नहीं काज सरौगे ।
 बारिज कोटिन बूँद परौ,
 बिन मेह न सखी ताल भरौगे ॥
 'प्रियादाम' जु ग्यान औ जोग करौ,
 बिन राधिका नाम न दुःख दरोगे ।
 ताप प्रपच कौ दूरि करौ,
 औ करौ ब्रजवास तौ पूरे परौगे ॥

प्रणामी-पंथ-प्रवर्तक स्वामी प्राणनाथजी महाराज 'महांमति'

[जन्म-मवत्—१६७५ । निर्वाण-संवत् वि० १७५१]

(ग्रंथ—पं० श्रीमिश्रीनाथजी शास्त्री, साहित्यशास्त्री, हिंदीप्रभाकर)

(१)

भोज यके मन खेल खसम री,
 मनही में मन है उरझाना,
 होत न काहू गम री ॥टेक॥
 मन ही बाँधे मन ही खोले,
 मन तय मनहि उजाध री,
 ये खेल है मकल मन का
 मन नेहचल मनहि को नाथ री ॥

मन उपजावे, मन ही पाले,
 मन को मनही करे सँहार,
 पचतन्य इंद्रि गुन तीनों
 मन निरगुन, मन निराश ॥
 मनही नीत्य मनही पीला,
 स्याम स्वेन सब मन री,
 छोट-बड़ा मन मारी-हल्का,
 मन जड़ मन चेतन, री ॥

मन ही मैला मन ही निरमल
मन खारा, तीखा मन मीठा,
ये मन मगन को देखे,
मन को किन्हु न दीटा ॥
यस मन में न कलू मन में,
खाली मन मन ही में नहा
'महामति' मन को सोई देखे
जिन दृष्टे खुद स्वयं ॥

(२)

जिन एक लहु लटक भँजाय,
जनमत ही तेरो अँग छटो;
देवत ही मिट जाय ॥ टेक ॥
जीव निमित्त के नाटक में,
तू रह्यो क्यों बिलमाय ?
देवन ही खली जात भाजी,
भूलत क्यों प्रभु पाय ॥

आग को पृथ्वीपति कहाँ
ऐसे केते गने बजाय;
अमरपुर निरदार कहिए,
काल न छोड़त ताय ॥
जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नारी,
जो कर्ता सृष्टि कहल्यार;
पायें तरफ चौदे लोको,
काल पहुँच्यो आय ॥
पवन, पानी, आकाश, जिनो,
जो अग्नि जोत हुआय;
अवसर देगो जान के,
तू प्राणरति लो लाय ॥
देवन को ये खेल निनको,
लिये जाय लड़ाय,
'महामति' बदे रमे लागो,
उरजत जाही इच्छाय ॥

स्वामी लालदासजी

(जन्म—वि० सं० १५९७ में, जलहर राज्यके चौकीरूप ग्राममें । विरासत नाम—चंदमकड़ी । स्वयं का नाम—श्रीगंगाजी, देवदास—वि० सं० १७०५ । आयु १०८ वर्ष । सं० दाहनी और महाद्वि बदनोके मन्मथजी ।)

अरे बरं हमबा गुजरा दे रे । मन ! छोड़ि दे मगली ॥
गूँगा ग्याद कहा कदि जाने, कहा मीठा खाय दे रे ।
बिन देखे अथा क्या जाने, दुरमत बारा दे रे ॥
बेपायल तो मोरे जावैगे, पायल देत नगारा दे रे ।
मुरदा जाय मिल्य साहिब मैं, मरगुद मरद पुकारा दे रे ॥
क्या तू राया क्या से जायगा, जानत सब संनारा दे रे ।
औरी ओली नेवी कर से, यही विहाय दे रे ॥
बद भंगार रहत दोबहिया, सब जग हल्लन हाथ दे रे ।
'लालदास' निर्मल हो हूँ, राम गिराय दे रे ॥

गरबाय मत रे बीमन लेनी यद मारगी ॥
देखा मुंदर तन नै बर, मजन रिन नै यो ही गमारा ।
क्या मकलत में मोक्ष दे रे, इक दिन ग्यान लेनी मिटि मारगी ॥
जो तू बहदा अन्न-अन्न भो है जीव तांही मगत ।
अनलभ्यरूपी ब्रह्म ब्रह्मिनि, बरों की बरों लेनी मिटि मारगी ।
बीरन नर तुम करम करोने, सो तुम ज्ञान ज्ञान भुगनों ।
धरमदय अब लेनो लेगे, बरों पर बन सिगड़ जायगी ॥
आदे रिश लो अब तै दास, 'लालदास' ने मजन बनया ।
अब देगा अपने पारीस, नजर लेखत लेगी ब्रह्म जायगी ॥

संत मंसूर

अगर है सोब मिलने बा, तो हरदम ली लगत जा ।
जलहर गुरुगुरु की, अलम तन पर लगत जा ॥
पदपद हाथ की हाथ, लपक कर रिझ रिझ की ।
दुर्ग की पूत की देवर, दुर्ग की पर उल्लास जा ॥
गुलाम होई, लगी लेह, बिचरे हल पत्नी मे ।
पद पद तू विराजे बा, दुल्लम दुल्लम बरल जा ॥
न कर भुल, न राव रोख, न कर बिचरे, न कर निरा ॥

बहुत लोह दे दुख, दुख लेह लेह जा ॥
हल्लम लो हल्लम ली, न लल्लम लेह लेह जा ॥
जो में मेर कर भली, लोह की तू जल्लम जा ।
न हो दुख, न हो बल्ल, दुर्ग की लोह बर लुल ।
दुल्लम लोह बल्लर बा, अल्लम लोह बल्लर जा ।
बरे लल्लम लल्लम, लोह लेह लेह जा ॥
लोह लोह बा बल्लम, लोह लोह लोह जा ॥

संत बुल्लेशाह

(जन्म-स्थान—लाहौर जिल्ला पंडोल गाँव । जन्म—संवत् १७३७, देहान्त कसूरमें संवत् १८१० में हुआ । शरीर मजबूत ।)

अब तो जाग मुसाफर प्यारे ! रैन घटी लटके सब तारे ॥
आवागौन सराईं डेरे, साय तयार मुसाफर तेरे ।

अजै न मुणदा कूच-नगरे ॥
कर लै आज करण दी बेला, बहुरि न होसी आवण तेरा ।
साय तेरा चल चल्ह पुकारे ॥

आयो अपने लाहे दौड़ी; क्या सरपन क्या निर्पन बोरी ।
लाहा नाम तू लेहु सँभारे ॥
'बुल्ले' सहुदी पैरी परिये; गफलत छोड़ हिला कुल करिये ।
मिरग जतन बिन खेत उगारे ॥

हुक बूझ कवन छप आया है ॥
इक नुकते मे जो फेर पड़ा तब ऐन गैन का नाम धरा ।
जब मुरसिद नुकता दूर किया, तब ऐनो ऐन कहाया है ॥
तुसी इलम किताबों पढे हो केहे उलटे माने करदे हो ।
बेमूजब ऐवें लडदे हो; केहा उलटा वेद पढ़ाया है ॥

दुइ दूर करे कोइ सोर नहीं; हिंदु तुरक कोइ होर नहीं ।
सब साधु लखो कोइ चोर नहीं; घट-घट मे आप समाया है ॥
ना मैं मुह्ला ना मैं काजी; ना मैं सुन्नी ना मैं हजी ।
'बुल्लेशाह' नाल लाई बाजी, अनहद सयद बजाया है ॥

माटी खुदी करें दी यार ।
माटी जोड़ा; माटी घोड़ा; माटी दा असवार ॥
माटी माटीनूँ मारण लग्यी; माटी दे हियार ।
जिध माटी पर बहुती माटी; तिस माटी इंकार ॥
माटी बाग; बगीचा माटी; माटी दी गुलमार ।
माटी माटीनूँ देखण आई; है माटी दी बहार ॥
हंस खेल फिर माटी होई; पौडी पॉव पवार ।
'बुल्लेशाह' बुझारत बूझी; लाइ सिरों माँ मार ॥

शेख फरीद

(पिताका नाम—स्वाजा शेख मुहम्मद, निवासस्थान—अजोधन (पाकपट्टन); मृत्युकाल—सन् १५५९)

फरीदा कोठे मंडप माड़ीआ एतु न लाए लिनु ।
मिट्टी पई अतोलवी फोइ न होसी मिनु ॥

फरीद ! इन मकानों, इवेलियों और ऊँचे-ऊँचे महलोंमें
मत् लगा अपने मनको; जब तेरे ऊपर बिनतोल मिट्टी
पड़ेगी, तब वहाँ तेरा कोई भी मीत नहीं होगा ।

फरीदा ईंट सिराणे भुइ सवणु कीड़ा खड़िओ मासि ।
केताड़िआ जुग थापरे इक तु पइआ पासि ॥

फरीद ! ईंटें तो होंगी तेरा तकिया और तू सोयेगा
जमीनके नीचे, कीड़े तेरे मांसको खाँयेंगे ।

जो सिर सार्दे ना निवे सो सिर कीजै काँइ ।
कुंने हेठि जलाइये बालण सदे याइ ॥

उस सिरको लेकर करेगा क्या, जो रबके आगे नहीं
शुक्ता ! ईषनकी जगह जला दे उसे धड़के नीचे ।

फरीदा किये तैठे मा पिआ जिन्दी तू जणिओहि ।
ते पासहु ओइ खदि गए तू अजै न पतिगोहि ॥

फरीद ! कहाँ हैं तेरे माँ-बाप, जिन्होंने तुझे जन्म
दिया या ! तेरे पाससे वे चले गये; आज भी तुझे विश्वास
होता कि दुनिया यह नापायदार है ।

फरीदा मैं जणिआ बुख मुज्जकू डुखु सवारै अणि ।
ऊँचे चढ़िके देखिआ तौ बरि बरि एहा अणि ॥

फरीद ! मैं समझता था कि दुःख मुझे ही है, पर
दुख तो सारी दुनियाको है । जब ऊँचे चढ़कर मैं
देखा, तब मैंने पाया कि यह आग तो हर जगह
लग रही है ।

फरीदा तिन मुख बरावणे जिना विचारिओ नु नाउ ।
ऐये दुख, बणेरिआ आगे ठउर न ठाउ ॥

फरीद ! भयावने हैं उनके चेहरे, जिन्होंने उस मर्कट
का नाम मुख दिया । यहाँ तो उन्हें भारी दुःख है ।
आगे भी उनके लिये कोई ठौर-ठिकाना नहीं है ।

कुवणु सु अकखर कवणु गुण कवणु सु मनीआ नु ।
कवणु सु वेखो हउ करी मिनु बनि आने नु ॥

वह कौन-सा शब्द है, वह कौन-सा गुण है, वह
कौन-सा अनमोल मन्त्र है ? मैं कौन-सा भेग बार्दे, तिन
मैं अपने स्वामीको वशमें कर दूँ ?

निवणु सु अकखर खँवणु गुणु जिदया माटीआ नु ।
एत्रे मेणे वेस करि तो बरि आवी नु ॥

दीनदा वह शम्द है, पीरज वह गुण है, शील वह
अनमोल मन्त्र है । तू इसी भेराऊँ धारण कर, बरिन, तेरा
स्वामी तेरे बरने हो जायगा ।

इक पीका ना गाल्दा गमना मैं सच्चा घगी ।
हिआउ न कैरी टाहि मागिक सम्भ अमोल्यै ॥

एक भी अग्रिम बात मुँहमे न निकाल, क्योंकि सच्चा
मालिक हर प्राणीके अंदर है । किगीके दिलको
तू मत दुखा; हर दिल एक अनमोल रतन है ।

सभना मन मागिक ठारणु भुलि न जाँगया ।
जे तउ पिरी आगिक हिआउ न ठाढ़े कहीदा ॥

हर दिल एक रतन है; उसे दुखाना किगी भी तरह
अच्छा नहीं; अगर तू प्रीतमका आसिक है तो किसीके
दिलको न मत्ता ।

जिहु थहूटी मरणु घर, लै जामी परणाह ।
आपण हत्यी जोलि कै, कै गलि लग्ये धाह ॥

फरीदा जो ते मारनि मुक्कीआँ, तिना न मारै सुमि ।
आपन डे धरि जादये, पैरा तिन्हों दे सुमि ॥
फरीदा जिन लोहण जगु मोहिआ; सो लोहण मैं दिहु ।
कजल रेल न गह दिया, से पंगी सह बहिहु ॥
फरीदा पाकु न निदीये; खाकु जेहु न कोह ।
जीव दिया पैरा तने, मइआ ऊपरि होह ॥
रुन्वी सून्वी पाद कै, ठँढा पाणी पीउ ।
फरीदा देखि पराई चोइही, ना तरगाए जीउ ॥
फरीदा बारि पराहए बंगणा; साई सुखै न देहि ।
जे तू ए वै रत्न सी, जीउ शरीरहु लेहि ॥
फरीदा काने मँडे करड़े, काला मैडावेसु ।
गुनही भरिआ मैं फिरा; लोखु कइ दरवेसु ॥
फरीदा खालक खलक मदि; खलक बगै रय माहि ।
मंदा किसनो आप्ये, जाँ तिखु विगु कोइ नाहि ॥*

मौलाना 'रुमी'

(जन्म—हिजरी सन् ६०४, पूरा नाम—मौलाना मुहम्मद जलालुद्दीन रुमी ।)

आईना अत दानी फिरा गमाइ मैस ।
जौ कि जङ्गार अह कखग मुम्ताज मैस ॥
आचार्य—हे मनुष्य ! तू जानता है कि तेरा दर्पणरूपी
मन क्यों साफ नहीं है । देर, इसलिये साफ नहीं कि
उसके मुखपर जग-सा मेल लगा हुआ है । मनको शुद्ध करो
और आत्माका साक्षात्कार करो ।

दामने ओ गीर जूदतर बेगुमा ।
ता रिदी आज आवने ऊर्जिरी जमा ॥
आचार्य—हे मनुष्य ! तू बहुत शीघ्र उस प्रभुका पल्लव
पकड़ ले; ताकि तू अन्त समयकी विपत्तियोंसे बच सके ।

राज तलख आमद व लेकिन आवकात ।
मेकरा शीरी दहद पुर मनफअत ॥
आचार्य—संतोष यद्यपि कड़वा वृक्ष है; तथापि इसका
फल बढ़ा ही मीठा और लाभदायक है ।
नौ कि ई हर दो जयक अहगला ।
नर गुजर जी हर दो री ता अले आ ॥
आचार्य—पार और पुण्य ये दोनों एक ही कारणसे पैदा
हुए हैं । इसलिये इन दोनोंको त्याग उस एककी तरफ
चलना चाहिये, जिसने इनको पैदा किया है ।

सूफी संत गुलाम अली शाह

(स्थान—कण्डा)

[प्रेषक—बीच बीबदरुद्दीन रागपुरी]

एजी आ रे सवार सकल है छटा ।
मव जाणी है मेरा ॥
छोड़ भरम तमे गुणज विचारो ।
सो खोज अंतर घट तेरा ॥

एजी ज्योत प्रसास लीजे घट अंदर ।
गुह बिना चौर अपेरा ॥
कहे पीर गुलाम अलीशाह मुमरन कर ले ।
समस्त समस्त मन मेरा ॥

* बिहु—परगाह=बीबदरुद्दीन भरण-वर * गह कर ले जायगा । जो... सुमि=जो तुम्हारे आधान

से... बहद=उनमें पहिलेकी बोली सुमावी जा रही है । खज... होह=मरणोपरान्त

देहि=जीउ दूसरी चीने चुपरी गयी रोटी बर्बाद ऐबदको देखकर वसते

यह भी न रहेगा

मेरे एक मित्र हैं। उन्होंने अपनी मेजपर कुछ दिनोंसे एक आदर्श-वाक्य रख लिया था। वाक्य इतना ही था—‘यह भी न रहेगा।’

चात कितनी सच्ची, कितनी कल्याणकारी है—यदि हृदयमें बैठ जाय। संसारका प्रत्येक अणु गतिशील है। परिवर्तन—निरन्तर परिवर्तन हो रहा है यहाँ।

हमारा यह शरीर—इस शरीरको हम अपना कहते हैं; किंतु कहाँ है हमारा शरीर? हमारा शरीर कौन-सा?

एक शरीर था माताके गर्भमें—बहुत छोटा, बहुत सुकुमार, मांसका एक पिण्डमात्र। जन्मके पश्चात् शिशुका शरीर क्या उस गर्भस्थ शरीरके समान रह गया? क्या वह गर्भस्थ शरीर बदल नहीं गया?

बालकका शरीर—आप कहते हैं कि बालक युवा हो गया। क्या युवा हो गया जो बालकमें था और युवकमें है। शरीर युवा हुआ? बालकके शरीरकी आकृतिके अतिरिक्त युवकके शरीरमें और क्या है बालकके शरीरका? आकृति—तब क्या मोम, मिट्टी, पत्थर आदिसे वैसी ही कोई आकृति बना देनेसे उसे आप बालकका शरीर कह देंगे?

युवक वृद्ध हो गया। युवककी देहसे वृद्धकी देहमें क्या गया या क्या घट गया? वह युवक-देह ही वृद्ध हुई—यह एक धारणा नहीं है तो है क्या?

विज्ञान कहता है—शरीरका प्रत्येक अणु साढ़े तीन वर्षमें बदल जाता है। आज जो शरीर है,

साढ़े तीन वर्ष बाद उसका एक कण भी नहीं रहेगा। लेकिन देह तो रहेगी और जैसे हम आज देहको अपनी देह कहते हैं, उस देहको भी अपना देह कहेंगे।

शरीरमें व्याप्त जो चेतन तत्त्व है—उसमें चर्चा ही व्यर्थ है। वह तो अविनाशी है। लेकिन देह—देह तो परिवर्तनशील है। वह प्रत्येक क्षण बदल रही है। जी हाँ—प्रत्येक क्षण। मल, मूत्र, कफ, स्वेद, नख, रोम आदिके मार्गसे, शरीरमें और यों भी आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि चर्म बदल रहा है। अस्थितक प्रतिक्षण बदल रही हैं। नर्वन कण रुधिर, मांस, मज्जा, स्नायु एवं अस्थि आदि स्थान ग्रहण करते हैं—पुराने कण हट जाते हैं। वे किसी मार्गसे शरीरसे निकल जाते हैं।

जैसे नदीकी धारा प्रवाहित हो रही है—जल चला जा रहा है। क्षण-क्षण नवीन जल आ रहा है। वही नदी, वही धारा—भ्रम ही तो है। संसार क्षण-क्षण बदल रहा है। कुछ ‘वही’ नहीं है।

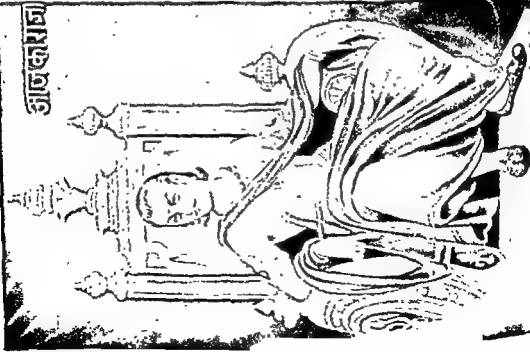
गर्भमें जो देह थी, बालकमें नहीं है। बालककी देह—युवककी वही देह नहीं है। युवककी देह ही वृद्ध देह हुई—केवल भ्रम है। सर आकृति बदल रही हैं। वृद्ध मर गया—हो क्या वृद्ध शरीर तो बदलता ही रहा था, फिर बदल गया। आकृतिका कुछ अर्थ नहीं है और जीव—वही अविनाशी है।

व्यर्थ है शरीरका मोह। व्यर्थ है मनुष्यका मोह जो नहीं रहता—नहीं रहेगा वह। उन बदलते-नष्ट होनेवाले अम्बिर, विनाशिका मंद व्यर्थ हैं।

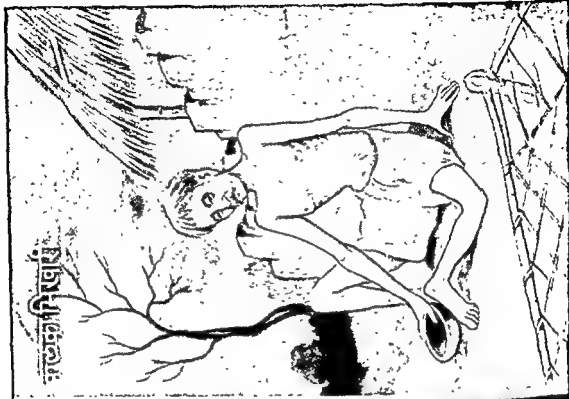

यह भी न रहेगा

आजकारण

नालका भिषगि

ऐश्वर्य और दारिद्र्य

धनका मद—कितना बढ़ा है यह मद ।
श्रपियोंने लक्ष्मीको उल्टकवाहिनी कहा है ।
भगवान् नागयणके साथ तो वे ऐरावतवाहिनी
या गरुडवाहिनी रहती हैं; किंतु अकेली होनेपर
उनको पमंद है रात्रिचर पक्षी उल्टक ।

तत्पर्य बढ़ा स्पष्ट है—यदि भगवान् नारायण-
की सेवा ही धनका उद्देश्य न रहा, धनमद बुद्धि-
का नाश कर देता है । जहाँ भी धनको उपभोग-
के लिये एकत्र किया जाता है—विचार कुण्ठित
हो जाता है । लक्ष्मी अपना वाहन बना लेती है
मनुष्यको, यदि मनुष्य उनकी कृपा प्राप्त करके
उनके आराध्य श्रीनारायणकी चरणधारण ग्रहण
नहीं करता ।

अन्धं यधिर् तनुते लक्ष्मीर्जनस्य को दोषः ।

हालाहलस्य भगिनी यन्न मारयति तथिभ्रम् ॥

लक्ष्मी अपने कृपापात्रोंको अंधा-बहिरा बना
देती है, इसमें उन लोगोंका कोई दोष नहीं है ।
वे हैं ही हालाहल विषकी छोटी बहिन—क्षीरसागर-
से समुद्रमन्थनके समय हालाहल विषके उत्पन्न
होनेके बाद वे उत्पन्न हुई । महाविषकी बहिन होने-
पर भी प्राण नहीं ले लेतीं, यही आश्चर्यकी बात है ।

यह तो कविकी उक्ति है; किंतु मदान्ध मनुष्य
ऐश्वर्यके मदमें अंधा और बहिरा बन जाता है,
यह स्पष्ट सत्य है । उसके सामने उसके सेवक
कितना कष्ट पाते हैं, कितना श्रम करते हैं, दीनजन
कितने कष्टमें हैं—यह उसे दिखायी नहीं पड़ता ।
उसके स्मार्थकी पूर्तिके लिये कितना पाप, कितना
अन्याय हो रहा है, यह उसे नहीं सझता । दुखियों-
की प्रार्थना, दीनोंकी माँग, पीड़ितोंकी पुकार

उसके कान सुन नहीं पाते । दूसरोंकी बात तो
दूर—यह अपने पतनको नहीं देख पाता । अपने
पापोंको देखनेके लिये उसकी दृष्टि बंद रहती
है । अपने अन्तःकरणकी सात्त्विक पुकार उसके
बहिरे कानोंमें नहीं पहुँचती ।

छल-कपट, अन्याय-अत्याचार आदि नाना
प्रकारके पापोंसे प्राप्त यह ऐश्वर्य—लेकिन लक्ष्मी
तो चञ्चल है । उनका आगमन ही बड़े श्रम एवं
चिन्तासे होता है; किंतु उनको जाते विलम्ब नहीं
होता । उनको जानेके लिये मार्ग नहीं ढूँढ़ना
पड़ता । ऐश्वर्यका अन्त महीनोंमें नहीं, क्षणोंमें
हो जाता है । प्रतिदिन हमारे सामने हो रहा है ।

अकाल, भूकम्प, बाढ़, दंगे—ये आकस्मिक
कारण भी आज नित्यकी बातें हो गयी हैं । चोरी,
डकैती, ठगी—इनकी वृद्धि होती ही जा रही है ।
लेकिन ऐश्वर्यका नाश होनेके लिये तो सैकड़ों
कारण हैं—बहुत साधारण कारण । ऐसे कारण
जिनका कोई भी प्रतीकार करना शक्य नहीं होता ।

दारिद्र्यता—ऐश्वर्यका कब नाश होगा और कौन
कब कंगाल हो जायगा, कोई नहीं कह सकता ।
क्या घुरी है दारिद्र्यता ? ऐश्वर्यमें मदान्ध होनेसे
तो यह दारिद्र्य श्रेष्ठ ही है । मनुष्यमें सद्भावना,
सहानुभूति, परोपकार, आस्तिकता आदि अनेक
सद्गुणोंका विकास दारिद्र्यताके ही उपहार हैं ।

किसी क्षण दारिद्र्यता आ सकती है—ऐश्वर्यमें
यह भूलना नहीं चाहिये । यह भी भूलना नहीं
चाहिये कि भगवान् दीनवन्धु हैं । दीनोंको
बन्धु बनाकर, उनसे सौहार्दका व्यवहार करके
ही दीनवन्धुकी कृपा प्राप्त होती है ।

गुरु नानकदेव

(जन्म—वि० सं० १५२६, वैशाख शुद्ध ३, जन्म-स्थान—तलवंडी गाँव, आनि—सत्री, पिताका नाम—कद्वन्दरी, माताका नाम—सूया, भेय—गृहस्थी, निर्वाण—संवत् १५९५ वि०, आदिपन सु० १०, निर्वाण-स्थान—कस्तूरपुर)

हिरदे नामु सरय घनु धारणु
गुर परमाद्री पाईये ।
अमर पदारथ ते किरतारथ
सहज धिआनि लिय लाईये ॥
मन रे, राम भगति चितु ल्याईये ।
गुरुमुखि राम नामु जपि हिरदे
सहज सेती घरि जाईये ॥

भरसु भेदु भउ कयहु न छूटसि आवत जात न जानी ।
बिनु हरिनाम कोउ मुकति न पावसि हूचि गुण बिनु पानी ॥
घंघा करत सगलि पति खोवसि भरसु न मिटसि गवारा ।
बिनु गुरुसयद मुकति नही कबही अँधुले बंधु पसारा ॥
अकल निरंजन सिउ मनु मानिआ मनही ते मनु मूआ ।
अंतरि बाहिर एको जानिआ नानक अवक न दूआ ॥*

साचा साहिबु साचु नाह भाखिआ भाउ अपार ॥
आखहि मंगहि देहि देहि दाति करे दातार ॥
फेरि कि अग्ये रखीए जिदु दिखे दरवार ॥
मुहौ कि बोल्यु बोलीए जिदु मुणि परे पिआर ॥
अमृत बेल सचु नाउ वडिआई वीचार ॥
करमी आयै कपड़ा नदरी मोखु दुआर ॥
नानक एयै जाणीये, सभु आवे सचिआर ॥

यह स्वामी 'सत्य' है, उसका नाम भी सत्य है । और उसका बखान करनेके भाव या ढंग अनगिनती हैं ।

लोग निवेदन करते हैं और माँगते हैं कि 'स्वामी, तू हमें दे दे ।' और उन्हें वह दाता देता है ।

* गुर परसादी=गुरुपासे । अमर पदारथ ते=नामरूपी अविनाशी वस्तु पाकर । किरतारथ=श्रुतार्थ, सफल-जीवन । सहज... .. जाईये=सहज साधनासे ब्रह्मप्राप्त कर लेना चाहिये । भरसु भेदु भउ=द्वैतभावका भय । घंघा=अपंच । सगलि पति=सारी प्रतिष्ठा । गवारा=गँवार, मूर्ख । मुकति=मुक्ति, मोक्ष । अँधुले=अंधा । मनही ते मनु मूआ=प्रभु भक्तिमें लगे हुए मनने बिचरत मनको नष्ट कर दिया । दूआ=दूसरा, अन्य ।

फिर क्या उसके आगे रहें कि निपटे उसका (भैरव का) दरवार दीख पड़े ! और हम मुलसे हम क्या बोल बोलें कि जिन्हें सुनकर वह स्वामी हमसे प्रेम करे !

अमृत-बेलामें, मङ्गलमय प्रभात-कालमें, उनके सत्य नामका और उसकी महिमाका विचार करो, स्मरण करो ।

कर्मोंके अनुसार चोला तो बदल लिया जाता है, किंतु मोक्षका द्वार उसकी दयासे ही खुलता है ।

नानक कहते हैं—यों जानो तुम कि वह सत्यरूप प्रभु आप ही सब कुछ है ।

जे छुग चारे आरजा होर दखी होर ।
नया खंडा विचि जाणीये नालि चले समु कोइ ॥
जे तिसु नदरि न आवई त बात न पुच्छै केइ ।
चंगा नाउ रखाइ कै जसु कीरति जगि छेइ ॥
कीटा अंदरि कीडु करि दोखी दोसु परे ।
नानक निरगुणि गुणु करे गुणबँतिआ गुणु दे ॥
तेरा कोइ न मुखई जि तिसु गुणु कोइ करे ।

मनुष्य यदि चारों युग जीये, या इससे भी दशगुनी उसकी आयु हो जाय और नवों खंडोंमें यह ब्रह्मावत हो जाय, सब लोग उसके साथ चलने लेंगे,

दुनियाभरके लोग उसे अच्छा कहें, और उसके बखान बखान करें, पर यदि परमात्माने उसपर अपनी (कृपा) दृष्टि नहीं की तो कोई उसकी बात भी पूछनेवाला नहीं, उसकी कुछ भी कीमत नहीं ।

तब वह कीटसे भी तुच्छ कीट माना जायगा । सोही भी उसपर दोषारोप करेंगे ।

नानक कहते हैं—वह निर्गुणीको भी गुणी कर देता है, और जो गुणी है, उसे और भी अधिक गुण बखान देता है ।

पर ऐसा कोई भी दृष्टिमें नहीं आता, जो परमात्मा को गुण दे सके ।

आपे निरमल एकु तूँ, होर वैधी धंधे पाइ ।
गुरि राये सो ऊचरे, सचि मिड लिख लाइ ॥
हरि जीउ मयदि पछागिऐ, मचि रते गुर याकि ।
तितु तनि मैरू न लग्यो, मच परि भिमु ताकु ।
नदरि कौ मनु पारंगे, विनानावै भिषा माकु ॥
जिनी मनु पछागिआ, मो सुखीय जुग चारि ।
हउ मै त्रिपना मारिके, मनुखलिआ उर धारि ।
जगु महि लाहा एकु नामु, पाह्ये गुर बीचारि ॥
माचउ बगड लादीऐ, मायु सदा मनु राखि ।
माची दरगह बैसई, भगति मची अरदासि ।
पति मिड लेखा निवडै, राम नामु परगामि ॥
कैचा कैचउ आखिऐ, कदउ न देखिआ जाइ ।
जहँ देला तहँ एक तूँ, सति गुरि दीआ दिलाइ ।
जोति निरंतरि जाणीऐ, नानक सहजि सुमाइ ॥४॥

एकौ मरदब कमल अनुर । नदा विगामे परमल रूप ॥
ऊजल मोती चूगहि हंम । मरय कला जग दीमै अरु ॥
जो दीमै मो उरजै विनमै । विनु जल मरवारी कमलु न दीमै ॥
बिला बूझै पावै भेदु । माया तोनि करे नित वेदु ॥
नाद बिद की सुरति समाइ । सति गुरु भेषि परम पदु पाइ ॥
मुकली रातउ रंगि खातउ । गजन राखि सदा विगमातउ ॥
जिमु तूँ पखहि करिआ धारि । बूझत पाहन तारहि तारि ॥
त्रिमयग महि जोति त्रिमयग महि जाणिआ ।
उलट भई धरु परमाई ॥ आनिआ ॥
अह निधि भगति करे लिख लाइ । नानकु तिनकै लागे पाइ ॥१॥

रैगि गवाई सोह कै, दिखसु गवाईआ लाइ ।
हरि जेला जनगु है, कडकी बदले जाइ ॥
नामु न जानिआ राम का, मूढे गिरि पाठे पछुताहिरे ।
अनता धुन धरणी धरे अनत न चाहिआ जाइ ।
अनत कउ चाहन जोगए स आए अनत गवाई ॥
आरण लीआ जे मिल ता मनु को भागनु होइ ।
बरमा ऊगारि निवडै जो लोचै मनु मोइ ॥१॥

● बाधि=बचने । मनु=सिर हडि । नदरि=देखाइ ।
माचै=नाम कथान् भक्ति, आत्ममयारण्य भाव । ताकु=महान् बख ।
अरदासि=विनय, प्रार्थना ।

† रबीगउ=रस दुआ । विगमाउ=विग्रह पात्र दुआ ।

‡ लोचै=अभिलषण करने हैं ।

सं० पा० अ० ४९—

नानक कणा जिनि किया, सोई मार कोइ ।
हुकमु न जागी खमम का किसे बढाई देइ ॥४॥

परदास परधनु पर सोभा, हउ मै बिले विकार ।
दुष्ट भाउ तजि निंद बगई, कामु, मोधु चंडार ॥
महल महि बैठे अगम अपार ।
भीतरि अंधितु मोइ अनुभावे, जिमु गुर का मयदु रतनु आचार ॥
दुख सुख दोऊ मम करि जाणै, बुरा मला मार ।
मुधि बुधि सुरति नामि हरि पाई, मतमंगति गुर विआर ॥
अहिनिमि लाहा हरि नामु परागति, गुरु दाता देवगहाक ।
गुर मुखि पिख सोई जनु पाए, जिगनो नदरि करे करतार ॥
काइआ महलु मंदक धरु हरिका, तिसु महि राखी जोति अरार ।
नानक गुर मुखि महलि मुलाई, हरि मेले मेलगहार ॥

राम नामि मनु बेधिआ अवर कि करी बीचार ।
सबद सुरति मुख ऊपजै प्रभ रातउ मुखगार ।
जिउ भावै तिउ राखु तूँ मे हरि नामु अवार ॥

मन रे गाची खसम रजाइ ।
जिनि तनु मनु साजि सौगारआ, तिसु सेनी लिख लाइ ॥
तनु बैगतरि होमारे, इक रती तोलि कडाइ ।
तनु मनु सम धात्रे करी अनरितु अगनि जलाइ ।
हरि नामै तुलि न पूजई, जे लख कोटि करम कमाइ ॥
अरध मरीद कपडजे निरि करवतु पराइ ।
तनु हेमचलि गालीअ भी मन तेरो गुन जाइ ।
हरि नामै तुलि न पूजई मभ किडी टोकि बजाइ ॥
कंचन के कोट दतु करी बहु हैयर गैयर दातु ।
भूमि दातु सकआ धरौ भी अतरि गखु गुमातु ।
राम नामि मनु बेधिआ गुरि दीआ मनु दातु ॥
मन हउ बुधी बेनीआ केने धर बीचार ।
केने संघन जीअ के गुर मुखि मोग दुआर ।
सचहु उरै मनु बौक परि मनु आचार ॥
मनु कोउ चा आजीअ नीचु न दीमै कोइ ।
हकने भाडे गाजिअे हउ चनगु निहु लोइ ।
करमि मित्रे मनु पारंगे धुरि परधन मेठे कोइ ॥
साधु मित्रे साधु जने मनोखु दधे गुरमार ॥१॥

● मर=मृत । अरि=दुष्ट विष ।

† बैगतरि=अंधितु, हेमचलि=हस्तचरने । किडी=कोय जिवा ।
बगु=दास्य । बी=द्वि भा । उरै=उपर्य है ।

अकय कथा विचारीअै जे यति गुर माहि ममाइ ।
पी अम्रितु संतोखिआ दर राहिपै धाजाइ ॥
घटि घटि याजै किंगुरी अनदिनु सर्वाइ सुमाइ ।
विरः कउ सोसी पई, गुरुमुखि मनु ममसाइ ।
नानक नामु न बीनरै छूटै सबहु कमाइ ॥
काची गागरि देह दुहेली, उपजै विनमै दुखु पाई ।
इहु जगु सागरा दुतर किउ तरीऐ, विनु हरि गुर पार न पाई ॥
तुझ विनु अवक न कोरै मेरे पिआरे, तुझ विनु अवक न कोइ हरे ।

नखी रंगी रूपी तू है, तिसु बरखते तिसु नरी को ॥
मसु बुरी धरि वासु न देवै, फिर मिउ मिलन देइ बुरी ।
सखी भाजनी के हउ चलन गेवउ हरि गुर किराते नरि बरी ॥
आपु बीचारि मारि मनु देखिआ, तुमरा मीतु न अरु कोरै
जिउ तूँ राखहि तिवही रहणा । दुखु सुखु देवाइ करि मोरै ॥
आसा मनषा दोऊ बिनामत, त्रिहु गुण आस निपष भरै ।
तुरीया नवषा गुर मुखि पाईऐ, सत सभा की उठ हरी ॥
गिआन धिआन समजे समि जग तर, तिसु हरि हिरे अरुव अनेन
नानक राम नामि मनु राता, गुरमति पाइ सहज सेवा ॥

श्रीगुरु अंगदजी

(जन्म-संवत् १५६१ वि० वैशाखी ११ । जन्म-स्थान—हरिके गांव । जाति—सत्री । पिताका नाम—श्रीकैलजी । पुत्रका नाम—
नानकजी । माताका नाम—श्रीदयाकीर । भेष—गृहस्थ । देशवसान-काल—वि० सं० १६०९ चैत्र शुद्ध १०)

तिसु पिआरे मिउ नेहु तिसु आगै मारि चलिऐ ।
ध्रिगु जीवण . संसार ताकै पाछे जीवणा ॥
जौ मिक साई ना निवै, सो मिक दीजै डारि ।
(नानक) तिसु रिंजर महि विरह नहि, सो रिंजर ले जायि ॥

नानक चिंता मति करहु चिंता निवही देह ॥
जह महि जंत उपाइअनु तिना भी रोजी देह ।
ओथै हउ न चलाई ना को किरम करेइ ॥
सउदा मूलि न होवई ना को लए न देह ।
जीआ का आधार जीअ खाणा एहु करेइ ॥
बिचि उपाइ साइरा तिना भि सार करेइ ।
नानक चिंता मत करहु चिंता तिवही देह ॥ १ ॥

माहिव अंधा जो कीआ करे मुवाला होइ ।
जेहा जाणे तेही बरतै जे सउ आलै बोर ॥
जियै सु बसतु न जायई आपे बरतउ जायि ॥
नानक गाहकु किउ लए सकै न बनतु पछापि ॥
सो किउ अंधा आखिए जि हुकमहु अंधा होइ ।
नानक हुकमु न मुझई अंधा कहीऐ मोइ ॥ २ ॥
अंधे कै राहि दसिए अंधा होइ सु जर ।
होइ मुवाला नानका सो किउ जहाइ पाइ ॥
अंधे एहि न आंटीअनि जिन मुखि लोहर नहि ।
अंधे सेई नानका खसमहु पुखे जायि ॥ ३ ॥
रतना केरी गुयली रतनी खोली आइ ।
बखर ते वणजारिआ दूहा रही समार ॥

* इनरु=दुस्तर । फिर सिउ=पियसे । सरेवउ=पवती हूँ । उद=होइ, आश्रय ।

१. तिसही देह=उसे (परमात्माको) ही है । उपाइअनु=पैदा किये । तिना=उनको । ओथै=वहाँ । हउ=होइ, हुकम । आओ किरस करेइ=न कोई खेती (या व्यापार) करता है । आधार=आधार । एहु=वही (परमात्मा) । करेइ=जुगता है । रिंजि जह साइरा=सापरके बीचमें जिनको पैदा किया है । तिना भि सार=उनकी भी संभाल करता है ।

२. साहिव . ... कोइ=जिस परमात्माने अंधा बना दिया उसे वह स्वयं दृष्टि दे सकता है । मनुष्यको जैसा वह जनयै, वैसा उसके साथ बर्ताव करता है, भजे ही उसके विषयमें मनुष्य सी बातें कहे, अवका कुछ भी कहे । बनतु=परमात्माने बरतत है । न जायई=नहीं दिखायी देना । आपे बरतउ जाणि=जान लो कि वहाँ आँधीअर प्रवृत्त है । किउ लए=क्यों खरीदे । पछापि=पछे । हुकमहु=(परमात्माकी) मरजोसे । न मुझई=नहीं समझता ।

३. अंधे की ... जाइ=अंधेके दिवाये रास्तेपर जो चलना है, वह स्वयं ही अंधा है । मुवाला=बच्चा दृष्टिकान्, जिसे बच्चा

१. मूखना या दीवना है । किउ कडाइ पाइ=क्यों उजाड़में भटकने जाय । एहि=उनको । आखीअनि=करा जाय । मुति लोग नहि=

२. आँठें नहीं हैं । पसमहु पुखे जाहि=स्वामीसे भटक गये, उनका रास्ता भूल गये ।

जिन गुणु फलै नानका माणक वणजहि सेइ ।
रतना मार न जाणई अंधे वतहि खेइ ॥ ४ ॥
नानक अंधा होइ कै रतन परखलण जाइ ।
रतना मार न जाणई आवै आपु लखाइ ॥ ५ ॥
जपु जपु मभु किछु मंनिऐ अवरि फार मभि मादि ।
नानक मंनिआ मनीऐ सुसीऐ गुरपरमादि ॥ ६ ॥

नानक दुनीआ कीअँ वडिआईअँ अग्यी मेती जालि ।
एन्ही जयई नामु विगारिआ इक न चलीआ नालि ॥ ७ ॥
जिन वडिआई तेरे नाम की ते रते मन मादि ।
नानक अंमृतु एकु है दुज्ज अंमृतु नाहि ॥
नानक अंमृतु मनै माहि पाईऐ गुरपरमादि ।
तिनी पीता रंग मिउ जिन कउ छिलिआ आदि ॥ ८ ॥
जे मउ चंदा उगवहि मूरज चर्हाइ हजार ।
एवै चान्द्रण होदिआँ गुरु बिन पौर अंधार ॥ ९ ॥

गुरु अमरदासजी

(जन्म-संवत् १५३६, वैशाख शुद्ध १४। जन्म-स्थान—बनरका गाँव (अजमेरके पास)। पिताका नाम—नेनभान, माता का नाम—बतनकोर, देहान्त—वि० सं० १६३१ भारोपुर्निमा।)

ए मन ! पिआरिआ तू मदा सबु समाले ।
एहु कुटुमु तू बि देखदा, चले नाहीं तेरै नाले ॥
शायि तेरै चले नाही तिसु नालि किउ चितु लाईऐ ।
ऐसा कंसु मूले न कीचै जिनु अंति पछोताईऐ ॥
मतिगुरुका उपदेसु सुणि तू होवै तेरै नाले ।
कहै नानक मन ! पिआरे तू सदा सबु समाले ॥

राम राम मभु को कहै, कहिऐ राम न होइ ।
गुर परमादी रामु मनि बने, ता फलु पावै कोइ ॥

अंतरि गोविंद गिनु लागं प्रीति ।
हरि तिसु कदे न बीरै, हरि हरि कर्हाइ सदा गनि चीति ॥

हिरदै जिन्ह कै कण्ठु बने, बाहरहु संत कहाहि ।
त्रिमना मूल न चूरुई, अति गण पछुताहि ॥
अनेक तीरथ जे जतन करै ता अंतर कीइउमै कदे न जाइ ।
जिनु नर की दुविधा न जाइ धरमराइ तिसु देइ नजाइ ॥
कसु होवै सोरई जनु पाए गुरमुखि घूसे कोरई ।
नानक विचारु हउमै मोरे ताँ हरि भेटे मोरई ॥●
ए मन बचला चतुपाई किनै न पारंआ ।
चतुपाई न पारंआ किनै तु सुणि मन मेरिआ ॥
एह माइआ मोहणी त्रिनि एतु भरमि मुलाईआ ।
माइआ स मोहणी तिनै कीती जिन डगहली पारंआ ॥
कुरवाणु कीता तिमै चिटहु तिमि मोद मोडा लाईआ ।
कहै नानक मन बंचलु चतुपाई किनै न पारंआ ॥†

४. यदि जीहरी आकर रत्नोकी पैली खोज दे तो वह रत्नोकी और गाहकको भिन्न देता है ।

(अर्थात् वह गुरु वा संतपुरख गाहक वा साधकसे हरि- नामरूपी रत्नको खरीदता देता है ।)

नानक ! गुणवान् (पारखी) हाँ पछे रत्नोकी बिचाईगे, किन्तु वो लोग रत्नोका मोक्ष नहीं जानते; वे दुनियावै भंडोका तरह भटकते हैं ।

५. सार=लीन। आवै आपु लखाइ=अपना प्रदर्शन करके (अपना मशक कारगर) लौट आवेगा ।

६. बग, तप; सब कुछ उसकी आशान चलनेसे प्राप्त हो जाता है; और सब काम स्वयं है ।

उसी (मातृक) की आवा तू मान, जिसकी आवा माननेवाला है । (अर्थात् उस मंत्रगुरुकी आवा मान, जिनसे स्वयं उम्मीद आशकी माना है) ; गुरुकी कृपासे ही उसे हम मान सकते हैं ।

७. नानक ! दुनियाकी बहारावोमें लगा दे अगर; इन्हीं अगर लगी बहारावोमें तो उनका नाम विचार दिया है । इनमेंसे वह भी गो (अन्तर्में) तेरे साथ चलनेकी नहीं ।

८. जिन ... मन माहि=जिनको तेरा महिमाको जान लिया, उन्हें ही हमेंक आनन्द दिया । गुरपरमादि=गुरु इत्यादि ।
तिनी ... जादि=जिनके मायेवर आदिसे ही लिख दिया गया है, वे ही आनन्दसे हम बहुतआ पान करते हैं ।

९. यदि तू धन उदय हो और हजार खज्ज भी आनन्दकर चढ़ जाये तो भी इनने (अचानक) प्रभुता (पुत्र) में ही दिन; गुरुके पौर कृपाका ही प्राप्त रहेगा ।

● हरि ... पीति=जिनके हृदयमें नाम स्मरण होय रहय है । कसु=कस, अनुसर ।

† चतुपाई किनै न पारंआ=परमात्मको छिपीने चतुपाई करके नहीं पाया । मूरज=मूरज । तिनै मोद=तन्में कर्षण बहान् ।

अए मे परदाशु है मम कुल का बरहि उधार । जैनी नररि करि देखै मया तेमा ही को होर ।
मम नदरी करम बसाये नदरी वानरि न बोर । नानक नाम बडाईया करमि परावति होर ॥*

गुरु रामदासजी

(जन्म-मं० १५९१ वि० बसंतिक कृष्ण ० । जन्म-स्थान-काहीर । पूर्वनाम-जेठा । पिताका नाम-हरिराम । माताका नाम-
दयाकौर (पूर्वनाम अनूप देवी) । जन्म-मोपीरकी । देहावसान-भादो सुधा ३, वि० ५० १६३८ । पुरु-स्थान-गोइन्दवाल)

बाबरो मंतजनहु गुण गावहु गोविंद करे राम ।

अनदिनु मगजि रदै रँगियाता राम नाम रिदै पूजा ।

गुरुमुखि मिलि रहीरे परि बाजहि मचद घनेरे गम ॥

‘नानक’ गुरुमुखि एकु पठागै अवक न जाणे दूजा ॥

मचद घनेरे हरि प्रभ तेरे नू करता मम पारद ।

कामि करोधि नगर बनु भरिआ मिलि माधू खडल खंडा हे ॥

अहि निमि जरी मदा मालादी माच मचाद पियै लाई ॥

पूरवि लिखत लिखे गुरु पाइआ मनिहरि लिख मंडल मडा हे ।

• सुन्दर है बृधपका बह पश्री, जो गुरुजी रूपमें सत्यको सदा गुणाग्र रहता है ।

(पश्री यही मंग पुत्र और बृध है उस माधुका शरीर ।) हरिनामध रस बह सतत ध्यान करना है । मन्त्र सुनके बीच
बोला है उसका और बह श्वर-उपर जड़ी उद्या ।

निब मोहमें धम पश्रीने बांस पा लिया है और हरिनाममें बह लौनीन हो गया है ।

रे मन ! तब तू गुरुजी सेवामें धन हो जा ।

यदि गुरुके बताये मार्गपर तू चले, तो फिर हरिनाममें तू दिन-रात लौलीन रहेगा ।

बया वृधपके भेमे पश्री आदरयोग्य कहे जा सकते हैं, जो चारों दिशाओंमें श्वर-उपर उठते रहते हैं ।

जिनका ही वे चढ़ते हैं, उनका ही दुःख पाते हैं । वे नित्य ही अल्पे और नीखटे रहते हैं ।

जिना गुरुके न मो वे परमात्मके दरबारको देख सकते हैं और न उन्हें अमृत-फल ही मिल सकता है ।

स्वाभावः सत्यनिष्ठ गुरुमुखों अपनी पवित्रात्माओंके लिये मस सदा ही एक हल सहलका वृध है ।

नीजों शाखाओं (विग्रह) को उन्होंने त्याग दिया है और एक शब्दमें ही उनकी ली लगी हुई है ।

एक हरिक्र नाम ही अमृतान है ; और यह उसे स्वयं ही खिलाता है । मनसुखी दुष्टधन हूँठने रखे खते रहते हैं ; न उनमें फल
होते है न छौह ।

उनके निकट तू मल बैठ ; न उनका घर है न गांव । गृहे बगडकी तरह वे काटकर जल दिये जाते हैं ; उनके पास न शब्द
(गुरु-उपदेश) है, न (हरिक्र) नाम ।

मनुष्य परमात्मकी आशाने अनुसार कर्म करते हैं और अपने पूर्वं कर्मोंके अनुसार अनेक योनिदोमें जाकर लगाने रहते हैं ।

वे उमड़ करान पाते हैं तो उमड़ी आशाने ही और जहाँ वह भेजता है वहाँ वे चले जाते हैं ।

अपनी इच्छामें ही परमात्मा उन्हें हृदयमें निवास करता है और उसीकी आशाने वे मन्वये तलीन हो जाते हैं ।

वेचारे मूर्ख, जो उसकी आशानों नहीं पहचानते, आत्मिके कारण श्वर-उपर भटकते रहते हैं । उनके मन कर्मोंमें हट रहता
है, वे दिन-दिन गिरते ही जाते हैं ।

उनके अन्तरमें शान्ति नहीं आती, न मन्त्रके प्रति उनमें प्रेम होता है ।

सुन्दर है उन पवित्रात्माओंके मुख, जिनकी गुरुके प्रति प्रेम-भक्ति है । यत्कि उनहींकी सखी है, वे ही मन्त्रमें अनुरक्त हैं ।

• और मन्त्रके दरबारमें उन्होंने सत्यरूप परमात्मकी पाया है ।

सत्तामें उन्नीच आता सौमायमय है ; अपने सारे ही कुल्का उन्होंने उद्धार कर लिया ।

मन्त्रके कर्म उसकी नजरमें हैं ; कोई भी उसकी नजरसे बचा नहीं है । वह जैनी नजरसे देखा है, मनुष्य वैसा ही हो जाता है ।

नानक ! नामकी सहायक सुक्तोंसे ही पढ़ना जा सकता है ।

१. घटके बरर अनेक प्रहारके घण्ट और कनइद नाद हो रहे हैं । २. जगह । ३. प्रथम करने, गुन गाकर । ४. ली,
प्रीति । ५. नित्य । ६. अनुरागमें रंगा हुआ । ७. हृदय ।

भगता की चाल निराली ॥

चाल निराली भगताह केरी विषम मारगि चालणा ।
लवु लोभु अहंकार तजि नृमना बहुतु नाही बोलणा ॥
म्यनिअहु तिली वालहु निकी एतु मारगि जाणा ।
गुरपरमादी जिन्ही आपु तजिआ हरि वागना गमाणा ॥
कहे नानकु चाल भगता जुगहु जुगु निराली ॥*

जीअहु मैले याहरहु निरमल ॥

याहरहु निरमल जीअहु त मैले तिनी जनमु जूऐ हरिआ ।
एह तिमना बडा रोगु लग्ग मरणु मनहु धिगारिआ ॥
वेदा महिनामु उतमु मोसुणहि नाही फिरहि जिउ येतालिआ ।
कहे नानकु जिन सचु तजिआ कूहे लागेतिनी जनमु जूऐ हरिआ†

जीअहु निरमल याहरहु निरमल ॥

याहरहु त निरमल जीअहु निरमल सतिगुर ते करणी कमाणी ।
कूड की सोह पडुचै नाही मनमा सचि गमाणी ॥
जनमु रतनु जिनी खटिआ भले से वणजारे ।
कहे नानकु जिन मनु निरमल सदा रहहि गुर नाले ॥‡

ने रची । जिनि ठगहली पाईआ=जिसने यह इन्द्रजाल फैलाया ।
कुरबाणु ... लाईआ=मैंने उस परमात्मापर अपनेको निष्ठावर कर
दिया है, जिसने कि मरणहील प्राणियोंके लिये सासारिक मोहको
इतना आकर्षक बना रखा है ।

* विषम=विषम, कठिन, टेदा, । खनिअहु ... जाणा=वे
पेसे मार्गपर चलते हैं, जो छोड़े (तलवार) से अधिक पैना और
बालसे भी अधिक भारी होता है । आपु तजिआ=अपने अहंकारका
त्याग कर दिया है । हरि वासना समाणा=जिनकी इच्छाएँ परमात्म-
में केन्द्रित हो गयी हैं ।

† जीअहु=इदर्थमें, अंदर । निरमल=स्वच्छ । मरणु मनहु
विसारिआ=मृत्यु (मय) मुला बैठे । जतमु=उत्तम । फिरहि जिउ
वेतालिआ=मेनकी तरह धूमना फिरता है । कूहे लागे=असत्यको
पकड़ बैठे ।

‡ सतिगुर ते करणी कमाणी=सदगुरुके नपाये मार्गपर
चलकर वे सत्कर्म करते हैं । कूड की ... समाणी=छूटकी गन्ध भी

हरि रागि मेरी मनु वणजाए ॥

हरि रागि मेरी मनु वणजाए सतिगुर ते रनि हैं
हरि हरि नित जगिहु जीअहु लाहा खटिहु तिरं
एहु धनु तिना मिलिआ जिन हरि ओने न
कहे नानकु हरि रागि मेरी मनु होआ वारु
पंखी बिरावि सुहावदा सचु चुगै गुर मं
हरिरसु पीवै महजि रहै उदै न आवै ज
निजपरि वामा पाइआ हरि हरि नामि मन
मन मेरे त गुर की कार हन
गुर के भाणै जे चलहि ता अनदिनु राखहि हरि
पंखी बिरख सुहावदे ऊहहि चहु दिनि मं
जेता ऊहहि हुम्ब घणे नित दाहाहि तै विषम
चिनु गुर महलु न जाई ना अमृत फल न
गुरमुखि ब्रह्म हरी आवला साचै सजि हुम्ब
साखा तीन निवारीआ एक सदि लिख
अमृत फल हरि एकु है आपे देख नर
मनमुख ऊमे सुकि गए ना फलु तिन ना ह
तिना पासि न वैसीऐ ओना घर न रिउ
कटीअहि तै नित जालीअहि ओहा सबहुन जाइ
हुकमे करम कमावणे पाईऐ किरति रिउ
हुकमे दरसनु देखणा जह भेजहि तह जाइ
हुकमे हरि हरि मनि घमै हुकमे नाच सम
हुकमु न जाणहि बपुदे भूले किरि गर
मन इठि करम कमावदे नित नित होइ सुख
अंतरि साति न आवई ना सचि लगे रिउ
गुरमुखीआ मुह सोहणे गुर के हेनि रिउ
सच्ची भगती सचि रते दरि नचने सचिअन ।

उनके घाम नहीं पहुँचती; उनकी इच्छाओंका लक्ष्य मनु हो जा
है । खटिआ=काम लिया । अने वणजारे=मनुष्य ब्यापारी ।

* रासि=पूँजी । मनु वणजाए=मन है व्यापारी । मेरे
मेरे जीव । लाहा खटिहु दिहारी=गुहे हर रोम बनाने स्वर हो

आप मे परचायु है मम तुल का बरहि उधार । जेभी नरि करि देखै मचा तैसा ही को होइ ।
मम नरि करम बसाये नदरी चारि न कोइ । नानक नाम बढाईया कामि परागि होइ ॥

गुरु रामदासजी

(जन्म-मं० १५५१ वि० अश्वि वृष २ । जन्म-स्थान-महौर । पूर्वनाम-जेठा । पिताका नाम-हरिगण । माताका नाम-दयाबती (पूर्वनाम अन्नू देवी) । जन्म-जोषीगरी । देहावसान-मारी मुसा ३, वि० सं० १६३८ । मृत्यु-स्थान-पेरदाबाज)

छावरो संजजनहु गुण गावहु गोविंद बने राम ।

अनदिनु सदाजि रहै रंभिराता राम नाम रिदैपूजा ।

गुरुमुखि मिलि रहीऐ परि यावहि मचद धनेरे राम ॥

नानक गुरुमुखि एकु पछाणै अवस न जाणै दूजा ॥

मचद धनेरे हरि प्रभ से नू करता मम यादैं ।

कामि करोधि नगद बहु भरिआ मिलि माधू लंडल खंडा है ॥

छांद निमि जरी मसा मालारी मानव मवदिनिबैलारै ॥

पूरवि लिखत लिखे गुरु पाइआ मनिहरि लिय मंडल मंडा है ।

• सुन्दर है वृषपाच बह पत्नी, जो गुरुजी वृषमें स्थिते सदा चुगना रहत है ।

(पत्नी यहाँ मं० पुरुष और वृष है उस गाधुच छरि ।) हरिनाम्बर रस बह सतन पान करता है । महान सुखके बीच बमेरा है उसका और वह श्वर-उपर नहीं उफा ।

निब लीहैं उस पत्नीने काम पा लिया है और हरिनाममें बह लीलीन हो गया है ।

हे मन ! तब तू गुरुजी सेवामें रत हो आ ।

यदि गुरुके बनाये मार्गपर तू चले, तो फिर हरिनाममें तू दिन-रात लीलीन रहेगा ।

बया वृषपाके पैंने पत्नी आंतरबोध्य कहे जा सकते हैं, जो नारो दिशाओंमें श्वर-उपर उड़ते रहते हैं ।

भिना ही वे उड़ते हैं, उतना ही दुःख पाते हैं । वे नित्य ही अल्टे और चीखते रहते हैं ।

विना गुरुके न तो वे परधामके दरबारको देख सकते हैं और न उन्हें अनुभूत-फल ही मिल सकता है ।

स्वभाव- मत्प्रेमिष्ट गुरुमुखों अर्थात् पवित्रात्माओंके लिये जगत् सदा ही एक बड़ा लक्ष्यका वृष है ।

गोनों शास्त्रों (विष्णु) को उन्होंने त्याग दिया है और एक शब्दमें ही उनकी ली लगी हुई है ।

यह हरिब नाम ही अमृतपान है; और वह जेमे स्वयं ही खिलना है । भक्तियों पुष्टमन हूँ-से खड़े खड़े रहते हैं; न उनमें फल होते हैं न छाँह ।

उनके निकट तू मन बैठ; न उनका घर है न गाँव । मुखे काठकी गरब वे काइकर जग्य दिये जाते हैं; उनके पास न शब्द (गुरु-उपदेश) है, न (हरिब) नाम ।

अनुभूत परमात्मकों आशके अनुसार कर्म करते हैं और अपने पूर्व कर्मोंके अनुसार अनेक बीनियोंमें चकर लगाते रहते हैं ।

वे उनका दर्शन पाते हैं भी उसकी आशसे ही और कहीं वह सेवक है वहाँ वे चले जाते हैं ।

अपनी इच्छासे ही परमात्मा उनके हृदयमें निवास कराता है और उनकी आशसे वे सत्यमें तहीन हो जाते हैं ।

बेचारे भूत, जो उसकी आशको नहीं वहानाते, आत्मिक कारण श्वर-उपर भटकते रहते हैं । उनके सब कर्मोंमें हठ रहता है, वे दिन-दिन गिरते ही जाते हैं ।

उनके अन्तरमें शान्ति नहीं आती, न सत्यके प्रति उनमें प्रेम होता है ।

धुन्दर हैं उन पवित्रात्माओंके मुख, जिनकी गुरुके प्रति प्रेम-मति है । मति जन्हीकी मची है, वे ही सत्यमें अनुरक्त हैं ।

• और सत्यके दरबारमें उनकी मत्प्रेम परधामको पाया है ।

सगारमें जन्हीका जाना मीमांसायय है; अपने मारे ही कुनका उन्होंने उधार कर लिया ।

सत्यके कर्म उसकी नजरमें हैं; कोरे भी उसकी नजरसे बचा नहीं है । वह जेमी नजरसे देखता है, अनुभूत वैसा ही हो जाता है ।

नानक ! नामकी महिमामक मुखोंसे ही पदुच्य आ सकता है ।

१. घटके अरर अनेक प्रयत्नके शब्द और अजहद नाद हो रहे हैं । २. जगह । ३. श्रद्धा करने, गुण गाकर । ४. ली, प्रीति । ५. नित्य । ६. अनुतापमें रँवा हुआ । ७. हृदय ।

अचित सोइ जागनु उठि बैसनु अचित हसत बैरागी ।
कहु नानक जिनि जगनु ठगाना; मु माइआ हरिजन ठागी ॥

माई री मनु मेरो मतवारो ।

पेखि दहआल अनंद सुख पूरन हरि-रसि पिओ खुमारो ॥
निरमल भइउ उजल जसु गावत बहुरि न होवत कारो ।
चरनकमल सिउ होरी रात्री भेटिओ पुरखु अपारो ॥
कर गहि लीने सरबसु दीने, दीपक भइउ उजारो ।
नानक नामि-रसिक बैरागी कुलह समूहा तारो ॥

राम राम राम राम जाप ।

कलि-कलेश लोभ-मोह विनसि जाइ अहं-ताप ॥
आपु तिआगी, संत चरन लागि, मनु पवितु, जाहि पाप ।
नानकु बारिकु कछु न जानै, रखन कउ प्रभु माई-बापै ॥

चरनकमल-सरनि टेक ॥

ऊच मूच बैअंतु ठाकुर, सरब ऊपरि तुही एक ।
प्रानअधार दुख भिदार, देनहार मुधि-बिषेक ॥
नमसकार रखनहार मनि अराधि प्रभु भेक ।
संत-रेन कउ मंजनु नानकु पावे सुल अनेकै ॥

जपि गोविंदु गोपाल लछु ।

रामनाम सिमरि तू जीवहि फिरि न खाई महाकाछु ॥
कोटि जनम भ्रमि भ्रमि भ्रमि आइओ ।

बड़े भागि साधु-संघु पाइओ ।
बिनु गुर पूरे नाहीं उधार ।
बाबा नानकु आलै एहुं बीचादे ॥

गावहु राम के गुण गीत ।

नाम जपत परम सुख पाइये, आवागउणु मिटै मेरे मीत ॥

१. लिख=प्रीति, ध्यान । सजनु=संबंधी, प्यारा । सुहेला=सुन्दर । अलिप=निलेप । अहंनुकि-विशु=अहंकाररूपी विष । अचित=निश्चित । बैसनु=बैठना । ठागी=हरिमर्तोद्वारा ठगी गयी ।

२. सुमारो=नश। कारो=काया, मलिन । होरी रात्री=प्रीति लगी । कुलह समूहा=अनेक कुल्लोको ।

३. अहं-ताप=अहंकारकी आग, जो निरन्तर जलानी रहती है । आपु=अहंकार । पवितु=पवित्र । बारिकु=बालक । कउ=को ।

४. ऊच मूच=ऊँचे-से-ऊँचा । बैअंतु=अनन्त । मनि अराधि=मनमें आराधना करने योग्य । संत... --- मंजनु=संतोंकी चरण-रजते मनकी मज्जर निमल करे ।

५. बवार=उद्धार, मुक्ति । आलै=कहत है । बीचारु=सार-तापकी बात ।

गुण गावत होवत परमासु, चरन कमल महि होयनिगसु ।
संतसंगति महि होय उधार, 'नानक' भउजलु उतरपि परे ॥

मेरे मन जपु जपु हरि नाराइन ।

कहू न बिसरहु मन मेरे ते आठ पहर गुन गाइण ॥
साधू धूरि करउ नित मजनु सभ किलविल पाप गवाइण ।
पूरन पूरि रहे किरपानिधि घटि घटि दिसति समाइण ॥
जाप ताप कोटि लख पूजा हरि सिमरण तुलि ना लाइण ।
दुइ कर जोड़ि नानक दान मांगे तेरे दामनि दास दामाईण ॥

धनवंता होइ करि गरबावै ।

गुण-समानि कछु संगि न जावै ॥

यहु समकर मानुख ऊपरि करै आस ।

पल भीतरि ताका होइ बिनास ॥

सभ ते आप जानै बलवंतु ।

खिन महि होइ जाइ मसमनु ॥

किते न बदै आपि अहंकारी ।

धरमराइ तिसु करे खुआरी ॥

गुरुप्रसादि जाका मिटै अमिमानु ।

सो जनु नानक दराइ परवानु ॥

मानुख की टेक वृषी सभ जानु ।

देवन कउ एकै भगवानु ॥

जिस कै दिऐ रहै अथाइ ।

बहुरि न वृत्तना लगै आइ ॥

मारै रालै, एंको आपि ।

मानुख कै कछु नाहीं हापि ॥

तिसका डुकनु बूझि सुख होइ ।

तिसका नामु रखु कंठि परोइ ॥

सिमरि सिमरि मिमरि प्रभु सोइ ।

नानक बिधनु न लगै कोई ॥

१. परमासु=भारमशानका प्रकाश । उधार=उद्धार, मउजनु=संसार-सागर ।

२. साधू धूरि=संतोंकी चरण-धूल । किलविल=नैऋत, क गवाइण=छो दिये, गट कर दिये । दिसति समाइण=दिखे हो गया; अन्तरमें समा गया । ताप=ताप, तपसा । दुल्लि=दुल्ल, राप दासनि दास दसास=दासी के दासक भी दास होना चाहिये ।

३. लसकर=प्रीति । मानुख=आध्यात्मिक सेवकोंमें मानु । खिन=क्षण । न बदै=कुछ भी नहीं समझ । परमरम=रमना सुआरी=बैद्यज । दराइ परवानु=बंधक दरावाने के-पुत्र परवाना मिल जाना है ।

४. टेक=आधार, अवलम्ब । वृषी=रक्षा, छड़ी । देवन क देनेके लिये । परोइ=परोकर पहन ले, धारण कर ले ।

फूटो अंदा भरम का मनहि भइओ परगासु ।
 काटी बेरी पगह ते गुरि कीनी बंदि खलासु ॥
 तू चउ सज्जन मैडिआ देई सीसु उतारि ।
 नैण महिजे तरखदे कदि पस्सी दीदारै ॥
 नीहु महिजा तऊ नालि बिआ नेह कूड़वै देखु ।
 कपड़ भोग डरावणे जिचव पिरी न डेखु ॥
 उठी झालू कंतइ हउ पसी तउ दीदार ।
 काजल हाव तमोल खु बिनु पसे हमि रस छारै ॥
 पहिला मरण कबूल करि जीवण की छड़ि आस ।
 होहु सभना की रेणुका तउ आउ हमारे पाषै ॥
 जिसु मनि वसै पादप्रहसु निकटि न आवै पीर ।
 मुख तिल तिसु न बिआषई जमु नहि आवै नीरै ॥

घणी विहूणा पाट पटंबर भाही सेती जड़े ।
 घूड़ी विचि छुडंदडी साहां नानक ते सह नावै ॥
 सोरठि सो खु पीजिए कबहु न पीसा होर ।
 नानक राम नाम गुन गाइअई दरगह निरमल होई ॥
 जाको प्रेम सुआउ है चरन चितव मन माहि ।
 नानक चिरही ब्रह्म के आन न कितहु जाई ॥
 भगनु भइओ प्रिय प्रेम सिउ सृष न निमल अंग ।
 प्रगटि भइओ सभ लोअ महि नानक अधम पतंग ॥
 संत-सरन जो जनु परै, सो जनु उपरनहार ।
 संत की निंदा 'नानक', बहुरि-बहुरि अवतार ॥
 साय न चालै बिनु भजन, बिलिआ सगनी छार ।
 हरि-हरि नामु कमावना, 'नानक' इहु धनु छार ॥

गुरु तेगबहादुर

(जन्म-संवत् १६७९ वि०, वैशाख कृ० ५ । जन्म-स्थान—अमृतसर, पिताका नाम—गुरु हरगोविन्द, माताका नाम—जन्तू

मृत्यु—संवत् १७३९ वि० अगहन सु० ५)

मन की मन ही माहि रही ।

ना हरि भजे न तीरिय सेए चोटी कालि गही ॥
 दारा मीत पूत रथ संपति धन पूरन समु मही ।
 अउर सगल मिथिया ए जानउ भजनु राम की मही ॥
 किरत किरत बहुते शुग हारिओ मानसदेह लही ।
 नानक कहत मिरान की बरिआ सिमरत कहा नही ॥

रे मन, राम सिउ करि प्रीति ।

खवन गोविंद गुनु सुनउ अक गाउ रमना ॥
 करि साध संगति विमल माधो होदि पतित दुनी ॥
 काल-बिआलु जिउ परिओ होलै मुगु पनारै ॥
 आबु कालि कुन सोदि प्रमिदै समीति रागउ ॥
 कहे नानकु राम भजि सै जातु अउमक ॥

१. मनहि भइओ परगासु=मनके अंदर दिव्य प्रकाश भर गया । बेरी=बेरी । एगरे से=रीतेमे । बरि बागसु=बनरु ।

२. जय मेरे साजन ! अगर तू बदे, तो मैं अपना सिर ऊपर कर तुझे दे दूँ । मेरी ओरों तरफों है कि कब तुझे देखूँ ।

३. मेरी प्रीति तेरे ही साथ है; मैंने देखा किया कि और सब प्रीति छूटी है । तुझे देखे बिना ये बस और के बगल में

हटाने लगते हैं ।

४. मेरे प्यारे ! तेरे दर्शनके लिये मैं बड़ी मोद उठ जाती हूँ । कबल, हार और पान और सारे मगुर राम, रिग ते लो ।

बूझी तरह लगते हैं ।

५. कदुमि करि=सँवर कर दे । छवि=छोहर । रेगुस=रीतेही पूष, अकल गुण ।

६. पीर=दुःख । बिआलु=आलु, ध्यान । अउर=अन्य । नानक=निरंकर ।

७. मेरा मन मेरे नाम नहीं, तो हन रेउनी बगल में ऊपर कब कभी, मैं तो हनवै कल लगा दूँगी; प्यारे ! मैं हन दूँगी

ओली दुर्ग भी मैं हनर दूँगी ।

८. मोरि=मोर का पंख । नानक । मेरे हनु=हनुमन्ते का उलट है । दारा=दरवाजा । दारकर । निरमल=निष्कल ।

९. मुगु=मगुर । पान बिबल=पान पीने के बरत । अउर=अन्य । हरदई=हरदई । रिग=रिगल ।

कल हनर, हनरिह ओली हनर है ।

१०. हन=हन, हन । ओली=ओली ।

जो नर दुख मै दुख नहि मानै ।

मुख सनेहु अरु भय नहि जाके बंचन माटी जाने ॥
नहि निदिया नहि उमति जाके खोभु मोहु अमिमाना ।
हरख सोग ते रहै निभारउ नाहि मान अमाना ॥
आवा मनवा सगल तिआगे जगते रहै निरावा ।
काहु क्रोधु जिह परमै नादिन तिह घट ब्रह्म निवावा ॥
गुर किरपा जिह नर कउ कौमी तिह इह जुगति पछानी ।
नानक लीन भइओ गोविंद पिउ जिउ पानी सँगि पानी ॥

इह जगि मीतु न देखिओ कोरें ।

सगल जगतु अपने सुख लागिओ दुख मै सँगि न होरें ॥
दारा मीत पूत सनबंधी सगरे धन मित्र छोले ।
जब ही निरपन देखिओ नरकउ संगु छाड़ि सब भागे ॥
कहउँ कहा इभा मन बडेर कउ इन सिउ नेहु लगाइओ ।
दीनानाथ सगल मै भंजन जसु ताको बिखराइओ ॥
मुथान पूछ जिउ भइओ न खोषो बहुतु जतनु मैं कौनउ ।
नानक छाज बिरद की राखहु नाथु तुहारउ लीनउ ॥

जामैं भजनु राम को नाहीं ।

तिह नर जनम अकारण खोइउ इह राखहु मन माहीं ॥
तीरथ करै धरत पुनि राखै, नहि मनुषा यति जाको ।
निहफल धरम ताहि तुम मानो राँछु कहत मैं याको ॥
जैसे पाहन जल माहि राखिउ भेदे नहि तिहि पानी ।
तैसे ही तुम ताहि पछानो भगतिदीन जो प्रानी ॥
कलि में मुक्ति नाम ते पावत गुर इह भेद बतावै ।
कहु नानक मोई नर मरुआ जो प्रभ के गुन गावै ॥

साधो, मन का मान तिआगो ।

काम क्रोध संगति दुरजन की, ताते अहनिष भागो ॥
मुख दुखु दोनों सम करि जानै, ओष मानु अमाना ।
हरख-सोग ते रहै अतीता तिन जगि तनु पछाना ॥
उसतुति निदा दोऊ त्यागे, खोजे पदु निरवाना ।
जन नानक इहु खलु कटिन है, किनहु गुरुमुखि जाना ॥

कारे रे, मन खोजन जाई ।

हरष-निवासी नदा अलेम तोदी सगि ममाई ॥
पुरुष मथे जिउ बासु बसतु है, सुकुर माहि जैसे छारें ।
तेसे ही हरि को निरंतर, घट ही खोजहु भाई ॥
बाहिर भीतर एके जानहु, इह गुरु गिआनु बताई ।
जन नानक बिनु आज खोजें, मिटे न भ्रम की बाई ॥

सम कछु जीवत को बिउहार ।

मात पिता भाई सुत बंधू अरु पुनि यह की नार ॥
तन ते प्रान होत जब निआरे डेरत प्रेत पुकार ।
आष घरी कोऊ नहि राखै घरि ते देत निकारि ॥
मृगयुवना जिउ जग रचना यह देखहु रिदे विचारि ।
कहु नानक भजु राम नाम नित जाते होत उधार ॥

राम सिमर राम सिमर इहै तेरो काज है ।
माइआ को संगु तिआगि, प्रभु जू की सरनि लागि,
जगत-सुख मानु मिथिआ, छूड़ो सब साजु है ॥
सुनि जिउ धनु पिछानु, कहे पर करत मानु,
बारु की भीत जेते समुधा को राजु है ।
नानक जन कहत बात विनयि जेह तेरो गात,
छिनु-छिनु करि गइओ काजु तेरे जातु आजु है ॥

अब मैं कउनु उपाउ करउँ ।

जिह बिधि मन को सवा चूकै, भउ निधि पार परउँ ॥
जनमु पाद कछु भयो न कौनो, ताते अधिक डरउँ ।
मन बच क्रम हरि गुन नहि गाए, यह जिअ सोच धरउँ ॥
गुरमति सुनि कछु गिआनु न उगजउ, पसु जिउँ सोच भरउँ ।
कहु नानक प्रभु बिरदु पछानउँ, तप हउँ पतित तरउँ ॥

माई, मनु मेरो बनि नाहि ।

निसवासुर शिखरनि कउ धावत किहि बिधि रोकउ ताहि ॥
बेद पुरान सिमृति के मति सुनि निमल न द्विष्ट बनावै ।
परधन परदारा सिउ रचिओ बिरपा जनमु मिरावै ॥
भदि माइआ के भइओ धायरो गृहगत नइ कछु गिआना ।
घट ही भीतरि बसत निरंजनु ताको मरमु न जाना ॥
जब ही सरनि साध की आइओ दुरमति सगल चिनामी ।
तब नानक चेतिओ चिंतामणि काटी जम की कौमी ॥

मन रे प्रभ की सरनि बिचारो ।

जिह निमलत गनका-सी उधरी ताको जसु उर धारो ॥
अउल भइओ धुय जाते निमलति अरु निरमे पदु पाइआ ।
दुख हरता इह बिधि को मुआमी ते बादे निमलइआ ॥
जब ही सरनि गही छिरगनिवि गज गण्ड ते दृष्टा ॥
महिमा नाम कहा लउ बरनउ राम कहत बचन निह तूटा ॥

१. सिखिनि कउ=बिचरोहो, इन्दिरके मोहोदी भोर । मति=मन, सिद्धान्त । सिउ=ने । निरंजनु=निरुद्ध परमगन । मरमु=मरे, दस्य । चेतिओ=चिन्तन वा चरन दिया । छिरगनि=जगत्तु चिन्तनको दूर करनेवाला, परमगन ।

अजमेखु पानी जगु जाने निमग्न माहि निगवारा ।
नानक कहत चेत चिनामनि ते भी उतरहि पारा ॥

प्रीतम जानि लेहु मन माही ।

अपने सुग सिउ ही जगु पौंधिओ को काहु को नाही ॥
सुख में आनि बहुतु मिलि बैठत रहत चहु दिशि घेरे ।
विपति परी गम ही गँगु छाड़त कोउ न आवत नेरे ॥
घर की नारि बहुतु दिनु जा भिउ सदा रहत सँग लगी ।
जय ही हन तजी इह काहआ प्रेत प्रेत करि भागी ॥
इह विधि को विउदाव यनिओ दे जा भिउ नेहु लगाहओ ।
अंति पार नानक विनु हरि जी कोऊ काम न आहओ ॥

हरि के नाम बिना दुख पावै ।

भगति बिना सहसा गहि चूकै गुर इह भेद यतावै ॥
कहा भइउ तीरय ब्रत कीए, राम सरनि नहि आवै ।
जोग जग्य निहकल तिह मानो जो प्रभु-जगु बिगरावै ॥
मान मोह दोनो को परहरि, गोविंद के गुन गावै ।
कहु नानक इह विधि को प्रानी जीवनमुक्त कहावै ॥

मन रे, साचा गहो विचारा ।

राम नाम विनु मिथिआ मानो सगरो इह संसारा ॥
जाको जोगी खोजत हारे, पाइओ नहिं तिहि पारा ।
सो स्वामी गुम निकटि पछानो, रूप-रेख ते निआरा ॥
पावन नाम जगत में हरि को, कयहु नाहि सभारा ।
नानक सरनि परिओ अग्यंदन, राखहु विरद तुम्हारा ॥

साधो रचना राम पनाई ।

इकि विनयेइक असबिध मानै, अचरज लखिओ न जाई ॥
काम क्रोध मोह बसि प्रानी हरि मूरति बिसराई ।
झूठा तन साचा करि मानिओ जिउ सुपना रैनाई ॥

१. गनका=पक बंधा, जिसका नाम पिङ्गल था । पुत्र=सुत ।

इह विधि को=ऐसा (पतिपावन) । कहा लउ=कहाँक । मृत्यु=कट गया । निगवारा=मुक्त कर दिया ।

२. पौंधिओ=फँदेमें पड़ा है । को काहु को=कोई भी किसीपर । नेरै=नजदीक । आ सिउ=जिसके साथ । हंस=जीव । काहआ=काया, देह ।

३. सहसा नहि चूकै=संग्रह (दैतमात्र) का अन्त नहीं होता । को=कोई बिरला ।

४. गहो=प्रश्न करो । विचारा=सद्विवेक, आत्मब्रान । पछानो=पहचानो । सभारा=सरय या व्याज किया । विरद=आना, नाम ।

जो दीपै सो गगल बिनामै, जिउ रादर की छाई ।
अगनानक जग जानिओ मिथिआ, रहिओ राम पनाई ॥

प्रानी कउ हरिजगु मनि नहि आवै ।

अहनिनि मगनु रहे माइआ में कहु कैरे गुन गावै ॥
पूत मीत माइआ ममता विउ इहु विधि आपु बैषावै ।
मुगतुमना जिउ छुटो इह जगु देखि ताहि उठि बावै ॥
मुगति मुक्ति को कारनु स्वामी, मूढ ताहि बिसरावै ।
जन नानक कोटिन में कोऊ भजनु राम को पावै ॥

जगत में छूटी देखी प्रीत ।

अपने ही सुख सिउ सय लागे, किया दारा किया नीत ॥
मेरी मेरी समै कहत हूँ हित सिउ पौंधिओ नीत ।
अन्तकाल संगी नहि कोऊ, इह अचरज है नीत ॥
मन मूरख अजहूँ नहि समझत, सिख दे हरिओ नीत ।
नानक भउजल-पारि परै, जो गावै प्रभु के नीत ॥

साधो, कउन जुगति अब कीजे ।

जाते दुरमति सकल बिनामै, राममगति मनु भौजे ॥
मनु माइआ में उरझि रहिओ है, बूझै नहिं कछु निआन ।
कउन नामु जग जाके सिमरै पावै पदु निरवाना ॥
भय दइआल कृपाल संतजन तब इह बात बलाई ।
सरब धरम मानो तिह कीये जिह प्रम-कीरति गाई ॥
रामनाम नर गिरिवासुर में निमल एक उर धारै ।
जम को त्रामु मिटे नानक तिह, अपुनो जनम तवारै ॥

हरि विनु तेरो को न सहारै ।

काकी मात-पिता सुत बनित, को काहु को मारै ॥
धनु धरनी अरु संपति सगरी जो मानिओ अगनारै ।
तन छूटै कछु संग न चालै, कहा ताहि सरदारै ॥

१. असबिह=सिर, नित्य । रैनाई=रानका । दीपै=दीपन है । सगल=सकल । छाई=छाँह ।

२. मनि नहि आवै=इदृश्यमें जग्य नहीं । मुगति=मोक्ष, सांसारिक सुख ।

३. किया=कथा । दारा=भी । हिन ... नीत=मनको प्रेन फँसा लिया । नीत=नीतिनी, हितकारी; नित्य । नीत=गुणवान ।

४. भौजे=पीने, विनोद हो जाये । निरवाना=मोड़ । सर=गाई=मानो उसने सब बर्ग-कर्म कर लिये, जिउने प्रेमे पराजय हुआ-गाव किया । निमल=सिमित, पक । सवारै=सुधार देण है ।

दीन दह्याल सदा दुख-भंजन ता गिउ रुचि न बदार् ।
नानक कहत जगत मभ मिथिआ ज्यों मुग्धा रेनाई ॥

साधो, इह तनु मिथिआ जानो ।
इहा भीतर जो राम बसतु है, साचो ताहि पछानो ॥
इहु जग है मंनति मुझे की, देखि कहा ऐंझनो ।
संगि तिहारै फछू न चानै, ताहि कहा लपटानो ॥
अमृतति निंदा दोऊ परिहर हरि-कीरति उर आनो ।
जन नानक सभ ही में पूरन एक पुरख भगवानो ॥

हरि को नामु सदा सुखदाई ।
जाको विमरि अजामिल उधरिओ गनका हू गति पाई ॥
पंचाली को राजसभा में रामनाम सुधि आई ।
ताको दुपु हरिओ करुनामय अपनी पैज बढाई ॥
जिह नर जसु गाइओ किरपानिधि ताको भइओ सदाई ।
कहु नानक मैं इही भरोसै गही आन सरनाई ॥

माई में धनु पाइओ हरि नामु ।
मनु मेरो धायनते छूटिओ, करि बैठो विसरामु ॥
माइआ ममता तनते भागी, उपजिउ निरमल गिआनु ।
लौभ मोह एह परसि न सारै, गही भगति भगवान ॥
जनम जनम का मंगा चूका, रतनु नामु जव पाइआ ।
विमना मकल विनानी मन ते, निजमुपमाहि समझा ॥
जाकउ होत दहभाउ किरपानिधि, सो गोविंद गुन गावे ।
कहु नानक इह बिधि की संपै, कोऊ गुरुमुखि पावे ॥

हरि जू राखि लेहु पति मेरी ।
जम को ब्राम भइउ उर अतरि, सरन गही किरपानिधि तेरी ॥
महा पतिव सुगंध लोभी पुनि, बरत पाय अह हारा ।
मै मरवे को विवरत नार्दिन, तिह चिंता तनु जाय ॥
किये उपाय मुक्ति के कारनि, दहदिमि कउ उठि पाइआ ।
पट ही भीतरि बसै निरजनु, ताको मरमु न पाइआ ॥
नार्दिन गुनु नार्दिन वसु जपु, तपु, कउनु बरनु अह कीजे ।
नानक हारि पठिउ सरनामति, अमै दानु प्रम दीजे ॥

१. को=कोई भी । जो मानिओ सरनाई=जिने अपनी गदन
बेठा था । रचि=रचित । रेनाई=राजवा ।

२. इहा=यहां, इस । पछानो=पहचानो । ऐंझनो=गंभीर किया ।
एक पुरख=एकल अद्वैत पुरुष ।

३. बरिओ=बढ़ाए या गला, मुक्त हो गया । गति=मोक्ष ।
पंचाली=दीपरी । पैज=प्राण, देह । कउ=कहर ।

(प्रेषिका—श्रीप्री० के० जगदीशकुमारी)

दोहा

गुन गोविंद गाइओ नहीं, जनमु अकारण कीन ।
कहु नानक हरि भजु मना, जिहि बिधि जल को मीन ॥
विलिखन गिउ काहे रचिओ, निमिल न होइ उदास ।
कहु नानक भजु हरि मना, परै न जम की फास ॥
तरनापो हउंही गइओ लिइओ जग तनु जीति ।
कहु नानक भजु हरि मना अउधि जाति है वीति ॥
विरह भइओ यहुँ नहीं काल पहुँचिओ आन ।
कहु नानक नर बावरे किउ न भजे भगवान ॥
धन दारा संपति सकल जिन अपनी करि मानि ।
इन में कुछ संगी नही नानक साची जानि ॥
पतित उधारन में हरन हरि अनाथ के नाथ ।
कहु नानक तिह जानिदो सदा बसतु तुम साथ ॥
तनु धनु जिह तोकउ दिओ तामिउ नेहु न कीन ।
कहु नानक नर बावरे अह किउ डोलत दीन ॥
तनु धनु सपै सुख दिओ अह जिह नीके धाम ।
कह नानक सुनु रे मना निमरत काहे न राम ॥
सम सुख दाता रामु है दूर नार्दिन कोर ।
कहु नानक सुनि रे मना तिह निमरत गत होइ ॥
जिह निमरत गत पारये तिहि भज रे तैं मीत ।
कह नानक सुन रे मना अउधि घटति है नीत ॥
पाँच तत्त को तनु रचिउ जानहु चतुर गुजान ।
जिह ते उपजिउ नानक स्वीन ताहि मैं मान ॥
घटि घटि मैं हरि जू बसै संतन कसो पुकारि ।
बह नानक तिह भजु मना भउ निधि उतपड़ि पारि ॥
सुख दुख जिह परसै नहीं लोभ मोह अभिमान ।
बहु नानक सुन रे मना नो मूरत भगवान ॥
उमगति निदिआ नार्दि जिह कंचन लोह समान ।
कह नानक सुन रे मना मुक्कन ताहि तैं जानि ॥
हरख (श्रीधर) शोक या के नहीं पैरी मीत समान ।
बहु नानक सुन रे मना ! मुक्ति ताहि तैं जन ॥
भय बाहु कउ देत नहि नहि भय मानव आनि ।
कह नानक सुन रे मना ! गिआनी ताहि बरानि ॥
जिहि त्रिपदा सगरी तबी त्रिओ भेज देगम ।
कह नानक सुन रे मना ! तिह नर माये मग ॥
जिहि माया ममता तबी सब ते भयो उदास ।
कह नानक सुनु रे मना ! तिह बटि ब्रह्म निकस ॥

अजामेलु पारी जगु जाने निमग्न मादि निगतास ।
नानक कहत चेत हितामनि ते भी उतपदि पार ॥

प्रीतम जानि लेहु मन मादी ।

अपने मुख मिउ ही जगु बाँधियो को काहु को नाही ॥
मुख मे आनि बहुतु मिलि बैठत रहत चहू दिगि धरे ।
थिरति परी सभ ही मँगु छादत कोउ न आवत नरे ॥
घर की नारि बहुतु हितु आ मिउ सदा रहत मँग लागी ।
जब ही हंग तजी इह काहआ प्रेत प्रेत करि भागी ॥
इह विधि को फिउहाक यनिओ दे जा सिउ नेहु ल्याहओ ।
अंति बार नानक विनु हरि जी कोऊ काम न आहओ ॥

हरि के नाम बिना दुख पावै ।

भगति बिना सहमा नहि चुकै गुर इह भेद बतावै ॥
कहा भइउ तीरथ व्रत कीए, राम मरनि नहि आवै ।
जोग जाय निहफल तिह मानो जो प्रभु-जसु थिरावै ॥
मान मोह दोनो को परहरि, गोविंद के गुन गावै ।
कहु नानक इह विधि को प्रानी जीवनमुक्त कहावै ॥

मन रे, साचा गद्दी बिचारा ।

राम नाम विनु मिथिआ मानो सगरो इह संसार ॥
जाको जोगी खोजत हारे, पादुओ नहिं तिहि पार ।
सो स्वामी तुम निकटि पछानो, रूप-रेख ते निआरा ॥
पावन नाम जगत मे हरि को, क्यहू नाहि सभारा ।
नानक सरनि परिओ जगबंदन, राखहु विरद तुम्हारा ॥

साधो रचना राम बनाई ।

इकि बिनये इक असाधक मानै, अचरज लखिओ न जाई ॥
काम मोह मोह बसि प्रानी हरि मूरति बिराई ।
झूठा तन साचा करि मानिओ जिउ सुपना बैनाई ॥

१. गनका=एक बेश्या, निसका नाम पिछला था । युज=सुख ।

इह विधि को=प्रेसा (पतितपावन) । कहा कउ=कहातिक । तूट=कट गया । निसतार=मुक्त कर दिया ।

२. बाँधियो=कदमे में पड़ा है । को काहु को=कोई भी किसीका । नरे=नजदीक । जा सिउ=जिसके साथ । हंस=जीव । काहआ=काया, देह ।

३. सहसा नहि चुकै=संराग (दैतभाव) का अन्त नहीं होता । को=कोई बिरला ।

४. गद्दी=पदचक्र करो । बिचारा=सद्विवेक, आत्मज्ञान । पछानो=पहचानो । सभारा=सारा या ध्यान किया । विरद=बान्ना, बड़ा नाम ।

जो दीरै सो सगल विनामे, जिउ बाहर की छार ।
जगनानक जग जानिओ मिथिआ, रहिओ राम सरनार ॥

प्रानी कउ हरिजमु मनि नहि आवै ।

अहनिमि भगनु रहै माहआ में कहु कैसै गुन गावै ॥
पूत मीत माहआ समता मिउ इहु विधि आपु बैथावै ।
मृगतृमना जिउ छुडो इह जगु देखि ताहि उठि पावै ॥
गुगति मुक्ति को फारनु स्वामी, मूढ ताहि विनरावै ।
जन नानक कोटिन में कोऊ भजनु राम को पावै ॥

जगत में छूटी देखी प्रीत ।

अपने ही सुख मिउ सप लागे, किआ दाप किआ मीत ॥
मेरो मेरो सभै कहत हैं हित सिउ बाँधियो कीत ।
अन्तकाल रांगी नहि कोऊ, इह अचरज है रीत ॥
मन मूरख अजहूँ नहि समझत, तिल दै हारिओ नीत ।
नानक भउजल-पारि परै, जो गावै प्रभु के मीत ॥

याधो, कउन गुगति अब कीजै ।

जाते दुरमति सकल विनासै, राममगनि मनु मीजै ॥
मनु माहआ में उरसि रहिओ है, दूरी नहिं कछु निआजै ।
कउन नामु जग जाके सिमरे पावै एहु निरपना ॥
भए दइआल कृपाल संतजन सब इह बात बजाई ।
मख घरम मानो तिह कीये जिह प्रभ-कीरति गाई ॥
रामनाम नर निरियासुर में निमल एक उर धारै ।
जम को बाधु मिटे नानक तिह, अपुनो जलम सवारै ॥

हरि विनु मेरो को न सहाई ।

काकी मात-पिता सुत बनिता, को काहु को मारै ॥
धनु धरनी अब संपति सगरी ओ मानिओ अग्नारै ।
तन छूटे कछु संग न चालै, कहा ताहि लगारै ॥

१. असबिरे=सिर, नित्य । रैनारै=रातका । दीसै=दीनप है । सगल=सकल । छारै=छाँह ।

२. मनि नहि आवै=इदरसे जानना नहीं । गुगति=योग, सांसारिक सुख ।

३. किआ=क्या । दाप=मी । हित ... नीत=मनको प्रेम् फैसल किया । नीत=नीति, हितकारी ; नित्य । नीत=गुणधन ।

४. मीजै=पीने, बिओर हो आवे । निरहाना=भोजन । मारै=मारो । सनने सभ बर्ष-कार्य कर लिये, जितने प्रेम्से परमपद गुण-गाव किया । निमल=निमिष, एक । सवारै=सुधार लेग है ।

गुरु गोविन्दसिंह

(पूर्वजन्म—विंशत्य, जन्म—वि० सं० १७२३ बीस मुद्रा ७, जन्म-स्थान—पटना । पिताका नाम—गुरु तेगबहादुर,

मन्त्रालय—गवर्नी । इनीजन्म—कै० मुद्रा ५, वि० सं० १७६५)

पल ज्योति निर्म को जग मे मुन से
हरि बिन में कुछ भियाँ ।
देह अनिम न निग हरे जमु
नय चहे भगवान् तारे ॥
बीज धाम बनाइ हरे सन मुदि
गु दीरक ज्यो उत्रिपार ।
गनाइ की बदनी मनो हाथ
ले कायता बतार सुतारै ॥

का भयो जो गवदी जग जीत मु लोगन को बह प्राण दिपायो ।
और कहा गु वै देम विदेमन मारि भये गज गाहि बैधायो ॥
जो मन जीतत है मय देम हरे तुमरे रूप हाथ न आयो ।
आज गई कपु काज मन्यो नहिं लोक गयो परलोक गमायो ॥
माते मतग जरे जर संग अनूप उतग मुरंग सँचारे ।
कोटि सुरंग सुरंगतु मोहत पौन के मोन को जात नियो ॥
भारी भुजान के भूप मली बिधि नायत मीध न जात बिचारे ।
एते भय तो कहा भय भूपति अंत को नोंगदि पोंग निचारे ॥

प्राणी । परमपुरुष पग लागो ।

मोक्त कहा मोह-निद्रा में, कबहुँ भुवि है जागो ॥
औरन कहा उपदेसत है पशु, तोहि प्रबोधन लागो ।
संचत कहा परे विनियन कहै, कबहुँ शिष्य रम त्यागो ॥
केवल करम भरम से चीन्हहु, करम करम अनुयागो ॥
समझ करो सदा विमरन की, परम पाप तजि भागो ॥
जातें दुःख पाय नहिं भेटे, काल जाल ते त्यागो ।
जो मुख चाहो सदा सबन को, तो हरि के रस पागो ॥

रे मन ! ऐसी करि संन्यास ।

बन से सदन सबै करि समझहु, मन ही माहि उदास ॥
जत की जया जोग को मजनु, नेम के नखन वदाओ ।
ग्यान-गुरु, आतम उपदेसहु, नाम-विभूति छागो ॥
शर्य अहार मुख सी निद्रा, दया छिमा तन प्रीत ।
मील मँतोख सदा निरपाद्वी, हेचो त्रिगुन अतीत ॥
काम मोघ हंकार लोभ हठ, मोह न मन सीं त्यावे ।
तब ही आत्म-सत्त को देखै, परम पुरुष कहै पावे ॥

रासलीलाके पद

जब आई है कातक की रत सीतल,
काह तवै अतिही रासिया ।
सँग गोपिन खेल विचार करणो,
जो हुतो भगवान महा जसिया ॥

अविप्रन लोगन के जिह के पग
छायत पार सबै नमिया ।
तिह को मुनि विरियन के सँग खेल,
निवारहु काम हरे नमिया ॥
मुख जाहि निमार्ति की सम है,
बन में तिन गीत रिझयो अरु गायो ।
ता सुर को धुनि सजजन में
नजहु की थिया सब ही मुनि पायो ॥
धाइ चली हरि के मिलिये कहूँ
सज सब के मन में जय भायो ।
काह मनो घुगनी श्रुती
छलिये कहु घंटक हेर बनायो ॥

गद आई दसो दिशि ते गुनिया
सबही रस काह के साप पगी ।
पिल कै मुख काह को चंदकला
सु चहोरन-सी मत में उमगी ॥
हरि को पुनि मुद भुआनन पेख
किथो तिन को टग बीठ लगी ।
भगवान प्रमद भयो पिल के
कवि 'स्याम' मनो मृग देख मृगी ॥
रुखन ते रस चूषन छाग
हरै झरना गिरि ते मुखदार ।
बास जुगै न मृगा बन के
लग रीत रहे धुनि, जो मुनि पार ॥
देवगंधार बिलावल सारंग
की रिश के मिह तान बसाइ ।
देव सबै मिलि देखत कौतुक
जो मुरली नैदलाल बजाई ॥
ठाढ़ रही जमुना धुनि कै
धुनि राग भले धुनिदे को चहे है ।
मोह रहे बन के गज ओ
हकटे मिलि आवत मिद सहे है ॥
आवत हैं मुर-मण्डल के सुर
त्याग सबै सुर ध्यान कहे है ।
जो धुनि के बन के खगवा
तर ऊपर पंख पसार रहे है ॥

मोहका महल ढहेगा ही

महल-खंडहर

एक सच्ची घटना है—नाम और स्थान नहीं बतलाना है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। एक विद्वान् संन्यासी मण्डलेश्वर थे। उनकी बड़ी अभिलाषा थी गङ्गाकिनारे आश्रम बनवानेकी। बड़े परिश्रमसे, कई वर्षकी चिन्ता और चेष्टाके परिणामस्वरूप द्रव्य एकत्र हुआ। भूमि ली गयी, भवन बनने लगा। विशाल भव्य भवन बना आश्रमका और उसके गृह-प्रवेशका भंडारा भी बड़े उत्साहसे हुआ, सैकड़ों साधुओंने भोजन किया। भंडारेकी जूठी पत्तलें फेंकी नहीं जा सकी थीं, जिस चूल्हेपर उस दिन भोजन बना था, उसकी अग्नि बुझी नहीं थी, गृह-प्रवेशके दूसरे दिन प्रभातका सूर्य स्वामीजीने नहीं देखा। उसी रात्रि उनका परलोकवास हो गया।

यह कोई एक घटना हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। हम इसे देखकर भी न देखें.....।

कौड़ी कौड़ी महल बनाया, लोग कहे घर मेरा।

ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा ॥

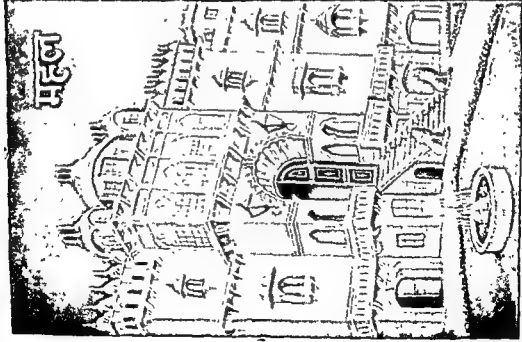
यह संतवाणी कितनी सत्य है, यह कहना नहीं होगा। जिसे हम अपना भवन कहते हैं, क्या वह हमारा ही भवन है? जितनी आसक्ति, जितनी ममतासे हम उसे अपना भवन मानते हैं, उतनी ही आसक्ति, उतनी ही ममता उसमें कितनोंकी है, हम जानते हैं? लाखों चाँटियाँ, गणनासे बाहर भविष्याँ, मच्छर और दूसरे छोटे कीड़े, सहस्रों चूहे, सैकड़ों मकड़ियाँ, दर्जनों छिपकलियाँ,

कुछ पक्षी और पतंग, ऐसे भी दूसरे प्राणी जिनमें हम जानतेतक नहीं—लेकिन मकान उनका नहीं है, यही कैसे? उनका ममत्व भी तो उसी कोटिका है, जिस कोटिका हमारा।

मकान—महल—दोनोंकी गति एक ही है। बड़ी लालसासे, बड़े परिश्रमसे उसका निर्माण हुआ। उसकी साज-सज्जा, उसका वैभव—लेकिन एक-भूकम्पका हलका धका.....। आज तो किसी देशमें कभी भी मनुष्यकी पैशाचिकता ही भूकम्पसे भी अधिक प्रलय कर सकती है। महानाशके जो मेघ विश्वके भाग्याकाशपर घिरते जा रहे हैं—कहाँ कब वायुयानोंसे दारुण अग्नि-वर्षा प्रारम्भ होगी, कोई नहीं जानता। परमाणु या उससे भी ध्वंसक किसी अस्त्रका एक आघात—क्या रूप होगा इन भवनों और महलोंका?

कुछ न हो—काल अपना कार्य बंद नहीं कर देगा। जो बना है, नष्ट होकर रहेगा। महलका परिणाम है खंडहर—वह खंडहर, जिसे दैतार मनुष्य ही डर जाता है। रात्रि तो दूर, जहाँ दिनमें जाते समय भी सावधानीकी आवश्यकता पड़ती है। मनुष्यका मोह उससे महल बनवाता है और महल खंडहर बनेगा, यह निश्चित है।

केवल महल ही खंडहर नहीं होता। जीवनमें हम जो मोहका विस्तार करते हैं—धन, जन, मान, अधिकार, भूमि—मोहका महल ही है पर सच और मोहका महल ढहेगा ही। उमड़ा वास्तविक रूप ही है—खंडहर।

महल

खण्डन

उदासीनाचार्य श्रीश्रीचन्द्रजी

उदासीन-सम्प्रदायके प्रवर्तक

[जन्म—वि० सं० १५५१ माघपद शु० ९ । जन्म-स्थान—नन्वंदी (हजोरे से ६० मील पश्चिम) । पिताका नाम—श्रीनानकदेव-
भी । माताका नाम—श्रीगुल्लगादेवी । गुरुका नाम—अविनाशीरायभी । जन्मार्थान—चम्पाकी पारस्य गुप्तभूमि ।]

(प्रेषक—सं० श्रीसीतारामजी चतुर्वेदी वय० ४०, वय० ५०, वय० ५०, वय० ५०)

प्रभ—हे जीव ! तুম किसकी आशसे, किसके
समस्तानेर इस संसारमें आये ?

उत्तर—सद्गुरु अविनाशी मुनिद्वारा दीक्षित होकर
पूर्वजन्मके लेखके अनुसार भौतप्रवृत्त्या लेकर लोक-
कल्याणके लिये मैं आया हूँ; अतः अब तुमलोग माचधान
अर्थात् आत्मश होकर अलख पुरुष साविधानन्द परमेश्वरका
स्मरण करो और अपने ब्राम और नगरी अर्थात् समाजका
उद्धार कर डालो । ज्ञान ही सुदकी है, क्षमा ही दोरी है,
यत्न या संयम ही आइबंद अर्थात् कमरबंद है । झील ही
कौरीन है, अपनेको कर्मके बन्धनसे मुक्त समझना ही
कन्या है, इच्छार्थित होनेकी भावना ही शोली है, सुक्ति
ही दोरी है, गुरुके मुखसे सुना हुआ उपदेश ही बोली है,
धर्म ही चोला है, सत्य ही छेली (उपवीत) है,
मर्यादापालन ही गड्डेमें पड़ी हुई कपड्डी है, ध्यान ही
बटुवा है, निरत ही सीना है, ब्रह्म ही अञ्जल है जिसे मुझन
या चतुरलोग पहनते हैं । निर्लेप-श्रुति ही मोरछल है, देव-
हीन निर्मयता ही जंगढोर है, आप ही जौषिया है, गुण
ही उड्डिपनी (उड़नेकी विद्या) है, अनहद नाद या अनादत
बाणी ही विगीका शब्द है, लज्जा ही कानकी मुद्रा 'कुंडल'
है, शिप ही विभूति है, हरिभक्ति ही वह मृगछाल है, जिसे
गुरुपुत्र पहनते हैं । संतोष ही सूत है, विवेक ही धागे हैं,
जिनसे वे बहुत-सी पैकलियों उस कन्यामें घिरी हुई हैं, जिन्हें
सुरति या वात्सल्य-प्रीतिकी सूरि लेकर सद्गुरु सीता है । इसे
को अपने पास रखता है, वह निर्भय होता है । इस श्याम,
देवत, पीत और रक्तवर्णके बल्ललण्डोसे बनी हुई कन्याको
जो पहनता है, वही हमारा गुरुभार है । तीन गुण अर्थात्
सत्य, रज, तमकी चरमकसे अभिन्नमन्यन करके दुःख-
मुखसे पुष्कमें हमने अपनी देह जलायी है, द्योमासे मुक्त
संयमरूपी महादेवजीके चरणकमलोंमें हमारी अत्यन्त
प्रीति लगी हुई है । हमने भावका भोजन ही अमृत बनाकर
प्राप्त किया है, इसलिये हमारे मनमें मले-बुरेकी भावना ही

नहीं रह गयी है । पाव-अपावका विचार ही हमारा बहुगुण-
संयुक्त फरहा, कमण्डलू, तुम्बी और किरती है । जो साधु
उस परम अमृतके पेयकी मन लगाकर पीता है, वही शान्ति
पाता है । यह परम शक्ति इडा और विमलामें दोड़ती
रहती है और फिर गुगुणगामे स्वाभाविक रूपसे निवान करने
लगाती है । हमारा काम है कि हम सम्पूर्ण इच्छार्थ छोड़कर
उस निराश (इच्छाहीन) मटमें निरन्तर ध्यान लगाये रहें
और उस निर्भय नगरीमें गुरुशानका दीपक जलायें, जहाँ
स्थिरता ही हमारी श्रुति हो, अमरत्व ही हमारा दण्ड हो,
धैर्य ही हमारी कुदाली हो, तप ही लहंग हो, वशीकार या
इन्द्रियोंको बशमें करना ही आसा अर्थात् टेका हो । समर्पण
ही चोगमन हो, जिससे कि किसी प्रकार मनमें हर्ष या शोक
न आये । सहज वैरागीको इसी प्रकार मायाकी सम्पूर्ण
मोहिनी त्यागकर वैराग्य साधना चाहिये । ऐमा करनेवालेके
लिये भगवान्‌का नाम ही पकसर या कवल है । पवन या
प्राणायाम ही उसका वह घोड़ा है, जिसके लिये कमोंसे
विपक्ति ही जीन है, तत्त्व ही उसका जोड़ा या वेष्ट है,
निर्गुण ही ढाल है, गुरुका शब्द ही पतुर है, बुद्धि ही कवच
है, प्रीति ही बाण है, ज्ञान ही कपि है, गुण ही कडारी है ।
इस प्रकार संयमके शस्त्रोंसे सुसज्जित साधक अपने
मनको मारकर जब सवारी करने लगाता है, तब वह मायाके
विषम गदको तोड़कर निर्भयतापूर्वक अपने घर अर्थात्
ब्रह्ममें लौट आता है । यहाँ पहुँचनेपर अनेक प्रकारके बाणों
और चक्रोंसे उसका स्वागत किया जाता है ।

स्वतः अलण्ड आनन्दरूप ब्रह्म ही साधकका मयोरवीत
है, भावविक निर्मलता ही उसकी धोती है, 'मोन्दन्' जप ही
सधी भावा है, गुरुचमन ही शिला है, हस्तिना ही गायत्री
है, जिसे वह स्थिर आसनपर बैठकर शान्तिके साथ भरता
है । पूर्ण ब्रह्म ध्यान ही उसका तिलक है, यश ही दर्शन
है, प्रेम ही पूजा है । ब्रह्मानन्द ही भोग है, निर्दोषता ही संध्या
है और ब्रह्मका साक्षात्कार ही हारा है । इतना होनेपर वह

अपने मनके सम्पूर्ण संकल्प-विकल्प स्वयं नष्ट कर डालता है। इस त्रपाकी प्रीति ही पीताम्बर है, मन ही मृगछाया है, चित्तमें उस चिदम्बर परमेश्वरका स्मरण ही कनकन माला है। ऐसे व्यक्ति की जो मुदि पहले रोखेवाले बाघवर, कुलह या ऊँची टोरी, सौख अर्थात् जूते और लहाड़ोंओंमें ही लीन रहती थी, यह सब प्रकारके चूड़े और शृङ्खला

आदि बन्धन छोड़कर उदासीन साधुका बाना ग्रहण कर लेता है और केवल जटाशृङ्गका मुकुट बाँधकर ऐसा मुक्त हो जाता है कि फिर उसे कोई बन्धन नहीं होता। नानकजी युव श्रीचन्दने यही मार्ग बताया है, जिसका रहस्य जान लेनेपर ही तन्त्र मिल सकता है। इस मात्राको जो धारण कर लेता है, यह आवागमनके सब बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है।

स्वामी श्रीसंतदासजी

[जन्म—वि० सं० १६९९ फागुन कृष्ण ९ शुक्रवार, देहत्याग—वि० सं० १८०६ फागुन कृष्ण ७ शनिवार]

(प्रेरक—मण्दारी श्रीबंशीदासजी साधु वैष्णव)

राम-नाम में ध्यान धर, जो सोंवा मिल जाय ।
तो चौरासी बिच संतदास, देह न धारे काय ॥
राम शब्द बिच परम सुख, जो मनवा मिलि जाय ।
चौरासी आवै नहीं, सुख का धका न रयाय ॥
जिन्हों पाया संतदास, राम-भजन का सुख ।
तिन्हों सबे ही मिट गया, चौरासी का दुख ॥
बंदा को दीखे नहीं, गंदा सब संसार ।
गंदा से बंदा होत है, कोइ गढ़े नाँव ततवार ॥

राम भजन की औपधी, जो अठ पही राय ।
संतदास रच पत्र रहे, तो चौरासी मिट जाय ।
राम रतन धन-संतदास, चौड़े धरया नियत ।
छाने ओलै मेलिये, कुछ छुट-कपट की साट ॥
राम रतन धन संतदास, ध्यान जतन कर रात ।
इस धन की महिमा करत, सब संतन की सात ॥
सीन लोक कूँ पूँट दे, सोहि कहेया राम ।
यही छहेया संतदास, परम धाम विश्राम ॥

रामस्नेही-सम्प्रदायके स्वामी श्रीरामचरणजी महाराज

[जन्म—सं० १७७६, ईसाई प्रान्तके सोदा नामक ग्राममें । पिताका नाम—श्रीवक्त्ररामजी, जन्मनाम—श्रीरामकृष्ण । देहत्याग—सं० १८५५]

(प्रेरक—संत रामकिशोरजी)

नमो राम रमतीव सकल
व्यापक घणनामी ।
सब पोरे प्रतिपाल सबन
का सेवक स्वामी ॥
करुणामय करतार कर्म
सब दूर निवारै ।

भक्त विछलता विह्वल भक्त तत्काल उधारै ॥
रामचरण बंदन करै सब ईश्वर के ईश ।
जग पालक गुम जगत गुरु जग जीवन जगदीश ॥

आनंदपन सुख राशि चिदानंद कहिये स्वामी ।
निरालस निलोप सकल हरि अन्तर्यामी ॥
बार बार मध्य नाहि कौन विधि करिये सेवा ।
नहि निराकार आकार अजन्मा अविवश देवा ॥

रामचरण बंदन करै अलख अलंखित नूर ।
सुखम धूल खाली नहीं रखा सकल मरूप ॥
नमो नमो परब्रह्म नमो नहकेशल राया ।
नमो अभंग अवंग नहीं कहूँ गया न आया ॥
नमो अलेख अछेप नहीं कोइ कर्म न काया ।
नमो अमाप अयाप नहीं कोइ पार न पाया ॥
शिव सनकादिक शेष लो रटत न पावे अंब ।
रामचरण बंदन करै नमो निरंजन कंत ॥

कुण्डलिया

शोक निवारण दुख हरण विपति चिह्नहर ।
अनादि अकल अलिखत अगम निगम न पावे पार ॥
निगम न पावे पार पूर सर्वत्र घननमी ।
मुयकिल से आसन करै करुणानिधि स्तनी ॥

रामचरण भज राम कुँ सो समर्थ यह दातार ।
शोक निवारण दुख हरण विरति विहंगनहार ॥
समर्थ राम कृपाद्व हो दाता बड़े दयाल ।
किया लघु दीरघ करो निर्घन करण निहाल ॥
निर्घन करण निहाल हरो विपदा दे समता ।
निबल रावल कर ह्योह भूक भूद करिदो यकता ॥
रामचरण कह रामजी । येह तुमारी चाल ।
समर्थ राम कृपाद्व हो दाता बड़े दयाल ॥

स्वाधी

बहवो सुनवो देखवो चित की चितवन जाण ।
राम चरण इनके परे अकह ब्रह्म पीछाण ॥
राम राम रगना रटो, पाले वील संतोष ।
दया भाव क्षमा गहो, रटो सकल निर्दोष ॥

कुण्डलिया

समर्थ राम दयाल हरण दुख मुल को दाता ।
कर्म जोग दुख आय भेट हरि बरिहैं छाता ॥
बाहुँ सब आछन करे ऊ आछन न्यहो ।
हाथ किसी के नाहिं वेद बायक यूँ गयो ॥
ताते रगिये समर्थ रामचरण विश्वास ।
राम सबल छिन एक में देखे मुकल विलास ॥

पद

निषिवावर हरि आगे नाचूँ ।
चरण कमल की सेवा जाचूँ ॥ टेक ॥

स्वर्गलोक का मुख नहीं पाऊँ ।
जन्म पाय हरिदास कहाऊँ ॥
चार पदारथ मनो विचारै ।
भक्ति विनो दूजो नहीं धारै ॥
शुद्धि सिद्धि लक्ष्मी कामन मेरे ।
सेऊँ चरण धरण रहूँ तेरे ॥
शिव सनकादिक नारद गावै ।
सो साद्वि मेरे मन भावै ॥

सवैया

बीनति राम निरंजन नाथ सैं हाथ गहो हम तोर शृणी है ।
और नहीं विदुँ लोक में दीनत श्याम सदा सुमदान घणी है ॥
तेरे तो प्रभुजी । बड़े-बड़े दास हैं मो-गे गरीब की बीन गिणी है ।
रामजी विद्वद विचार हो राखो मो-गे कद्रू नहीं भक्ति बणी है ॥

पद

कटा राम रिहाय मनाऊँ, निधि बावर गुण गाऊँ हो ।
नटवा ब्यूँ नाटक कर मोहूँ, सिधू राग गुगाऊँ हो ॥ टेक ॥
वील संतोष दया आभूषण, क्षमा भाव बढ़ाऊँ हो ।
सुखति निरति सौँ में राखूँ, आन रिधा नहिं जाऊँ हो ॥
गर्व-गुमान पॉव सैं येरूँ, आसो मान उठाऊँ हो ।
साद्वि की कतिपयन सैं बबहूँ, राग ह्येप नहिं छाऊँ हो ॥
पॉचूँ पकड़ पचीसूँ चूँ, विगुण कुँ विमराऊँ हो ।
बीयो दाव वेव कर लेरूँ, मौब मुक्ति की पाऊँ हो ॥
हय शिव करके राम रिहाऊँ, देम प्रीति उरमाऊँ हो ।
अनंत जन्म को अन्तर भणो, रामचरण हरि भाऊँ हो ॥

संत श्रीरामजनजी वीतराग

[कम्—रि० सं० १८०८ के अगस्त मास के १५ तारीख को जन्म हुआ, वैष्णव मत, सन १८०८ में जन्म हुआ, सन १८०८ में]

(टेक— रामजी-मन्त्रदास दुख दुख, दुख दुख)

संत रामजी राम रसाई बान घराई दाम निवारे ।
शेष बराई बान घराई मोर नयनई बानहूँ मोरे ॥
बान घराई भग घराई देग उपाई बरिब करे ।
सोई बराई भग घराई होन निरालई आन उभरे ॥
भक्त के मन बाज कर है दीन देन मुक्त दे बानी ।
साज करे उर के टिकि आन बाज नम मुक्त रम बानी ॥

परम देव को परम कर्मा के लोई करे निब बाने बानी ।
राम ही जन के संत बराई को मन बज देव करि बानी ॥

संते देव दिव्य आन ।

निब दिन सनई दान उभरे बड़े नरी मोर नहिं मार ॥ टेक ॥
अनो पर राम राम लोरे, निब बने मुक्त बानी ।
अनंत कर्मा के उर नही, देव दान बानी ॥

छोके दिवाना पर गन्ताना, दुखिया हूँ मिठाया ।
 आग रहत एवता बरतै, ऐग परना पाया ॥
 बिगरे नेम प्रेम के छाजे, याजे अनदद तय ।
 अम्बर भे हो गुन गागर, छूटे यहाँ जन पूरा ॥
 अणभे छोल अगम की बातों, राम चरण जी भाथे ।
 दास रामजन तरण जिन्ह की सदा राम रस चाहै ॥

संतो संत भला है सुता ।
 जागि न जोधे अगत दिख कबहुँ, वै छतगुरु का पूता ॥ देख ॥
 निज मंदिर में निर्मय सोचै, जीतै रिपु अवधूता ।
 जदे कपाट दोऊ गम दम के, ग्यान दीन दिल जुता ॥
 दीनी सीतल गरी जग संगी, काम इगम दुख दूता ।
 ध्यान समाधि अलंकार ह्याई, पाई जुक्ति अकूता ॥
 अथ तो संत सोई हैं राता, मिथ्या काल का नूता ।
 रामजन जन राम समाना, भाजि गया भ्रम भूता ॥

संत श्रीदेवादासजी

[जन्म—दि० सं० १८११ के लगभग—जयपुर राज्यमें । स्वामी रामचरणजी मन्त्राजके शिष्य]

(प्रेरक—श्रीरामनेही-सम्प्रदायका मुख्य गुरुदास, शाहपुरा)

रसना मुमिरे राम कूँ तो कर्म होइ सय नास ।
 देवादास ऐसी करै, तो पावै सुख्य बिलास ॥
 रस ममा को ध्यान धरि बही उचारे ग्यान ।
 दुखिया तिमिर सहजै मिटे उदय भक्ति को भान ॥
 जल तिरये को हूँ बड़ा भी तिरये कूँ राम ।
 देवादास सय संत कह सुमरो आहूँ नाम ॥
 तिरै, तिरावै, फिर तिरै, तिरावै लगे न बार ।
 देवादास रटि राम कूँ बहुत कतन्या पार ॥
 देवादास कह मुरत सों वै मूल बड़ा अग्यान ।
 पगप्या पादप्या हाथ हूँ करै महल को ध्यान ॥
 देवा रसना गहलै चालि के हृदय सरति नाम ।
 राह बतावै और कूँ आगे किया मुकाम ॥
 देवा उलटी बात की संत जानत हैं रीत ।
 जागत मुमिरे राम कूँ सदा अधिकी प्रीत ॥
 करणी हूँ कृपा करै कृपा करणी माँय ॥
 देवादास कृपा बिना करणी होती नाँय ॥
 देवादास कृपाल की कृपा सब पर जोहि ।
 करणी कर करुणा करै ता पर राजी होहि ॥

अमराव अनेक साय कूँ होत है बीरजी ।
 देवादास बिन राम सदै दुख भीरजी ॥
 बाँके बाँके कोट चुणाते भीरजी ।
 महल कवाण्याँ माहि बैठते भीरजी ॥
 हुक्या सेती केलि करत नहि पाकते ।
 देवादास बिन राम भये ते खालते ॥
 चार हूँट के मायँ चक्रवर्ति एकरी ।
 बा सम दूजो नाहि पृथ्वी में देहरी ॥
 वे भी गये बिलास कहूँ मैं तोय नू ।
 देवादास बा सम नहीं अब कोय नू ॥
 पहलै धन कूँ बिलख पीछे गयो बीर ।
 दुख को बार न पार रखी चार रीत ॥
 धनवंता धन मार चढ़े तन भीत ॥
 देवा भक्ति बिना वह धारे नहीं प्रतीत ॥
 मनखा देही पाय कियो नहि वेत ॥
 राम भजन कूँ मूल माया कूँ लेत ॥
 बीरासी मैं जाय पड़े मुख रेत ॥
 देवा दुनि माने नाहि दुख हूँ हेत ॥

हाथ पाँव मुख नैन अवण सय सीत ॥
 मनखा देही पाय तज्यो जगदीश ॥
 बोले बिस का बैन धर्म पर रीत ॥
 देवा वै नर लाखी मारक बिस्वा बीत ॥
 जग हूँ होय निहकाम तजो जग नेह जी ॥
 आस बास सँग छाड़ि मिथ्या मुख खेह जी ॥

नर देही की आस देवता करत है ।
 मूल मूढ अग्यान मूल में फिरत है ॥
 समझे नाहीं सार बुझिया धार है ।
 देवा मुमिरो राम और तज बार है ॥

खावा मलमल जोय पहरते मीरजी ।
 छपन भोजन आदि पावते खीर जी ॥

मान भक्त देणु गात्र मुन पीजिये ।
देवादाय दिल मोघ राम रम पीजिये ॥
भोग राट अक आव कटापों काटिये ।

मोद मोघ मद लोभ हटाया हाटिये ॥
समता लील संतोष सुबुद्धि कूँ टाटिये ।
देवादाय अठ पहर राम कूँ राटिये ॥

संत श्रीभगवानदासजी

[कविमोह—सैराई मान (मरवाह), वैभव कुन्, वि० सं० १८२३, श्रीगणपतजी महाराजके शिष्य—रामनेही-सम्प्रदाय]
(प्रेरक—श्रीरामनेही-सम्प्रदायका मुख्य गुरुदास, शिवगुरु)

राम बिना गैल अक दीनक विद्वानो मदन
तेल बिना दीनक जो अँधेरो बग्यानिये ।
भंबुस विद्वानो राजा द्विज विद्या दीग दीह
अथ जो लगाम बढ जड़ता जो मानिये ॥
अकसर जो माथ दीग, दीनता विचारो गिष
रण में मुदत राव पाणी छीग जानिये ।
ऐसे ही मनल तन भगवान भ्यान बिना
चातुर स्वरूप तन असोभत टानिये ॥

तेज बिना हरी अक सरी दुष बिना होयें
लज्जा बिना नारी, नग ओती ही न टानियें ।
मुखा बिना चंद्र अक चंद्र बिना रेण ऐमे
पूल जो मुखाम बिना जिरल बग्यानिये ॥
अथ जो धर्म हीन दीन बाघ रूप बोले
मानूँ तो कवान चाले तीर बिना तानियें ।
ऐसे ही मनल तन भगवान भ्यान बिना
चातुर स्वरूप तन असोभत टानियें ॥

जो नर राम नाम लिय आवै ।
साकूँ कोरं भय नहिं स्थापै विषन चित्ते होय जावै ॥

अगल बगल का छाड़ि पमारा मन विशाल उगावै ।
संरां सौँई एकहि जाणे जो निर्भय गुण गावै ॥
राहु केतु अक प्रेत सनेधर संकल नही दुखावै ।
सुरज सोम अक गुरु बुद्ध ही शुक्र निकट नहिं आवै ॥
मेले वीर विशासन हाकण नाहर मिह दूर रहावै ।
दिमागल अक भद्रा जाणूँ गुण कुमूँण बिलावै ॥
मूठ दीठ अक मोल अकाली जम भी लीन निवावै ।
सब ले सरणे निर्भय बाबा भगवानदास जिन गावै ॥

छाड़ि के राम नाम किय लार्ई ॥ डेर ॥

स्वाद किया भव जल में बूढ़े ऊँडे जाइ बनार्ई ।
पॉनोका बंद माही उल्लास्यो, सो तो मुलही नाही ॥
देखो मीन भरे रज सेती, गंध से मँवर पिलाही ।
कुंजर तुचा, पतंग जैन हँ, सारंग शब्द दिलाही ॥
एक एक इन्द्री के धामे पॉन्या मृत्यु जु आरं ।
तो सो मुल कैसी विधि पावै एकै पॉच सपार्ई ॥
स्वारथ स्वाद मोह तजि भाजो लागो जन-सरणार्ई ।
भगवानदास भवसागर भारी तब सहजै तिर जार्ई ॥

श्रीदरिया (दरियाव) महाराज

(रामनेही धर्मचार्य)

(कविमोह—वि० सं० १७३३, माधवद कुण्या ८ । पिताका नाम—मनसिरामजी । माताका नाम—गोतासारी । गुरुका नाम—श्रीभगवानदासजी महाराज । स्थान—अजमेर । नामका धाम, भारतवर्ष । देहावसान—अगस्त १५ वि० सं० १८१५)

सद्गुरु

भंवर यो बहु जन्म को, सतगुरु भोग्यो आय ।
दरिया पति से रुठणो, अब करि भीति बनाय ॥
जन दरिया हरि भक्ति की, गुण बहार बाट ।
भूका ऊजड़ जाय था, नई पढ़न के पाट ॥

हूव रहा भव सिंधु में, लोभ मोह की पार ।
दरिया गुरु तैल मिला, कर दिया परले पार ॥
नहिं था राम रहीम का, मैं मतहीन अज्ञान ।
दरिया मुख मुच जान दे, सतगुरु किया मुज्ञान ॥
दरिया सद्गुरु कृपा करि, सबद बगाया एक ।

लागत 'ही' चेतन भया, नेतर खुले अनेक ॥
 जैसी सदगुरु तुम करी, मुक्त से कदू न होय ।
 थिय भोंडे थिय काढ़ करि, दिया अमी रख मोय ॥
 गुरु आये धन गरज कर, अंतर कृपा उपाय ।
 तपता से सीतल किया, सोता लिया जगाय ॥
 दरिया बान गुरुदेव का, बेघै भरम विकार ।
 बाहर धाव दीखे नहीं, भीतर भया विमार ॥
 पड़े पतंगा अग्नि में, देह की नाहिं हँभाल ।
 दरिया थिय सदगुरु मिलै, तो हो जाय निहाल ॥

नाम

तीन लोक को बीज है, परये भ्रमो दोय अंक ।
 दरिया तन मन अरप कै, भजिये होय निरंक ॥
 दरिया नाम है निरमल, पूरण ब्रह्म अगाध ।
 कहै मुनै सुख ना लखै, सुमिरे पावै स्वाद ॥
 दरिया सुमिरे राम को, कर्म भर्म सब चूर ।
 निरु तारा सहजै मिटै, ऊगै निरमल सूर ॥
 राम बिना पीका लगे, सब किरिया सास्तर ग्यान ।
 दरिया दीपक कहा करै, उदय भया निज भान ॥
 दरिया घरज जगिया, नैन खुला भरपूर ।
 जिन अंधे देखा नहीं, उण से साहब दूर ॥
 दरिया सुमिरे राम को, दूजी आस निवार ।
 एक आस लाग़ा रहै, कदे न आवै हार ॥
 नाम हाज बैठै नहीं, आन करै चिर भार ।
 दरिया निश्चय पहुँगे, चौपाली की धार ॥
 दरिया नर तन पाय कर, कौया चाहै काज ।
 राव रंक दोनों तरै, जो बैठे नाम जहाज ॥
 जन्म अकारण नाम बिन, भावै जान अज्ञान ।
 जन्म मरण जम काल की, मिटै न खँचातान ॥
 मुसलमान हिंदू कहा, पट दरसन रँक राव ।
 जन दरिया निज नाम बिन, सब पर जम का दाव ॥
 सुर्ग भित्त पाताल तक, तीन लोक बिस्तार ।
 जन दरिया निज नाम बिन, समी काल को चार ॥
 दरिया नर तन पाय कर, किया न राम उचार ।
 बोस उतारन आइया, लेय चले चिर भार ॥
 जो कोई साधू गिरह में, माहिं राम भरपूर ।
 दरिया कह उम दाम की, मैं चरणों की धूर ॥
 बाहर बाना भेय का, माहिं राम का राज ।
 कद दरिया वे साधवों, हैं मेरे चिरदाज ॥

दरिया सुमिरे राम को, कोटि कर्म बी हान ।
 जम औ काल का मय मिटै, ना काहु को कान ॥
 दरिया, राम सँभाला, काया कंचन सर ।
 आन धर्म और भर्म सब, डाला चिर से भार ॥
 सदगुरु संग न संचरा, राम नाम उर नाहि ।
 ते घट मरखट सारखा, भूत सै तिन भाइ ॥
 राम नाम ध्याया नहीं, हूआ बहुत अकाज ।
 दरिया काया नगर में, पंच भूत का राज ॥
 सब जग अंधा राम बिन, सुनै न काज अकाज ।
 राव रँक अंधा सवै, अंधों ही का राज ॥
 दरिया सब जग आँधरा, सुनै सो बेबाम ।
 सुझा सबही जानिये, जाको दरसे राम ॥
 सकल ग्रन्थ का अर्थ है, सकल पात की बत ।
 दरिया सुमिरन राम का, कर लीजै दिन रात ॥
 लोह पलट कंचन भया, कर पारत को संत ॥
 दरिया परसै नाम को, सहजहि पलटै अंत ॥
 दरिया धन वे साधवा, रहै राम लौ हार ॥
 राम नाम बिन जीव, कूँ, काल निरंतर हार ॥
 राम नाम रखना रहै, भीतर सुमिरे हार ॥
 दरिया यह गलि साधु की, पाया नाम राव ॥
 दरिया दूजे धर्म से, संसय मिटै न राव ॥
 राम नाम रहता रहै, सब धर्मोंका हार ॥
 कल चौपाली मुगत कर, मातुप देह हार ॥
 राम नाम ध्याया नहीं, तो चौपाली हार ॥
 दरिया आवम मल भरा, कैसे निरमल हार ॥
 साधुन लावै प्रेम का, राम नाम जल हार ॥
 राम नाम निरु दिन रहै, दूजा नारी हार ॥
 दरिया ऐसे साधु की, मैं बलिहारी हार ॥
 दरिया सुमिरन राम का, कौमत लखै न हार ॥
 डुक हक धट में संचरे, पान राख मन हार ॥
 फिरी दुहाई सहर में, चोर तये सब हार ॥
 सधू फिर मित्रज भया, मया राम का हार ॥
 दरिया गैल जगत से, समस्त औ दुन से हार ॥
 नाम रखन की गौठड़ी, गाढ़क तिन हार ॥
 दरिया दुनिया सब लगी, पड़ी पड़ी हार ॥
 सुखिया जरही होपगा, राज निह्या हार ॥
 दरिया अमल हे आमुदी, नये होत हार ॥
 राम रवायन जो निदे, सदा हार हार ॥

भगवान्की महत्ता

या साँचा राम है, और सकल ही छूट ।
मृग्य रहिये राम से, दे पयही को पृष्ठ ॥
य विचारै राम को, अष्ट होत है सोय ।
ये शीरक दोनों बिना, अंधकार ही होय ॥
य विचारै राम को, पैठा सब ही खोय ।
येरा पड़े अकास चन्द्र, राखनहार न कोय ॥
रिया राम अगाध है, आत्म को आधार ।
मिरत ही मुख ऊपरै, सहजहि मिटे विकार ॥

उद्धोषन

रिया सो सूर नहीं, जिन देख करी चकचूर ।
न को जीत राहा रहै, मैं बलिहारी सूर ॥
गट सुली जब जानिये, अंतर भया उजास ।
मो कुछ भी सो ही कनी, पूरी मन की आस ॥
रातों में ही बह गया, निकस गया दिन रात ।
मुहलत जब पूरी भई, आन पही ब्रह्म प्राप्त ॥
दरिया काया - फारसी, मोसर है दिन चार ।
जब हम स्वास सरीर में, अपना राम खँमार ॥

संत-असंत-विवेचन

दरिया बगुला उज्जला, उज्ज्वल ही होय हंस ।
ये सरवर मोती चुगै, या के मुख में मंस ॥
पादर से उज्जल दला, भीतर मिला अंग ।
ता मेती बोया भला, तन मन एकदि रंग ॥
मानसरवर मोती चुगै, दूजा नहीं जान ।
दरिया गुमिरे राम को, सो निज हंसा जान ॥
साथ सवेयर राम जल, राम होय कुछ नायें ।
दरिया पीये प्रीत कर, सो तिरपत हो जायें ॥
दरिया सगुन साथ बा, क्या गिरही क्या भेर ।
निःकपटी निरंशु रह, पादर भीतर एक ॥
रहनी कानी साथ बी, एक राम का ध्यान ।
पादर मिरता मो मिले, भीतर आत्म ग्यान ॥
दरिया संगत साथ बी, सहजै पलटै बर ।
बीर छोड़ मुखा चुगै, दोय बाग से हल ॥
सोनी संगत साथ बी, जो कर जानै कोय ।
दरिया देखी मो करै, (जिह) बारक बरना दोय ॥

प्रकीर्ण

दरिया सोल सबल लग, जगल नहीं कोय ।
कले से छिन्न कपट, बला कहिये सोय ॥

भाया मुख जागे सबै, मो दला कर जान ।
दरिया जागे ब्रह्म दिख, सो जागा परमान ॥
दरिया सो साँची कहै, छूट न माने कोय ।
सब जग मुग्घना नींद में, जान्या जागन होय ॥
जन दरिया उपदेस दे, जाके भीतर चाय ।
नातर गैल जगत से, एक बरु मरे बलाय ॥
जन दरिया उपदेस दे, भीतर प्रेम सधीर ।
गाहक होय कोह हाग का, कहा दिलावै शीर ॥
दरिया साँच न संचरै, जब पर पावै छूट ।
साँच आन परगट हुबै, जग छूट दिलावै पृष्ठ ॥

आदि अंत मेरा है राम ।

उन बिन और सकल बेकाम ॥

कहा कहै तेरी अनुमै बानी ।

जिन ते मेरी बुद्धि मुलानी ॥

कहा कहै ये मान बढारै ।

राम बिना सबही दुखदारै ॥

कहा कहै वेरा सांग और जोग ।

राम बिना सब अपन रोम ॥

कहा कहै इन्द्रिज का मुख ।

राम बिना देया सब दुःख ॥

दरिया कहै राम गुरुगिरिया ।

हरि बिन दुखी राम सँग मुनिया ॥

नाम बिन मान करम नहीं छूटे ।

साध संग और राम भजन बिन, काल निरंतर छूटे ॥

मल सेती जो मल को छोड़ै, मो मल केने छूटे ।

प्रेम का मायुन नाम का पानी, दोय मिल ताँता छूटे ॥

भेद अमेद भयम का भौंडा, चौड़े पद पद छूटे ।

गुरुमुख मन्द गँदे उर अतर, सकल भजन मे छूटे ॥

राम का ध्यान तू धरै प्रली, भगुल का मंद छूटे ।

जन दरियाच अरु दे आसा, जग मरन तन छूटे ॥

मैं होदि केने बिनसे देखा ।

महा सिन्धु मंदिर हंसा, ते भी बडे मेरा ॥

सेनमदममुखनिमस्त्रिभुवने, ब्रह्म न पारे ।

बौद मर तेरी आरति करै, रिदय मरि न आरे ॥

अनेक जीव जडी करत भोजन, भगवत रिदय भोजन ।

मुक परलन अरिह ही लपटी, मो होदि मरि भोजन ॥

जन दरियाच अरु ब्रह्म कपारै, भगवत बरा कद जारै ।

बंटी का लोख मोन का मरन, बर बर राहा लपारै ॥

जीव बटाऊ रे बहता माई माला माई ।
 आठ पहर का चालना, घड़ी इक टहरै नाई ॥
 गरम जन्म बालक भयो रे, तहनाये गर्भान ।
 बृद्ध भूतक फिर गर्भ बसेरा, तेउ यद-मारग परमान ॥
 पाप पुत्र मुख दुख की करनी, बेड़ी यारे लागी पाँय ।
 पंच ठगन के बस पड़्यो रे, कब घर पहुँचै जाय ॥
 चौराही बासो बस्यो रे, अपना कर कर जान ।
 निस्चय निस्चल होयगो रे, यद पहुँचै निर्बान ॥
 राम बिना तो को ठौर नही रे, जहँ जावै तहँ काल ।
 जन दरिया मन उलट जगत सँ, अपना राम सन्हाल ॥

साथो अलख निरंजन सोई ।

गुरु परताप राम रत निर्मल, और न दुजा कोई ॥
 सकल ज्ञान पर ज्ञान दयानिधि, नकल जोत पर जोती ।
 जाके ध्यान सज्ज अच नाथे, सज्ज मिटे जम छोती ॥
 जा की कथा के सरवन ते ही, सरवन जागत होई ।
 ब्रह्मा बिस्तु महेश अरु दुर्गा, पार न पावै कोई ॥
 झुमिर झुमिर जन होइ राना, अति झीना से झीना ।
 अजर अमर अच्छय अविनासी, महावीन परवीना ॥
 अनैस संत जाके आस पियासा, अगन मगन चिरजीवै ।
 जन दरिया दासन के दासा, महा कृपा रस पीवै ॥

राम नाम नहिं हिरदे धरा । जैसा पसुवा तैसा नरा ॥
 पसुवानर उद्यम कर लावै । पसुवा तो अंगल बर आवै ॥
 पसुवा आवै, पसुवा जाय । पसुवा चरै ओ पसुवा खाय ॥
 राम नाम ध्याया नहिं माई । जनम गया पसुवा की नाई ॥

राम नाम से नाहीं प्रीत । यह ही सब पसुवों की रीत ॥
 जीवत मुख-दुख में दिन भरै । मुवा पछे चौराही परै ॥
 जन दरिया जिन राम न ध्याया । पसुवा ही ज्यों जनम गँवाया ॥

संतो, कहा गृहस्थ कहा त्यागी ।

जेहि देखै तेहि बाहर भीतर, घट घट माया छली ॥
 माटी की भीत, पवन का थंभा, गुन ओगुन से छापी ।
 पाँच तत्त आकार मिलाकर, सज्जै गिरह बनाया ॥
 मन भयो पिता, मनसा भई माई, मुख दुख दोनों भाई ।
 आला दूखा बढ़तै मिलकर, गृह की सोन बनावै ।
 मोह भयो पुरुष, कुतुबि भाई घरनी, पाँचो लड़का जगा ।
 प्रकृति अनंत कुटुम्बी मिलकर, कलहल बहुत मचाया ।
 लड़कों के सँग लड़की आई, ताका नाम अशीषी ।
 बन में बैठी घर घर डोले, स्वारथ संग लगी छै ।
 पाप पुन्य दोउ पार पड़ोली, अनैस बाधना लगी ।
 रग रेष का बंधन छागा, गिरह बना उठावै ॥

बल हुआ, तेरे आद राज । पिंजामें बैठा कौन बारा ।
 बिहारी का दुख दहै जोर । मारै पिंजरा तोर हो ॥
 मरने पहले मरो धीर । जो पाछे मुक्ता सदा हो ॥
 सद्गुरु सन्द हूरे में धार । सज्जों सज्जों करो उबार ॥
 प्रेम प्रवाह घसे जव आभ । नाद प्रकाश परम रूप ॥
 फिर गिरह बसाओ गगन जाया । जहँ बिहारी मल्लु न पहुँचै आया ॥
 वाम फले जहँ रस अनंत । जहँ झुल में पाओ परम वंद ॥
 शिरमिर शिरमिर बरछे नूर । विन कर बाजे वाद नूर ॥
 जन दरिया आनन्द पूर । जहँ बिरल पहुँचै मग नूर ॥

श्रीकिशनदासजी महाराज

उत्तम शील सन्तोष, उत्तम सत मुमिरण साचा ।
 उत्तम कहै इक नाम, उत्तम अमृत मुख-नाचा ॥
 उत्तम राम आराध, काम दल भञ्जन शरा ।
 उत्तम सत्व-विचार, ज्ञान उदय रत पूरा ॥
 उत्तम दे निव दान, उत्तम मज्जाद न भेटे ।
 उत्तम कहाँ आर्षद, उत्तम अवगत पद भेटे ॥
 उत्तम गुरु गम शाय, उत्तम शिष्य मुमिरण खगा ।
 उत्तम उल्ले मेक, उत्तम पूजन धर पाया ॥

उत्तम इन्द्रिय जीत, उत्तम सो निरम कान ।
 उत्तम जैसा अदीत, उत्तम घट अपन कान ॥
 उत्तम चंद सम माव, उत्तम दे सख ठे कान ।
 उत्तम न खायो छोट, उत्तम सखी के कान ॥
 उत्तम एक निज नाम, उत्तम सखी को टो ।
 उत्तम सँग दे अन्न, आर की छान उठो ॥
 'किशनदास' सब उत्तम है, सभी ब्रह्म के हो ।
 जिन में जन जो उत्तम है, अपन आरने हो ॥

श्रीहरकारामजी महाराज

राम नाम तत मार, सर्व ग्रन्थन में गायो ।
मंत अनंत रिछाग राम ही राम मरायो ॥
वेद पुराण उरनिरद, बहो गीता में ओड़ी ।
ह्य निष्णु महेदा, राम नित ध्यावै गोड़ी ॥

भुव, प्रह्लाद, कबीर नामदे आदि प्रमाणी ।
मनकादिक नारद शेर जोमेश्वर सारा जाणी ॥
मो सद्गुरु प्रतार तैं, कियो ग्रन्थ विस्तार ।
जन हरका तिहुँ लोरु में, राम नाम तत मार ॥

स्वामी श्रीजैमलदासजी महाराज

[भ्यान दूल्हासर, बीवानेर]

(प्रेरक—श्रीभगवदासजी शाली, गाधुबेराचाय)

भजहुँ चो नार्न आव धरंती जाय ।
जों तर छाया तेरी काया देगल ही घटि जाय ॥
रेनी दाव बहुरि नहिं लगै पीछे ही पछिताय ।
जैमलदास काच करि काने ततही लेणा ताप ॥

स्तवन

ध्याकर हे घट माहिं मो जन मेरा ॥ टेक ॥
जन्म मरण दूरे नहिं वारें, आवागवन न फेर ।
रस दोष भर्म का भोंडा, नहिं मोह अंधेर ॥

विष्णु तार मिठावनहारा, मेठन भर्म बनेरा ।
जैमलदास कहे मुन मारें, मैं हूँ चारर तेरा ॥

राम-नामकी अपूर्वता

राम खजानो खूट नहिं । आदि अत फेते पचि जाहीं ॥
राम खजाने जे रंग लया । जामन मरण दोऊ दुख भागा ॥
सायर राम खजाना जेसे । अजलि नीर घटे वद कैसे ॥
काया मोक्षि खजाना पाव । रोम रोम में राम रमावै ॥
जैमलदास भक्तिरस भावै । खानाजाद गुलाम कहावै ॥

स्वामी श्रीहरिरामदासजी महाराज

[दीरानेर-रायानगर्ग सिंहलक नामक ग्राममें श्रीभाग्यवन्दजी जोशीके पुत्र । स्वामीजी श्रीजैमलदासजीके शिष्य, मक्ख १७०० में गोवाद दुष्ण १३ को दीक्षा ।]

(प्रेरक—महंत श्रीभगवदासजी शाली)

राम नाम जरता रहै,
तज्ञ न आना आन ।
जन हरिया उन जीव की,
मिटे न खोवा तान ॥
राम नाम निज मूल है,
और मकल विस्तार ।
जन हरिया पछ मुक्ति कूं,
लीजै मार भंगार ॥

पछितावैगो प्राणिशा, हरि हूँ पड़िने दूर ।
जन हरिया मन चेत ले, हे तन साग हरूर ॥
हरिया फलि में आय कै, कहा करत हे कूर ।
आगी विरिया अत वी, मुगों परेगी धूर ॥
धवायकी में दिन गया, गुल्लों रैन बिदाय ।
हरिया हरि वी भक्ति बिन, कहा कियो नर आय ॥

गोंचा मुख मानव तणा, जा मुख निकनै राम ।
जन हरिया मुख राम बिन, सोई मुल बेकाम ॥
हरिया तन जोवन बकै, किया दिया जो जाय ।
वीजै सुमरण राम को, दीजै हाथ उठाव ॥
हरिया दीया हाथ का, आढा आनी सोय ।
राम नाम कूं सुमरतों, पार उतारै सोय ॥
हरिया राम सँभारियै, दील करो मति कोय ।
सोझों बीच भवेर में, क्या जानू क्या होय ॥
हरिया राम सँभारियै, जब लग रिजर मान ।
साल सदा नहिं पाहुणा, ज्यूँ मावग का पाव ॥

खबर करि खबर गारील तुम मे कहूँ ।

बहुरि नहिं पाव नरदेह घारी ।

एक इकतार सिर धारि दूजा नहीं,
 मानि मेरा कहा पुरुष नारी ॥
 लोभ लालच मद मोह लगा रहे,
 आयदा पाणि पटपंच ठाणे ।
 आन उपाधि बहु ताप हिरदै उठै,
 राग अरु द्वेष मनमान ताणै ॥
 काम अरु क्रोध भय जोष जोरावरी,
 जहर अरु कहर जग माहि जाहा ।
 फाल कव्वाण कमी सिर ऊपरै,
 मारसी जोष नहि कोय आहा ॥
 मात अरु तात सुत भ्रात भृत भामिनी,
 कुटुंब परिवार की प्रीति झूठी ।
 दास हरिराम कहै खेल भीतौ पछै,
 मेल सौ ऊठियो झाड़ि मूठी ॥

मनवा रामभजन करि बल रे ।

सज संकल्प विकल्प को तप ही आया हुय निर्वल रे ॥
 देखि कुसंग पाँच नहि दीजे जहाँ न हरि की गल रे ।
 जो नर मोक्ष मुक्ति कूँ चाहि भँता बैसी मिलल रे ॥
 संशय शोक परै करि सज ही हृद दूर करि दिल रे ।
 काम क्रोध भर्म करि कानै राम सुमर हक हल रे ॥
 मनवा उलटि मिल्या निज मन सँ पाया प्रेम अटल रे ।
 पाँच पचीस एकरस कीना सहज भई सय सल रे ॥
 नख सिख रोम रोम राग राग मे, ताली एक अटल रे ।
 जन हरिराम भये परमानंद सुरति शब्द सँ मिल रे ॥

प्राणी कर लो राम सनेही ।

विनस जायगी एक पलक में या गंदी नरदेही ॥
 रातौ मातो विपय स्वाद में परपूजित मन माहीं ।
 जीय तणा आया जमकिंकर पकड़ि ले गया बाहीं ॥
 भूरव मगन भयो माया में मेरी करि करि मान ।
 अंतकाल में भई विहाणी गूली जाय मसानै ॥
 राग रंग रूप नर नारी सब हुय जाहिंग खाका ।
 जन हरिराम रहेगा अमर एक नाम अल्ला का ॥

रे नर ! या घर में क्या तेरा ।

जीन जु न्याय घर माहीं कोई कहे घर मेरा ॥
 चीटी चिड़ी कमेड़ी उंदर घर माहीं घर केरा ।
 आया ज्यों गवरी उठि जागी बागो दिन दम लेता ॥
 मैड़ी भंडिर महल चिगावे मारे ऊँडी नीरों ।
 रिन प्यो नर छोड़ि चलेगो न्यूँ हाथी हल नीरों ॥

नय रंग रूप मोलह विणमारा माया विरै बिक्रम ।
 जन हरिराम राम दिन दुनिया होसी खाकर पाया ॥

दोहा

परब्रह्म सतगुरु प्रणम्य, पुनि सब संत नमोय ।
 हरिरामा मुर भवन में, या पद समा न कोय ॥
 पहिले दाता हरि भया, तिन ते पारं विद ।
 पीछे दाता गुरु भयो, जिन दालै गोविंद ॥
 ब्रह्म अग्नि तन बीच में, मय करि कादै कोय ।
 उलटि काल कूँ खात है, हरिया गुरु राम होय ॥
 सब सुखदाई राम है, खरा भरोया मुक्ति ।
 जन हरिया हरि सुमिरतौ, तार न तोड़ूँ मुक्ति ॥
 जन हरिया है मुक्ति कूँ, नीगरनी निज नाम ।
 चिटि चौपर सौ सुमिरियो, जो चाहौ विनाम ॥
 हिम्मत मति छोड़ो नरों, मुख से कहतौ राम ।
 हरिया हिम्मत से किया, धुब का अटल धाम ॥
 जो अधर पर्वत लिख्या, सोह हमारे अंक ।
 अथ हूयणती ना डरूँ, हरिया होय निशंक ॥
 राम नाम दिन मुक्ति की, मुक्ति न ऐसी जैर ।
 जन हरिया निशिदिन भजो, तजौ दूसरी दौर ॥
 जन हरिया निशिदिन भजो, रमना सेती राम ।
 नाम बिना जीतव किनो, आयु जाय देवान ॥
 विरदिन बैसो भी उठै, जोवै हरि वा रां ॥
 कहु जोषी कद आवसी, देख गुमारा प्रम ॥
 मैं मतवाला राम का, मद मतवाला नरी ।
 हरिया हरि रस पीव करि, भजन मया मन मरि ॥

चेतावनी

पान तैशेली चापते, मित्री कफाडे इत ।
 जन हरिया दिन एक में, मुख भूडी पुरन ॥
 जन हरिया कर करिया, डोलन लागी ॥
 तोहि न अंधा चेतरी, आनलो जगदीश ॥
 पलंग पयाने पोदते, ले ले नील नरेंद्र ॥
 गोवे गीदी नाथ रे, दोहि पदे तो दोह ॥
 प्याला भरि भरि पदमित्री, त्रिवे रितावे ॥
 जन हरिया जब क्या करे, जन ले ज्ञानी ॥
 बनक महल ता बीच में, दोहे अंगन हल ॥
 हरिया एके नाम दिन, नाच नरे ॥

आदे तेदे चालते, रांभी पाग घुवाय ।
हरिया छाया निरगते, मे भी गये बिलाय ॥
मुंदर पिना न मारते, निर्निदिन करते नेह ।
मे जंगल में पोदिया, हरिया एकल देह ॥
हाय पीव निर करिया, ओग्यो भयो अंधार ।
बालीती पाण्डुर भया, हरिया चेत गंधार ॥
घर घर लागो लायगो, घर घर धाह पुकार ।
जन हरिया घर आगयो, राखै मो हूँभियार ॥
तन तकर के बीच में, धर्म दैनेर पंच ।
जन हरिया उडि जायनी, नही भरोखो रंच ॥
मैदी महल जुगावते, ऊपर कली छपेट ।
जुगत जुगावत ऊटिगे, लगी काल की फेट ॥
पग पग पैडे पाहू, आढा मजड़ किवार ।
काल धके सों ले चल्थो, कोइ न मानी कार ॥
हैबर ऊमे पायगों, द्वारे हस्ती बंध ।
हरिया एक पलक में, सब सों पड़ गई संघ ॥
धोवा चंदन चरचती, कामिनि करत मनेह ।
खुती जाय ममान विच, भस्म भई सब देह ॥
राम नाम की जिक, करै कोइ संत रे ।
मैं तैं मन की मेटि, रहै एकंत रे ॥
आशा वृष्णा छाँडि, निपछा हुए रहै ।
(हरि हौं) दास कहै हरिराम, स्वामि मुल जव लहे ॥
आपा मेदो हरि भजो, तजो विरानी आस ।
हरिया ऐना हुए रहो, जये कहावो दास ॥
लज चौरानी जौनि में, है नायक नरदेह ।
हरिया अमृत छाँडि के, विषय न करिये नेह ॥
हरिया देवि हरामझो, रोप न कीजे राम ।
अब तो तेरो हुए रह्यो, और न मेरे काम ॥
राम नाम को कीजिये, आठों पहर उचार ।
हरिया बंदीवान क्यों, करिये कूक पुकार ॥
हरिया रत्ता तत्व का, मत का रत्ता नाहिं ।
मत का रत्ता से फिरै, तहँ तत्व पायो नाहिं ॥
धनवन्ता हो जानिये, हूँदे राम का नाम ।
भक्ति भेदारे ना कमी, रिधि विधि केँदे काम ॥
जो कोर चारै मुक्ति को, तो मुमिरीजे राम ।
हरिया नैले चालिये, ऐसे आवै गाम ॥
दारक में पावक बसै, यों आतम पट माहिं ।
हरिया पय में धुल है, दिन मथियाँ जुल नाहिं ॥

छप्पय

राम बलाने वेद, राम को दाख पुराने ।
रामहि शाखा स्मृति, राम शान्तर मो जाने ॥
राम गीता भागवत, राम रामायण गावै ।
राम विष्णु शिव होप, राम ब्रह्मा मन भावै ॥
राम नाम तिहुँ लोक में, ऐना और न कोय ।
जन हरिया गुरु गम बिना, कहा मुन्या क्या होय ॥

कुंडलिया

हरिया छोई नर फकर, किया दोमती राम ।
मन भाया विषया तजै, भजै निराशा नाम ॥
भजै निराशा नाम, और की आश निवारै ।
भर्म करै सब दूर, ध्यान निश्चय करि धारै ॥
काह न करै अनीति, नीति राखै मन माहीं ।
सुरति चब्द के पास, आन दिनि जावै नाहीं ॥
एको तन मन वचन का, मेटे गकल विराम ।
हरिया सोई नर फकर, किया दोमती राम ॥

तूँ कहा चित करै नर तेरिदि,
तो करता सोइ चित करेगो ।
जो मुख जानि दियो मुक्ति मानव,
तो सबहन को पेट भरेगो ॥
कूकर एकदि दूक के कारण,
नित्य परोपर बार फिरेगो ।
दास कहै हरिराम बिना हरि,
कोइ न तेरो काज भरेगो ॥

पद

रे नर राम नाम मुमिरीजे ।
या सों आगे संत उधरिया, येदों ताल भरीजे ॥टेका॥
या सों भुव प्रह्लाद उधरिये, करणी साँच करीजे ।
या सों दत्त मउदर उधरे, गोरेख शान गरीजे ॥
या सों गोरीचंद भातरी, पैले पार लंपरीजे ।
या सों रंका बंका उधरे, आरा अजर जरीजे ॥
या सों रामानंद उधरिये, पीस जुग जुग जीजे ।
या सों दास कबीर नामदे, जमवा जाल कटीजे ॥
या सों जन रैदास उधरिये, मीरों बात बनीजे ।
या सों फाड़ कीटा उधरे, वास अमरपुर कीजे ॥
या सों जन हरिराम उधरिये, दादू दीन भनीजे ।
जन हरिराम कहै सबही को, अरतों दीन न कीजे ॥

एक इकतार फिर धारि दूजा नहीं,
मानि मेरा कहा पुरष नारी ॥
लोभ लालच मद मोह छाया रहै,
आपदा पापि पडपंच ठाणै ।
आन उपाधि बहु ताप हिरदै उठै,
राग अह द्वेष मनमान ताणै ॥
काम अह क्रोध भय जोध जोरावरी,
जहर अह कहर जग माहि जाडा ।
काल कल्पाण कमी सिर ऊपरै,
मारसी जोय नहि कोय आडा ॥
मात अह तात सुत भ्रात भृत भाभिनी,
कुटुंब परिवार की प्रीति छूटी ।
दास हरिराम कहै खेल बीतौ पछै,
मेल सौ ऊठिग्यो साहि मूठी ॥

मनवा रामभजन करि बल रे ।

तज सकल विकल्प को तप ही आया हुय निर्वल रे ॥
देखि कुसंग पाँव नहि दीजे जहाँ न हरि की गल रे ।
जो नर मोक्ष मुक्ति कैं चाहै संतों बैसी मिलल रे ॥
संशय शोक परै करि तप ही हृद दूर करि दिल रे ।
काम क्रोध भय करि कानै राम सुमर एक हल रे ॥
मनवा उलटि मिल्या निज मन सँ पाया प्रेम अटल रे ।
पाँच पचीस एकरम कीगा सहज भई सब गल रे ॥
नल मिल रोम रोम रग रग में ताली एक अटल रे ।
जन हरिराम भये परमानंद मुपति शब्द सँ मिल रे ॥

प्राणी पर छो राम मनेही ।

विनम जायगी एक पलक में या गंदी नरदेही ॥
रातों रातों विषय स्वाद में परपूजित मन मारी ।
जीव तगा आया जमकितर पकड़ि ले गया वारी ॥
मृग मगन भयो माया में बेसी करि करि मान ।
अंतर्हृद में भई बिदागी गली जय मगाने ॥
राम रंग रूप नर नारी सब रूप जहिमें ब्यास ।
जन हरिराम रहेगा अमर एक नाम अमर का ॥

रे नर ! क थर में कल लोग ।

जीव जगु न्याय पर मारी मोह कहे पर रंग ॥
पीढ़ी निरी बनेही उंदर पर मारी पर रंग ।
आया रंग मारी उठि कानी कानी दिन दम रंग ॥
मैरी मोह नर नारी ब्यास कहे कही नर ।
दिन दूरी नर रंग चले नर रंग रंग रंग ॥

नव रंग रूप सोलह सिणगारा माया विपे रिणग ।
जन हरिराम राम विन दुनिया होगी राखर बग ।

दोहा

परब्रह्म सतगुरु प्रणम्य, पुनि सप सत नयेर ।
हरिरामा मुर मयन में, या पद समा न कोर ।
पहिले दाता हरि भया, तिन ते पारै मिर ।
पीछे दाता गुरु भया, जिन दारै मोर ।
ब्रह्म अग्नि तन बीच में, मय करि बाटे कोर ।
उलटि काल कैं खात है, हरिया गुरु दम होर ।
सब सुखदारै राम है, लख भयोना दुख ।
जन हरिया हरि मुमिरतों, तार न लोहूँ दुख ।
जन हरिया है मुक्ति कैं, नीयली निज नन ।
चदि चौर सौ मुमिरये, जो चारौ शिखर ।
हिम्मत मति छोड़ो नरों, सुख ते कहत नन ।
हरिया हिम्मत से किया, सुख का अटल दन ।
जो अक्षर पर्वत लिख्या, सोह हमारे मन ।
अब ह्वणती ना डरै, हरिया होय निज ।
राम नाम विन मुक्ति की, मुक्ति न ऐसी नन ।
जन हरिया निशिदिन भजो, तबो दुखरी नन ।
जन हरिया निशिदिन भजो, रचना गेती नन ।
नाम बिना जीतव क्रमो, आयु जय देव ।
विरादिन वैने भी उठै, जोरै हरि का नन ।
कहु जोगी कद आवगी, देव सुगया नन ।
में मतराय राम का, मद मतराय नन ।
हरिया हरि रंग पीन करि, मगन भया मन नन ।

चेतावनी

पान तेंकोही काबो, मिगी बने रे ॥
जन हरिया दिन एक में, सुख पुरी पूजा ।
जन हरिया कर कथिया, होय नाना रंग ।
तोहि न अंधा वेवगी, आत्मतो जगति ।
पदंय पयने पोदते, ते ते नाना रंग ।
गोरे पीढ़ी गगन रे, दोहि गले से रंग ।
प्याय मरि मरि पदमयी, विरे विरारे नन ।
जन हरिया जग कद कहे, जन ते नाना रंग ।
बनद बगन का बीज में, दोहे अमर रंग ।
हरिया लके नाना दिन, रंग रंग रंग रंग ।

आटे तेडे चालते, गांधी पाग छुवाय ।
हरिया छाया निरखते, मे भी गये विगय ॥
मुंदरि बिना न मारते, निमिदिन करते नेह ।
मे जंगल मे पोदिया, हरिया एकल देह ॥
हाथ पाँव मिर बंशिया, आँखों भयो अँधार ।
बागोंती पाण्डुर भया, हरिया चेत गँवार ॥
घर घर लागो ह्वायगो, घर घर धार पुकार ।
जन हरिया घर आरणो, रखै मो हँमियार ॥
तन तरवर के बीच मे, रमँ पंगेरु पंच ।
जन हरिया उडि जायनी, नदी मरोखो रंच ॥
मेही मटल चुणावते, ऊपर कली खेपट ।
चुणत चुणावत ऊँटगे, लगी काल की फेट ॥
पग पग बैठे पाहू, आढा मजहू किवार ।
कल धके गों ले बस्यो, फोह न मानी कार ॥
हैबर ऊमे पायगों, दोरे हस्ती बघ ।
हरिया एक पलक मे, सब मो पड़ गई संघ ॥
कोश बंदन चरचती, कामिनि करत मनेह ।
दुनी जाय ममान बिच, भस्म भई सब देह ॥
राम नाम की त्रिक, करै कोह सत रे ।
मे तैं मन की मेडि, रहै एकंत रे ॥
आचा तृष्णा छोंडि, निराशा हुए रहै ।
(हरि हों) दास कहै हरिराम, स्वामि मुख जब लहै ॥
आपा भेटो हरि भजो, तजो विरानी आस ।
हरिया ऐसा हुए रहो, जवे कहावो दास ॥
छाव चौपनी जोनि मे, है नायक नरदेह ।
हरिया अमृत छोंडि के, विषय न करिये नेह ॥
हरिया देखि हरामदो, रोप न कीजे राम ।
अथ तो तेरो हुए रहो, और न मेरे काम ॥
राम नाम को कीजिये, आटीं पहर उचार ।
हरिया बदीवान ज्यों, करिये कूफ पुकार ॥
हरिया रक्षा तत्व का, मत का रक्षा नाहिं ।
मत का रक्षा से फिरै, तवै तत्व पायो नाहिं ॥
धनयन्ता सो जानिये, हूँ राम का नाम ।
भक्ति भेंडारे ना कमी, रिधि मिधि केहे काम ॥
जो कोह चाहे मुक्ति को, तो मुमिरीजे राम ।
हरिया गेले चालिये, ऐसे आवं गाय ॥
दारक मे पावक बसै, यों आतम पट भाहिं ।
हरिया पग मे पूव है, विन मथियो कुछ नाहिं ॥

छप्पय

राम बलाने वेद, राम को दास्य पुराने ।
रामहि शाला स्मृति, राम शान्तर मो जानै ॥
राम गीता भागवत, राम रामायण गावै ।
राम विष्णु शिव शेष, राम ब्रह्म मन भावै ॥
राम नाम तिहुँ लोक में, ऐसा और न कोय ।
जन हरिया गुरु गम बिना, कहा मुन्या क्या होय ॥

कुंडलिया

हरिया सोई नर फकर, किया दोमती राम ।
मन माया विषया तजै, भजै निराशा नाम ॥
भजै निराशा नाम, और की आश निवारै ।
भ्रम करै सब दूर, ध्यान निश्चय करि धारै ॥
काह न करै अनीति, नीति राखै मन माई ।
सुरति शब्द के पास, आन दिमि जावै नाई ॥
एको वन मन वचन का, भेटे सकल विराम ।
हरिया सोई नर फकर, किया दोमती राम ॥

तैं कहा चित करै नर तेरिदि,
तो करवा सोह चित करेगो ।
जो मुख जानि दियो तुक्ति मानव,
सो सबहन को पेट भरेगो ॥
कूकर एकहि दूक के कारण,
नित्य धरोपर बार फिरेगो ।
दास कहै हरियम बिना हरि,
कोह न तेरो काज भरेगो ॥

पद

रे नर राम नाम मुमिरीजे ।

या सों आगे संत उचरिया, वेदों सार भरीजे ॥ टेक ॥
या सों भुव प्रह्लाद उचरिये, करणी मॉच करीजे ।
या सों दत्त मउदर उचरे, गोरख ज्ञान गरीजे ॥
या सों गोरीचंद भरतरी, पैले पार लंपरीजे ।
या सों वंका वंका उचरे, आग अजर जरीजे ॥
या सों रामानंद उचरिये, पीन जुग जुग जीजे ।
या सों दास कबीर नामदे, जम का जाल कटीजे ॥
या सों जन रेदास उचरिये, मोरो बात यनीजे ।
या सों कादू कीटा उचरे, बाघ भमरपुर वीजे ॥
या सों जन हरियम उचरिये, दादू दीन भनीजे ।
जन हरिराम कहै सबदी को, जरावो दीन न कीजे ॥

पिनय

प्रभुजी ! प्रेम भनि मोहि आगे ।
मौगि मौगि दाता हरि आगे, जौं तुम्हारा जागे ॥टेका॥
आठ नये निधि रिधि भंडारा, क्या माँगूँ गिरनाहीं ।
दे मोहो हरि नाम पतजाना, गुटि कबू नहि जाहीं ॥

इंद्र अगरत मुहच विन्यासा, क्या माँगूँ दिनमंगा ।
दीने मोहि परम सुख दाता, मेवत ही रहूँ मंगा ॥
तीन लोक राज तर तेज, क्या माँगूँ जनपाना ।
दीने राज अभय गुरुदेवा, अटल अमरपुरवाना ॥
आठ पदर औन्य अणघड़की, ता मेती विस्तार ।
जन हरिराम स्वामि अरु मेवक, एकमेक दीदार ॥

संत श्रीरामदासजी महाराज

[गीतापा पीठके प्रधान आचार्य । जन्म-वर्षान् बीकं'कोर (मारवाड़), सं० १७८१ फावगुन कृष्ण १३, निधिलके बीहरिण-
दासजीके शिष्य ।]

(प्रेषक—रामगनेही-मन्मदाचार्य भीहरिदासजी शायरी, दर्शनखुर्दवाचार्य)

राम दास मत शब्द की
एक धारणा धार ।
भय-सागर में जीव है
सगह्वर उतरो पार ॥
रामदास गुरुदेव हैं
ता दिन मिलिया जाय ।
आदि अंत राम जोड़िये
मोड़ीपत्र कहाय ॥

सब में व्यापक ब्रह्म है देख निरल सुख हाल ।
जैनी तुम कमज्या करो तेनी में फिर माल ॥
कमज्या कीजे राम की सतगुरु के उपदेश ।
रामदास कमज्या कियों पाये नाम नरेस ॥
करम रूप में जग पड़्या हूँभ्या सब संसार ।
राम दास सो नीसरया सतगुरु शब्द विचार ॥
रामा काया खेत में करसा एको मन ।
पाप पुन्य में बँध रया भरया करम हूँ तन ॥
करम जाल में रामदास बंध्या सबही जीव ।
आस-पास में पच मुवा विसर गया निज पीव ॥
बीज हाथ आयो नहीं जोड़े हर जस साख ।
रामदास खाली रह्या राम न जान्यो आख ॥
मुख सेती मीठी कहे अंतर माँहि कपट ।
रामा ताहि न धीजिये पीठे करे झपट ॥
आया हूँ आदर नहीं दीठों मोड़े मुख ।
रामा सखों न जाइये जे कोइ उपजे मुख ॥

संतो रह त्याग ते न्यारा ।
सोई राम हमारा ॥ टेर ॥

रही बँध्या रह आरदा त्यागी त्याम दिखे ।
रही त्याग दोनूँ पल भूला आतमराम न पावे ॥
रही साधु संगत नहि कीन्ही, त्यागी राम न पावे ।
रही त्याग दोनूँ पल झूठा निरल है तो पावे ॥
ना मैं रही ना मैं त्यागी ना पट दरसन भेवा ।
राम दास त्रिगुण ते न्यारा, घट में अवघट देवा ॥
ऊँच नीच बिच राम, राम सब के मन भावे ।
झूठ साच सब ठोड़, राम की आण कदोवे ॥
आदि अंत में राम राम सखी कह नीझ ।
सकल देव सिर राम राम सब के सिर ठीझ ॥
चार चक्र चबदे भवन राम नाम सारों शिरे ।
रामदास या राम को साधूजन सिवरण करे ॥

राम सरीसा और न कोई । जिन सुमरथों छुल पावै सोई ॥
राम नाम हूँ अनेक उधरिया । अनैत कोटि का करज सरिया ॥
जो हरि सेती खबै प्रीता । राम नाम ताही का मोटा ॥
राम नाम जणि ही जणि लीया । तिण तिण वास ब्रह्म में कोबा ॥
रामदास इक रामहि ध्याया । परम ज्योति के माँहि समया ॥

सरक सनेही बालमा क्यूँ न देखो दीदार ।
रामा पिंजर जात है इण मोर इण बार ॥
आवो बँडा साँइयों बिरहण सामो जेव ।
नैन टगटनी हुय रही पल नहि लगे कोव ॥
परदेसी विलमो मती एह मोर ततकाव ।
रामा जिव जीवत मिले साँइ दीन दगल ॥
मूवाँ पळे : पधारलो देखी कुण साराण ।
उपलैं सार घगाइयाँ पारम पयो निरण ॥

मो कृत गामो देखियो नार्ही कदे उधार ।
अगने विरद भिचार हो पावन पतित अगार ॥
मरवान महाराज है रामा दीन दयाल ।
दया बढी है कोर से कारण कृपा निमान ॥
बूढा बूढा राम हैं नूढा नारी अंग ।
बूढा विरवानद मन नूढा हरि हैं रंग ॥
अद्वय कृपा तो मारिया जनमो जनम दुगार ।
फदत किया तो छूटिया सारन विरद मुरार ॥

माया

माया शिव की बेलड़ी तीन लोक विस्तार ।
रामदास फल कारणे छरे सब संसार ॥
बेली को फल आपदा आशा तुष्णा दोय ।
रामदास तिहुँ लोक में, कहाँ न छूटण होय ॥
आशा तुष्णा आपदा घर घर लागी लय ।
रामदास सब बालिया, कोरु न सके जाय ॥
माया की अगनी जगे, दासत है सब जीव ।
रामदास मो ऊवरे, सिमरे समरथ पीव ॥
रामा माया डाकणी डकणायो सवार ।
बाढ कलेजो खायगी जाकी मुख ना चार ॥

कविच

राम ढाल तरवार राम बंदूक हमारे ।
राम छर धर्मत राम अरि फौज संहारे ॥
राम अनढ गढ कोट राम निर्मय भेवायो ।
राम साथ नामान राम राजा देवायो ॥
राम धणी प्रभुता प्रदत्त श्वास श्वास रक्षा करे ।
रामदास समरथ धर्णीरे जिवा अथ हैं क्यूँ दरे ॥

संत श्रीदयालजी महाराज (खेड़ापा)

[जन्मशाल—मार्गतीर्ष छुटा ११, वि० सं० १८१६ । निर्वाणकाल—मघ ह० १०, सं० १८८५ ।]
(प्रेषक—श्रीहरिदासजी शास्त्री, दशनायकेंशवाय)

रो भमो रमणा रट ए,
मौंची प्रीति लगाय ।
रामा अमृत रमण खव,
चिम विलय हुय जाय ॥
साली स्वास गमय भत,
रामा निवरो राम ।
बष खुटे छूटे सदन,
जीव बरही आराम ॥

कहा देम परदेम कहा घर माँही बरे ।
रखरु राम दयाल मदा है नग हमारे ॥
पर्वत अचूट घाट घाट बन माहि मैगाती ।
ताके वेढी राम ताप लागे नहि ताती ॥
धाड़ चौर खोमा कहा उवरा माहि उधार है ।
मोहि भरोमो राम को रामा प्राण आधार है ॥

नमो निरंजन देव रोव किणि पार न पायो ।
अमित अथाह अतोल नमो अणमान अजायो ॥
एक अवड अमट नमो अणमंग अनारद ।
जग में जोत उदोत नमो निरभेय सुनारद ॥
नमो निरंजन आप हो, कारण करण अगार गत ।
रामदास बंदन करे नमो नूर भरपूर तत ॥

मनक पर गुरुदेवजी हृदय विराजे राम ।
रामदास दोहूँ पला सब विध पूरण काम ॥
चिता दीनदयाल कूँ मो मन सदा अनंद ।
जायो तो प्रति पालनी रामदास गोविंद ॥

सोरठा

घर जाये की खोड़ धणी एक नॉकिन गिने ।
विरद आपनी ओड़ जान निभाख्यो थापजी ॥

पद

दीन छूँ जी दीनबधु ! दीन को नयेरो ।
महरवान विरद जान प्राण मेट घेरो ॥ टेर ॥
बेह पुकार नियधार दरद मेट मेरो ।
जनम जनम हार मार तार अवे तेरो ॥
विषम घाट भय बैराट बेग ही नयेरो ।
बहो जात में अनाथ नाथ हाथ घेरो ॥
बार बार क्यूँ न मार बाल बाल चेरो ।
रामदास गुरु निवास मेट जनम फेरो ॥

रामा काया सदन बिच, रो भमे की जोत ।
रमना दीपक मॉचिये, परमानन्द उदोत ॥
लगन पतंगा होय के, राम-रूप के मॉय ।
भनहुत जल एक भया, मारदापन दरमाय ॥

× × ×

बंदे या भव-मिन्दु में, तेरा नार्ही कोय ।
पुटे बेदे दैन भत, कदे न तिरणा होय ॥

आग गरव गुमान तज, तरुणापो दिन दोय ।
रामा छाया बादली, सयन करो मत कोय ॥
X X X

नाम-माहात्म्य

राम-मंत्र से रामदास, जीव होत है ब्रह्म ।
काल उरग को गरल मिट, जनम-मरण नहीं श्रम ॥
महा पतित पापी अधम, नाम लेत तिर जाय ।
उपल सिरे लिखतों रते, रघुपति साख सहाय ॥
रामरूप हरिजन प्रगट, भाव भक्ति आराध ।
जुग जुग माहीं देख लो, रामा सारण साध ॥
मन धच क्रम सरधा लियाँ, सगै सजन के हेत ।
रामा साची भावना, जन्म सकल कर लेत ॥
मान मान उपदेश गुह, ध्याय ध्याय इक राम ।
जाय जाय दिन जाय है, उदै करो विश्राम ॥
रामा केवल नाम जप, कह हितकारी संत ।
इन मग परमानंद मिले, निरभै जीव निश्चंत ॥

मौसर मिनवा देह मिल्यो है, मत कोह गाफिल रह्यो रे ।
खुटा स्वात बहुरि नहीं आवै, राम राम भजि लीख्यो रे ॥
जानत है सिर मोत खड़ी है, चल्णो सोंस सवेरो रे ।
पाँच पचीसों बडे जोरावर, लूटत है जिव डेरो रे ॥
नर नारायण सहर मिल्यो है, जा मैं सँज अगार रे ।

राम कृपा कर तोहि ब्रह्मयो, या मैं काज तुम्हारे ॥
जनम-जनम का खाता चुकै, हुय मन राम सनेही रे ।
रामदास सतगुरु कै सरणै, जनम सकल कर लेही रे ॥

तब तैं तूटा फूल डार धुर लगे न कोर ।
कागद अंक सकेल पुनि सकेल नहि होर ॥
सती साक्ष सिणगार तेल तिरिया इक शरा ।
ओल जल गल मित्या फेर होवै नहि सारा ॥
मोह वासना नीर मँसि नर देह कदे नहि गालिये ।
जन रामा हरि प्रेम शिच गल्यात भव दुल टालिये ॥

मजो मजो रे राम तजो जग को वतुपाई ।
सजो सजो रे साज काच तन जात बिलाई ॥
गया मिलै नहि बहुरि मुकर भंजन नहि वंदन ।
कोइ जतन मिल प्रगा कहै सोई मति मदत ॥
जाता निचै जाय सब रहता हरि संगी सरा ।
चेत चितामणि उर मही ताँ पाया आत्म मुदा ॥

जाय जाय दिन जाय ताहि लेलै अय लावो ।
गाय गाय इक राम बहुरि मौसर नहि पावो ॥
साय साय गुह शान लाय एकण मन धारण ।
ध्याय ध्याय अब ध्याय आय लमा जोषा रण ॥
कटक काल दुष्कर कही हरिजन पुर मय्य छूट है ।
जन रामा पासे गयो महीत जमरो दूट है ॥

श्रीपूरणदासजी महाराज

[दीक्षाकाल—फागुन पूर्णिमा, वि० सं० १८३८ । निर्वाणकाल—कार्तिक शु० ५, वि० सं० १८५१ । जन्म—
—भेल्लो ग्राम (मालवा प्रान्त), श्रीदासजी महाराजके शिष्य ।]

(प्रेषक—आचार्य श्रीहरिदासजी शास्त्री)

आ दिन तैं या देह धरी दिन ही दिन गाय कसावनहारो ।
जीव क्रिया मुध हीन मवीन कुचील अचार विचार बुझारो ॥
मौगण को नहि छोर कहाँ लग्य, एक भरोसो है आशुमुहारो ।
रो हरिया ! विनती इतनी, तुम मुख सँ कह्यो पूरणदाम हमारो ॥

अब हरि कहाँ गये करणत वेत ।
अधम उषारण पतितों पावन बहत पुकार्यो नेत ॥
मोय मरोगो लातों शतों खाली रहे न लेत ।
पूरणदाम पर अजडूँ न सुरता अब बडूँ मार न लेत ॥

संत श्रीनारायणदासजी महाराज

(प्रेषक—तापु श्रीमधवदासजी)

मत्तगुरु अब सत जन, राम निरंजन देख ।
जन नारायण की विनति, दीखै प्रभुजी सेव ॥

नरिया राम मुमिरिये, यगै जन बी दार ।
आलम जेँच न कीजिये अवसर बी दो नार ॥

राम नाम सतगुरु दिया, नरिया प्रीति लगाय ।
चौरामी योनि टलै, घेने पार लेंघाय ॥
राम नाम जाण्यो नहीं, माया कुँ चित धार ।
जाकुँ जमझो मारमी, नरिया करे खुवार ॥

राम नाम जाण्यो नहीं, कीया बहुत करम्म ।
ते नर कामी कूकरा, मुँहदे नहीं तरम्म ॥
दास नरायण बीनवे, संतन को अरदास ।
राम नाम सुमिराये, राखो चरणों पाम ॥

संत श्रीहरदेवदासजी महाराज

(प्रेषक—साधु श्रीमगवदामजी)

बदन हरि गुरु जन प्रथम, कर मन कायक बेन ।
अबिल भवन जो मोधिघे, ममा न या कोह तेन ॥

छुप्य

चेते क्यूँ न अचेत, संत सवही दे हेला ।
माने बहु परियार, अंत नूँ जय अकेल ॥
वित्त या स्वर व्यवहार, आय का क्या उच्चार ।
तन चाले जय छौँड़ि, कछू हाले नहीं लारे ॥
आयो विचार आगम निराय, पारो निज गम थापना ।
हरिदेव राम अहनिश कहै, मुँपद लहो मु आयना ॥

है अर्यों नर माय, आय अर्यों सम एको ।
खर्यों धपे कोठार, अपे धन खरय अनेको ॥
जन बहु जपे ज्ञान, दिपे बहु न्याय दरीलों ।
निज तन रहे निगक, दांक बहु लहै मरीलों ॥
ऐसा भूगल अतिम ममे, जातों कुछ विरियों नयी ।
हरिदेव चेतरे मन मल, अल आयु एरही कयी ॥

बड बोधा कहाँ धीर, कहाँ वे मीर कराय ।
कहाँ वे दिल का धीर, कहाँ यजीर धराय ॥
कताँ ज्योतिर कहाँ, कताँ महा बैर मु कहिये ।
बिगुलों धन व्यवहार, कहाँ जग सेठ मु लहिये ॥

कहाँ न्याय करावण करण, मरण मार्ग सवही गया ।
हरिदेव चेत रे मन चरल, तूँकिन गिणती में घया ॥
कोह नर ऊपर पौष, अधः मिर करके हाले ।
मन में करे मरोड़, महँत हुए जग में माले ॥
चल कोरे कर आय, चदे दर्पण मुख देख्यो ।
पुनि महा सोह जुहार, माहिँ परखन मन पेख्यो ॥
छाड़े सु राम कहे मैं भगत, हरियों नाकज हार्यो ।
हरिदेव कहे यूँ नर अधम प्रगट अमाधि परलियो ॥
सुमिरन है गम सेव, सहन मुँह करे सु जाया ।
बिमरे कचहू नाहि, जीह मुँह दूनी जाया ॥
अँलियो तिके अवार, पार नहिँ कोष निछानो ।
सुमिरन पद मुँ मोष, सेध रहियो सप जानो ॥
भू भार लहै धीरज भली, जार सहित आनंद लहै ।
हरिदेव राम सुमिरन अगम, खेर ग्रंथ याही कहे ॥

दीदा

बंदन को गम मुगल है, हरि है, का गुरुदेव ।
ब्रह्म देह-दाता बने, सतगुरु दीया भेव ॥
आदि ब्रह्म जन अनंत के मोरे वारज मोय ।
जेहि जेहि उर निरने धरे, तेहि दिग परगट होय ॥

संत श्रीपरसरामजी महाराज

[जन्म सं० १८२४, स्थान बीठोकर कोलायन—बीठानेर, निर्वाण—सं० १८९६ पौषकृष्ण ३—श्रीदासी रामरामजीके शिष्य]

(प्रेषक—श्रीरामजी छप्य)

निज प्रति गुरु बदन करे,
पूर्ण ब्रह्म प्रपन्न ।
परमगम कर बदन,
आदि प्रत मध सत ॥

उपदेश

परमगम सतगुरु कहे,
मुन निर भयान विचार ।

कारज चाहे जीव को, बहूँ मो दरदे धार ॥
प्रथम शब्द मुन माध का, वेद पुपन विचार ।
सत मगात निज कीजिये, कुल की काग निकार ॥
पूरा सतगुरु परम कर, तकड़ी धरण मैंमाय ।
राम नाम उर रह पर, जान रह छिटकाय ॥
राम राम गुरु जग आ, कर मुँ कर कपु बर्न ।
उत्तम बरतव आदरो, छोडो नीचा कर्म ॥

आस गरव गुमान तज, तरुणागो दिन दोष ।
रामा छाया बादली, गयन करो मत कोष ॥

× × ×

नाम-माहात्म्य

राम-मंत्र मे रामदास, जीव होत है ब्रह्म ।
काल उरग को गरल मिट, जनम-मरण नहीं भ्रम ॥
महा पतित पारी अधम, नाम छेत तिर जाय ।
उपल तिरै लियतों ररो, स्फुरति गगन मदाय ॥
रामरूप हरिजन प्रगट, भाव भक्ति आराध ।
जुग जुग माहीं देख लो, रामा सारण साथ ॥
मन बच क्रम मरपा लियो, यणै गजन के हेत ।
रामा साची भायना, जन्म मरल कर छेत ॥
मान मान उपदेश गुरु, ध्याय ध्याय इक राम ।
जाय जाय दिन जाय है, उदै करो विश्राम ॥
रामा केवल नाम जर, कह दित्तकारी संत ।
इन मग परमानंद मिले, निरमे जीव गिधंत ॥

मोहर मिनखा देह मिल्यो है, मत कोह गाविल रह्यो रे ।
खूटा स्वास बहुरि नहि आवै, राम राम भजि लीज्यो रे ॥
जानत है सिर मोत खड़ी है, चल्यो साँझ सवेरो रे ।
पाँच पचीसों बडे जोरावर, लटत है जिय डेरो रे ॥
नर नारायण महर मिल्यो है, जा मैं तूँज अपार रे ।

राम कृत कर तोरि बगयो, य नै ह्य ;
जनम-जनम का रागा चूटे, रूप न न
रामदास सतगुरु के मरने, जनन दंड न

सह ते तटा फूल हर हर हो रे
कागद अंक सबेले पुनि सबेले दो
सती रास मिणगार तेर दिल्ल त
ओला जल गल मिस्या केर हो रे
मोह वागना नीर मोंसि नर देह करे दो
जन रामा हरि प्रेम बिच गलाठ मग

भजो भजो रे राम तजो का कर
भजो भजो रे सात्र काच तन बर
गया मिलै नहि बहुरि मुकर मल
कोह जनन मिल प्रग कहै सोर
जाता निरचै जाय सब रहता हो
चेत चित्तमणि उर मरी का पण
जाय जाय दिन जाय कहरि लेने ज
गाय गाय इक राम बहुरि मोर
साय माय गुरु शान लाय एकर
ध्याय ध्याय अब ध्याय आय कला
कटक काल दुष्कर कही हरिजन पुरान
जन रामा पावे गयो सहीत जने

श्रीपूरणदासजी महाराज

[दीक्षाकाल—फाल्गुन पूर्णिमा, वि० सं० १८३८ । निर्वाणकाल—श्राविक शु० ५, वि० सं० १८५०
—मेलकी ग्राम (मालवा प्रान्त), श्रीदयालजी महाराजके शिष्य ।]

(प्रेषक—आचार्य श्रीहरिदासजी शाजी)

जा दिन तें या देह धरी दिन ही दिन पाप कमावनहारो ।
नीच क्रिया बुध हीन मलीन कुचील अचार विचार बुहारो ॥
औगण को नहि छोर कहाँ लय, एक भरोसो है आस तुम्हारो ।
हो हरिया ! विनती इतनी, तुम मुख सँ कहो पूरणदास हमारो ॥

अब हरि कहाँ गये कबना केह ।
अधम उधारण पतिता पावन करुण
मोय भरोसो लाखों बातों सच्ये हो
पूरणदास पर अजहुँ न डरता जन हो

संत श्रीनारायणदासजी महाराज

(प्रेषक—साधु श्रीमगवदासजी)

सत्तगुरु अब संत जन, राम निरंजन देव ।
जन नापण की विनति, दीनै प्रभुजी सेव ॥

नरिया राम सुमिरिने, दावे कर
आलस ऊँच न कीजिये जन हो

राम नाम सतगुरु दिया, नरिया प्रीति लगाय ।
चौराही योनि ठहरे, पेले पार लँघाय ॥
राम नाम जाण्यो नहीं, माया कूँ चित धार ।
जाऊँ जमड़ो मारनी, नरिया करे खुवार ॥

राम नाम जाण्यो नहीं, कीया बहुत करम ।
ते नर कामी कूकरा, मुँहदे नहीं सरम ॥
दास नरायण बीनवे, मंतन को अरदाम ।
राम नाम सुमिदाये, राखो चरणों पाय ॥

संत श्रीहरदेवदासजी महाराज

(प्रेरक—सन्धु श्रीमगवशासनी)

बंदन हरि गुरु जन प्रथम, कर मन कायक बेन ।
अविल भवन जो सोधिये, ममा न या कोइ सैन ॥

छप्पय

चेते क्यूँ न अचेत, मंत मयही दे हेल ।
माने बहु परिवार, अत तू जाव अकेल ॥
वित्त या स्वर व्यवहार, आप का किया उचारे ।
तन चाले जब छाँड़ि, कछु हाते नहीं लारे ॥
आगे विचार आगम निरख, घातो निज गम थापना ।
हरिदेव राम अहनिश कहै, यूपद लहो सु आपना ॥

है अरखों नर माय, आप अरखों सम एको ।
स्वरखों थपे कोठार, अपे धन स्वरय अनेको ॥
जग बहु जपे ज्ञान, दिखे बहु न्याय दरीलौ ।
निज तन रहे निगक, शंक बहु लहै मरीलौ ॥
ऐसा भूरा ल अंतिम गमे, जातौ कुछ थिरियाँ नपी ।
हरिदेव चेतरे मन मल, अल आसु एहदी कपी ॥

यह योधा कहीं वीर, कहीं वे मीर कराय ।
कहीं वे दिल का धीर, कहीं यजीर धराय ॥
कर्ता ज्योतिर कहीं, कहीं महा पैद्य सु कहिये ।
विपुलौ धन व्ययहार, कहीं जग सेठ सु लहिये ॥

कहाँ न्याय करावण करण, मरण मार्ग सयही गया ।
हरिदेव चेत रे मन चरल, तू किस गिणती में पया ॥
कोइ नर ऊार फँस, अधः पिर करके हाते ।
मन में करे मरोड़, महेत हुए जग में माने ॥
चल कोरे कर आर, चदे दर्पण मुख देख्यो ।
पुनि महा सोइ जुहार, माहि परखन मन पेख्यो ॥
छाई सु राम कहै मं भगत, हरियों नाकज हर्षियो ।
हरिदेव कहे यूँ नर अधम प्रगट अमापहि परखियो ॥

सुमिरन है गम सेम, सहम मुँह करे सु जाग ।
धिमरे कयहु नाहि, जीह मुँह दूनी जाग ॥
अँथियो तिके अगार, पार नहि कोय निछानो ।
सुमिरन पद तूँ मोय, सेस रहियो सच जानो ॥
भू भार सहै धीरज भली, जार सहित आनंद लहै ।
हरिदेव राम सुमिरन अगम, शेष ग्रंथ याही कहै ॥

दोहा

बंदन को गम युगल है, हरि है, का गुरुदेव ।
महा देह-दाता बने, सतगुरु दीया भेष ॥
आदि जग जन अनेत के मारे कारज मोय ।
जेहि जेहि उर निरने परे, तेहि दिन पगाट होय ॥

संत श्रीपरसरामजी महाराज

[मग मं० १८२४, स्थान बीठणोहर बोलवन—बीकानेर, विर्वाण—मं० १८९४ पौषकृष्ण ३—श्रीलामी रामरामजी के शिष्य]

(प्रेरक—श्रीरामजी सन्धु)

अत प्रति गुरु बंदन करे,
पुण्य महा प्रगत ।
रामराम कर बंदना,
आदि अत मेष मत ॥

उपदेश

रामराम सतगुरु कहे,
मुन निष ग्यान विचार ।

बारज चाहे जीव को, कहुँ मो रिदे पार ॥
प्रथम शब्द सुन माध का, वेद पुण्य विचार ।
मत मर्गाति नित बीजिये, कुछ बी धान निवार ॥
परा सतगुरु परम कर, ताही शरण भेदाय ।
राम नम उर हट धर, जान हट छिटाव ॥
राम राम मुख जान जग, कर तूँ कर कयु बन ।
उत्तम करना अदरो, छोडो नीच बन ॥

मांस मद हो को अमल, माँग सहित छिटकाय ।
 चोरी जारी परिहरो, अधरम पंथ उठाया ॥
 जूना खेल न खेलिये, भूल न चढो शिकार ।
 वेदया का सँग परिहरो, निहचै नीति विचार ॥
 झूठ कपट निंदा तजो, काम क्रोध अहंकार ।
 दुर्मति दुविधा परिहरो, तृष्णा तामस दार ॥
 राग दोष तज मछरता, कलह कल्पना त्याग ।
 सँकल्प विकल्प भेटि कर, साचे मारग लाग ॥
 मान बढाई ईर्ष्या, तजो दंभ पालंड ।
 धिमरो सिरजनहार कूँ, जाके मोडी मंड ॥
 दुनिया बद्धिया देवता, पर हरता की पूज ।
 अनपढ़ देव अराधिये, भेटो मन की दूज ॥
 प्रतिपालन पोषण भरन, सभ में करे प्रकास ।
 निस दिन ताकूँ ध्यायिये, ज्यूँ छूटे जम पाव ॥
 राम नाम नौका करो, सतगुरु खेवणहार ।
 बृद्ध भानकर भाव को, यूँ भय-जल हुए पार ॥
 राम नाम अम्मर जड़ी, सतगुरु चैद्य सुजान ।
 जन्म मरण वेदन कटे, पावै पद निरवाण ॥
 जग कूँ चित उरुदाय कर, हरि चरणों लपटाय ।
 लख चौरासी जेन में, जन्म न धारो आय ॥
 मनछा वाचा कर्मणा, रटो रैन दिन राम ।
 नरक कुंड में ना पड़ो, पावौ मुक्ति मुकाम ॥
 पाँचू इन्ही पालकर, पंच विषय रस भेटि ।
 या विष मन कूँ जीतकर, निव परमानंद भेटि ॥
 पूरव पूर्य प्रताप यूँ, पाई मनसा देह ।
 सो अप लेखे लाइये, छोट जगत का नेह ॥
 चरणों यूँ चल जाइये, हरि हरिजन गुरु पाव ।
 पैड पैड असमेध जग्य, फल पावत निज दास ॥
 हरि हरिजन गुरु दरग ते, नेज निर्मल होत ।
 परमराम समदृष्टि खुल, घट मध ज्योति उद्योत ॥
 हाथों यूँ बंधन करो, ज्यूँ कर होय मुनाप ।
 केर न जायो जमपुरी, भिड़ो न बंधा बाप ॥
 सीत निपायो परमराम, कर्म पोड गिर आप ।
 हत विष भीम मुनाप हुय, मतगुरु चरण ल्याप ॥
 भवणो मुनिये परमराम, मतगुरु शब्द रगाल ।
 शन उदय अगल मिट, नूटे भ्रम जंबाल ॥
 ऐसे भवन मुनाप हुह, मुनो ग्यान विग्यान ।
 पीठे धरि परमराम, आनन अतर ग्यान ॥

करो दंडवत देह, यूँ ज्यूँ छूटे जमरंड ।
 परसराम निर्भय रमो, सत द्वीप नय साग ॥
 करो परिक्रमा प्रेम, यूँ सनमुख बैठो आर ।
 फेरा, जामण-भरम का, सटजो यूँ टल जार ॥
 मुख यूँ महा प्रसाद ले, पावै उत्तम दास ।
 ऐसे मुख सुनाय हुह, वायक विमल प्रभा ॥
 नख चल मय नर देह का, या विष उत्तम होर ।
 भाव भक्ति गुह धर्म विन, पखु तमान नर होर ॥
 प्रेम नेम परतीत गहो, भाष भक्ति विराज ।
 जाका नर तन सफल है, जग यूँ रहे उदाग ॥
 सौंच गहो समता गहो, गहो नील मंतर ।
 ग्यान भक्ति वैराग गहि, याही जीवत मोक्ष ॥
 धीरज धरो छिमा गहो, रहो सत्य प्रत धार ।
 गहो टेक इक नाम की, देवो जगत जैर ॥
 दया दृष्टि निव राखिये, करिये पर उदार ।
 भाषा खरचो हरि निमित्त, राखो चित उदार ॥
 जाति पाति का भरम तज, उत्तम कमगा देग ।
 सुपात्र को पूनिये, कहा रहस्य कहा भेद ।
 सोइ सुपात्र जानिये, कहे कहाये रन ।
 पाँच पचीसूँ जीव के, करे भक्ति निरास ॥
 ऐसा हरिजन पूनिये, के मतगुरु की ग ।
 एक दृष्टि कर देखिये, पट पट आनन देर ॥
 जल कूँ पीत्रे छानकर, छान वचन गुण बो ।
 दृष्टि छानकर पाँव धर छान मनोरप हो ।
 कठव बैठत चालता, जागत मोरन नि ।
 राम संत गुरुदेव के, नरनों रागो नि ।
 यद राधन हरिभक्ति के, गान्यों ते नि हो ।
 रामदास सतगुरु भिन्या, भेद बज्जम हो ।
 निप पूछ्या मतगुरु कता, मजे होन का हो ।
 वाच विचारे परमराम, पावै निरंजन देर ॥
 मतगुरु पर उपकार कर, दिख उत्तम उदेत ।
 मुन सीपे धारन करै, मिट जय कई बने ॥
 सतगुरु दासना परमराम, वरगरी का ॥
 पूरवला आँहुर यूँ, गमसो निप गुन ॥

संजीवनी जड़ी (मंजीवन बाँध)

राम नाम गत गोपनी, मतगुरु मर १८२ ।
 जग बाणी जीर योगदा, स्वर्ग नरक ३२ ॥

कर्म रोग बटियों थिना, नहीं मुक्ति मुग जीव ।
 चौरामी में परसराम, दुखिया रहे मदीव ॥
 नाम जदी पच शहद में, देऊँ मुक्ति बताव ॥
 परसराम सच पच रहे, कर्म रोग मिट जाय ॥
 मुख हमाम दसो कर रगना । रो ममो बूँटी रग घसना ॥
 मसपठ कंठ तामक भर पीजे । यूँ अठ पहरी गाधन कीजे ॥
 अब सतगुरु पच देत बताई । गुरु आग्या सिप पत्तो मदाई ॥
 प्रथम बुगुंग पवन बंध कीजे । माध संगत घर भाई बचीजे ॥
 समता सदाज शयन कर भार । अहं अग्नि मत तारो जार्ड ॥
 भोजन भाव भक्ति कवि कीजे । दीन अदीन बिचार करीजे ॥
 तामस चरखो दूर उठाओ । बिरस चिगट निकट नहिं ल्यओ ॥
 कपट लटाई भूल न लेना । सीधे लोभे चित नहिं देना ॥
 कुटक कुटिलता दूर करीजे । दुविधा हँद दूध नहिं पीजे ॥
 छालच लूण लयन मत राखो । मुख तें कचहुँ शूट मत भाग्यो ॥
 आस बोझ दीध नहिं धरना । हुप निर्मल मुख राम उचरना ॥
 जगल जाल उद्यम परियायो । राम भजन हित निमदिन जग्यो ॥
 निर्गुण हृष्ट स्थिरता गहिंये । आन उपाय त्याग नहिं बहिंये ॥
 प्रेम गहिं परमात्म पूजा । भयम कर्म उडवाई दूजा ॥
 चेतन देख गाधु को पूजे । राम नाम बिन मन न पूजे ॥
 माया जाप तजे कर गेती । रसो ममो रट रमना गेती ॥
 अष्ट गुन बुधियन बुधच पताऊँ । राम-जनों की पाल जताऊँ ॥
 भोग धनुरा अमल न त्याजे । गुरुत समागु विप न उठाजे ॥
 मांग मद्य कारागन मंगा । पर गारी बौतजो प्रमत्ता ॥
 चढ़ ताबार तिणपर मत भावो । बोरी चुगली चित न भावो ॥
 लूपा खेल न खेलो भार । जन्म जुग ७५ जग बिलार ॥
 दूत कर्म मे दूरे रहिये । बुगनी बनरी सग न बहिये ॥
 अनायासो जल पीजे गरी । एकाम जीय गौर के सीरी ॥
 गाढा पर दुपह करीजे । निर्मल गौर छलपर पीजे ॥
 पार वर्ण बा उद्यम धर्मा । राम नाम निरवे निरबर्मा ॥
 लालच लोभ पैदा तज देई । अनन्त मोति मतन बूँ सेई ॥
 पार बरण में भोजन बताओ । भी सतगुरु के छारो अओ ॥
 सतगुरु दिना भाँज गरी हरी । भयम कर्म मे जीव अहरी ॥
 पर सब बुधच बिरीबर टारो । पल्लव समुत कही नैमारे ॥
 सतगुरु देत बरे भूँ कीजे । अनाद मोति लोभ गरी दीजे ॥
 सब सब तारे परसराम, कानो डेस प्रहारा ॥
 यूँ अठ पररी लपटो, लहस कर्म का नपटा ॥
 भयम कर्म बधु राज न कहे । जन्म जदी ब निका कहे ॥
 राम नाम भौरेत तज जता । दीन दीन मिटे बिबला ॥

कंठ कमल तें हूँ प्रवेसा । तीन तार मिट काम कयेभा ॥
 उर आनंद हुय गुण दरगावे । नाभि कमल मन पवन मिलावे ॥
 नामी रग रग रोम रकारा । नव गिन चिच औरध रिमारा ॥
 बंक पछिम हुय मेरु छलावे । दमवें द्वार परम मुख पावे ॥
 तिरिनेनी तट अलौट आनंदा । सत्य पर गहज मिटे दुग्न हँदा ॥
 सत्य समाधि आदि मुख पावे । मद औरध गुरु मेरु पतावे ॥

नव पट में मुख ऊजरे, दुःख न दुरगे कोय ।
 परसराम आरोग्यता, जीव ब्रह्म मम होय ॥
 महा रोग जामग मरण, फिर नहिं भुगते आय ।
 अमर जड़ी का परसराम, निरना दिया बताय ॥

उपदेश (छावय)

एरा तन को काम, राम मंत्र लाहा सीजे ।
 मनुष्य देह हरा मंग, बहुर पीजे क्या कीजे ॥
 आयो भूँ उठ जग, हाथ कपु नहिंन परिदे ।
 एरा सम्बत मेर, बहुर योगा मन परिदे ॥
 सो स्थान रिच्छा कर, सतगुरु गिरा मजन कर ।
 परसराम गावी कह, हम हिर तोरा काज नर ॥

अष्ट काम रट राम, दाम रोग कहा मारी ।
 महज निरी भय-विषु, राम बनि भगर मारी ॥
 दूर होय दुख हँद, धँस योगा मिट मारी ।
 उरजे मुख मनेर, मोच्छ मरण मुख पावे ॥
 मनुष्य देह अवनर दुर्जन, बार बार जातिन मिरे ।
 लुधु नदी सेग परसराम, ब्रह्म मूढ निरने मिरे ॥
 बने बटाऊ आन, एक स्थानक मे काम ।
 अने हृष्ट परमना, काम सब बचन विद्यामा ॥
 मरं भेर की बेर, उठ सब बने बटाऊ ।
 यूँ समर मरण, जग सब जग बटाऊ ॥
 हृष्ट गुरु भवन मज निज, को बहुर सेग न बने ।
 राम भजन हृष्ट हिते, परसराम हृष्टी पर ॥

अद्वयन हृष्ट स्थान, हृष्ट राम विद्या ।
 सब लुधु जग बटाऊ, राम नाम सब मया ॥
 राम नाम सब मया, हृष्ट उरजे हृष्ट मारी ।
 हृष्टी जग मजक, राम नाम सब मारी ॥
 परसराम मजक हृष्ट, राम नाम सब मारी ।
 अद्वयन हृष्ट हृष्ट, राम नाम सब मारी ॥

यह अवसर आयो भलो, नर तन को अवतार ।
सुकुत सोदा कीजिये, कुल की कान निवार ॥
कुल की कान निवार, धार विस्वास प्रभू को ।
संत कहै चेताय, कौल गर्भ का मत चूको ॥
परसराम रट लीजिये, राम नाम तत सार ।
यह अवसर आयो भलो, नर तन को अवतार ॥

अंत सकल को मरना, कछु सुकृत करना ॥ टेर ॥
मुख रट राम बाँट कछु कर से, साधु संगति चित धरना ।

पंच विषय तज शील सँभावो, जिव हिंसा से दल
बेदद रत गुरु पारख करके, गहो उरी का शल
शन भगति वैराग्य गहीजे, यूँ भव सागर तरल
कुल अभिमान कदे नहीं कीजे, धर धीरज कर जल
व्याग असार सार गह लीजे, ले वैराग्य विचरना
रामदास गुरु आयसु सिर धर, मिटे जामग मरना
परसराम जन परहित भाखत, सुनजो वर्ण अवलना

संत श्रीसेवगरामजी महाराज

[दीक्षाकाल आषाढ़ शु० १५ वि० सं० १८६१, निर्वाणकाल पौष द्वादश ८ सं० १९०४, स्वामी श्रीपरसरामजीके शिष्य]

(प्रेषक—श्रीरामजी साधु)

सरण

राम राम रसना रट्या,
मुख का खुल्या कपाट ।
रोम रोम रुचि सँ पिया,
र र र र उचरत पाठ ॥
र र र र उचरत पाठ,
आदि अनपढ़ को ध्याया ।

परस्या आत्म देव, ध्यान अंतर में लाया ॥
सेवग सतगुरु परसकर, लही मोक्ष की बाट ।
राम राम रसना रट्या, मुख का खुल्या कपाट ॥

आर्त विरह

गल में कन्ता पहर कर, निश दिन रहूँ उदास ।
(संगत) सँपत एक शरीर है, रखूँ न तिन की आस ॥
रखूँ न तिन की आस, बास सुने पर करहूँ ।
कहा पर्वत बन बाग, निडर हुय निसेक विचरहूँ ॥
राम नाम से प्रीति कर, सिमरूँ स्वास-उदवास ।
गल में मैं कन्ता पहर, निश दिन रहूँ उदास ॥

जिस बेघो साईं मिले, सोई बेप करेस ।
राम भजन के कारने, फिरहूँ देस बिदेस ॥
फिरहूँ देस बिदेस, पेस तन मन हरि करहूँ ।
जाकर हुय हरि अंतर, तिकन से काने टरहूँ ॥
कसणी देवो अनेक मिल, सब तन भादि नहेस ।
जिस भेगो साईं मिले, मोई भेप करेस ॥

चेतावनी

सेवग सिंवरो राम कूँ, विलंब न करिये धीर ।
आसु पटे तन छीजै, ज्यों अंजलि को नीर ॥

ज्यों अंजलि को नीर, तीर छूटा ज्यों जावै ।
स्वास बदीता जाय, बहुर पूठा नहि आवै ॥
जैयो छिलता नीर ज्यों, बहता धरे न धीर ।
सेवग सिंवरो राम कूँ, विलंब न करिये धीर ॥
सेवग सिंवरो राम कूँ, सतगुरु सरणे आप ।
नर तन रतन अमोल है, बार बार नहि पाव ॥
बार बार नहि पाव, ताहि लेले कर लीजे ।
आल जिघो नहि काल, काहि अब जेज कटै ॥
सतगुरु शिक्षा देत है, मत रीता उठ जाव ।
सेवग सिंवरो राम को, सतगुरु सरणे आप ॥

प्रेम

प्रेम बिना पदिवो कहा, प्रेम बिना कहा गार ।
प्रेम बिहूणो बोलियो, मन किन के नहि भान ॥
मन किन के नहि भाय, गाय रुखूँ स्वास जोई ।
सोई संत मुजान, मुरत मुमरण से जोई ॥
सेवगराम होय प्रेम जुत, मुन सब मन हराव ।
प्रेम बिना पदिवो कहा, प्रेम बिना कहा गार ॥
सेवग रीसे रामजी, प्रेम प्रीति जब होन ।
प्रेम बिना रीसे नहीं, चतुर्पार कर जोय ॥
चतुर्पार कर जोय, होय नहि प्रेम प्राना ।
प्रगटे नहीं घट राम, बूझा खोबे सब रा
सति प्रेम उपाय, मुन संतन की हो
सेवग रीसे रामजी, प्रेम प्रीति जब हो

रामप्रताप-विश्वास

आशी करे सो रामजी, के सतगुरु के ॥
भूरी बने सो माग की, ऐसी उर ॥

ऐसी उर धारत, तवे कछु विगड़े नाई ।
उन दामन की लज, प्रतिष्ठा सनै माई ॥
मेवगराम मैं क्या कहूँ, कहिये संत अनंत ।
आछी करै सो रामजी, के सतगुरु के संत ॥

अथ झलना गुरुदेवको अंग

परमा गुरुदेव मो मिर तये, निज नाम निशान रगसता है ।
सब भोज भस्म करम दूरा, जिय जम की पाय छुड़ावता है ॥
दरियाव दुखन हैं काद लेये, सुख मागर माथें झुलसता है ।
कर मेवग रामहि मेय मदा, उर सान पैराग उपावता है ॥

बंदे चेतन होय चितार साई, सतगुरु दे सान चैतावता है ।
नित निरभे अनि आनंद करे, काल कीरते जीव बैचावता है ॥
सचा सैग सों माद मिलाय देये, जग छूटा कूँ छूट बतावता है ।
कहै मेवगराम समझ नीके, सय सुख दे नुख छुड़ावता है ॥

उपदेश

नर जग जगावत हैं सतगुरु, अब सोय रह्यो कैसे ससिधेरे ।
सठ आग गिरे मोहि काँहि जरे, चल साथ सँगत में रँजियेरे ॥
नित लाग रह्यो निज नाम सेती, एक सँग पिपयन का तजियेरे ।
तेरा भाग बड़ा भगवत भजो, कहै सेवगराम समझियेरे ॥
सय दानव देव पुनंग कहा, यह धर्म है चालैं यरण का रे ।
पुन नर न नार अंतज येहि, फिर मुसलमान हिंदुन का रे ॥
सुम पैदा पिंजर में पेश करो, नर यहि है राह रमूल का रे ।
कहै सेवग रामहि राम रदो, निज जानिये भंज मूल का रे ॥

चेतावनी

इन देख दया मोहि आवत है,
नर मार सुगहर खायेगा रे ।
याँ तो किये करम निर्योक मानी,
यहाँ तो क्या कछु नहि आयेगा रे ॥
एक पूछ दिगाय हजर मादि,
जय लेला दिया नहि जायेगा रे ।
कहै सेवग ख्याम हैं चौर भया,
नर जम के हाथ बिकायेगा रे ॥
देखो देखो दुनीन की दोहरी रे,
मोहि देख अर्चभाहि आत है रे ।
कछु मार अमार विचार नहीं,
सठ छाड़ भमी, बिष खात है रे ॥
नित भोगत भोग अथाय नहीं,
फिर येहि दिनों वे ही रात है रे ।
सुन सेवगराम हेरान भया,
कछु बात कही नहि आत है रे ॥

बोड आत न पाँत कुड्डव तेरा,
घर धाम घरया रहे जायेगा रे ।
अब मात न तात न भ्रात सँगी,
सब सुत दास न्यारा थायेगा रे ॥
जय जम जोरावर आय घेरे,
तब आवा कोउ नहि आयेगा रे ।
कहै सेवगराम सँभार सौँर,
ए तो जीव अकेला ही जायेगा रे ॥

पद

अब कहा सोय राम कह भाई, रैन गई बालर भयो आई ॥
पूर्व पुन्य ते नर देह पाई, हरि थे मुख मत भूलगमाई ॥
ताते एह उर करो विचार । नर तन मिले न वारंवार ॥
जात कपूर उड़ै कर छेती । तो यहुरे आई नहि जेती ॥
तिरिया तेल चढ़े एक बारा । यहुरि न चढ़हि दूसरी बारा ॥
केल फूल फल एक हि होई । यहुरे फल लागे नहि कोई ॥
काच फूट किरनी हुय जाये । सो यहुरे सावत नहि पाये ॥
सचिवा छिटक परी सिंध माँहीं । सो कयहूँ कर आवै नाहीं ॥
एक बार कागज लिख सोई । जो दूसर लिखिहै नहि कोई ॥
जो मोती बीधत जो फूटा । तो कयहूँ मिले नहि पूठा ॥
फाट पपाण तेइ जो आई । सो कयहूँ मिलै न मिलाई ॥
सती सिंगार किया सज सोई । या तन ओर करै नहि कोई ॥
येये ही यह नर तन कहिये । सो विनसे यहुरे नहि परये ॥
नर तन अलै होय तब भाई । सेवगराम राम लिख लाई ॥

या में कोई नहीं नर तेरो रे ।

राम संत गुरुदेव बिना है, सब ही जगत अँधेरो रे ॥
हृदय देख विचार खोज कर, दे मन माही कैरो रे ।
आयो कौन चले कौन संगी, सहर सराय बढेरो रे ॥
मात पिता सुत कुड्डव कबीलो, सब कह मेरो मेरो रे ।
जव जम किकर पाय गढ़े थल, सहाँ नहीं कीइ तेरो रे ॥
घरिया रहे धाम घन सब ही, छिन में करो निवेरो रे ।
आयो क्यों ही थले उठ रीतो, ले न सके कछु डेरो रे ॥
मगन होय सब कर्म कमाये, संक नहीं हरि केरो रे ।
होय हिमाच, ज्वाव जव बूही, यहाँ न होय उबेरो रे ॥
निरपल न्याय सदा समता से, राव रक सब केरो रे ।
जैमा करे तैसा मुगतावे, मुगल्यो होय निवेरो रे ॥
अपही चेत हेत कर हरि से, अजहूँ हरि पद मेरो रे ।
गतगुरु साथ सँगत जग माँही, भव छितने को बेरो रे ॥
होय हुँविचार सिंवर ले जाँई, मान कछो अब मेरो रे ।
सेवगराम कर कह समझावे, परमराम को बेरो रे ॥

सुखमें विस्मृति और दुःखमें पूजा

दुख में सुमिरत सब करें सुख में करें न कोय ।

जो सुख में सुमिरत करै दुख काहेको होय ॥

स्वास्थ्य, सम्पत्ति और खजन—सभी सुख प्राप्त हैं तो भगवान्‌को पूछे कौन ? भगवान्‌का कोई चित्र, कोई मूर्ति घरमें रहे—यह तो घरकी सजावटका एक अङ्ग है । नास्तिकता नहीं आयी, ईश्वर और धर्मके नामसे श्रुता नहीं हो गयी, यही बहुत मानना चाहिये । जैसे घरमें सजावटके दूसरे उपकरण हैं, भगवान्‌की भी एक संगमरमरकी मूर्ति धरी है ।

प्रारब्ध अनुकूल है । सम्पत्तिका अभाव नहीं है । शरीर स्वस्थ है । पत्नी अनुकूल है और संतान भी हैं । अब आमोद-प्रमोद तथा अधिकाधिक उपार्जनकी चिन्तासे अवकाश कहाँ है कि भगवान्‌की बात सोची जाय । प्रातःकाल होते ही चाय और अखबार आ जाता है । पत्नी आरामसे बैठी मौजे बुनती है । बच्चे खाते-खेलते हैं ।

‘भगवान्‌का भजन—हाँ करना तो चाहिये; किंतु यह बुढ़ापेका काम है । जिनके पास समय है, वे उसका सदुपयोग कर सकते हैं । यहाँ तो समय ही नहीं मिलता । अवकाश प्राप्त होनेपर भजन करनेका विचार तो है ।’ आजका सुसम्पन्न व्यक्ति ऐसे विचार प्रकट करे तो उसे आस्तिक एवं भद्रपुरुष ही मानना होगा । भजन करना समयका दुरुपयोग है—कम-से-कम यह तो यह नहीं कहता ।

भगवती लक्ष्मी कहीं स्थिर नहीं रहती । प्रारब्ध सदा सातुकूल नहीं रहा करता । दिवाला निकल गया—सम्पत्ति चली गयी । कल जो समाजमें सत्कृत था, सम्पन्न था, वही भद्रपुरुष कंगाल हो गया । आज उसे कहीं मुख दिखानेमें भी लज आती है ।

विपत्तियाँ साथ आती हैं । मुकदमा चल रहा है और घरमें बच्चा बीमार पड़ा है । अब विपत्तिने मनुष्य दयामय अशरणशरण भगवान्‌की शरण न ले तो जाय कहाँ ?

भगवान्‌की श्रीमूर्ति—जी, अब वह श्रीमूर्ति है । आराध्य प्रतिमा है । साक्षात् भगवान्‌का घरका स्वामी बड़ी विधिसे पूजा और आर्तकृत प्रार्थना करता है । घरके सभी सदस्य धारी-नारी से पूजा करते हैं, आरती करते हैं और कारा प्रार्थना करते हैं ।

कंगाली, चिन्ता और बीमारीसे ग्रस्त व परिवार—भगवान्‌के भजन-पूजनके लिये अवकाश का प्रश्न कहाँ है । भगवान्‌ ही तो एकमात्र आधार हैं इस विपत्तिमें । उनका पूजन, उनका प्रार्थना—जीवनका सबसे महत्त्वपूर्ण अङ्ग—सबसे आवश्यक कार्य यही तो है ।

देवी कुन्तीने इसीसे श्रीकृष्णचन्द्रसे निर्गत का वरदान माँगा—

विषयः सन्तु नः शश्वत्स्य तत्र जगद्गुरो ।
भवतो दर्शनं यत्कस्यादपुनर्मयदर्शनम् ॥
(भीमप्र० १।८।२५)

B. K. P. M.

मुलमें विस्तृति, दुःखमें पूजा

गुलमें विसृति, दुःखमें पूजा

असमंजसता

सपत्न्यामै सत्कार

B. K. Mitra

असफलतामै दुस्कार

संसारके सम्मानका स्वरूप

संसारके लोग सम्मान करें, घरके लोग सत्कार करें—कौन नहीं चाहेगा ? सम्मान किसे मीठा नहीं लगता ?

लोग हमारा सम्मान करते हैं, लोग हमारा सत्कार करते हैं—कितना मोह है। इससे बड़ा भ्रम कोई दूसरा भी होगा—कठिन ही है।

संसारकेवल सफलताका सम्मान करता है। घरके लोग केवल अपने स्वार्थकी सिद्धिका सत्कार करते हैं। व्यक्तिका कोई सम्मान या सत्कार नहीं करता।

एक व्यक्ति युवक है, स्वयं है, सबल है। भाग्य अनुकूल है। उपार्जन करके घर लौटा है। घरके लोग बड़ी उमंगसे उसका स्वागत करते हैं। पत्नीका तो यह पूज्य ही है, वह चरणोंपर पुष्प चढ़ाती है, माता आरती उतारती है, पिता आलिङ्गन करनेको आगे बढ़ते हैं। घरके भाई-बन्धु, सगे-सम्बन्धी, सभी स्त्री-पुरुष उसके सत्कारमें जुट पड़ते हैं। घरके लोग तो घरके हैं—पास-पड़ोसके लोग, ब्राह्मण तथा जाति-भाई, छोटे-बड़े सभी परिचित उससे मिलने दौड़े आते हैं। उसे आभीर्वाद मिलता है, सम्मान प्राप्त होता है। अपरिचित भी उससे परिचय करनेको उत्सुक हो उठते हैं।

उसमें गुण-ही-गुण दीखते हैं सबको। उसकी भूलें भी गुण जान पड़ती हैं। उसे स्वयं लगता है—संसार बड़ा सुखप्रद है। लोग बड़े ही सज्जन, सुशील और स्नेही हैं।

यह उस व्यक्तिका स्वागत-सम्मान है ? यह उसके गुणोंकी पूजा है ? वह भले भूल जाय, लोग मुखसे भले बार-बार उसकी और उसके गुणोंकी प्रशंसा करते न थकें—है यह केवल उसकी सफलताकी पूजा। उसने सफलता प्राप्त की, उससे परिवारका स्वार्थ सिद्ध हुआ—यस, उसके सम्मानका यही कारण है।

× × ×

व्यक्ति बड़ी है। उसके वे गुण कहीं नहीं चले गये। हुआ इतना कि वह निर्धन हो गया।

भाग्य उसके अनुकूल नहीं रहा। उसे उद्योगोंमें सफलता नहीं मिली।

किसीके बशकी बात है कि वह रोगी न हो ? कालकी गतिको कोई कैसे अटका सकता है और चञ्चला लक्ष्मी जब जाना चाहती हैं—उन्हें कोई रोक सका है ? इसमें मनुष्यका क्या दोष ?

उसकी उम्र बढ़ी हो गयी, वह शक्तिहीन हो गया, उद्योगोंमें असफल होकर कंगाल हो गया—इसमें उसका कुछ दोष है ?

दूसरे और घरके सभीका व्यवहार उसके प्रति ऐसा हो गया है जैसे यह सब उसीका दोष है। उसके गुण भी सबको दोष जान पड़ते हैं। वह कोई गुण सम्मति भी देना चाहता है तो दुत्कार दिया जाता है।

पास-पड़ोसके परिचित—उसके मित्रतक द्वार-के सामनेसे चले जाते हैं और पुकारनेपर भी उसकी ओर देखतेतक नहीं। बड़ी शिष्टता कोई दिखलाता है तो कह देता है—‘बहुत आवश्यक कामसे जा रहा हूँ। फिर कभी आऊँगा।’ ‘वह फिर कभी’—जानता है कि उसे कभी नहीं आना है।

अपने घरके लोग, अपने सगे पुत्रतक उसे बार-बार झिड़क देते हैं। यह कुछ पृथक्ता है तो उसे कह्ना जाता है—‘तुमसे चुपचाप पड़े भी नहीं रहा जाता।’

उसकी अपनी पत्नी—वही पत्नी जो कभी उसके पैरोंकी पूजा करती थी—दो क्षणको उसके पास नहीं बैठती। कोई काम न रहनेपर भी वह उससे दूर—उससे मुख फिटाकर बैठे रहना चाहती है। माता गालियाँ बफती हैं, पिता इज्जत बर्बाद कर देनेवाले चेष्टोंको मारने दौड़ते हैं।

उसका वह पुराना स्वागत, वह सत्कार, वह स्नेह और आजका यह तिरस्कार, यह उपेक्षा—लेकिन संसारने उसका स्वागत किया कब था। संसार तो सफलताका स्वागत करता है। मनुष्य संसारके इस सम्मानके धोखेमें पड़ा रहे—पड़ा करे—उसीका तो अज्ञान है।

मंत श्रीचिरमदासजी महाराज

(शमभनेरी भावनापत्र, मंग)

हीन लखन की कोइ हरी, न भलीन भव होने । वीर लखन की कोइ हरी, वीर लखन वर न होने ॥
 भव भव की लखन कोइ, वेदभुक्तों में जाने ॥ भव भव की लखन कोइ, वेद भव की लखन कोइ ॥
 लखन कोइ लखन कोइ, लखन कोइ लखन कोइ ॥ लखन कोइ लखन कोइ, लखन कोइ लखन कोइ ॥

श्रीलालनाथजी परमहंस

(देवद—श्रीलालनाथजी की)

लखन में भावना, लखन में भावना । लखन में भावना, लखन में भावना ।
 लखन में भावना, लखन में भावना । लखन में भावना, लखन में भावना ।
 लखन में भावना, लखन में भावना । लखन में भावना, लखन में भावना ।
 लखन में भावना, लखन में भावना । लखन में भावना, लखन में भावना ।
 लखन में भावना, लखन में भावना । लखन में भावना, लखन में भावना ।
 लखन में भावना, लखन में भावना । लखन में भावना, लखन में भावना ।

मंत श्रीजसनाथजी

(लखन—श्रीजसनाथजी की)

(देवद—श्रीजसनाथजी की)

जम रे हाथ लुगे रे पैनी, लीनी रे भावना । जम रे हाथ लुगे रे पैनी, लीनी रे भावना ।
 लीनी रे भावना, लीनी रे भावना । लीनी रे भावना, लीनी रे भावना ।
 लीनी रे भावना, लीनी रे भावना । लीनी रे भावना, लीनी रे भावना ।
 लीनी रे भावना, लीनी रे भावना । लीनी रे भावना, लीनी रे भावना ।
 लीनी रे भावना, लीनी रे भावना । लीनी रे भावना, लीनी रे भावना ।
 लीनी रे भावना, लीनी रे भावना । लीनी रे भावना, लीनी रे भावना ।
 लीनी रे भावना, लीनी रे भावना । लीनी रे भावना, लीनी रे भावना ।

भक्त ओपाजी आढा चारण

[गांव—भावी, राजस्थान]

(देवद—जौहरी ओपिखसिंह महाराजजी)

नयू परपंच करे नर कूड़ा, विलकुल दिल में धार विवेक । पर आधा लज रे नू प्राणी, परमेस्वर भज रे भरपूर ।
 दाता जो बाधी विल दीनी, आधी लिखनहार नहि एक ॥ मुख लिखियो नौद लौपजी, दुख लिखियो मुख होली ॥

काका जीव, लोभ है कारण खाली मटी जमारो खोय ।
करता जो लिखिया कैंकुरा, काजन्त तणा करे नहि कोय ॥

भज रे तरण नारण नु प्राणिया ! दूजों री कौनी मत देख ।
किरोड़ प्रकार टले नहि किण रें, लिखिया जिके बिधाता देख ॥

भक्त कवियित्री समानवाई चारण

[गौँ-मावी, राजस्थान]

(प्रेषक—चौबरी श्रीशिवसिंह यशारामजी)

भव सागर नीर भरयो चिमना तिदि,
मध्य में मोह है प्राद भयंकर ।
जीव शयंद ॥ आया-धिया,
म्वकुट्टन मनोरथ लग भयौ भर ॥

मोह के फंद परयो वन कर्म तें,
हाल गकै नहि चाल गायौ गर ।
मो धनदयाम ! 'समान' कहे,
करिये अब देस सहस्र छंदे हर ॥

संत बाबा लाल

(पंजाबके प्रसिद्ध महात्मा, जन्म-स्थान—कुपूर (लाहौरके पास), कर्म—वि० सं० १६४७, लकीपुत्रमें, शरीरान्त—वि० सं० १७११)

चौपाई

जाके अंतर ब्रह्म प्रतीत ! धरे मौन भावे गावे गीत ॥
निमदिन जन्मन रहित छुमार । दण्ड सुख छुद एको तर ॥
ना यह गहे न बन की जाय । लाल दयाछ सुख आतम पाय ॥

साखी

आरा विषय विकार बी, बाँध्या जग संसार ।
छव चौरागी केर मे, भरमत बांधार ॥

जिह की आवा कछु नहीं, आतम राखी सुन्य ।
तिह की नहि कछु भर्मणा, राखे पार न सुन्य ॥
देहा भीतर आग है, आमा भीतर जीव ।
जीवे भीतर वागना, किम रिच पाखे पीर ॥
जाके अंतर वागना, बाहर धारे ध्यान ।
तिह की मोरिद ना मिने, अंत होत है हान ॥

भक्त श्रीनारायण स्वामीजी

(मारवाण साधन, जन्म—वि० सं० १८८५ या ८६ के लगभग, रावबिही (पंजाब) जिला । शरीरान्त—कलकत्ता कल्याण ११, वि० सं० १९५७, श्रीगोबर्धनके समीप कुतुबमरोवरपर श्रीजइबमन्दिर ।)

श्रीकृष्णका प्रेम

रसम रंगन की चोट कुटी री ।
इयो इयो गाम भेत नू दाबो,
मो घायल पे गीन पुटी री ॥
ना जानी अब मुख मुख मेरी,
बीन धिनि में आव कुटी री ।

'नारायण' नहि रूत मऊनी, ऊबौ आमी प्रीति कुटी री ॥

धरे नू जोग करि छबुटी मध्य ध्यान धरि,
धरे नाम रूप दिव्य जनि के निहारि ते ।
निर्गुन, निर्भेद, निराकार ज्येष्ठ रूप रही,
देओ तारायन निज मन मे नू धरि ते ॥

'नारायण' अपने की आपुनी कथान करि,
मोने यह निज नहीं या विवि प्रकारि मे ।
जोहो तोहि नंद की कुमार नहि हृदि परयो,
तो हो नू भने रेटि ब्रह्म को बिचारि मे ॥

प्रीतम, नू मोरि प्रान ते धरयो ।

जो तोहि देखि दिखि मुख पावन, मो बह भगवन्तरागे ॥
नू जीवन धन, स्वयम नू ही, दुनी हयन को हारो ।
जो लोको पत भर न निराके, दीखत जग प्रेम्भारो ॥
मोद बदावन के बचन हम, मज्जिनि कर्षी धारो ।
'नारायण' हम दोउ एक है, पूज मुख न मनारो ॥

जइ हयन हयन धनदयाम की ।

कल कइ पर जय दिनेही, नूज हयन नूज धन की ॥

छवि निहार नहि रहत सार कछु, धरि पल निधि दिन जाम की।
जित मुँह उठै तितैहीं धायै, सुति न छाया घाम की ॥
अस्तुति निंदा करौ भलै हीं, मेड़ तजी कुल ग्राम की।
‘नारायन’ बौरी भइ डोलै, रही न काहु काम की ॥

मूरल छाड़ि बृथा अभिमान ।

औसर बीत चल्तौ है तेरो दो दिन कौ महमान ॥
भूप अनेक भये पृथिवी पर, रूप तेज बलवान ।
कौन बचौ या काल-ब्याल तैं मिटि गये नाम निवान ॥
घबल धाम, धन, गज, रथ, सेना, नारी चंद्र समान ।
अत समय सबहीं कौं तजि कै, जाय यसे समसान ॥
तजि सतगं भ्रमत बिपयन में, जा विधि मरकट, स्वान ।
छिन मरि बैठि न सुमरिज कोन्ही, जासों होय कल्याण ॥
रे मन मूढ़, अनत जनि भटकै, मेरो कह्यौ अथ मान ।
‘नारायन’ ब्रजराज कुँवर सौं, बेगहिं करि पहिचान ॥

मोहन बसि गयो मेरे मन में ।

छोक-लज कुल-कानि छूटि गई, याकी नेह-स्नान में ॥
जित देखूँ तितही यह दीलै, घर-बाहर, आँगन में ।
अंग-अंग प्रति रोम-रोम में, छाया रख्यो तन-मन में ॥
कुंडल-झलक कपोलन सोहै, याजुवंद भुजन में ।
कंकन कलित ललित बनमाला, नूपुर धुनि चरनन में ॥
चपल नैन, भ्रुकुटी वर पाँकी, ठाढ़ी सधन लतन में ।
‘नारायन’ बिन मोल बिकी हीं, याकी नैक हसन में ॥

नयनों रे, चित चोर बतावौ ।

तुमहीं रहत भवन रखवारे, बाँके बीर कहावौ ॥
तुम्हरे बीच गयो मन मेरो, चाहै सीहैं खावौ ।
अब क्यों रोवत हो दहमारे, कहूँ तो याह ल्यावौ ॥
घर के भेदी बैठि द्वार पे, दिन में घर छुटायवौ ।
‘नारायन’ मोदि बसु न चहिये, लेवनहार दिखावौ ॥

लावनी

रूपरसिक, मोहन, मनोज-मन-हरन, सफल-गुन-गारवीने ।
छैल-छबीने चपललोचन चकोर चित चटकीने ॥ टेक ॥
रतन-वटित गिर मुकुट लटक रई मिमट स्याम लट बुँपुरारी ।
बाल बिहारी कन्देयालाल, चतुर, तेरी बहिदारी ॥
श्लोक मोती जान कंगोल्न शङ्क बनी निरमल प्यारी ।
ज्योति उज्यारी, हमें हर बार दरम दे गिरिधारी ॥
बिजुछटा-नी दंतछटा मुख दोन सरद-नाम सरमीने ।
छैल-छबीने, चपललोचन चकोर चित चटकीने ॥

मंद हँसन, मृदु बचन तोतलै बय कियो भोलै-नदी ।
करत चोचले, अमोलक अधर पीक रच री हने ।
फूल गुलाब चिबुक सुंदरता, रुचिर कंठछरि बनने ।
कर सरोज में, बुंद मेहँदी अति अमंद है प्रदंन ।
फूलछरी-सी नरम कमर करघनी-सन्द है दुलारे ।
छैल-छबीले, चपललोचन चकोर चित चटकीने ॥

हँगुली हीन जरीपट कछनी, स्यामल गात मुहल मे ।
चाल निराली, चरन कोमल पंकज के पात मे ।
पग नूपुर झनकार परम उत्तम जमुमति के हात मे ।
संग सखन के, जमुनतट गौनछरान चरत मे ।
भज-भुवतिन कौ प्रेम निरखि कर घर-घर मालन गहने ।
छैल-छबीले, चपललोचन चकोर चित चटकीने ॥

गावैं बाग-बिलास चरित हरि सरद-रैन रस-रस ।
मुनिजन मोहैं, कृष्ण कंसादिक लल-दल नाम ।
गिरिधारी महाराज सदा श्रीभज बुन्दापन बाग ।
हरिचरित्र कौ खनन गुन-गुन करि अति आनिल ।
हाथ जोरि करि करे बीनती ‘नारायन’ दिल हरी ।
छैल-छबीले, चपललोचन चकोर चित चटकीने ॥

चेतावनी और वैयास

बहुत याद योरी रही, नारायन अब चेता ।
काल चिरेया चुग रही, निग दिन शादु तेरा ॥
नारायन मुख भोग में, तू संत दिन तेरा ।
अंत समय आयो निकट, देख सोच के तेरा ॥
धन जीवन यों जायगी, जा बिधि उठत तेरा ।
नारायन गोपाल भजि, क्यों पाटे जग तेरा ॥
जंमक भुंम निभुंम अह, थिपुर जाई तेरा ।
नारायन या काल ने, किये सकल गत तेरा ॥
हिरन्याच्छ जग में विदित, शिरनकमिनु बरान ।
नारायन छन में भये, यह नद गल मगन ॥
सगर नदूष जगाति पट, और अनेक मरी ।
नारायन अब यह कह्यो, गुन बत की तेरा ॥
कुंमकरन दमकट मे, नारायन रतन ।
अप सकल गत काठग, जिन के दुष्टिग हरी ।
दुर्जोधन जग में प्रगत, अरुण नमिनु ।
नारायन को अब कह्यो, अनिमल भूषण ॥

नारायण संसार में, भुक्ति भए अनेक ।
 मैं मेरी करते रहे, तू न भये तून एक ॥
 भुज बल जीते लोग सब, निरभय सुख धन धाम ॥
 नारायण तिन नृपति को, विजयो रह सयो नाम ॥
 हाथ जोरि टाढो रखो, जिन के गन्गुन बाल ॥
 नारायण गोऊ कगी, परे बाल के गाल ॥
 नारायण नर पंड में, निरभय जिन को राज ॥
 ऐसे विदित महीन जग, अने बाल मराराज ॥
 गज तुंग रथ मेन अति, निग दिन जिन के द्वार ॥
 नारायण मो अब कहीं, देगी औन पमार ॥
 नारायण निज हाथ पै, जे नर बरल सुभेर ॥
 थोड थीर या भूमि पै, भये राख के डेर ॥
 जिन के गद्गर्हि पग धरत, रज मम होत पगान ॥
 नारायण तिन को कहूँ, रखो न नाम निगान ॥
 नारायण जिन के भवन, विधि सम भोग बिलास ॥
 अंत समय सब छाँड़ि के, भए बाल के भान ॥
 जिन को रूप निहार के, रवि सवि रथ द्यरात ॥
 नारायण ते स्वप्न यम, भए मनोहर गात ॥
 चटक मटक नित छैल बन, तकर चलत चढ़ी और ॥
 नारायण यह सुधि नदी, आज मैं के भोर ॥
 नारायण जय अंत में, यम पकरेगे बाँह ॥
 तिन सौ भी कहियो हमें, अभी मोपतो नाँह ॥
 कोड नदी अपनी समो, दिन राधा गोमाल ॥
 नारायण तू बूझा मति, परे जगत के जाल ॥
 मन लाग्यो सुख भोग में, तरन चहै संसार ॥
 नारायण कैठे बने, दिखन रेन को प्यार ॥
 विद्याधर स्वरूप गुन, सुत दास सुख भोग ॥
 नारायण हरि भक्ति बिन, यह नवही हँ रोग ॥
 नारायण निज द्विजे में, अपने दोष विचार ॥
 ता पीछे नु और के, अवगुन भले निहार ॥

संत-लक्षण

सजि पर औगुन नीर को, छीर गुनन सौ प्रीति ।
 हँस संत की सर्वदा, नारायण यद रीति ॥
 वनक मान मन में नही, सब सौ राखत प्यार ॥
 नारायण ता संत पै, बार बार बलिहार ॥
 अति कृपाळु संतोष ब्रति, लुगल चरन में प्रीति ॥
 नारायण ते सत बर, कोमल बचन बिनीति ॥

सं० बा० अं० ५४ —

उदासीन जग में रहे, जया मान अपमान ।
 नारायण ते संत जन, निपुन भावना ध्यान ॥
 मगन रहै नित भजन में, चलत न चाल कुचाल ॥
 नारायण ते जानिये, यह लालन के लाल ॥
 परहित प्रीति उदार चित, विगत दम मद रोष ॥
 नारायण दुर में लखें, निज कर्मन को दोष ॥
 भक्ति कल्याण पात गुन, कषा फूल बहु रंग ॥
 नारायण हरि प्रेम फल, चाहत संत निहंग ॥
 संत जगत में गो सुणी, मैं मेरी को त्याग ॥
 नारायण गोविंद पद, हृद राखत अनुराग ॥
 जिन के पूरन भक्ति है, ते सब सौ आधीन ॥
 नारायण तजि मान मद, ध्यान सलिल के मीन ॥
 नारायण हरि भक्त की, प्रथम यही पहचान ॥
 आर अमानी है रहे, देत और को मान ॥
 कपट गोठि मन में नही, सब सौ सरल सुभाव ॥
 नारायण ता भक्त की, लग्यो किनारे नाथ ॥
 जिन को मन हरि पद कमल, निवि दिन भ्रमर समान ॥
 नारायण तिन सौ मिलें, कहीं न होवे हान ॥

श्रीकृष्णका स्वरूप-सौन्दर्य

रतिरति छवि निंदत बदन, नील जलज सम स्याम ।
 नव जीवन मृदु हाथ बर, रूप राशि मुख धाम ॥
 श्रुतु अटुषार सुशबने, अद्भुत पदरे चीर ॥
 जो निज छवि सौ हरत है, धीरेज्जू को धीर ॥
 मोर मुकुट की निरलि छवि, लाजत मदन कियोर ॥
 चंद्र बदन मुख सदन पै, भावुक नैन चकोर ॥
 जिन मोरन के पंख हरि, राखत अपने सीख ॥
 तिन के भागन की सखी, कौन कर सकें रीस ॥
 सुंधरी अलकावली, मुख पै देत बहार ॥
 शक्ति मीन मन के लिये, कोंटे अति अनियार ॥
 मकराकृत कुण्डल अणन, हारें परत कपोल ॥
 रूप शरीवर भाहि द्वे, मछरी करत कपोल ॥
 मुक लजात लखि नासिका, अद्भुत छवि की छार ॥
 ता में इक मोती परयो, अजय सुगदीदार ॥
 दसन पोति मुतियन लरी, अपर लज्जत पान ॥
 ताहू पै हँसि हेरखो, को लखि बचै गुगान ॥
 मृदु मुसिकयान निहार के, धीर भरत है कौन ॥
 नारायण के तन तनै, के नौर, के मोन ॥

पदाचारद्वारा ही धर्मके स्वरूपका बोध होता है। परमात्माके प्रीतिक्रम अभाव होता है, उन्नीका नाम वैराग्य है। तथा माहात्म्यज्ञानके द्वारा उनमें जो आत्यन्तिक रोग होता है, जीव, ईश्वर और माया—इन तीनोंके स्वरूपको जान लेना यही भक्ति है। भगवान्ते रहित अन्याय पदार्थमें जो ही ज्ञान कहलाता है।

श्रीमुक्तानन्द स्वामी

(पूर्वाश्रम-नाम—मुकुन्द । जन्म—सं० १८१४ पीप क० इ काठियावाड प्रान्तके अमरापुर सामक ग्राममें । विवाह नाम—मणीदास । देहावसान—सं० १८८७ अष्टादश कृष्ण श्रवणतीर्थ ।)

गारद मेरे मंतने अधिक न होई । भूको मार हूँ मंतन दित, कहेँ छाया कर दोई ।
मम उर मत रुम मंतन उर, दास कहेँ धिर होई ॥ ना० ॥ जो मेरे मंतको रति इक दूयत, तेहि जइ डारुम गोई ॥ ना० ॥
कमला मेरी करत उपासन, मान प्रलता होई । जिन नर तनु धरि मंत न भेधे, तिन निज जननि विगोई ।
यद्यपि वान दियो मैं उर पर, मंतन मम नहि होई ॥ ना० ॥ 'मुक्तानन्द' कहत यूँ मोहन, प्रिय मोई जन निरमोही ॥ ना० ॥

श्रीब्रह्मानन्द स्वामी

(जन्म—सं० १८२९ । गुरुदास नाम—स्वामिनारायणजी)

ऐसे मत मये जग मोहि किं, नहि चाहत लोभ हृदय कूँ जी । अह जीमई मे कहीं छटन भागत, गौटन रागन दाम कूँ जी ।
गदा मील मंतोर रक्षेप भीतर, कैद द्विजे प्रेक्ष धाम कूँ जी ॥ 'ब्रह्मानन्द' करे गत्य बारताई, ऐसे मत मिलारत राम कूँ जी ॥

श्रीनिष्कलानन्द स्वामी

(जन्म—सं० १८२२ शेखावाट नामक गाँवमें । जन्म-नाम—कालजी । विवाह नाम—राम भाई । मागदा नाम—प्रवृत्त ।)
जनि—विष्कर्म (बड़ई) । प्रीतिभाव—प्रीति नगरमें सं० १९०४ ।)

मंतहारा मुख ऊपरै, मंतहारा मेरे बाम । संग प्रमंसे पोंगे, जोग भोगनो माय जी ॥
मंतहारा से पाइये, पूरण पुरुषोत्तम धाम ॥ उष्य रहे अरुनी रिर, बीज नर दीने वंशर जी ॥
मंतहारा मे गह्वति जागे, मंतहारा मे मद्गुन । धन दये धन पाये, इद्रिय रिष आरार जी ॥
मंतहारा बिन माधुला, बरिये पाया बीन ॥ चमक देरनि होर चढे, इद्रिय रिष मंतोग जी ॥
बामदुषा अह बान्तर, पारम चित्तमणि पार । अकभेटे रे अभातर छे, भेटे भोगनो भोग जी ॥
संत गमान होई नही, मंते मन रिषे रिचार ॥ उपर वजे ने अंदर भजे, एम न मेरे अरप जी ॥
राम न टके रे वैराग रिता, बरिये कोटि उपाय जी । वगरीये रे बान्धन बरी, अने करी अनारप जी ॥
अन्तर ऊँडी हवा रहे, ते बेम करीने तजग जी ॥ भ्रष्ट बने जोग भोग बी, तेम यगदुर्ग दूर जी ॥
देर लीधो वैरागनो, देर रही गयो दूर जी । गपु पूव मरी बरार बरी, अने यपु रे अमुक जी ॥
उपर वेप आगे बन्धो, मौरी मोर भरपूर जी ॥ पडमौ जेगी ने भोगी पडमौ, पडमौ री ने लपगी जी ॥
बाम प्रीय लोभ मोरु, प्या लगी मूल न जय जी । 'निष्कलानन्द' ए जगने, बामननो वैराग जी ॥

श्रीगुणातीतानन्द स्वामी

(जन्म-सं०—१८४१ कश्मिर गुहा रूजिन । जनि—बहिष्कृत भगवान् । विवाह नाम—होने न पड़ा । देहावसान—
अमरापुर । देहावसान—१९२३ कश्मिर गुहा १२ ।)

रिष मुखने अमरमुख अरुणि ऊँच रे और अमरमुख मुख हो निष्कलानन्द स्वामी है । अमरमुखी प्रीति मंत-मन्त्रानन्द ही होती है; कर्तव्य सत्य ही अमरमुखी लपन रही है । गुरुदेव अमरमुखी देवकीनन्दन भक्तिने निष्कलानन्द कहें गये । अमरमुख ही मन्त्रहारा एकमुख कहें गये ।

संत शिवनारायणजी

(इनके सम्प्रदायानुसार जन्म—वि० सं० १७०३, कार्तिक शुक्ल ३ इहरपतिवार; विवाह नाम—भीषणरायणी, मृत्यु नाम—श्रीगुन्दरीदेवी, गुरुका नाम—गुराहरण (बलिया खिलेवाले); देहत्याग वि० सं० १८४८ । जन्म-स्थान—बैरथर (जहूराबाद परगना, जिला गाजीपुर ।)

अंजन ओंजिए निज सोइ ॥

जेहि अँजनसे तिमिर नासे, दृष्टि निरमल होइ ।

बैद सोइ जो पीर मिटावे, बहुरि पीर न होइ ॥

धेनु सोइ जो आर खवै, दूहिण विनु नोइ ।

अंशु सोइ जो प्याम मेटे, बहुरि प्यास न होइ ॥

सरस साधुन सुरति धोयिन, मैल डारे धोइ ।

गुरु सोइ जो भरम टारै, द्वैत डारे धोइ ॥

आवागमन के सोच मेटे, सब्द सखी होइ ।

‘शिवनारायण’ एक दरसे, एकतार जो होइ ॥

मिपाही मन दूर खेल्न मत जेपे ॥

घटही में गंगा घटही में जमुना, तेहि बिच बैठे नरै ।

अछेरो धिरिछ की शीतल छदिया तेहि तरे बैठे नरै ॥

माता पिता तरे घटही में, नित उठि दरसन करै ।

‘शिवनारायण’ कहि समुझावे, गुरु के सबद दिपे करै ॥

हुन्दावन कान्हा मुरलि बजाई ॥

जो जेसहि तैसहि उठि धाई, कुल की लाज रहरै ।

जो न गई सो तो भई है यात्रवी, समुझि समुझि राखि रहै ॥

गौवन के मुल जैन सतत है, बढवा नियत न गरै ।

‘शिवनारायण’ श्रवण सबद सुनि, पवन रहत भजत रहै ॥

संत तुलसी साहब

(जन्म-संवत्—१८१० वि० (मानारसे वि० सं० १८४५), स्थात—दाथरस, शरीराल-वि० सं० १८९९ (मङ्गलसे)
सं० १९०० ज्येष्ठ शुद्ध २ ।)

अरे बेहोस गाफिल गुरु ना लखा,

बँधा बेपीर जंजीर माहीं ।

छुदी खुद खोइ बदबोइ रह ना रखे,

रहम दिख यार जिन प्यार साई ॥

बोपै जमजकड़ करि खंभदोउ दस्त ले,

परक मन मूढ़ फिर समझ भाई ।

हठम से रंगलक जिन ख्याल पैदा किया,

तुलसी मन समझ तन पना जाई ॥

अरे मन मस्त बेहोस बग हो रहा,

जगत अवार बस सार आवै ।

माया मद मोह जग सरम के भरम से,

करम के पंद परफंद भावै ॥

पेठ दिन चार परिवार सुख देणि ले,

शुठ गंसार नहि काम आवै ।

दास तुलसी नर चेत चल सावरे,

बूझा बिन या नहीं पार पावै ॥

तेरा है यार तेरे तन के माहीं ।

कहते सब संत साथ साक्षर भाई ॥

पूजन आत्मा आदि सबने गाई ।

भूले को देख दैन देना जाई ॥

तुलसी यह तत्त मत्त चीन्हे नहीं ।

चीन्हे जिन भेद पाइ बूझे सार ॥

इंद्री रस मुख स्वाद बाद ले जन्म रियाज ।

जिम्या रस बस काज पेठ भया पिता कण ॥

दुःख जीवन के बाज लाज मन में नहि आर ।

अरे हॉरे (तुलसी) काल खड़ा फिर ऊपर बड़ी पड़ पाव बहारी ॥

हाथ हाथ जहान में मौत घुरी,

बाल जाल से रहन नहि पावता है ॥

दिन चार संसार में बार बार ले,

फिर जाय के ताक मियागी है ।

तुलसी कर ख्याल का ज्वाब दार,

लख लाभ जो यार को पाना है ॥

भूल चेत अचेत मैं खोवता है,
दिन रात मैंजिल तुल जात है रे ॥
उस साद से बोल करार किया,
सोह बोल का तोल विचार ले रे ।
(तुलसी) साह दिखाव कूँ खोवता है,
बिन साद के सुत सुन मार पड़े ॥

दिना चार का खेल है, झूठा जगत पमार ।
जिन रिचार पति ना लखा, बूढ़े भौ-जल धारा ॥
ये दिन चार कुटुंब सौं लार,
सो शूट पमार के संग बँधानो ॥
मान रिता सुत दार निदारी,
सो सार विमारे के पंद पँदानो ॥
पानी मे निह बैयारि कियो,
नर ताहि विमारे अनंद मो मानो ।
तुलसी तब की सुधि बाद करो,
उलटे मुख गर्भ रखी लटकानो ॥

नर को तन राज न काज कियो,
सो भये खर कूकर सूकर खाना ।
जानी न घात किया लँग साथ,
सो हाथ से खात जो खात निदाना ॥
धूली नहि रान की गैल गली,
सो अली अच पाय से होत अशाना ।
तुलसी लख लार से चीन्ह पड़ी,
छोर माल की खेत पयाल से जाना ॥

नर का जनम मिलता नहीं । गाफिल गम्भी ना रखो ॥
दिन दो बसेरा बास है । आखिर पना मरना मदी ॥
बेहोष मौत फिर पै खड़ी । मारे निगाना ताक के ॥
हर दम निकरै खेलता । जम से रहे नय हार के ॥
पेरा पड़ा है काल का । कोई बचन पावै नहीं ॥
जग में शुल्म तोरा पड़ी । इन मे पनर देवै दरि ॥
चलने के दिन थोड़े रहे । हर दम नगात कूच का ॥
नहि नू तेरा मगी भया । तुलसी तरकश ना रिता ॥

दिन चार है धमेरा । जग में न कोई तेरा ॥
मयही घटाऊ लोग हैं । उठ जाईगे सदेरा ॥
अपनी बरो निकर । चलने की जो निकर ॥
यह रहन बा नहि बाम दे । फिर जा बरो नहि पेरा ॥
तन में पवन धमेर । जाये इसा नय देरी ॥

दुक जीवने के कारने । दुख महत क्यों जम केरा ॥
सुल देष क्यों मुल्यना । कुछ दिन रहे पर जाना ॥
जैसे मुमाफिर रात रह । उठ जात है कर डेरा ॥
क्या मोरता पड़ा । जम द्वार पै खड़ा ॥
तुलमी तयारी भोर कर । फिर रात को अंधेरा ॥

क्या फिरत है मुल्यना । दिन चार में चल्ना ॥
काया कुटम गर योग यः । जग देव क्यों कुलना ॥
धन माल मुक्त धनेरे । कहि कर गये बहुतेरे ॥
कितने जतन कर कर यड़े । घट तत ना तुलना ॥
हुसियार हो दियाने । चल्ना मैंजिल शिखाने ॥
बाक्री रहे पर आवता । जमराय का मुलाना ॥
लितते पड़ी घड़ी । कागज कलम चढ़ी ॥
तुलसी हुकम सरकार का । कहे देत हूँ उलाना ॥

क्या गाफिल होउ हुसियार । द्वार पर मौत खड़ी ॥
जम के चढ़ि चपरागी आवे । हुकमी जुल्म करार ॥
तन पर तलख तगादा छापे । छोड़े अगवार ॥
पढ़ि परवान पकरि कर बाँधे । दे धक्के अगवार ॥
लेकर स्रष्ट चरट कर चौड़ी । धरि धरि जूतिन मार ॥
धरमराय जय लेना माँगे । भागत गैल विचार ॥
कर हिलाव कौड़ी कौड़ी का । लेत कटिन दरवार ॥
तुलसीरास काल की पाणी । फेरि नरक में डार ॥
भटकत मान ग्यान चौपणी । होत न जुग निवार ॥

नर तन मुख पर मूठ, नही बहुत लाज लगे रे ॥
जम जुल्मी के प्यादे आवे । पकरी करवै कूच ॥
माना रिता कुटुंब तन तिरिया । चल्त न काहू पूछ ॥
धन माया सगति मुख मारे । माल मुलक कुल ऊँच ॥
काल बराल जाल रिच बाँधे । जो शुल्म लख छूँछ ॥
तन निराश कानी जम मुल्य । पृष्टि पदम करि गोच ॥
वरि वरि बरम बंध रिच बाँधे । पाय पुन्य धरि दूठ ॥
तुलसीतरकश पद रिच पड़े । जाम जौर तर दूठ ॥
मतगुर तेग तरक जम वादा । नाक बान कर धूच ॥

जान रे तन बाद रिता ।
जिन जिन उमर घटत दिन राती ।
मोरा बरा उठि जग रिता ॥
यह देरी बाम नाम भीती ।
रिनमत पय देतोय हेरना ॥

ज्यों गुलाल कुमकुम भरि मारे,
 फेंक भूटि जिमि जात निदाना ॥
 यह तन को अन आस अनाही,
 तैं विष बंधन फॉस पैदाना ॥
 यह माया काया छिन भंगी,
 रँग रस करि करि डारत खाना ॥
 सुख सम्पति आमिक इंडी पै,
 निष बख चौज मौज मन माना ॥
 तुलनी ताव दाव यहि औसर,
 बामर निमि गह भजन न जाना ॥

मान रे मन मस्त मसानी ॥
 पोलि पोलि तन बदन बढ़ाया ।
 सो तन बन जैर अग्नि निदानी ॥
 कुड्डैय बंधु मैया सुत नारी ।
 मरत कोऊ सँग जात न जानी ॥
 यह संसार समझ दुम्पदाई ।
 पर बंधन नहिं परत गिछानी ॥
 जोह जोह पाप पुन्न जिन कीन्है ।
 आप आप भव भुगतत खानी ॥
 फूला बूछ फूल गिरि जावे ।
 तैं फूले पर कौन ठिकानी ॥
 तुलसी जगत जान दिन चारी ।
 भारी भव बिच फॉस फँसानी ॥

रूप दे रस रहदा गंदे ।

यह अँग अग्नि जे मन मूरत, बारू बदन बनाया वे ।
 धाया कीड करम रंजक तन, भट्टी बुरज उड़ाया वे ॥
 ज्यों काया महताप हवाई, जल बल खाक मिलाई ।
 जम की जाल जवर नहिं छूटे, छूटे अंग इलाही ॥
 लाहिंद का कर खोज खुदी कुल, विलकत खोज न पाया वे ।
 पैदा किया खाक से पुतले, यारी यार भुलया वे ॥
 सब जहान दोजय दुनिगई, नादिव सुधि विनगरं ।
 जय लेया तैं व्याप फिरस्ते, हाजिर होम रिगई ॥
 गाविल मुनद राजब बी यारैं, कदु फहमीद न दया वे ।
 आतम हवा जिमी जिन बीन्दा, आव और ताव बनाया वे ॥
 मादिक मूल मेहर विमगरं, आलिस हलस मोतई ।
 आदम बदन बनाया जिन ने, उनका सुवर कहाई ॥
 निरलखत पना रिरे दोजय में, यों बुकगन कहाया वे ।
 भिरु, घर कुडुग पतलजैं, यो बूछ स्वाद न खया वे ॥

हकताल्य कर पेच पछारा, तुलसी पकड़ मेहरं ।
 तोवा तोव गले नहिं फुरसत, सुरसिद यों समहरं ॥
 मुपना जग जागि चले री, आना कोर साहो भले री ।
 गुर विन खान ध्यान विन धीरज, बीरज बदन बनो री ॥
 बीरी काल हाल धरि खावे, वेदम बदन बने री ।
 जगत जम जात अने री ॥
 यह जम जोर जवर बहुतेरा, हेष न हाम परे री ।
 मुनि मन भूतपकरि धरि खावे, खावे केहि भौति छले री ॥
 नजर मे न नेरु रौरी री ।
 सब जिव अंत अंत धरि मारे, परेन भरम मिले री ॥
 विया विन ध्यान धुवों को तिमिर, सेमर सुना पले री ।
 सोचि फल पोढ़ि लागे री ॥
 येहि विधि जीव अतन जगही में, पुनि पुनि जनम परे री ॥
 आना अंत संत विन सोवे, तुनमी नहिं अंत रिगे री ।
 पकड़ि पछरात विगे री ॥

चिदेसन कहो कित भूली री ।
 या चमन में फूल भौति भौति के रंग,
 तैं पिचा के पौ पे करत अदुली री ।
 तू तो रिचारी धृग तोहि तादि को,
 सुरति मुगग भाग सो नगर को ॥
 औरर सीति गई लग्यत न धारो,
 तेरे मुख धूली री ।
 घर की डगर छूटी तन बीतो जात है,
 याही नगर में नमस तू से री ॥
 गिया के पदर को पकर पद औरर,
 जनम सुखल गौर वस्त पं पर ।
 हरज हरज भइ परव न धारो,
 तुलसी अजबूली री ॥

पर नहिं कीन्हा देग ।
 या वावरिया मन बंजन दीन्हा देराए बरुन ॥
 बुगन गुगन जम बंधन बीन्हा, भरम भूत भरत रंदिने ।
 वाकी तों मुरत तव मत न हल ॥
 सब दिने न बिन तित तित जिन जिन दुग ।
 सब नहिं पकरे मुने ग्यो बों, गदत जर जन ते ॥
 काम मोप जर मदन विकरो, चमन चावो री ॥
 सीरी री पकड़ि कर पर न हल ॥

जब जियन जोर धक धक डूँडत मुख ।
स्त्राय गलक बस लरक लोभ को, तुलसी न नीक निरंश ॥

बाल मैत्रिण मुगधर बाँके हो ।
जहाँ ने आये जाहु जहाँ जग, उतानी छोर बगवोने ॥
अगना धूसी बचन गोंध धर, अजर अमर जोड़ बाँके हो ।
भरम परे जग रोके हो जग, जग जैजरीन डोरे ने ॥
भजतगी नाम को याद करो, तज तु फरवाह बरवाह नरो ।
मिल बजल वरी जद बाँके हो ॥

अपर अली की मर तरो, जग मर मुख दिल दूर बने ॥
तुम रुदरवाने गगन चढ़ी, अममान अरन पर जय अरो ।
तब गजल गम मे पाँके हो ।
गव मुभा बदन चय बच्यो हो, जग जग किमि गमनाके हो ॥
अब बहम पला तज वाट बगो, धर पाट मुचरये बमर चरो ॥
वरि गजल तरो जग द्योके हो ॥
तुलसी बहे तलब बिना के हो, पर मुगधर बोध के पाँके हो ॥
परक कबीरी बूझगा, जब मुनद भमर के गुमेगा ॥
हक अदल मुरीदी बाँके हो ॥

ये हंगा बानन बिबे लज बाया ॥
मात गिता परिवार पुटैब सय, छोड़ि चोरे धन बाया ।
रामदास मुख भेज बिहीना, रवि रवि भवन बाया ॥
प्यारे प्रीत मीन मित्रारी, बोरे काम न बाया ।
'मा आर अवेर बाँके जगल बाय बाया ॥
बुध पक्ष सय जति छुटी है, नुमी बाट रिछाया ।
बया बाया बनी धरि बाया, जग बय गराह मिछाया ॥
मानसी जो देग बीनार, जो जय बरस बाया ॥
हमा हग भोरे सरवर के, बाया मुसति भयल ॥
तुलसी मानमोहर दुबल, हग हग हगन बाया ।
बाया मुसति और बचन रो, फिर भयल नम ॥

ये हगा बानन पवन हक सय ।
बोध तल तन गजल बोध है, बिधा जग पवन उ-स ।
कर्मिण अथवा बानन बोधे और, बिबे बहीन बा ॥
जग सय पवन को बाया है, जग सय जेना बाया ।
बिबे पवन बानन बोधे हग, उदर बोध तन बाया ॥

तन बरि नाम भाव चलि जैहै, जग बोध गगन न गंगा ।
जम के दूत एत ले जावे, नहि बोह आग अगंगा ॥
यद माया मिथुन पटगनी, भयल जीव पागा ।
तुलसी पवर धर को रोके, मन मन मीन तरंग ॥

ये हंगा हक दिन चउ जेने ।

यद बाया बिच केन करन है, मां तन गजल मिछाया ।
मीर गराइ मुख भोग स्त्रियन, यद मुख गोक गमै ॥
बीड़ी बीड़ी मात जेरी, जोड़ मात करोड़ी ।
चलन बार कनु गग न स्त्रीन, गग हाई पडतै ॥
जो कुछ पार पुन्य करनी के, कत नीके करी ॥
धर्मदान की रीत बडिन है, गग एत मुनै ॥
तुलसी तु छ ततो रंग बाँचो, अमरगगन बमै ॥
जम दुगामी जग कडारे, जम जम दूर पै ॥
नाम रो री नम रो री, पनी बह मुग मुनि भूली री ।
बाद बिबाह तरो बहुर बह, नाक दूर गग गनी री ॥
बाल बगल मुनार बगमा, अम तजि भयल रसुनी री ।
बीन जमन नम बिन गगन, पगन मर भूली री ॥
गगन गगन जग दूर तुलसी, बग भयल रसुनी री ॥

(अ) बोध अमर नग है या तन मे ।

बाद बम अमर ॥

उरजे मरे बन निर निरि ।

हग हग बयन हग हग बयन ॥

अमर हग हग भयल ॥

अमर अमर जग बीन बाया ॥

बेद हग भयल गग दूर ।

मन मुन हग गग बाध निर ॥

जग हग निर निर उरि ॥

अमर को निर निर के नाम निर ॥

तुलसी उर उर हग गग ॥

निर निर हग हग भयल निर ॥

अमर निर निर निर हग गग ॥

हग हग हग हग भयल निर, तुलसी निर हग ॥

संत शिवदयालसिंहजी (स्वामीजी महाराज)

(राधास्वामी सारंगदेव गुरु-प्रवर्तक । जन्म—आगरा नगरके पत्नीगली मुहल्लेमें वि० सं० १८७५ भादो वरी ८ । स्त्री-नीति ।

[प्रेषक—श्रीगानकीप्रसादजी रावबादा 'विशारद']

जोड़ी री कोह सुख नाम से ॥
यह तन धन कुछ काम न आवे ।
पड़े छड़ाई जाम से ॥
अब तो समय मिला अति सुंदर ।
सीतल हो बच धाम से ॥
सुमिरन कर सेवा कर सतगुरु ।
मनाहि इदाओ काम से ॥
मन इंद्री कुल बस कर राखो ।
पियो बूट गुरु जाम से ॥
लगे ठिकाना मिले मुकाम ।
छूटो मन के दाम से ॥
भजन करो छोड़ो सब आलम ।
निकर चलो कलि-ग्राम से ॥
दम दम करो वेनती गुरु से ।
वही निकारें तने चाम से ॥
और उपाव न ऐसा कोई ।
रटन करो सुबह शाम से ॥
प्रीति लाय नित करो साथ सँग ।
हट रहो जग के खाखे आम से ॥
राधा स्वामी कहे सुनाई ।
लगे जाय सत नाम से ॥
चूनर मेरी मैली भई ।
अब कापै जाऊं धुलान ॥
घाट घाट मैं खोजत हारी ।
धुविया मिला न सुजान ॥

नहर रहूँ कम पिया घर जाऊँ ।
बहुत भरे मेरे मान ॥
नित नित तरसूँ पल पल तड़पूँ ।
कोह धोवे मेरी चूनर आन ॥
काम दुष्ट और मन अपराधी ।
और लगावें कीचड़ सन ॥
का से कहूँ सुने नहिं कोई ।
सब मिल करते मेरी हान ॥
सखी सदेखी सब जुड़ आई ।
लगाँ भेद बसवान ॥
राधा स्वामी धुविया भारी ।
प्रगटे आय बहान ॥

सुरलिया बाज रही । कोह सुने संत घर प्यन ॥
सो सुरली गुरु मोहिं सुनाई । लगे प्रेम के रन ॥
पिंडा छोड़ अंब तज भागी । सुनी अघर में आरुण तन ॥
पाया शब्द मिली हंसन से । लैंच चढ़ाई सुत रनन ॥
यह बंसी सत नाम बंघ की । किया अजर घर अमृत पन ॥
मैंवर गुफा ढिग सोई बंसी । रीत रही मैं सुन सुन ॥
इस सुरली का मर्म पिछानो । मिली शब्द की तान ॥
गई सुख खोल यह द्वार । पहुँची निज अस्तन ॥
सच पुरुष धुन बीन सुनाई । अद्भुत जिन की शान ॥
जिन जिन सुनी आन यद् बंसी । दूर किया सब मन का मान ॥
सुख समझरत निरत निरातर । पाव गई अब नाम निदान ॥
अलख अगम और राधास्वामी । खेल रही अब उठ बैरान ॥

संत पल्लू साहव

(अयोध्याके संत, जन्म-स्थान—नगपुर जलालपुर, जिला—कैलाबाद; इनका स्थिति-स्थल विरामपुरी १९ बी वरी १ इन्होंने अनुमान किया जाता है । जाति—बनिया, गोविन्द साहबके शिष्य; शरीरान्त अयोध्यामें हुआ ।)

नाथ मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार ॥
कैसे उतरे पार पथिक विस्वास न आवे ।
लगे नहीं बैराग यार कैसे के पावै ॥
मन में धरै न शन नहिं सतसंगति रहनी ।

बात करै नहिं कान प्रीति किन जैसे कहनी ॥
छूटि ढगमगी नाहि संत को बचन न मने ।
गुरुत तजै विवेक च्युतर अनी अने ।
पल्लू सतगुरु सख्द का तनिक न करे निर ।
नाथ मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार ॥

धुबिया फिर मर जायगा चादर लीजै धोय ॥
चादर लीजै धोय मेल है बहुत समानी ।
चल सतगुरु के घाट भरा जहाँ निर्मल पानी ॥
चादर भरे पुरानि दिनों दिन बार न कीजै ।
भतवंगत में सौंदर्य ज्ञान का माधुन दीजै ॥
छूटे कल-मल दाग नाम का कलम लगावे ।
चलिये चादर ओढ़ि बहुर नहिं भव जल आवे ॥
पलटू ऐसा कीजिये मन नहिं मेल होय ।
धुबिया फिर मर जायगा चादर लीजै धोय ॥

दीनक बाग नाम का महल भया उजियार ॥
महल भया उजियार नाम का क्षेत्र विराजा ।
मन्द किया परकाश मानसर ऊपर छाजा ॥
दसो दिया भइ मुद बुद भइ निर्मल छाची ।
छुटी कुमति की गोंठि सुमति परगट होय नाची ॥
होत छलीखे राग दाग तिगुन का छूटा ।
पूरन प्राटे भाम करम का कलसा फूटा ॥
पलटू अँधियारी मिटी जाती दीन्ही टार ।
दीनक बाग नाम का महल भया उजियार ॥

देखो नाम प्रताप से छिला तिरै जल बीच ॥
मिला तिरै जल बीच सेत में फटक उतारी ।
नामहि के परतार बानरज लका ज्यारी ॥
नामहि के परतार जदर मीरा ने खाई ।
नामहि के परतार बालक परलख बचाई ॥
पलटू हरि जन ना मुनै ताको कहिये नीच ।
देखो नाम प्रताप से छिला तिरै जल बीच ॥

हाथी घोड़ा खाक है बरै मुनै सो खाक ॥
बरै मुनै सो खाक खाक है मुलुक खजाना ।
जोरु बैठा खाक खाक जो खावे माना ॥
महल अटारी खाक खाक है बाग-बगीचा ।
मेढ-खेदी खाक खाक है कुन्दा जैचा ॥
गाल-दुगाला खाक खाक मोतिन के माल ।
गोरखाना खाक खाक है समुग-आल ॥
पलटू नाम खुदाय बा यरी मदा है पाक ।
हाथी घोड़ा खाक है बरै मुनै सो खाक ॥

देत लेत है आपुही पलटू पलटू सोर ॥
पलटू पलटू सोर राम की ऐसी इच्छा ।

कौड़ी घर में नाहिं आपु में माँगो भिच्छा ॥
राई परबत करै करै परबत को राई ।
अदना के विर छत्र पैज की करै बड़ाई ॥
खील अमम अपार सकल घट अंतरजामी ।
खाहिं खिलवावहिं राम देहिं हम को बदनामी ॥
हम सो भया न होयगा साहब करता मोर ।
देत लेत है आपुही पलटू पलटू सोर ॥

हरि अपने अपमान सह जन की सही न जाय ॥
जन की सही न जाय दुर्वासा की क्या गत कीन्हा ।
मुचन चतुर्दस फिरे सभे दुरियाय जो दीन्हा ॥
पाहिं पाहिं करि परे जवै हरि चरनन आई ।
तब हरि दीन्ह जवाब मोर बस नाहिं गुवाँई ॥
मोर द्रोह करि बचे करी जन द्रोहक नासा ।
माफ करै अँबरीष बचौगे तब दुर्वासा ॥
पलटू द्रोही संत कर तिन्हें सुदर्शन स्थाय ।
हरि अपने अपमान सह जन की सही न जाय ॥

ना काहू से दुष्टता ना काहू से रोच ॥
ना काहू से रोच दोऊ को इकरस जाना ।
बैर भाव सब तजा रूप अपना पहिचाना ॥
जो कंचन सो काँच खोज की आसा त्यागो ।
हारि जीत कछु नाहिं प्रीति इक हरि से लागी ॥
दुख मुख सगति विपति भाव ना यहु से दूजा ।
जो बाम्हन सो मुख दृष्टि सम सप की पूजा ॥
ना जियने की खुशी है पलटू मुए न मोच ।
ना काहू से दुष्टता ना काहू से रोच ॥

तू क्यों गफलत में फिर विर पर बैठा फाल ॥
विर पर बैठा काल दिनों दिन खादा पूरे ।
आम-काल में कूच मुख नहिं तो कई छरी ॥
कौड़ी-कौड़ी जोरि भ्यात्र दे करते बड़ी ।
मुगी रहै परिवार मुक्ति में, होत टढा ॥
तू जाने में टगो आम को तुदी टगारे ।
नाम मजीबन मूरि छोरि के भादुर मारे ॥
पलटू सेनी ना रही चेत करो अन लख ।
तू क्यों गफलत में फिर विर पर बैठा फाल ॥

भजन आपुही कीजिये और बात में देर ॥
और बात में देर जगत में जीवन खोर ।
मानुष तन धन जल गोइ करि करो निहोर ॥

बोले कल्प के बीच पवन हूँ पंजी रहता ।
 दम दरसाय सुख उड़न की निज उड़ि पाता ॥
 भक्ति सीते भक्तजन गरी के भग दे जगता ।
 भक्तानीन सुदि जग जन्म की मिटे कष्टता ॥
 पलटू भटक न कीजिये भोगी पर फेर ।
 भजन भाग्यी कीजिये और पान में देर ॥

जहाँ तनिक जग पीपुड़े छोड़ि देतु दे प्रान ॥
 छोड़ि देतु दे प्रान जहाँ जग मे विरमाई ।
 देह दूध में डारि रंद ना प्रान में काई ॥
 जहाँ गरी अहार तादि की का ते दीजे ।
 रंद ना पीठ उपाय और सुख जाना कीजे ॥
 मद सीजे दहाना गये गो मंद विचारै ।
 ऐसी करे मनेद तादि की में बलिदारी ॥
 पलटू ऐसी प्रीति मंद जग और मीन समान ।
 महाँ तनिक जल पीपुड़े छोड़ि देतु दे प्रान ॥

जो मैं हारी राम की जो जीतां तो राम ॥
 जो जीतां तो राम राम मे तन मन लावै ।
 खेली ऐसी खेल लोक की लग्न बहारी ॥
 पाया कैसी ज्ञान नरद विम्वान बलारी ॥
 चौधनी पर फिरे अही चौधारह नावै ॥
 चौधारह गिरवाय एक घर भीतर रावै ।
 कधी मारी पांच रैनि दिन मयह भावै ॥
 पलटू बाजी लाइहा दोऊ विधि मे राम ।
 जो मैं हारी राम की जो जीतां तो राम ॥

दिल में आवै है नजर उम मालिक का मूर ॥
 उम मालिक का मूर कहाँ को हँटन जावै ।
 सब मे पूर समान दरम पर बैठे पावै ॥
 धरती नम जल पवन तेरी का सबन पसावै ।
 छुटै भ्रम की मोठि सकल घट ठाकुरदावै ॥
 तिल भरि नाहीं कहीं जहाँ नहि मिरजनाहावै ।
 वोही आवै नजर कुरा विस्वाम हमारा ॥
 पलटू मेरे साथ के झूठे से है दूर ।
 दिल में आवै है नजर उम मालिक का मूर ॥

का जानी केहि औनर साहिब ताकै मोर ॥
 साहिब ताकै मोर मिरद की नजरि निहारै ।
 तुरत पदम-पद देह जौगुन को नाहि बिचारै ॥

गम गरीबनाम गरीबन गरीब निजाम ।
 गम-गमन भगवान बरत भजन के काम ॥
 गादिन ताँदा परे मान है छो जरा लारै ।
 पग रहे यदि द्वार भनी के भक्त गारै ॥
 आठ पहर चौगुट भरी पलटू पर न मोर ।
 का जानी केहि औनर साहिब ताकै मोर ॥

पतिव्रता की लच्छन सब मे रहे अर्पन ॥
 सब मे रहे अर्पन दहल नद सब की दखौ ।
 गगन गगुर और गगुर ननद देवर मे डखौ ॥
 गव का पोलन करे कभन की मेर दिखौ ।
 गव को लेख मुताय, पाव तर रिप के जाई ॥
 गरी रिप के पाव गमन को रामै राखौ ।
 ऐमा भक्त जो होय साहि की जीती बाजी ॥
 (पलटू) छोटे मोठे दचन भजन में है ली ली ।
 पतिव्रता की लच्छन सब मे रहे अर्पन ॥

हरि की दास कदाय के गुनइ करे ना कोर ॥
 गुनइ करे ना कोय जेरी विधि राखै रंजो ।
 दुग-गुन केमउ पड़े केहु से तनिक न कहिये ॥
 तेरे मन में और करनगला है और ।
 तू ना करे दास नाहक को निज दिन दोरे ॥
 याको कीजे पाद जाहि की मारी दूरे ।
 आधी को तू जाय घरदि में नमै दूरे ॥
 पलटू गुनइ किये से भजन माहि भैल हो ।
 हरि की दास कदाय के गुनइ करे ना कोर ॥

जौ लगि लागै दास ना करम न कीजे त्याग ॥
 करम न कीजे त्याग जल की बूझ बहाई ।
 ओहु और द्वारे तोरि एहर कुछ एक न पाई ॥
 उत कुल से वे गये नाहि इत मिला रिताता ।
 केहु और में नाहि बीच के बीच मुलना ॥
 जेहु जेहु पावै बस्तु तेहु तेहु करम को छोड़े ।
 स्वातिर जमा को लेह जगत से मुहड़ा मोड़े ॥
 पलटू पग धव निरख करि ताते लगी न दास ।
 जौ लगि लागै हाथ ना करम न कीजे त्याग ॥

पलटू ऐसे दास को भ्रम करे संभार ॥
 भ्रम करे संभार होद आसन से पका ।
 भली बुरी फोड कहे रहे सहि सब का पका ॥

धरज धै मतोर रई हट है टगरं ।
जे कतु धरै ग्राह बने मो देह छुटां ॥
रंग न मय मोह जगत की छोड़े अया ।
रग लज निरवन होय सखर मे करं दिलाया ॥
काम होय को मारि के मारे नींद अहार ।
पलटू ऐसे दास को भयम की संगार ॥

जिये सुगहाही हाथ में मारत अपने पाँव ॥
मारत अपने पाँव पूजत है देह-देवा ।
मतगुप्त मंत विमारि करे भूतन की भेरा ॥
पाहै सुगल गैवार अमी है माहुर ग्रावै ।
मने किये से लड़े नरक मे दौड़ा जावै ॥
पाहै जल के बीच हाथ में बाँधे रमरी ।
पर भयम में जाइ ताहि को बेने पवरी ॥
पलटू नर तन पाह के भजन में हैं अलमय ।
लिखे सुगहाही हाथ में मारत अपने पाँव ॥
हरि को भजे मो बढ़ा है जाति न पूछे बोय ॥
जाति न पूछे बोय हरी को मनि गियारी ।
जो कोइ करं सो बढ़ा जाति हरि नाहि निदारी ॥
पतित अजामिल रहे रहे निर मदन कगारं ।
गनिका विरता रहि विमान पै सुरत चढारं ॥
नीच जाति रैदास आपु में लिया मिलारं ।
लिया गिद्ध को गोहि दिया बैकुण्ठ पढारं ॥
पलटू पारव के पुण लोहा कचन होय ।
हरि को भजे सो बढ़ा है जाति न पूछे बोय ॥

निदक जीवै जुगन जुग काम हमार होय ॥
काम हमार होय बिना कीड़ी को चाकर ।
कमर बाँधि के फिरे करे तिरुं लोक उजागर ॥
उसे हमारी सोच पलक भर नाहि रिमागी ।
लगी रहे दिन रात प्रेम से देता गारी ॥
मंत यहै हट करे जगत का भयम सुहावै ।
निदक गुरु हमार नाम से बही मिलवै ॥
मुनि के निदक मरि गया पलटू दिया है सोय ।
निदक जीवै जुगन जुग काम हमार होय ॥

साहिब के दास बहाय योगे, जगत की आम न राखिये जी ।
समरथ स्वामी को जय पाया, जगत से दीन न माखिये जी ॥
साहिब के घर में फीन कमी, किम बात को अने आखिये जी ।
पलटू जे दुख मुख लाख परे, यदि नाम मुखा रम चाखिये जी ॥

सील मनेह गीतल बचन, यदि संतन की गीत है जी ।
मुनन बान के झुझाय जावे, सच से बग्ने वे प्रीति हैं जी ॥
चितरनि चरनि मुमकानि नयनि, नहिं राग देग हार जीत है जी ।
पलटू छिमा संतोष सरल, तिन को गावै सुति नीत है जी ॥

बिना सतपंग ना कथा हरिनाम की,
बिना हरिनाम ना मोद भागे ।

मोद भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी,
मुक्ति बिनु नाहि अनुराग लागे ॥
बिना अनुराग के भक्ति न होयगी,
भक्ति बिनु प्रेम उर नाहि जागे ।
प्रेम बिनु राम ना राम बिनु संत ना,
पलटू सतपंग बरदान मांगे ॥

पलटू नर तन पाह के, गुरुर भजे न राम ।
बोझ ना मँग जायगा, सुत दास धन धाम ॥
बैद धनतर मरि गया, पलटू अमर न कोय ।
सुर नर मुनि जोगी जती, सर्व काल यम होय ॥
पलटू नर तन पाह के, भजे नहीं करतार ।
अमपुर बाँधे जाहुगे, कही पुकार पुकार ॥
पलटू नर तन जातु है, सुदर सुभग सरीर ।
सेवा कीजे साथ की, भजि लीजे खुशीर ॥
दिना चार का शीवना, का तुम करी गुमान ।
पलटू मिलि है लाक में, छोड़ा बात्र निमान ॥
पलटू हरि जय गाढ़ ल, यही तुम्हारे गाय ।
बहता पानी जातु है, थोड सितावी हाथ ॥
राम नाम जेहि मुखन तें, पलटू होय प्रकाश ।
तिन के पद बंदन करी, सो साहिब में दास ॥
तन मन धन जिन राम पर, के दीनो यकनीन ।
पलटू तिन के चरन पर, मैं अरारत हौ सीन ॥
राम नाम जेहि उचारे, तेहि मुख देखुं कपूर ।
पलटू तिन के नकर की, पनहीं का मैं धूर ॥
मनमा बाचा कर्मना, जिन के है विष्णुनाम ।
पलटू हरि पर रहत हैं, तिन्ह के पलटू दास ॥
पलटू मंगय छुटियो, मिलिया पूरा यार ।
मगन आपने ख्याल में, भाड़ पड़े सगर ॥
अस्तुति निंदा कोउ करे, लगे न तेहि के माय ।
पलटू ऐसे दास के, सब कोइ नावे माय ॥
आठ पहर लागी रहे, भजन-तेल की धार ।
पलटू ऐसे दास को, कोउ न पावै पार ॥

गरवरि कचहुँ न कीजिये, मय मे रहिये हार ।
 पलटू ऐसे दाग यो, हरिये चारचार ॥
 गगति ऐसी कीजिये, जग्यों उपजे भान ।
 पलटू तहाँ न बैठिये, घर की होय जियान ॥
 गतगति में जाइ कै, मन को कीजे मुद ।
 पलटू उहाँ न जाइये, जहाँ उपज मुमुद ॥
 गारी आई एक से, पलटू भई अनेक ।
 जो पलटू पलटै नहीं, रहे एक की एक ॥
 पलटू इसे गाँव के, शूटे से है दूर ।
 दिल में आवे गाँव जो, गादिये हाल दूर ॥
 पलटू यह गाँवी कहै, अपने मन को फेर ।
 तुम पराई क्या परी, अपनी ओर निवेर ॥
 पलटू में रोपन लगा, हेर जगत की रीति ।
 जहाँ देखो तहाँ फट है, काशों कीजे प्रीति ॥

मुँह मीठो मीतर कपट, तहाँ न मेरो वाम ।
 काहूँ से दिल ना मिलै, तौ पलटू फिर उदास ॥
 मुन लो पलटू भेद यह, हँसि बोले मगतन ।
 दुख के भीतर मुक्ति है, मुप में नरक निदान ॥
 मन मिहीन कर लीजिये, जब पिउ लागे हाथ ॥
 जब पिउ लागे हाथ नीच है सब से रत्न ।
 पन्थापच्छी त्यागि ऊँच बानी नहीं कदना ॥
 मान बढ़ाई खोप रत्न में जीते मिलना ।
 गरी पीठ देह जाय छिमा करि पुन के रत्न ॥
 सब की करे सारीफ आप को छोटा जाने ।
 पहिले हाथ उठाव छीध पर सब को आने ॥
 पलटू सोद मुद्रागिनी होय शूल है आप ।
 मन मिहीन कर लीजिये जब पिउ लागे हाथ ॥

स्वामी निर्भयानन्दजी

(स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी सरस्वतीके शिष्य ।)

मान मान रे मान मूढ मन ! मान लै ।
 मुपना है संसार बात यह जान लै ॥
 गुन-चरनन की धूरि सीध पर पारि लै ।
 मुद नीर सौं मलि मलिपाँय पखार लै ॥
 विनय-योग में मुख नहिं खूब विचारि लै ।
 देवी संपति पारि मुद अधिकार लै ॥

तेर-मेर कौं मेर देर क्यों करत है ।
 हानि-लाभ कौं देख बूधा क्यों जरत है ॥
 आतम-तत्त्व विचारि क्यों दुख नहिं हरत है ।
 दुर्लभ नरतन पाय नदी क्यों तरत है ॥
 आतम ब्रह्म अनादि अनंत अपार है ।
 सब देवों का देव यही सरदार है ॥
 चेतन मुद्र अखंड सार का सार है ।
 बड़भागी कोइ करत खुला दीदार है ॥
 दरसन कर ताकालहि पद निरवान ले ।
 मुपना है संसार बात यह जान ले ॥
 तन का दाँचा शङ्ख मौल मल खाल है ।
 क्या करता गिगार साधया काल है ॥

अमल चदथी धनघोर बजावत गाल है ।
 निज आतम मुखरूप न जानत हाल है ॥
 'निरभय' आतम ब्रह्म एक पहिचान लै ।
 मुपना है संसार बात यह जान लै ॥

गोला मारै शान का, सब विपद्ही बाप ।
 उत्कट जिय्या न बने, अजब उजाख होय ॥
 अजब उजाख होय अंधेरा सबही नावै ।
 अंतरमुख हो लखै आत्ममा अपने भावै ॥
 कहै 'निर्मयानन्द' होय जिय्या भोग ।
 संत विपद्ही क्यों ध्यान का मारै मोल ॥

पाता है निज आतमा, विषयन सीं मन रोक ।
 काम क्रोध के वेग की जो छवि जावे शोक ॥
 जो छवि जावे शोक यार विरेष हटावै ।
 निद्रा अरु आहार जुक्ति मौं कहुँ पठावै ॥
 कहै 'निर्मयानन्द' छूटे जानै नावा है ।
 विषयन सीं मन रोक आतमा निज पाता है ॥

अस्त्रा भगत

क्षय्य क्षय्य रोग्य नर शानी ।
 डेमेंड नाथ गिरे गिरे दमो दिग-धुन तारे पर रहन निगानी ॥
 कान्न वन्दन अवनी पर दाबी, मन की मुन्न टन्गानी ।
 तन्व मन्नाम मरो दे म्मनेंगर, जेमे दिम होन दे पानी ॥

धुनी आदि अंत नहि पायो, आदि न गकत जत्रे मन बानी ।
 ता पर त्विती भई है जिन की, कदिन जात ऐसी अकथ कहानी ॥
 अजर गेल अद्भुत अनुक्रम है, जाकू है परिचान पुरानी ।
 गगनहि गेव भया नर बोडे, यदि अन्धा जानत कोट जानी ॥

भक्त श्रीललितकिशोरीजी

(भक्त श्रीललितकिशोरी, कनका-भक्त—भक्त, लखनऊके साइ गोविन्ददासजी अग्रवाजके पुत्र और श्रीगणेशजीय गोस्वामे
 भक्तगोविन्ददास जीय, कनका—कृष्णदास । दलीगल—दि० सं० १०३० बार्निक सु० ०)

मनः पलितौ भजन गिन बीने ।
 धन दौउन वरु धाम न आवै,
 कमलनयन गुन चित बिनु दीने ॥
 देवत की यं जगत मैगाती,
 तात मात अपने मुन भीने ।
 'ललितकिशोरी' हुद मिटे ना,
 आनंदकद बिना हरि चीने ॥

माग्य शय ललित तुलसी गर,
 अँग अँग भगवत छार सुगनी ।
 वाग्य परम विराग भजन रत,
 अतम मति पर लुपति नगानी ॥
 मुक्क नौ न्याल-ध्यान सरनत यहु,
 कानन रति नित विषय-कहानी ।
 'ललितकिशोरी' कृपा करी हरि,
 हरि संताप मुहद सुखदानी ॥

मुमाधिर, रैन रही थोरी ।
 जागु जागु, मुख नींद त्यागि दे,
 होनि बरतु की चोरी ॥
 मजिल दूरि, भूरि भयमागर,
 मान कुरमति मोरी ।
 'ललितकिशोरी' हाविम मौं हट
 करे ओर बरजोरी ॥

दुनियाँ के परपचों में हम, मज कछू नहिं पाया जी ।
 भार-यधु रिता-माता, पति, सब सों चित अकुलपा जी ॥
 छोड़-छाड़ घर, गाँव-मोक, बुल, वही पंथ मन भाया जी ।
 ललितकिशोरी आनंदधन मो अच हठि नेह लगया जी ॥
 क्या करना है सतति-संपति, मिथ्या सय जग माया है ।
 शाल-दुशाले, हीरा-मोती में मन क्यों भरमाया है ॥
 माता-पिता, पती-बंधू, सब गोरखबंध बनाया है ।
 ललितकिशोरी आनंदधन हरि हिरदे कमल बसाया है ॥
 बन-वन फिरना बिहतर हम को रतन भवन नहिं भाये है ।
 लता तरे पड़ रहने में मुख नार्हिन सेज मुशाय है ॥
 सोना कर धार नीग भला और तिकिया छयाल न आवै है ।
 ललितकिशोरी नाम हरी या जीप-जप मन नचु पावे है ।
 तनि दीना जर दुनियाँ दौलत फिर बोर के घर जाना क्या ।
 कंद-मूल-फल पाय रहें अब गड्ढा-भीटा खाना क्या ॥
 उन में साही बकर्म हम को मोती-माल-वज्राना क्या ।
 ललितकिशोरी रुन हमार जानै ना सड़ें आना क्या ॥
 अलमदि नवनदि हमारी मुही में हरदम रहती ।
 नदीं जवाहिर, मोना-चौदी, विभुवन की सरति चहती ॥
 भावें ना दुनिया की बार्नें दिलवर की चरचा यहती ।
 ललितकिशोरी पार लग्यै माया की शक्ति दहती ॥

लाभ कहा कचन तन पाये ।
 भजे न मुहुल कमलदल्लेचन,
 दुख मोचन हरि देखि न ध्याये ॥
 तन मन धन अपन ना कीन्दे,
 प्रात प्रातरति गुनगि न गाये ।
 जावन, धन, कलधेत धाम सब
 मिथ्या आयु गँवाय गँवाये ॥
 गुदजन गर्भ, विमुक्त रँग राते,
 दोलत मुख संपति विगराये ।
 'ललितकिशोरी' मिटे तार ना,
 विन हट चितामनि उर लाये ॥
 मायो, रोगेद आयु विरानी ।
 लगत न लज लजावत संतन,
 वरतहिं दम छदय विहानी ॥

॥ संन यचन सीतल सुधा करत तापप्रय नास ॥

मोर-स्याम बदनामिद पर त्रिपटो वीर मनलते देगा ।
नेन-नान, मुगस्यान मंग फेम फिर नदि नैक सैमने देगा ॥
नलितकिमोरी पुगल रुक में वहुतों का पर पन्दो देगा ।
इया प्रेमगिधु का कोई हमने नही उछलते देगा ॥

देनो गी, यद नंद का छोट बरछी मोर जता है ।
बरछी-मी तिरछी निनवन की पैनी छुरी चलयता है ॥
हम को पायल देय बेदररी मंद-मंद मुनकता है ।
ललितकिमोरी जलम त्रिगर पर नौगपुरी बुरगत है ॥

भक्त श्रीललितमाधुरीजी

(ललितमाधुरी श्रीगोविन्दलालजीके पुत्र, गृहस्था नाम माद पुन्दनलालजी । सं० १९१३ में अपने माई कुन्दनलालजी,)
(ललितकिमोरीजी) के साथ सब कुछ छोड़कर वृन्दावन आ गये ।)

देनो बलि वृन्दावन आनंद ।
नवल गरद निगि नय वंगत सिनु, नवल मु राका नंद ॥
नवल मोर रिक कीर बोफिला बूजत नवल मल्लिद ।

रहत श्रीराधे राधे माधव माहत सीतल मंद ॥
नवल क्रिमोर उमंगन लेलत, नवल राम रमकद ।
ललितमाधुरी रसिक दोड बर, निरतत दिये करकद ॥

भक्त श्रीगुणमंजरीदासजी

(असली नाम—गोस्वामी गहड़जी, जन्म वि० सं० १८८४ ज्येष्ठ ८, पिताका नाम—श्रीरमणदासजी, माताका नाम—देवी, स्थान—परलंकाबाद ।)

श्रीराधारमन हमारे मीत ।
ललित त्रिभंगी स्याम सलोने कटि पदिर पटपीत ॥
मुखलीधर मन हरन छपीके छके प्रिया की प्रीत ।
'गुनमंजरी' बिदित नागर घर जानत रम की रीत ॥

हमारे धन स्यामा जू को नाम ।
जाकौ रहत निरंतर मोहन, नंदनंदन धनस्याम ॥
प्रतिदिन नवनव महा माधुरी, वरमति आठो जाम ।
'गुनमंजरी' नवकुंज मिलावै, श्रीवृन्दावन धाम ॥

भक्त रसिकप्रीतमजी

तैरैटी श्रीगोवर्धन की रहिये ।
नित प्रति मदनगोपाल लाल के चरन कमल चित लैये ॥

तन पुलकित व्रजरज मे लोटत गोविंद कुंड में ।
रसिक प्रीतमहितचित की बातें श्रीगिरिधारीजी सोंक ॥

श्रीहितदामोदर स्वामीजी

नमो-नमो भागवत पुरान ।
महातिमिर अग्यान बद्धौ जय,
प्रगट भये जग अद्भुत भान ॥
उदित सुभग श्रीसुक उदयाचल,
छिपे ग्रय उडगनन समान ।
जीव निशि सोये अविद्या,
कियो प्रकास विमल विग्यान ॥
अंबुज बचा सोता,
हिमकर मंद मदन अभिमान ॥

छूट गये कर्मन के बंधन,
मिटवौ मोह सरो सराव,
दरखौ भक्ति-पंथ अनुरागी,
सरो सव्य स्वरूप
देखत नही उलक सकामी,
जयगि दिनकर है
राजत एक महा सरबोर,
बद्धौ प्रताप और न
दामोदर हित सुर मुनि बंदित,
जय जय जय श्री

भगवान हित रामदासजी

और योऊ गमशै गो गमशै हम कूँ इतनी समझ मली ।
ठाहुर नंद निगोर हमारे ठुनुखइन वृषभानु लली ॥
श्रीदामादिक गावा व्याम के द्यामा मँग सूर्यतारि अली ।

प्रजपुर बाप शील बन रिहिन कुंजन कुंजन रंग रली ॥
इन के लाइ चहूँ सुख अगो भावबेलि रम फलन फली ।
कहै भगवान हित रामदाग प्रभु मव तैं इन की कृपा वली ॥

श्रीकृष्णजनजी

सत्य मनेही माँवरो, और न दुजो कोय ।
रे मन ! तापें प्रीति कर, और सकल भ्रम ग्योय ॥
पानी में ज्यों बुदबुदा, ऐसी यह है देह ।
निनि जाय पल एक मैं, या मैं नहीं सदेह ॥
स्वामा चलत कुटार है, काटत तबबर आय ।
हो मचेत जै कृष्णजन, गिरिधर लाइ लड़ाय ॥
समय-समय पर फलत मोह, अमन-धमन निरधार ।
रे मन ! नू अरु सुख चरत, ऐसे प्रभुहि बिभार ॥

देन कसो तहँ नहीं दियो, दियो विषय के हेत ।
जनम गमायो वाइही, पायो नरक निकेत ॥
व्याय गये स्वम खेत सब, रह्यो मोहँ अव रात ।
भज हरि धरन गरोज गो, सब मत्तन की साय ॥
तिनका तोरै बज्र कों, ममक विदारै भेर ।
ऐसी लीला कृष्ण की, तनक न लागै भेर ॥
काया सहर मुद्रावनो, जहाँ जौहरी नैन ।
हरि हीरा लै हेत गौँ मोल, बोल मृदु वैन ॥

महात्मा बनादासजी

(प्रेषक—प्रिन्सिपल श्रीमगबतीप्रसादतिहजी एम्० ए०)

(१)

राम भजे भये राम यही तन, गो मन बुद्धि औ चित अहँ सब ।
बिधि और निये न जानत वेद, गये सब खेद अनंद भये अब ॥
लिष्टि प्रभे पति भूलि गदं नहिँ जानत देस औ काल अहँ कब ।
'दास बना' हम ब्रह्म, हमी म्वर, आवत है उठै स्वास जयै जव ॥

(२)

अजय रँग अनुभौ सरनै लाग ।
काम मोह मद आम धामना अहँ जवागहि क्षरनै लाग ॥
होम मोह परछोइ दोष दुख बलि पुचाल सब तरनै लाग ।
हन्त्री दमन अमन गय भौतिहि अरुचि होत अब छरनै लाग ॥
छमाणील मतोय मुरारि माति मज्ज सुख गरनै लाग ।
'दास बना' जाँव नाम मो उपजा मुक्त करत नहिँ अरनै लाग ॥

(३)

'दास बना' पहुँचे मुबाम जे, और्वे कहत हवाला ।
नसा लखार, धवित धृती, फलक न लागत हाल ॥
अलमानेनो रहत हमेसा हरि-जस मुनि हम नीरा ।
दरकि चलत, कबहूँ भरि आवत पुलनावती मरीरा ॥
गदगद गर, निन माति, यका मन, तनहुँ यका दरमार ॥

व्यान विराग भक्ति से पूरे जगत न सकत समार ॥
बैर प्रीति लवि परत न कतहूँ समता माँहि मुकामा ।
'दास बना' जहँ ये लच्छन तौ कवन भेद तेहिँ रामा ॥

(४)

मेवत सेवत सेव्य के सेवकता मिटि जाय ।
'बनादास' तन रीझि कै स्वामी उर लगाय ॥
नाचत बंति बहुत दिन रीझ्यो नहिँ रिझाय ।
'बनादास' तेहिँ नाच को, बार बार थिरकार ॥
कला कुल सो मुंदरी घूँघट को नहिँ दीन ।
'बनादास' जाकी अदा एक ताल यम कीन ॥

× × × ×

रहना एकांत सब याचना को अत किये,
मातरम-माने औ न खेद उतमार है ।
धीर कुटीछायें, जात जय को मुँहायें, मोर-
कोट की नगार्यें, मदा रिन परवार है ॥
उदिम कों दारें, मन मारें, ओ रिगारें वेद,
हारें हज मारे औ बिचारें दुनगद है ।
तरक, तरारी औ जगीरी तीनिहूँ लोक,
'बना' आव परक सो पचीरी बह-वार है ॥

चन्दन-कुल्हाड़ी

काटइ परसु मलय सुनु माई । निज गुन देइ सुगंध बसाई ॥

ताते मुर सीसन्ह चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड ।

अनल दाहि पीटत घनहिं परसु चंदन यह दंड ॥

—(गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी,

रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड)

संत और विच्छ

विश्वपायनी घाराणसि में संत एक थे करते वास ।
रामचरण-लवलीन-चित्त थे, नाम-निरत, नय निपुण, निरास ॥
नित मुरखरि में अवगाहन कर विदेवदर-अर्चन करते ।
क्षमाशील पर-दुख-कातर थे, नहीं किसी से थे डरते ॥
एक दिवस श्रीभागीरथि में ब्राह्मण विदय नहाते थे ।
दयासिंधु देवकिनन्दन के गोप्य गुणों को गाते थे ॥
देखा, एक बड़ा जाता है वृद्धिक जलधारा के साथ ।
दीन समझकर उसे उठाया संत विप्र ने हाथों हाथ ॥
रखकर उसे हथेली पर निज, संत पोंछने लगे निशंक ।
खल, कृतघ्न, पापी वृद्धिक ने मारा उनके भीषण डंक ॥
कौंप उठा तत्काल हाथ, गिर पड़ा अधम यह जल के बीच ।
लगा डूबने अथाह जल में निज करनी बस निपटुर नीच ॥
देखा उसे मुमुर्षु, संत का चित करुणा से भर आया ।
प्रबल वेदना भूल, उसे फिर उठा हाथ पर अपनाया ॥
ब्यों ही सँभला, चेत हुआ, फिर उसने वही डंक मारा ।
हिला हाथ, गिर पड़ा, बहाने लगी उसे जल की धारा ॥
देखा पुनः संत ने उसको जल में बहते दीन मलीन ।
लगे उठाने फिर भी उसको क्षमामूर्ति प्रतिहिमा-हीन ॥
नहा रहे थे लोग निकट सब बोले क्या करते हैं आप ?
“हिंसक जीव अज्ञाना कोई धर्म नहीं है पूरा पाप ॥
चकला हाथों हाथ विषम फल तब भी करते है फिर भूल ।
धर्म देश को हुआ चुका भारत इस कायरता के कूल” ॥
“भाई ! क्षमा नही कायरता, यह तो वीरों का बाना ।
स्वल्प महापुरुषों ने इसका है सच्चा स्वरूप जाना ॥

कमी न डूबा क्षमा-धर्म से, भारत का वह सच्चा धर्म ।
डूबा, जब भ्रम से या इसने पहना कायरता का वर्ण ॥
मक्त-राज प्रह्लाद क्षमा के परम मनोहर थे आदर्श ।
जिन से धर्म बचा या जो खुद जीत चुके थे हर्षमर्ष ॥
बोले जब हँसकर यों ब्राह्मण, कहने लगे दूसरे लोग ।
“आप जानते हैं तो करिये हमें बुरा लगता यह बोग” ॥
कहा संत ने “भाई ! मैंने बड़ा काम कुछ किया नहीं ।
स्वभाव अपना बरता इसने, मैंने भी तो किया वही ॥
मेरी प्रकृति बचाने की है, इसकी डंक माने की ।
मेरी हसे हराने की है, इसकी सदा हारने की ॥
क्या इस हिंसक के बदले में मैं भी हिंसक बन जाऊँ ।
क्या अपना कर्तव्य भूलकर प्रतिहिंसा में सन जाऊँ ॥
जितनी बार डंक मारेगा उतनी बार बचाऊँगा ।
आखिर अपने क्षमा-धर्म से निश्चय इसे हराऊँगा” ॥
संतों के दर्शन, स्पर्शन, भाषण अमोघ जगतीतल में ।
वृद्धिक छूट गया पापों से संत-मिलन से उस दल में ॥
खुले शान के द्वार जन्म-जन्मान्तर की स्मृति हो आई ।
छूटा डूब स्वभाव, सरलता, शुविना सब उस में छाई ॥
संत-चरण में लिपट गया वह करने को निज पावन वन ।
छूट गया भव-व्याधि विषम से हुआ रुचिर यह भी हरिजन ॥
जब हिंसक जह अन्तु क्षमा से हो सकते हैं वातु मुक्तन ।
हो सकते क्यों नहीं मनुज जो माने जाते हैं सतन ॥
पढ़कर वृद्धिक और सत का यह रुचिर सुखकर संग ।
अच्छा लगे मानिये, तत्र प्रतिहिंसा, हिंसा, वैरा, निर ॥

भक्तोंकी क्षमा

प्रह्लादकी गुरु-पुत्रपर

जिनके भक्तों ने त्रिभुवन कोपता था, वह स्वयं कौण उठा था पाँच वर्षके बालकके भक्तों ने। सुराग और लोकापाल जिन हिरण्यकशिपुके भक्तों ने दिन-रात भयभीत रहते थे, वह अपने ही पुत्र प्रह्लादने डर गया था। उगे आगढ़ा हो गयी—'कहाँ मेरी मृत्यु इसके विरोधमें न हो।'।

'आर चिन्ता न करे!'। देवराजके पुत्रोदित आगे आये। 'यदि इसने हमारी यात न मानी तो हम इसे ठिकाने लगा देंगे।'।

पुरोहितोंको अपनी अभिचार-विद्याका गर्व था। प्रह्लाद गगनानुका भजन छोड़ दें, पर तो होना था नहीं। पुरोहितोंने मन्त्र-बलसे कृत्वा राक्षसी उत्पन्न की। प्रह्लादने तो डरना सीखा नहीं था। राक्षसी दौड़ी उगई निगलने—यह कहना ठीक नहीं है। अपने केवल दौड़नेकी इच्छा की।

जो निखिल-ब्रह्माण्डनायकके चिन्तनमें जागता रहता है, उसके 'योग-शेम'के रक्षणमें वह सर्वमर्ष ही कैसे सकता है। कृत्याने उत्पन्न होते ही देखा कि वह प्रह्लादकी ओर तो पीछे सराटेगी, उसकी ओर महाचक्र क्षरता आ रहा है—कोटि-कोटि एवं जिवकी किरणोंमें लुप्त हो जायें, वह महाचक्र सुदर्शन। वैचारी कृत्या ही किस गणनामें। लेकिन कृत्या अभीक्ष्ण होती है। उसे कुछ करना था—अग्ने उत्पन्न करने-वाले पुरोहितोंके प्राण लेकर वह अदृश्य हो गयी।

घण्ट और अमर्क—बालक प्रह्लादकी मारनेको उद्यत दोनों पुरोहितोंकी लाश पड़ी थी। लेकिन प्रह्लाद भगवान्के भक्त थे न, ये इसके दुखी हुए कि मेरे कारण मेरे गुरुपुत्र मरे। वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे—'यदि मेरे मनमें अपनेको मारनेवाले, अपनेको विर देनेवाले, अपनेको पर्वतले पकड़नेवालोंके प्रति भी कभी क्षेम न आया हो तो ये गुरुपुत्र जीवित हो जा'। यदि मैंने अपनेको बध देनेवाले देखी, मरी, हाथियों और सिंहोंमें बिना किसी भेदके आका दर्शन किया हो तो मेरे दयामय प्रभु! ये गुरुपुत्र जीवित हो जायें।'।

गुरुपुत्र जीवित हो गये—ये सचमुच जीवित हो गये। जो भगवान्के विभु है, वह तो जीवित हो तो भी मृत है। प्रह्लादकी प्रार्थनामें गुरुपुत्रोंमें प्राण ही नहीं आये, उनमें भगवत्प्रति भी आयी। उन्हें सधा जीवन मिला।

× × × ×

अम्बररीषकी दुर्वासापर

भगवान् नागपत्नके वरम प्रिय भक्त महागुरु अम्बररीष—

अम्बररीष भगवद्भक्तिमें इतने तन्मय रहनेवाले कि स्वयं श्रीहरिको उनकी तथा उनके राज्यकी रक्षाके लिये अपने चक्रको नियुक्त कर देना पड़ा था। अम्बररीष-जैसे भगवद्भक्त नियमित एकादशी व्रत करं तो क्या आश्चर्य। एकादशीके व्रतमें पारण द्वादशीमें होता है। एक पारणके समय दुर्वासा-जी पहुँच गये। महागुरुने भोजन करनेकी प्रार्थना की श्रुति उसे स्वीकार करके स्थान में-वा करने वाले गये।

द्वादशीमें पारण करना आवश्यक था। द्वादशी थी योड़ी और दुर्वासाजी संख्या करते हुए, स्थानस्थ होंगे तो कथ लौटेंगे, यह कहा नर्म जा सकता था। व्रतकी रक्षा हो और अतिथिोंके भोजन कराये बिना भोजन करनेका अरुण भी न हो—प्राणोंकी आगसे इस धर्म-मंकटमें राजाने गङ्गा-जलसे आचमन कर लिया।

दुर्वासाजी लौटे। राजाने जल पी लिया, यह उन्होंने जान लिया। उनका तो नाम ही दुर्वासा ठहरा—क्रोधकी मूर्ति। एक जटा उखाड़कर कृत्या उत्पन्न कर दी राजाको नष्ट करनेके लिये।

राजा बिना झिल-झुले ज्यों-के-यों निर्भय लड़ रहे। भगवान्के चक्रने कृत्याको उत्पन्न होते ही भस्म कर दिया और दीड़ा दुर्वासाके पीछे। अब तो लेनेके देने पड़ गये। प्राण बचानेके लिये भागे दुर्वासा श्रुति, चक्र पीछे पड़ा उनके।

महर्षि दुर्वासा ब्रह्मलोक गये तो ब्रह्माजीने दूरने कह दिया—'यहाँ स्थान नहीं है।'। कैलाश गये तो शंकरजीने स्थान-ना जगत् दे दिया—'मैं अमर्ष हूँ।'। देवर्षि नारदके कहनेपर वैकुण्ठ गये; किन्तु भगवान् नागपत्नमें भी कह दिया—'मैं विवश हूँ।'। मैं भी भक्तोंके पगपीन हूँ। अम्बररीषके ही पाप जायें।'।

चक्रनी ज्वाला शरीरको जगये दे रही थी। दुर्वासाजी दौड़े आये और नीचे अम्बररीषके पैरोंपर गिर पड़े। बड़ा संकोच हुआ राजा अम्बररीषों। वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे चक्रने—'यदि मेरा कुल ब्राह्मणोंका भक्त रहा हो तो ये महर्षि तारापति हो जायें। यदि भगवान् नागपत्न मुझसे तनिर भी प्रवक्त हों तो महर्षि तारापति हो जायें।'।

चक्र स्थान हो गया। राजाने दुर्वासाजीको भोजन कराया पूरे एक वर्ष बाद और नव स्वयं भोजन दित। केन्द्र उल पीकर वे एक वर्षतक महर्षिके लोटनेकी प्रतीक्षा करते रहे थे।

रसिक संत सरसमाधुरी

* मन्त्र-मन्दसौर (मन्थिर राज्य) । पित्रका नाम-श्रीनानीतमन्त्र । मन्त्र-मन्त्र

(५)

गावें द्यामा द्याम को, द्यावें द्यामा द्याम ।
 निरखें द्यामा द्याम को, यही हमारे काम ।
 यही हमारे काम, नाम दाति लो लागे ।
 निज सेवा मुख रंग, महल लीला अनुलाग ।
 सरसमाधुरी रंग रंगे, मरमाते रंगे ।
 मिलें सजाती संग लोल अंतम मृदु को ।

(६)

जगत में भक्ति बड़ी सुख दानी ।
 जो जन भक्ति करे केशव की सर्वोत्तम सो दानी ।
 आग अर्पन करे कृष्ण को, प्रेम प्रीति मन दानी ।
 मुमरे मुखि सनेह द्याम को, सहित कर्म मन दानी ।
 श्रीहरि छवि में छको रहत नित, मोर सखा हरि दानी ।
 सब में देखे इष्ट आपनो, निज अनन्य पन दानी ।
 नैन नेह जल द्रवत रहत नित, सर्व अंग पुनर्दानी ।
 हरि मिलने दित नित उमगे चित, मुख मुख सब दानी ।
 बिरह द्यामा में व्याकुल निधि दिन, ज्यों मज्जरीनि दानी ।
 ऐसे भक्तन के बरा भगवत, बेरन प्रणम दानी ।
 सरसमाधुरी हरि हैं भेंट, भेंट आन दानी ।

(७)

॥ भजन विन नर मरषट को भूत ।
 रक्ता रक्ता रते रतना में तिन को जत दानी ।
 दिन हरि भजन करम सब अकरम, आठों रंग दानी ।
 एक अनन्य भक्ति विन कीये पूग करती दानी ।
 मेल दिन करत काठ छलवाजी, समझे नरी दानी ।
 सरसमाधुरी अंतकाल में मारोने दानी ।

(८)

भजन विन नर सब पशू समान ।
 खान पान में उमर बितान, और नरी कुछ दानी ।
 मिल्यो आच भाग्यन मो नर तन, अर तो समस्त दानी ।
 सतसंगत में बैठ बैठ तन, पर मोरीर दुन दानी ।
 दिन पल बड़ी पटत दे रखांमा, काठ रपो नर दानी ।
 भाव अचनक तड मारोने, मोर मरती दानी ।
 नर कसू नारी बनि आये, निरुप जग दानी ।
 सरसमाधुरी सब तज हरि मज करी दानी ।

(९)

जगत में रहना है दिन चार ।

चेत रहत कर हरि मों प्यारे, हरि सुमरन की चार ॥
परी पलक का नारि भरोषा, मौत बिछाया जाए ॥
इन्दी भोग दियाय बस हूये, कैसे मरल नर नार ॥
कर ले भजन मंत गुह सेवा, सब करनी को गार ॥
मुकुत मौदा मत्य यही है, जीत जनम मत हार ॥
चला चली लग रही रैन दिन, मन में मोच बिचार ॥
चला गया कोई चला जात, कोई चलने को तैयार ॥
र्यों र्यों में सुमिर दयाम को, दया धर्म उर धार ॥
सरसमाधुरी नाम नाव चढ, उतरो भव जल पार ॥

(१०)

जगत में सकल बढाऊ लोग ।

बोई आपत कोई जात यहाँ ते, झूठो सुख संजोग ॥
भुगते बरम भरम खौरानी, जनम मरन दुख रोग ॥
जो उपजै मो निरवै बिनले, काको कीजे भोग ॥
बरे भजन निष्काम दयाम को, फिर नहि होत बियोग ॥
सरसमाधुरी मत्य कहत हैं, करे अमर पुर भोग ॥

(११)

घोड़ा जीवन जगत में, सुन मेरे मन यार ॥
सरसमाधुरी सवन मों, बरी परस्पर प्यार ॥
राजी खाली सवन को, राजी रहिये आप ॥
सरसमाधुरी मुहुरता, भेटत प्रयविधि ताप ॥
जग दग्गति सब छोट के, जाये गाली हाथ ॥
सुमिरन मेरा भावना, चले जीव के साथ ॥
सुगना यह संगार है, मोह नींद से जाग ॥
नेरी करो प्रभु से दये, हरि सुमरन को लाग ॥
जो जन सुमरे नाम हरि, जाये ताके भाग ॥
सरसमाधुरी होइ सुखी, लहे सुगल अनुराग ॥
परी शान अह ध्यान है, यही योग तर त्याग ॥
सरसमाधुरी समस्त मन, विषयन में मत पाग ॥

(१२)

जगत यह जान रैन का मरना ।

मात पिता परिवार नारि नर, हरि दिन कोई न अपना ॥
निज स्वारथ के भगे सनेही, त्रिविधि ताप में तपना ॥
बिदुरत मरन मिलन जीवन में, बरिये नदी बलपना ॥
माथा जाल जीव उरसायो, उपज उपज फिर खपना ॥
सरसमाधुरी समस्त मूढ मन, मोचा हरि हरि जपना ॥

दोहा

जो मेरा श्रीगुल की, तन गाँ वने न मित ।
तो मन गाँ कर भावना, ममय-ममय की नित ॥
यह बन में जित नित रहो, गहो मानगी मेघ ॥
'सरसमाधुरी' भाव मों, महचरि यन सुख लेव ॥
सुख की दंशति रागि है, तिन मों प्रेम बढाय ॥
'सरसमाधुरी' टहल को, नित प्रति रल चित चाप ॥
सुगल लगन में मन मगन, राखहु आठों जाम ॥
'सरसमाधुरी' सुरति गाँ, सुमिरहु स्याम-स्याम ॥

श्रीमद्भगवत्-सेवाके बचीस अपराध

वाहनादि अमचार हो, पहर खडाऊ पाँव ।
पदत्राण को पहर के, हरि मंदिर नहि जाय ॥
जन्म अष्टमी आदि ले, हरि उत्सव दिन जान ॥
सेव करे नहि श्रीदरी, यह अपराध निष्ठान ॥
हरि मंदिर में जाय के, करे नदी परनाम ।
नमन करे नहि प्रेम मों, श्रीमत दयामों दयाम ॥
अशुचि अग झूठे यदन, लघुशंकादिक जान ॥
दिन धोये कर दंडवत, यह अपराध प्रमान ॥
एक हाथ सों ही करे, श्रीहरि चरण प्रणाम ।
सुगल हल जोड़े नदी, यह अपराध निष्काम ॥
श्रीहरि मूरति नामने, करे प्रदक्षिणा कोष ।
मन में निश्चय कीजिये, यह अपराध होष ॥
हरि मूरति के अगाड़ी, बैठे पाँव पमार ।
करे अवश समस्त दिन, पातक लेहु निदार ॥
कमर प्रष्ट पुटनोंन बों, बख बांध पर जोष ।
मन्मुख बैठे श्रीदरी, यह अपराध होष ॥
श्री मूरति के नामने, सोवे पाँव पमार ।
यह भी पातक प्रगट है, कियो शास्त्र निर्धार ॥
श्रीहरि मन्मुख बैठ के, भोजन करे जो आन ।
यह भी पातक प्रयथ है, समस्त मत सुजन ॥
हरि मंदिर में बैठ के, मिरफ बाँधे ओष ।
झूठ बखानें बार्ता, यह भी पातक होष ॥
हरि मूरति मन्मुख कोई, करे पुकार बहवार ।
यह भी है अपराध ही, करनो बाद विचार ॥
हरि मंदिर में बैठ के, जग चर्चा अनुवार ।
मनुष्य मंहली जोड़ के, करे नदित उन्मार ॥

मृतक भये प्राणीन कों, और जगत गंताप ।
 रोये मंदिर बैठ के, मो भी कहिये पाप ॥
 मंदिर मॉही बैठ के, करे हंरां जोय ।
 द्वेप करे प्राणीन सों, यह भी पातक होय ॥
 हरि मूरति के सामने, देहि किसी को दंड ।
 क्रोध करे मारे हने, यह भी पाप प्रचंड ॥
 श्रीठाकुर के सामने, जग लोगन को जान ।
 देवे आशिर्वाद ही, सोहू पाप पिछान ॥
 हरि मंदिर में बैठ के, बोले यचन कठोर ।
 चित्त दुखाये और को, यह पातक सिरमोर ॥
 ऊन उपरणा ओढ के, हरि सेवा मे जाय ।
 बाल गिरे मंदिर बिपे, यह अपराध लखाय ॥
 ठाकुर सन्मुख बैठ के, निंदा करे यखान ।
 यह भी पाप पिछानिये, होय पुन्य की हानि ॥
 श्रीहरि मूरति सामने, अस्तुति भाले और ।
 करे बड़ाई लोक हित, यह पाप अति घोर ॥
 हास्य करे जिय और की, बोले यचन अयोग ।
 मंदिर मॉही बैठ के, जीव दुखाये लोग ॥
 मंदिर मॉही बैठ के, छोड़े वायु अपान ।
 झुचि पवित्रता नष्ट हो, यह भी पातक जान ॥
 निज समर्थ तजि लोभ बरा, करे कृपणता जान ।
 सेवे नहिं श्रीहरी को, यथाशक्ति हित मान ॥

विना समर्थे प्रभू के, भोग लगे तिन बन ।
 भले वस्तु जो जीव यह, मो पातक अनुमान ॥
 श्रुतुफल भोग धरे नहीं, श्रीमत राधेभक्त ।
 लाड लड़ा सेवे नहीं, सो भी पाप पिछान ॥
 भूत पितर अह देवता, तिन के भोग लगार ।
 सोह समर्थे प्रभू को, यह भी पाप बहार ॥
 पीठ फेर के बैठनो, श्रीठाकुर की ओर ।
 यही अवस्था विमुखता, अतिशय पाप कठोर ॥
 ठाकुर सेवा करत में, जग जिय करे प्रथम ।
 नमन करे हर लोभ बरा, यह पाप को काम ॥
 गुरु महिमा कोऊ करे, सुनत रहे चुपचाप ।
 निज मुख अस्तुति नहिं करे, मो भी कहियत पाप ॥
 और देवता की करे, निंदा आप बान ।
 यह भी कहियत पाप है, मन में समस्त सुकान ॥
 अपने मुख ही सों करे, आप बड़ाई जान ।
 लघुता गुण धारे नहीं, यही पाप ले मान ॥
 यह बत्तीस जो पाप हैं, त्याग करो हरि वर ।
 अपनावें ताको प्रभो, है प्रवस हरि दर ॥
 श्रीवापद पुराण में, यह सेवा अरार ॥
 इन को तजि के प्रीति सों, भगवत पर अरार ॥
 भक्ति भाव कर सेइये, श्रीअरवा अरार ।
 सरसमाधुरी कर कृपा, मिलें सुगल सरार ॥

संत लक्ष्मणदासजी

[जन्म—१९वीं शताब्दीका पूर्वार्ध, जन्मस्थान—गोंडा जिलेका नगवा ग्राम, जालि प्रांत]

(प्रेषक—भिक्षुपल श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी पृ० ९०)

लाद्री नाम खजनवा हो सुनौ मन बनजरवा ।
 धीर गद्दीर के आमन मारौ, प्रेम के दिहौ बचनवा हो ॥
 सौंच के गोनिया मों जिनिस भरेव है, कसि लेव ज्ञान रखवा हो ।
 अन्तर के कोटरी मों ध्यान लगायो, निशिदिन भजन बिचरवा हो ॥
 राति दिवस वाके देम न व्यागित स्याम हीर के उजरेवा हो ।
 कई लछन जन चली मतगुर घर अहुरि बहुरिन गचनवा हो ॥

सौंवरो धन धाम तुमारा ॥

जागेव अलख पलक अविनाशी सोयेव गगन केबारा ।

तापर दरसं दियो प्रभु है है त्रिभुवन छवि उजियार ।
 नाद वेद जस वाजन लागे अनंद मध पुरार ।
 मुनि जन राम नाम रट लागे मंतन देत नगर ।
 सार मिव गावै सारद खड़ी नाचै, मेव कल मुकल ।
 देवन नृत्त करत मुरपुर चरि परछन भवभार ।
 अतर गुलाब कुमकुमा केसरि अवि लसत बुरार ।
 तापर पोरि पोरि रंग मारत चहुँ दिशि बरे रंगार ।
 लगि बैराट मकल छवि जाको छनि भरी मन हार ।

लच्छन दाम दया मतगुर के खुर्गिन चरित नार ।

संत श्रीसगरामदासजी

करे दाग सगराम रामराम वा ले गटका ।
 मत चूके अथ दाव चार दिन का है चटका ॥
 ये बटका चूक्यों पटे मिले न दूजी बार ।
 लव चौगमी जोनि में दुग को आर न पार ॥
 दुग को आर न पार घणा मारेगा भटका ।
 करे दाम सगराम राम रग का ले गटका ॥
 करे दाम सगराम सुणो हो सजन मिता ।
 मारी बात मैं जाण धने क्यों व्यापै चिता ॥
 क्यों व्यापै चिता धने सुख-मागर हूँ मीर ।

राम भजन तिन दिन गया वो सालत है वीर ॥
 वो सालत है वीर आग जाये जब चिता ।
 करे दाम सगराम सुणो हो सजन मिता ॥
 करे दाम सगराम सुणो धन की धनियाणी ।
 कर मुकत भज राम जाण धन ओस को पाणी ॥
 पहले पाणी धोय ले कृपा करी महाराज ।
 कारज कर ले जीव को करयो जाय तो आज ॥
 करयो जाय तो आज बाल की जाय न जाणी ।
 करे दाम सगराम सुणो धन की धनियाणी ॥

श्रीस्वामी रामकवीरजी

(प्रेरक—श्रीभक्त् पदमावसहायजी बी० प०, बी० प०)

पुरे क्यालोंने पीछा छुड़ानेके लिये ये ग्यारह युक्तियाँ
 हुत उपकारी हैं :—

(१) सालिकसे प्रार्थना करना, (२) आत्मसेवचना,
 ३) कुमकसे दूर रहना, (४) बुरी कितायें, क्रिस्मा-
 दानी न पढ़ना, (५) नाच-तमाशा, चेटक-गाटकमें-
 जाना, (६) अपनी निरल्प-मरत्य करते रहना, (७)
 नदियोंको पुरे विरयोंकी ओर छुड़ाने न देना, (८) जब

पुरे चिन्तवन उठें तो चित्तसे नोचकर फेक देना, (९)
 एकान्तमें मन-इन्द्रियोंकी विशेष रखवारी करना, (१०)
 परमायीं शिक्षाओंको सदा याद रखना, (११) मौत और
 नरकोंके कष्टको याद दिलाकर मनको डरवाते रहना ।

काम काम नब कोई करे, काम न चीन्है कोय ।
 जेती मन की कल्पना, काम कहावन गोय ॥

संत दीनदरवेश

[जन्म १८६३ वि०; स्थान डभोडा, गुजरात]

(प्रेरक—श्रीवैद्य बदरसीन राणपुरी)

जितना दीने फिर नहीं, फिर है निरंजन नाम ।
 टाट बाट नर फिर नहीं, नाही फिर धन-धाम ॥
 नाही फिर धन-धाम, गाम-पर-हस्ती धोड़ा ।
 नजर आत फिर नाहि, नाहि फिर माथ संजोड़ा ॥
 करे दीनदरवेश, कहा इतने पर इतना ।
 फिर निज मन सत शब्द, नाहि फिर दीसे जितना ॥
 बंदा कर ले बंदगी पाया नर-तन मार ।
 जो अब गाफिल रह गया, आयु बंदे क्षण मार ॥
 आयु बंदे क्षण मार, कृत्य नाहि नेक बनाये ।
 पाजी बेरमान, कौन विधि जग में आये ॥
 कहत दीनदरवेश, कैसो माया के फंदा ।
 पाया नर तन सार बंदगी कर ले बंदा ॥

जिक्र बिना करतार के, जीव न पावल चैन ।
 चट्टे दिनि दुख में डूबते, घर रहे दो नैन ॥
 घर रहे दो नैन, रैन दिन रोयत बीते ।
 हाथ भ्रामाजी जीव पीव बिनु को नाहि सीते ॥
 कहत दीनदरवेश जिक्र अब दूर करीजे ।
 तब ही आवै चैन, जीव जर जिक्र बरीजे ॥

अमल चढ़ावा हो गया, लगी नशा चरचूर ।
 आली क्यों बूझत नहीं, मिल गये सादेव नूर ॥
 मिल गये सादेव नूर, दूर दूर दुविधा भेरी ।
 विकट मोद की पौंस, छूट गर मंगल तेरी ॥
 कहत दीनदरवेश, अन यहाँ कहाँ रहना ।
 लगी नशा चरचूर हो गया अमल चढ़ावा ॥

आली अमल छूटै नही, लग रहे आठों याम ।
मैं उन में ही रम रहूँ, कहा और से काम ॥
कहा और से काम, नाम का जाम पिया है ।
जित को मिल गये आप उसी ने देख लिया है ॥
कहे दीनदरवेश, फिर्कें प्रेमे मतवाली ।
लग रहे आठों याम अमल नहीं छूटै आली ॥

आली पिया के दरस की, मिटै न मन की आस ।
रैन दिनों रोवत फिर्कें, लगी प्रेम की पाँस ॥
लगी प्रेम की पाँस आस-उआस सँभारे ।
मैं उन की हुद रोय, पीव नहीं हुए हमारे ॥
कहत दीनदरवेश, आस नहीं मोहि जिया की ।
मिटै न मन की प्यास, आस मोहि दरस पिया की ॥

मौई घट-घट में बसे, दूजा न बोलनहार ।
देखो जलवा आप का, खाविंद खेवनहार ॥
खाविंद खेवनहार, नाप का यही नज़ाफ ।
तू कहा जान अबूझ, बागी हविश का प्यारा ॥
कहत दीनदरवेश, फकीरी इल्म बलाने ।
दूजा न बोलनहार सोई तैयों पहचाने ॥
माया माया करत है, लाया खरब्या नौहि ।
आया जैना जायगा, ज्यूँ यादल की छाँहि ॥
ज्यूँ यादल की छाँहि, जायगा आया जैना ।
जान्या नहीं जगदीस, प्रीत कर जोड़ा वैसा ॥
कहत दीनदरवेश, नही है अम्मार पाया ।
लाया खरब्या नौहि करत है माया-माया ॥

बंदा बहुत न फूलिय, खुदा खमंदा नौहि ।
जोर जुलम मत कीजिये मत लोक के मोहि ॥
मत लोक के मोहि, तजुयों तुरत दिलावे ।
जो नर करे गुमान, वही नर खता ग्यावे ॥
कहत दीनदरवेश भूल मत गाफिल गंदा ।
खुदा गमंदा नौहि बहुत मत फूले बंदा ॥
बंदा बहता मैं करूँ करणहार करतार ।
प कहा भाँ होय नहि, दोषी होखणहार ॥
भी होखणहार, बोदा नर दूषा उठावे ।
विधि लिप्पा लिप्पा, तुरत वैसा पल पावे ॥
कहत दीनदरवेश हुकुम से पान हलद ।
गहार करतार, तुरी क्या करनी बंदा ॥

धुरै नगारा कूच का, छिन भर छाना नौहि ।
कोई आज कोई काल ही, पाव पलक के मोहि ॥
पाव पलक के मोहि, समस ले मनचा मेघ ।
धरया रहे धन माल, होय जगल में डेप ॥
कहत दीनदरवेश जतन कर जीत जगार ।
छिन भर छाना नौहि कूच का धुरै नगार ॥

हिंदू कहें सो हम बड़े, मुसलमान कहें हम ।
एकें मूँग दो फाड़ है, कुण क्यादा कुण कम्म ॥
कुण क्यादा कुण कम्म, कभी करना नहीं कात्रा ।
एक भजत है राम, दुजा रहिमान से रँजित ।
कहत दीनदरवेश, दोष सरिता मिल निधू ।
सब का साहब एक एक ही मुमलम हिंदू ।
बंदा बाजी छूठ है, मत सानी घर मान ।
कहाँ शीरचल गंग है, कहाँ अकबर तान ॥
कहाँ अकबर खान, भले की रहे भलाई ।
फतेह सिंह महाराज, देत उठ चल गये भार ॥
कहत दीनदरवेश, सकल माया का धरा ।
मत साची कर मान, छूठ है बाजी बंदा ॥

मर जायेगा मूरख, क्यूँ न भजे भगवान ।
छूटी माया जगत की, मत करना अभिमान ॥
मत करना अभिमान, बेद हानतर दू करो ।
तज ममता, भज राम, नाम सो अम्मार रहो ॥
कहत दीनदरवेश, केर अवसर कय ओरो ।
भग्या नहीं भगवान, अरे मूरख मर जरो ॥

काल हागडा देत है, दिन में बार हजार ।
मूरख नर चेते नहीं, कैमें उठो तर ॥
कैमें उठो पार, मोह में हारयो बापी ।
भग्या नहीं भगवंत रख्यो माया में लगी ॥
कहत दीनदरवेश, छोड़ दे नूद-बापी ।
दिन में बार हजार, देत है हागडा ॥

राम कपैया रोझी, मरग्या मूरख जेमें ।
साहेब गरिया मोठिया, बने नगर के मोहि ॥
बने नगर के मोहि, हुंझियाँ तरे न लगी ।
कया रये की प्रीत, प्रीत भीतर की लगी ॥
कहत दीनदरवेश त्याग बेगम नैदा ।
मरग्या मूरख नौहि, गन है गेह नौदा ॥

ताकूँ मनवा यिक है, मादेव समरथा नाहि ।
अलख पुरुष नहि ओखल्यो, पड़यो मोद के मोहि ॥
पड़यो मोद के मोहि ममस ले मनवा मेरा ।
पड़यो मृत्यु जान, होयगा मृता देरा ॥
कहत दीनदरवेश जान की लगी न धाकूँ ।
मादेव समरथा नाहि, यिक है मनवा ताकूँ ॥

बंदा हरि के भजन विन, तेरा कोह न भित ।
तूँ क्यूँ भटके धावरे, कर ले नाम मे प्रीत ॥
कर ले नाम मे प्रीत, वही भजनारक मैयाँ ।
परमानंद को पेल बार ! क्यूँ राह-मुकैयाँ ॥
कहत दीनदरवेश, कटे फिर बाल का कदा ।
जनम-मरण मिट जाय, हरी को भज ले बंदा ॥

मायिक विषय मंगार का, देखत मन लोभाय ।
मनहि लीच हरि चरण में, रखो मदा छव लाय ॥
रखो मदा छव लाय, लग्य हरि से निरवाना ।

उन का नाम है योग, भागवत गाँद बन्धाना ॥
कहत दीनदरवेश, मित्र उबरन का आरा ।
कबहुँ न मन लोभाय, देख मायिक मंगारा ॥
मुंदर काया छीन की मानो क्षणभंगूर ।
देखत ही उड़ जायगा, ज्यूँ उड़ि जात कपूर ॥
ज्यूँ उड़ि जात कपूर, यही तन दुर्लभ जाना ।
मुक्ति पदारथ काज, देव नरतनहि बन्धाना ॥
कहत दीनदरवेश, गंत दर्शन जन पाया ।
क्षणभंगुर मंगार, मुक्त भई मुंदर काया ॥
देवाधिदेव दया करो, भायो तुम्हारे पाम ।
भयोभवमें राधा रहूँ, तुम चरणन की आग ॥
तुम चरणन की आग, भक्ति-अनुराग कौरा ।
पल छिन विमल नाह तुम्हें हो मेरे गैया ॥
कहत दीनदरवेश मिटे मंगार उतापी ।
आयो तुम्हारे पाम, दया करो देवदेवारी ॥

संत पीरुद्दीन

[संत दीनदरवेश के शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमद्विष्णुदास शंकरदास राय)

मालिक विन दूजा क्यों, मोहिं तेरा अबूत । मेरा नाम दिनाय तबी हम देना जगती ॥
मोरे नजर देवे बिना किम बिष पावत गुन ॥ बरत पीर दरवेश बरी है मेरा मायिक ;
दिग बिष पावन गुन बिने हम अंध अमागी । मोहिं पेल अबूत, दूज नहि देनिय मारिक ॥

वाचा नवी

[संत दीनदरवेश के शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमद्विष्णुदास शंकरदास राय)

मैं जानूँ हरि शपथ उधारन पतित उधारन स्वामी रे । गिरधारी तेरे नाम बंदो है, जहर मीग का पीया रे ।
भक्त बल्लभ भूधरजी रे, है एक नाम बहुनामी रे ॥ नमस्ते की लाय विरह, दामा के जिरग जीया रे ॥
प्रथम भक्त प्रह्लाद उबारो, भुव को अमर पद दीक्षा रे । मेन बाज जगूँ बनि आये, मंदर का मज धिया रे ।
मुद्रामा के मर मरत बाटे, हैम हैम सदुल लीला रे ॥ ब्रह्म के परब्रह्म मंदार, मदन कमाई मन मोदया रे ॥
पापाती को पीर बरायो, पाहय बिदे उबारी रे । बहुमती लोहे की बराने, मोहिं नद्री मंदरी रे ।
बीर दुल को भार बिदारे, अर्जुन को रथ धारी रे ॥ शिवनारी को नगरे लगे, दूधन देव लगी रे ॥

. वाचा फलजल

[संत दीनदरवेश के शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमद्विष्णुदास शंकरदास राय)

सुख है इष्ट दुःख, मोती बिदारे । मेरा है मंदार, मेरे मंदार ॥
कर मन की बान, बिदारे बंदारे । बरत उबारो मंदार, हरी दारारे ॥

संत नूरुद्दीन

[संत दीनदरवेशके रामभाऊ शिष्य, कनिष्ठ जीवन सूर्य-मधुर ।]

(प्रेषक—श्रीमणिकलाक शंकरलाल राणा)

शायरी मिलनी जानि के जूँडे खाये बेर ।
नायिक जन मरणे रख्यो कहा यवन गीं बेर ॥
कहा यवन सीं बेर जटापू खाय ये प्राणी ।
यानर और फिरात उचारे जाण अजाणी ॥
नूर फकीर जानै नहीं जात यवन एक सम ।
तुम चरनन में आय के अब तो कियो विश्राम ॥

संत हुसैन खाँ

[संत दीनदरवेशके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमणिकलाक शंकरलाल राणा)

बालमुकुन्दा माधवा केराव कृष्ण मुरार ।
यवन उधारन आइये निर्लज नंदकुमार ॥
निलज नंदकुमार नाथ छौंछो निडुराई ।
दूध दही घृत ग्याय यादव तेरी चतुराई ॥
हुसैन तेरा हो गया गिरधर गोविन्दा ।
केराव कृष्ण मुरार माधवा बालमुकुन्दा ॥

संत दरिया खान

[संत कमलके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमणिकलाक शंकरलाल राणा)

तेरा जलवा कौन दिखावै ॥
तेल न बाति बुझत ना ज्योती आपत कौन लखावै ।
बिज चमके शिरमिर मेह बरसे नवरँग चीर भिजावै ॥
फल एक पिय दीदार न दीखे जियरा बहु तड़पावै ।
दरिया खान को खोज लगाकर आपदि आप मिलावै ॥

संत झूलन फकीर

[स्थान—अहमदाबाद, दरिया खानके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमणिकलाक शंकरलाल राणा)

ख्याव का देखके भूल मत रौंचिये,
यह बाजीगर का खेल है जी ।
रूप जोवन दिन चार का देखना,
जब खाय दीप में लेव है जी ॥
हम तुम दोनों दिलमिल रहें, यह
खराब फल-छिन का खेल है जी ।
झूलन फकीर पुकारकर कहे
क्यों बंदे अब भी बदकेल है जी ॥

संत शम्भुद शेष

[समय सतरहवीं सदी, संत माधवरासजीके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमणिकलाक शंकरलाल राणा)

मुहागिन पिय से नाची हो ।
फल इक पीव को बिखरत नाहीं (तेरी) प्रीती काची हो ॥
रखना तेरी पीव रदन में, नैन निपारी हो ।
जियरा तेरा पिय सँग बिरमै, (तेरी) काया काची हो ॥
तन मन झुला डोर बाँधकर पिय रँग राची हो ।
शम्भुद दोल पिय माधव मिलते (हुई) काल की हाँसी हो ॥

बाबा मलिक

[स्थिति—मुगल बादशाह जहाँगीरके समय, स्थान—मुल्तान
भरौच जिलेमें आनन्दनगर । श्रीसत हरिदासजीके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमणिकलाक शंकरलाल राणा)

बाबा मोहे एक विहारी आठ ॥ रेक ॥
धन दौलत मेरे मन नहि भावे, मैं हूँ तिरपे रान ।
तेरा है मैं टाढ़ रहा हूँ, मोय खो चरन के पान ।
रोजे क्यामत कोई न मेरा सादेव रामो रान ।
दास मलिक की लहु खचरिया, एक दिन जंगम रान ॥

बाबा गुलशन

[गुप्त—ब्रजदास नामक संत, ब्रजवासी मुस्लिम संत ।]

(प्रेषक—भीमगिकटाल शंकरलाल राणा)

मनमोहन सूरत मोहन की; देखत जग लागि रहा सपना ।
मुख-चैन न मौर्वर सूरत विनु; मोहे फोड़ यहाँ न लगे अपना ॥
चित चंचल हरि के चरन लग्यो; रमना लागि प्रिय नामहि जपना ।
गुलशन सरकीक कर देख लिया; जग छूट जैजाल मन की कल्पना ॥

गुलशन काया फारसी कल मिट्टी का ढेर ।
पाक खुदा के जिक्र बिन बड़े न पावत हरेर ॥

ठाढ़ी रह ब्रज ग्वाल्लिनी गुलशन पृष्ठत तोर ।
ब्रजवासी वो कहाँ गये मुरलीधर चित चोर ॥
पाजी नैन मानै नहीं; गुलशन कह्यो समुझाय ।
इत उत नित भटकत फिर स्थान छत्री मन भाय ॥
खाम छबी जिन जिन लली गुलशन वहे न आन ।
मुरलीधर सो मन लगा; उन्हे वही भगवान ॥

संत दाना साहेब

[समय वि० स० १७५० से १८००, स्थान चाँपानेर, झांसी गुलशनके शिष्य ।]

(प्रेषक—भीमगिकटाल शंकरलाल राणा)

मुरलीधर म्याम की मौर्वरी सूरत निरखत नैन छक्ति रहे ।
ब्रजवासी हुन ब्रज ठाढ़ि रहूँ; यंसीधर माधुर बेणु वहे ॥
परमाना कुज हूँ दायनमें; हरि दीखत नार्ही कौन कहे ।
दाना ब्रजसे नहि दूर रहे; यह जगत का मुख कौन छेहे ॥
दाना के दिल में लगी; पीय दग्ग की आस ।

विरहिन ब्रज में आइ कै; ठाढ़ी ठौर उद्दान ॥
मनमोहन । तुम हो कहाँ; ब्रजवासी मुख दैन ।
सैयों तुम्हारे दरख विनु; दाना बहावत नैन ॥
विलखत आयू पीत गढ़; बीते जोषन वेश ।
अब सो दरख दिखाइये; दर पै खड़ा दरवेश ॥

संत केशव हरि

[स्थान—मौराहू, जन्म-सन् १९०७]

(प्रेषक—भीमगिकटाल गीमनीदासजी)

जो शांत दांत मुखमार्दित पीतरण ।
जेने नयी जगत माँ रतिमात्र राग ॥
जेने सदा परम बोध पवित्र धाम ।
एने अने प्रणय धी करिए प्रणाम ॥
जेने चयो सफल जन्म नृजाति रूप ।
जेने सदा सुखद एक निज स्वरूप ॥
जेने सुखाभ्रम विषे भ्रमये विराम ।
एने अने प्रणय धी करिए प्रणाम ॥

देव्याय तोय पण अन्तर मोंदि गूढ ।
जेने विवेक विनयादि विचार रूढ ॥
जे आत्मलाम यदि केवल पूर्णकाम ।
एने अने प्रणय धी करिए प्रणाम ॥
जे त्यागवान पण छेवट एक रागी ।
रागी जगत् पण अंतर मों विरागी ॥
जेनु सदा रटण केशव राम नाम ।
एने अने प्रणय धी करिये प्रणाम ॥

संत यकरंगजी

निनिदिन जो हरि का गुन गाव रे ।
रिगड़ी बात बाही भव चैन जाव रे ॥

खान कहूँ मानै नहि एकटु ।
अब करो; बरख्य रन मरमर रे ॥

गोच निनार करो मुल भयरेग ।
 भागित बनत बनत बन जाय रे ॥
 भाग्यदा भन नाया रे ॥
 मोहिनी मुग्त मोहिनी मुग्त,
 दिदे बीच ममाया रे ।
 दम मे हुंदा, निदेम मे हुंदा,
 आ का अन न पाया रे ॥
 ॥६ मे अमल, वाह मे दम,
 वाह मे गम नवाया रे ।
 गोच-गिनार कहे भयरेग गिया,
 जिन हुंदा तिन पाया रे ॥

हरदम हरि-नाम भजो रे ॥
 जो हरदम हरि-नाम को मजिरो, मुक्ति है जे तेरो
 गार छोड़ के मुल्य जो करिरो, तब बैकुंठ मिले रो
 करम से धरम नरो रे ।
 भयरेग निगम जाइ करो कोइ, हर घर रंग मचो रे ।
 मुग नर मुनि गय पाग लेलत है, अपनी-अपनी जोरो ।
 गयर कोरे नेत न मोरो ॥
 मितया रे । नेकी मे देवा पार ।
 जो मितया गुम नेकी न करिरो, मुहि जेही मंगलार ॥
 नेर करम मे धरम सुघरिहै, जीवन के दिन पार ।
 भयरेग जायो खैर हार की, जासी हो निमार ॥

मंत पूरण साहेब

(श्रीगणेशाय नमः)

नरतन काहे को धरे हो चेतन !
 पशुपत कर्म परत हो जग मैं, विषयन भग जे ।
 गतसंगति चीन्दी नहि कयहुँ, बहु भ्रम कंद परे ॥
 सुत दारा परिवार कुटुम मय, मोह-धार में परे ।
 'पूरन' परल पाय विन हंसा, जनम-मरन न टरे ॥
 या तन की केती अवनार ! घोर दिनन मैं माटी गिनार ॥
 जल पृथ्वी मिलि बनो है सरीरा, अग्नि पवन ता मध्य समार ।
 मृत्यु स्वभाव अकास भरो है, तू नहि जानत चेतन सार ॥

धन-संपति छिनभंग सकल जग, छिनभगी सब मान बहार ।
 भूक तिन को जो इन को मानत, 'पूरन' पारल विन बुलवार ।
 ममूक्षि बुझि कछु लीजिये मनुआ । जग मे विच न दोषे ।
 जो आपुहि बौराय गयो है, ताको संग न कीये ।
 विषयन के मदमाते जियरा, तिनके ज्ञान नहि भीये ।
 चांचो तीर पखान मैं मारो, नास्ति हेतु नहि रीये ।
 करे 'पूरन' सुखरूप परल पद, ताहि अमल रस पीये ।

मीर मुराद

[कविराज नारण कृष्णदासके शिष्य, स्थान—बहीरा राजनमें बिलवार ग्राम ।]

(प्रेषक—श्रीमणिकलाल शंकरलाल राणा)

मुरलीधर ! मुल मोहके अव मत रहियो दूर ।
 मुराद आयो शरण में, रलियो हरी हनूर ॥
 लाम छपी हिरदै लगी, अव कहा निरखै आन ।

मुराद दूसरा कोउ नहीं, नाम किया निरवान ।
 बिलखत मन हरि के बिना, दरस बिना नहि वैन ।
 मुराद हरि के मिलन विन, बरसा जूँ बहै नैन ॥

संत भाण साहेब

[जन्म—संवत् १७५४ भाषी पुर्णिमा, जन्म-स्थान—सौराष्ट्रमें ग्राम कनखीखेड, पिताका नाम—वसुधाण अण, माताका नाम—अम्बाबाई, प्रसिद्ध संत ।]

(प्रेषक—साधु दयालदास मगलदास)

भाबु नाम साहेबतुं, जुड़ नहि जराय ।
 कहे प्रेमे भजे, तो भारे कामज थाय ॥

माण कहे भटकीस मा, मयी जोने माँहि ।
 सयजीने जो बुद रहे, तो करुं नयी बाँहि ॥

बोले ए बीजो नहीं, परमेश्वर पोते ।
अशानी तो औंछलो, अल्लो जदने गोते ॥
एक निरंजन नामज गायो मन लाग्यो छे भारो ।
गुप्त प्रताप साधु नी मगत, आव्यो भवनो आरो ॥
कूड़े कपटे कोइ न राखो, मतमारगने जाहो ।
गुरुने बचने ग्यान प्रदीने, निम्प गंगा मां जाहो ॥

घट प्रकाश गुरुगम लायी, चौरागीनी छेड़ो ।
जेरे देब ने दूर देखता, नजरे माख्यो नेड़ो ॥
अनैत करोइ पृथी मां आतम, नजरे करीने निहालो ।
भ्रानि भ्रमणा भवनी मांगी, भिवे जीव ममागो ॥
जल शौशवे कोइ ना राखो, जूडो जग संसारो ।
भाषदास भगवतने भक्तिवे, जेदि सब भुवन पसारो ॥

संत रवि साहेब

[जन्म—संवत् १७९३, म्यान—गुजरात आसारे तालुकमें नयदा नामक ग्राम । भांगसाहेबके शिष्य ।]

(प्रेरक—साधु दयालदास मंगलदास)

राम निरंजन देव भेद जाणै शिव शकर ।
रात दिनम लय लाय रहत रामहिं निज भ्रमर ॥
उगदि दिया उपदेश गथा कवहु नदि दूरा ।
राम नाम हक गार तब गवही का मुला ॥
रामा खुबंगी मकल अखिल रूप आनद दे ।
रविदास एक श्रीनाम बिन मकल जगत यद फंद दे ॥

रमना राम सैमारिये, भजनहिं मुनिमे राम ।
नयने निरलहु राम कूँ, रवीदास यदि काम ॥
मल अनेकन जे भये, कीर्त्ती राम पुकार ।
रवीदास तब छोड़ि के, रामहिं राम उच्चार ॥
(प्रेरक—वैद्य श्रीवद्वीनजी राणपुरी)

जग जीवन जे शब्द भिए मय सृष्टि उपाया ।
ररा रमता राम ममा निज मझ की माया ॥
जीब बदे जे राम नाम मे अप सब भागे ।
भाष्यो आमा रदन स्वपन से मृता जागे ॥
जे श्रीराम मुख उचरे हिम माहीं हते करी ।
रविदास नाम वहि पीढ़तों योगि जन्म न आवै करी ॥

शेरा

नैनहिं निरखै राम बूँ, छए नैन के माहिं ।
राम रमत नित हगन मे, रवि बोउ जानत नाहिं ॥
रग रग राम रमी रम्यो, निर्गुन अगुन के रूप ।
राम-राम रवि एक ही, मुदर मगुन मरूप ॥

राम भजन बिना नहिं निमारा रे,
जाग जाग मन क्यूँ सोता ।
जगत नगरी मे चोर न लूटे बाज मारे जमदूता ॥
जर तर करता कोटि जवन कर कामी जाइ करवा नेता ।
मुवा पीठे तेरी शेष न घुबती मे जायगा जमदूता ॥
जोगी होकर बने जंगल मे अंग लगारे भभूता ।
दमही कारण देद जगवे, ये जोगी नहिं रे जगभूता ॥
जाकी मूरत लग्यी राम मे काम मोब गर्दन नेता ।
अपर तपन ये आगन लग्ये ये जोगी ने जग भेता ॥
ऊँच्या नर भो गफ चौदगी जगवा भो नर जगजीता ।
बह रविदास भग्न वरनये अनुभविता अनुभव तेरा ॥

संत मौजूदीन

[जन्म बटन, बख्तके अना साहेबके शिष्य, मल कबीर ।]

(प्रेरक—जीमनिदास शकरदास राणा)

गेयो तोइ भावना न मलयक, वहि नाम अमीरम गया ॥
ररी बिभार तेरी छान न देख्यो, बबहु कळे ना लगा ॥
मग निहारे तुझी उज्जव, दरन भजन मे भग ॥
बापा रूप तिलाक निरंजन, दिन नहिं छेड़ै मुजग ॥
बापा तोइ बहुर न भवे, बरे खान नदने गंग ॥

मईत बहा भूवन बंदनारे, अगद नेर मर अग ॥
मुरमिल कल गज अहंकारे भूज चढाव भग ॥
बगल बमरिये मईत छेड़ै बटन न दूक राग ॥
नयनदेव मुख भेद बखन, जीव निरंजन ॥

* संत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास *

संत मोरार साहेब

[भारवाड बराद नामक राज्यके राजकुमार, रविमाहेबके शिष्य, जन्म—संवत् १९०२, समाधि—मंत्रागिरी, तौरापुर]

(प्रेषक—साधु दयाश्याम मंगलदास)
मुजरो आय करत मोरार ।
भरनागत मुख मुजग अवन
कर आये गरीबनेवाज ॥

अजामील, राज, गनिका सारी
आरत बुनि के अवाज ।
मृपि की नारि अहल्या सारी
चरन-सरन मुख माज ॥
पत्रा, सेना, सजन कगाई किये सचन के काज ।
व्याध, गीध, पशु, पारधि तारे पतितन के सिरताज ॥
पतीतभावन नेह-निभावन राजत हो खुराज ।
दाम मोरार मौज यह मांगै दीजे अभयराद आज ॥

(प्रेषक—वैद्य श्रीवदरहर्षजी तारपुरी)

गोविंद गुण गाया नहीं, आळम आवी रे अभागी ।
अंतर न टळी आपदा, जुगते न जोयुं जगगी ॥
जनम गयो जंजाळ मों, शब्दे लक्ष्य न लग्यौ ॥
भजन तू भूल्यो रामतुं, मोह ममता नव लग्यौ ॥
धन रे जोवन नाँ जोर माँ बोले आँल चढायौ ।
संत चरणने मेळ्या नहीं, कर्म कुबुद्धि आवौ ॥
अलंड ब्रह्मने ओळखो सुंदर मदा रे मोहायौ ।
मोरार कहे महापद तो मळे, मनबो होय रे वेगलौ ॥

संत कादरशाह

[रवि साहेबके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

रवि साहेब गुरु सरमा, काटी भव-जंजीर ।
कादर अपनी जानि के, ले गये भव-जल तीर ॥
यह मंसार सूना लगे, माया लगे विषधार ।
कादर कफनी पहिन के, खोजे खेवनहार ॥
तन पै भस्म रमाय के, लिया फकीरी वेश ।

कावा कादर क्या हुआ, कैसे मया दरवेश ।
हरि-सुमिरण में राँच के, छाँडे जग जगल ।
कादर अब कैसे रहे, भज मन श्रीगोपाल ॥
कादर नैना खोलिये, आवे खेवनहार ।
पामर बहु पछिताओगे, नैया डूबे (मस) धार ॥

संत गंग साहेब

[श्रीम साहेबके शिष्य, रवि साहेबके शिष्य ।]

(प्रेषक—साधु दयाश्याम मंगलदास)

आये मेरे आँगन झुकट मणी ।

जन्म जन्म के पातक छूटे सतगुरु शान धुनी ॥
कोटि काम रवि किरणें लाजें ऐसी शोभा बनी ।
कलीकाल के पागे उठाए सूर्य शब्द नव धुनी ॥

कमलनयन कृपा भूषण पर कीन्हों नैननलिल कीनी ।
चित्त चरण से निवृत्त नारी ऐसी आप बनी ॥
गंगदास गुरु किरपा कीन्हों मन रवि भाग बनी ।
श्रीमदास यह शान बताई मिले मोहि धुन बनी ॥

साईं करीमशा

[प्रेरक—साहेब के शिष्य । गान—कण्ठ ।]

(प्रेरक—श्रीमानिकलाल गोकर्णनाथ रागा)

तेरो अवरगर दीन्यो जाय बाबरे, दो दिन को मेरेमान ॥ टेक ॥
बहे बहे बादशाह देगे, नूरे नजर बख्शान ।
बाग बगान से बोन बने हैं, मिट गये नाम निशान ॥
गज घोड़े अक सेना भारी, नारी रूप की खान ।
मभी एक दिन न्यारे होकर, जा मोये सममान ॥
मन समाराम समझ न जाने, रहे रिय गख्तान ।

पने रहे दिन रात मंद मति, जैसे छकर खान ॥
हक पल साहेब नाम न लीन्हा, हाथ अभामे जान ।
पनीतरावन देख रियारे, हो जावे कन्यान ॥
हरिहर छौंड़ आन कहें भटके रे मन मेरे ! मान ।
साईं करीमशा साहेबजी ने अब तो कर पदनाम ॥

संत बहादुर शा

(प्रेरक—रंग श्रीवन्दनीन गानपुरी)

अब चौथा पद पाया मतो ॥
नाभि कमल ने सुरता ग्याली मुलटा दम उलटाया ।
थिठुटि महल की खपर पट्टी जय आगन अधर जमाया ॥
जाग्रत स्वप्न सुगुमी जागी तुरिया तार मिलाया ।
अन्तर अनुभव ताली लागी शून्य मैदल में ममाया ॥

खाली सुरता चढ़ी गगन पर अनहद नाद बजाया ।
कनछुन कनछुन हो रणकारा वामे सुरत ममाया ॥
देवी देव वहाँ कछु नारी नहीं धूप नहीं छाया ।
रामदास चरणे भणे बहादुर शा निरख्या अमर अजाया ॥

संत श्रीकम साहेब

(श्रीम साहेब के शिष्य ।)

[प्रेरक—माधु दयालदास मंगलदास]

मनमुग हेरा साहब मेरा ।
बाहिर देख्या भीतर देख्या देख्या अगम अपारा ॥
दे तुम मारी मृगल नारी गुरु दिन घोर अँधेरा ।

वह संसार स्वप्न की बाजी तामे खेत सवेरा ॥
आवागमन का केरा टलिया पल में हुआ निरवेरा ।
श्रीकम संत श्रीमने चरणे तोड़या जग का जैनीरा ॥

संत लाल साहब

(प्रेरक—माधु दयालदास मंगलदास)

हरिजन हरि दरबार के, प्रगट करे वोकार ।
शब्द पारल्य गगनदाग, मधुसे समझनहार ॥
नेत ये नेत अनेत बहूँ ओंधरा ! आज अब काल मे उठ जाई ।

सोह का सोह में सार नदी सुद की अथ के धध में जन्म जाई ॥
काल कूँ मारकर कुबुधि कूँ रोपकर भगम का कोट कूँ भोग भाई ।
खबर कर खबर कर खोजले नाम कूँ याद कर शब्द संभाल भाई ॥

संत शाह फकीर

खान लगावटु थिपुटी द्वार, गहि सुभमना बिहोगम सार ।
पैटि पताल में पक्षिम द्वार, चदि मुभेर भव उतरहु पार ॥
हफने कमल नीके हम बूसा, अठये बिना एको नहि दूसा ।
'शाह फकीरा' यह सब धंद, सुरात लगाउ जहाँ वह चंद ॥

अनहद तानहि मनहि लगावे, मो भूला प्रभु-लोक मिधावे ।
मुनतहि अनहद लागे रंग, बरि उठे दीपक बरे पसंग ॥
'शाह फकीरा' तहां समावे, चिबवा पानी नदी मिळावे ।
मन-कष्टी अति जोर दे, मानत नाही थीर ।
कड़ा लगाम दे के पकड़, मथे 'शाह फकीर' ॥

गोस्वामी श्रीहरिरायजी महाराज

भगवान् श्रीकृष्ण ही एकमात्र शरण हैं

सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः ।

पापपीनस्य दीनस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ १ ॥

यज्ञ तथा शान इत्यादि परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले साधनोंसे रहित, सभी प्रकारसे परतन्त्र, विविध प्रकारके पापोंसे पुष्ट मुक्त दीनके लिये साधनहीन जीवोंके उद्धारक श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥ १ ॥

संसारसुखसम्प्राप्तिसम्मुखस्य विनोदतः ।

बहिर्मुखस्य सनतं श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ २ ॥

अधिकतर सासारिक अनित्य सुखोंकी प्राप्तिके लिये ही उद्योगमें तत्पर, मिथ्या साधारिक प्रयत्नोंमें ओतप्रोत हो जानेले सदा बहिर्मुखी प्रवृत्तिवाले मुक्त दीनके लिये निःसाधन जीवोंके समुद्रतः भगवान् श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥ २ ॥

सदा विषयकामस्य देहारामस्य सर्वथा ।

दुष्टस्वभाववामस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ३ ॥

सर्वदा विषयोंकी इच्छा रखनेवाले, निरत देहिक सुखमें ही आनन्द माननेवाले और कामुकता तथा लुब्धता इत्यादि दुष्ट स्वभावोंसे अत्यन्त कुटिल मुक्त साधनहीनके लिये निःसाधन जीवोंके उद्धार करनेवाले श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥ ३ ॥

संसारसर्वदृश्य धर्मग्रहस्य दुर्मतेः ।

लौकिकप्रसिद्धस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ४ ॥

संसाररूपी साँपसे डरे हुए, स्वधर्मको नहीं माननेवाले, दुष्टबुद्धि और अनेकों प्रकारके लौकिक पदार्थोंकी प्राप्तिके लिये कष्ट उठानेवाले सर्वसाधनहीन मुक्त दीनके समुद्रतः श्रीकृष्ण ही हैं ॥ ४ ॥

विस्मृतस्त्रीधर्मस्य कर्ममोहितचेतसः ।

स्वरूपज्ञानशून्यस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ५ ॥

अपने धर्मको भूल जानेवाले, कर्म-जालमें किंचित् अन्य-विमूढ़ निश्चयान्, स्वरूपज्ञानसे रहित मुक्त साधनहीन दीनके शरण निःसाधन जीवोंके उद्धारक श्रीकृष्ण ही हैं, अन्य नहीं ॥ ५ ॥

संसारसिन्धुभास्य भयभावस्य दुष्टनेः ।

दुर्भावकानमनसः श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ६ ॥

संसाररूपी अगाध समुद्रमें डूबे हुए, नष्ट भयान्त्र वाले (प्रभुप्रेम-विहीन), दुष्कर्मकारी, दुष्ट भावनोंमें संशय अन्तःकरणवाले सर्वसाधनहीन मुक्त दीनके निःसाधन जीवोंके समुद्रतः श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥ ६ ॥

विवेकवैयर्थ्यसक्यादिरहितस्य निरतम् ।

विरुद्धकरणासक्तः श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ७ ॥

विवेक, वैयर्थ्य और भक्ति इत्यादि परमात्माकी प्राप्ति करनेवाले कार्योंसे सर्वथा रहित तथा निरन्तर परमात्माकी प्राप्तिके बाधक अनुचित कार्योंमें तत्पर सर्वसाधनहीन मुक्त दीनके शरण श्रीकृष्ण ही हैं, जो साधनहीन अनेकों जीवोंके उद्धार किया करते हैं ॥ ७ ॥

विषयाक्रान्तदेहस्य वैमुख्यहृतसन्मतेः ।

इन्द्रियाश्रयगृहीतस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ८ ॥

कामादि विषयोंसे अभिभूत शरीरवाले, परमात्माकी प्राप्ति से विमुख होनेके कारण शून्य बुद्धिको गँवा देनेवाले, इन्द्रियाश्रय गृहीतके अधीन हो जानेवाले, सर्वसाधनहीन मुक्त दीनके शरण निःसाधन जीवोंके समुद्रतः भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं ॥ ८ ॥

पुनर्दृष्टकपटनेन श्रेष्ठदुर्गार्थभावनाय ।

निताचार्यपदभोग्यसर्वको ईश्वरानुसार ॥ ९ ॥

इस श्रीकृष्ण-शरणाटकके पाठ करनेसे सदा ११ अक्षरों में कहे हुए अर्थात् ध्यानपूर्वक मनन करनेसे अनेक प्रकारके भयानक प्रभुजीके चरणरुमलेंका उपासक दीनको प्राप्त करता है, जिस दीनताके प्राप्त हो जानेपर वह भगवान् श्रीकृष्णमें जाता है और वे प्रसन्न होकर उस भक्तको प्रणमन करते हैं । इसलिये दीनतापूर्वक प्रभुकी शरणमें जाना ही उद्धारका प्रधान उद्देश्य है ॥ ९ ॥

भगवान् श्रीनवनीतप्रियजीका सान

अमकालवृत्तसदृशिके विरचितकव्यप्रदीपिकाके ।

चपल्यसौदासवाले श्रीभिमसाले प्रसिद्ध ॥ १० ॥

गुणरत्न बाग्योंसे आच्छादित, अक्षय कुल ॥ ११ ॥

विद्ये हुए कस्तूरीके तिलकसे निर्मित रत्न ॥ १२ ॥

धीयशोभाकी चमक बाटक श्रीकृष्णमें है ॥ १३ ॥

मुखरितनूपुरचरणे कटिबद्धधुव्रजपटिकाभरणे ।
नीपिकरजकृतभूषणभूषितहृदये मतिर्मेऽस्तु ॥ २ ॥

मधुर दण्ड करनेवाले नूपुरोंसे सुशोभितचरण, कमरमें
बँधी हुई धुव्रजपटिकाओं (छोटे-छोटे घुँघरुओंमें युक्त मखला)
में विभूषित वस्त्रवाले, बाघ-नखसे घनाये हुए आभरणोंकी
हृदयर धारण करनेवाले श्रीकृष्णमें मेरी बुद्धि स्थिर हो ॥ २ ॥

वरपुननयनोत्ते हितकृतजननीविभीषिकामते ।
रतिमुद्वहताच्चेनो मोर्षागिरिर्दशनां मते ॥ ३ ॥

ताते मायनको करकमलोंमें धारण करनेवाले, सदा
हित बुद्धिसे दी हुई माता श्रीयसोदाजीकी छोटमे ढरे हुए और
गोपिकाओंद्वारा वगमें किये हुए भीकृष्णमें मेरा किंचित प्रेम
धारण करे ॥ ३ ॥

बाह्यदामतिमुग्धे चोरितदुग्धे प्रजाङ्गनाभववात् ।
तदुपालम्भवौभयविभ्रमनयने मतिर्मेऽस्तु ॥ ४ ॥

बाह्यावस्थाकी बुद्धि तथा चञ्चलता इत्यादिसे अभ्यन्त
मनोहर लगनेवाले, प्रज-गोपियोंके घरसे दूध चुरा लेनेवाले,
गोपियोंके उल्लासनोंके भयसे व्याकुल (भयभीत)-नयन श्री-
कृष्णमें मेरी बुद्धि स्थिर हो ॥ ४ ॥

प्रजकर्मसहितान्ते स्वरूपमुपमा जितान्ते ।
कृतमन्दारगणरिङ्गविश्वविहारे मतिर्मेऽस्तु ॥ ५ ॥

प्रजके बीचमें लघुवय दारीवाले, अपने दारीकी
मनोहरतासे कामदेवकी जीत लेनेवाले अर्थात् अद्वितीय
मोन्दसंचाली, भीतन्दजी महाराजके आँगनमें अनेकों प्रकार-
की रसिधे बाललीला करनेवाले भीतन्दनन्दनमें मेरी बुद्धि
स्थिर हो ॥ ५ ॥

करवरपटलपुलकटे विचित्रभाषुरचन्द्रिकागुहरे ।
मातागतमुत्तमगजितमिदमिदमे मतिर्मेऽस्तु ॥ ६ ॥

मनोहर हाथमें गुहुर तथा छोटी हनुडियाकी
धारण करनेवाले, मोरचन्द्रकी चित्रचित्र चन्द्रिकाओंमें
बनये हुए गुहुरकी धारण करनेवाले, मोती और मणिमें
भरे हुए नक्षत्ररकी लम्बिकाये धारण करनेवाले
भीतन्दनन्दनमें मेरी बुद्धि स्थिर हो ॥ ६ ॥

ममिमन्दनमन्दनो विरचितनित्यविभ्रमार्थे ।
आनन्दनित्यमन्दनो ममिमन्दनो मतिर्मेऽस्तु ॥ ७ ॥

अनन्दन किसे अपनेसे दान करनेवाले, अनन्त
प्रेमकी रसिधियोंके छोटे-छोटे मन्दन प्रकाश के सम

देनेवाले, अपने सेवकोंको अनेक प्रकारकी लीलाओंका
आस्वादन कराकर आनन्दमग्न कर देनेवाले तथा अधिक
हास्यसे आनन्दित होनेवाले श्रीकृष्णमें मेरी मति
स्थिर रहे ॥ ७ ॥

कामादपि कमन्ये नमनीये मल्लहृदायै ।
निस्त्यागनभजनीये भावनयौ मे मतिर्भूयात् ॥ ८ ॥

कामदेवमें भी परम सुन्दर, मल्ला और दह इत्यादिमें
भी नमस्कार करने योग्य, त्यागनहीन मनुष्योंद्वारा भी भजने
योग्य, भाषनात्मी भीभङ्गवाले भीतन्दनन्दनमें मेरी बुद्धि
दृढ़ हो ॥ ८ ॥

चौरासी अमृत-यचन

१-भगवदीय वैष्णव सदैव मनमें प्रसन्न रहे ।
अमङ्गलरूप, उदात्त न रहे ।

२-भीमगवान्क, मन्दिरमें निव्य नूतन उभार मनाये ।

३-अनेक टाडुरजीकी सेवा दूरीके भरोमें न रखते ।
अनेक मन्त्रकार जो वेद्य स्वल्प विज्ञानमान हो, उनकी सेवा
हाथमें करनी चाहिये ।

४-किमीमें विरोध नहा रचना । सरक साथ मधुर
वचन बोझा ।

५-विषय और लुब्धात्ता परित्याग करना ।

६-प्रभुकी सेवा नन्दनदिन एवं रनेह रम्यकर करनी
चाहिये ।

७-अनेक देहको अनित्य समझना ।

८-वैष्णवके मतानुसार रहना ।

९-भगवत्स्वरूपमें और भगवदीय वैष्णवमें मध्यमभाव
रखना ।

१०-अन्य बुद्धिको स्थिर रखना । बुद्धिको रित्यही
न करना ।

११-भगवत्के दर्शनमें आत्म्य नहीं करना ।

१२-भगवत्के दर्शनमें आत्म्य रखने का धर्म
अथ उत्तर हो ।

१३-अन्यके मतानुसार हो, भगवत् मत लेना ।

१४-वैष्णवके चरित्रमें कि अधिक निम्न न ले ।

१५-अन्यकीनके मत एवं चरित्र का चरित्र ले ।

१६-किमीके उत्तर और नही करना । छोटे वाक्यों
हृदयमें मन्त्रवाक्यों का ध्यान हो ।

* संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नांस *

- १७-जहाँपर स्वधर्मके विरुद्ध चर्चा होती हो, वहाँ
मौन रहना ।
- १८-अवैष्णवका सङ्ग न करना ।
- १९-श्रीप्रभुकी सेवामें अवैष्णवको शामिल न करना ।
- २०-सब समयमें धैर्य रखना ।
- २१-मन श्रीप्रभुके चरणारविन्दमें रखकर सामारिक
कार्य करते रहना ।
- २२-भगवदीयके साथ नूतन स्नेहभाव रखना ।
- २३-सेवाके अवसरमें प्रलप न करना ।
- २४-सेवा अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक करनी चाहिये ।
- २५-श्रीप्रभुकी सेवा करके उनसे किसी भी वस्तुकी
याचना नहीं करना ।
- २६-श्रीठाकुरजीके नामसे जो वस्तु लयी जाय, उसको
प्रथम श्रीठाकुरजीको अङ्गीकार कराना, तदनन्तर प्रसारूपमें
उसका उपयोग करना ।
- २७-मनमें भगवदीयोंके प्रति दास-भाव रखना ।
- २८-किसी भी प्रकार भगवदीयसे द्वेषभाव नहीं
रखना ।
- २९-श्रीठाकुरजीके किसी उत्सवको न छोड़ना ।
- ३०-भगवदीयका सत्सङ्ग-स्मरण करना ।
- ३१-मार्गीकी रीतिके अनुसार प्रभुकी सेवा करना ।
- ३२-भगवदीयमें छल-छिद्र न देखना ।
- ३३-नवीन वस्तु जो प्राप्त हो, उनको श्रीठाकुरजीकी
मामाप्रियमें अवश्य धरना ।
- ३४-लौकिक मिय वस्तु प्राप्त हो जानेपर हर्षित
न होना ।
- ३५-लौकिक कुछ हाजि हो जाय तो अन्तःकरणमें
उसका शोक नहीं करना ।
- ३६-मुल-दुःखकी समान समझना ।
- ३७-भगवद्वाता नित्य नियमपूर्वक करना ।
- ३८-श्रीमनोत्तमजीका पाठ नित्य करना । पुष्टिमार्गीय
योगियोंके लिखे गये पाठ गाण्डीके समान है ।
- ३९-श्रीमनुनाटक प्रभृति ग्रन्थोंका पाठ नित्य नियम-
पूर्वक करना ।
- ४०-मुल्य चार जपन्तीश मन और एकादशीश मन
।
- ४१-ठाकुरजीके लिखे गये ग्रन्थोंमें विद्वत् करना ।
- ४२-असमर्पित कोई भी वस्तु नहीं लेनी ।
- ४३-मनको उदार रखना ।
- ४४-सबके साथ मित्रता रखना ।
- ४५-स्वधर्म-सम्बन्धी वायामें तन मन और
सहायता करना ।
- ४६-अहंता-भ्रमताका त्याग करना ।
- ४७-सदैव धर्मापराधन रहना ।
- ४८-जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसमें संतोष रखना ।
- ४९-बाहर और भीतरकी शुद्धता रखना ।
- ५०-आलस्यरहित रहना ।
- ५१-किसीका पक्षपात नहीं करना अपात
परायण रहना ।
- ५२-सब प्रकारके लौकिक भोगोंका त्याग करना ।
- ५३-मनमें किसी बातकी इच्छा न करनी ।
- ५४-सहजमें जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसमें
काम चलायना ।
- ५५-किसी वस्तुमें आसक्त न रहना ।
- ५६-शत्रु और मित्रमें समान बुद्धि रखनी ।
- ५७-असत्य-भाषण न करना ।
- ५८-किसीका अपमान न करना ।
- ५९-निन्दा और स्तुतिको समान समझना ।
- ६०-स्विरता रखना । अपने चित्तको घरमें रक्ख ।
- ६१-इन्द्रियोंके विषयमें प्रीति न रखना ।
- ६२-स्त्री, पुत्र, युद्धादिमें आसक्ति नहीं रखनी ।
- ६३-स्त्री, पुत्रादिके मुल-दुःखको भ्रान्त न रहना ।
- ६४-मनमें किसी बातका गर्व न करना ।
- ६५-आर्जव रखना अपात बुद्धिमानादि रहना ।
- ६६-मिथ्याभाषण न करना ।
- ६७-सदैव श्रम-सम्भाषण करना ।
- ६८-शान्त चित्त रखना ।
- ६९-प्राणीमात्रके ऊपर दया रखनी ।
- ७०-एकाग्रचित्तसे प्रभुकी सेवा करनी ।
- ७१-अन्तःकरण कोमल रखना ।
- ७२-निन्दित कार्य कदापि न करना ।
- ७३-कोई अन्ना अंगण्य करे तो उसमें
शामा करना ।
- ७४-महापुरुषोंके चरित्र पढ़ना ।
- ७५-अपने मनमें किसी बातका अहंकार न रखना ।

७६—जिस बातसे दूसरेके मनको दुःख हो, ऐसा वचन सर्वथा नहीं बोलना ।

७७—जो सत्य हो और सुननेवालेको प्रिय लगे, ऐसा ही वचन बोलना ।

७८—पुरुषोत्तमसहस्रनाम तथा श्रीमहाप्रभुजीरचित ग्रन्थोंका पाठ अवश्य करना ।

७९—जो कर्म करना, उसके फलकी इच्छा मनमें नहीं रखनी ।

८०—श्रीठाकुरजीकी सेवा और कीर्तनको फलरूप मानना ।

८१—वैष्णवमण्डलीमें नित्य निश्चयपूर्वक जाना । निःशङ्क होकर कथा-वार्ता कहना और सुनना ।

८२—अन्याश्रय कदापि न करना । अन्याश्रय बाधक है । उसके सदैव डरते रहना ।

८३—श्रीप्रभुके शरणागत होकर रहना । अन्य देवतासे किसी प्रकारके फलकी इच्छा न रखना ।

८४—श्रीआचार्य महाप्रभुजी, श्रीगुणार्जुनी और आर्यके बंधजोंके समान अन्यको न समझना । उनके समान अन्यको समझना अस्वाभाविक है और अपने उदारमें अन्तर्गत होता है ।

श्रीरामकृष्ण परमहंस

(वयम्—२० फरवरी सन् १८३३ ई० । स्थान—जिला दुर्गा। ग्राम—बगामपुर, बंगाल । पिताका नाम—श्रीसुरीराम चट्टोपाध्याय । माताका नाम—श्रीचन्द्रमणि देवी । गुरुका नाम—श्रीनेत्रपुरीजी महाराज । देहावसान—१६ अगस्त सन् १८८६ ई०)

बाद-विवाद न करो । जिस प्रकार तुम अपने धर्म और विश्वासपर दृढ़ रहते हो, उसी प्रकार दूसरोंकी भी अपने धर्म और विश्वासपर दृढ़ रहनेका पूरा अवसर हो । केवल बाद-विवादसे तुम दूसरोंको उनकी गलती न समझा सकोगे । परमात्माकी कृपा होनेपर ही प्रत्येक मनुष्य अपनी गलती समझेगा ।

एक बार एक महात्मा नगरमेंसे होकर कहीं जा रहे थे । संयोगसे उनके पैरों पर एक दुष्ट आदमीका अँगूठा कुचल गया । उसने क्रोधित होकर महात्माकी ओर इतना मारा कि वे बेचारों मूर्छित होकर जमीनपर गिर पड़े । बहुत दबावावरके उनके चेहरे बड़ी बटिनतासे उन्हें होचमें लगे । तब तो एक चेहेने महात्मासे पूछा, 'यह क्यों आरवी सेवा कर रहा है ?' महात्माने उत्तर दिया, 'क्रिश्चन मुझे पीटा था।' एक लम्बे साधुको मित्र और शत्रुमें भेद नहीं मान्य होता ।

यह सत्य है कि परमात्माका पाप व्याप्तमें भी है, परन्तु उसके पास जाना उचित नहीं । उसी प्रकार यह भी ठीक है कि परमात्मा दुष्टमें भी दुष्ट पुरुषमें विद्यमान है, परन्तु उसका महत्त्व करना उचित नहीं ।

एक गुरुजीने अपने चेहेको उलटकर दिया कि सन्तोंमें जो कुछ भी है, वह सब परमेश्वर ही है । ईश्वरी

मत्त्वको न समझकर चेहेने उमड़ा अर्थ अभ्यस्यः लगाया । एक समय जब यह महात्मा होकर महत्कर जा रहा था कि सामनेने एक हाथी आता दिखलाई पड़ा । महाव्रतने चिल्लाकर कहा, 'हट जाओ, हट जाओ ।' परन्तु उस लड़केने एक न सुनी । उसने गोचा कि मैं ईश्वर हूँ और हाथी भी ईश्वर है, ईश्वरको ईश्वरसे किस बातका डर । इतनेमें हाथीने लूँटते एक ऐसी चोट मारी कि वह एक कोनेमें जा गिरा । घोड़ी देर बाद किसी प्रकार सँभलकर उठा और गुरुके पास जाकर उसने यह हाल सुनाया । गुरुजीने हँसकर कहा 'ठीक है, तुम ईश्वर हो और हाथी भी ईश्वर है, परन्तु जो परमात्मा महत्करके रूपमें हाथीपर बैठा तुम्हें सावधान कर रहा था, तुमने उसके करनेको क्यों नहीं माना ?'

एक किसान उसके खेतमें दिनभर पानी मारता था, किन्तु गावकाट जब देखता, तब उसमें पानी का एक बूँद भी दिखलाई नहीं पड़ता था । जब पानी भरेको डिब्बागा बर जाता था । उसी प्रकार जो मनु अपने मनमें ईश्वर, सुख, सम्पत्ति, परवी अर्थात् दिव्यकी चिन्ता करना शुरू ईश्वरकी पूजा करता है, वह परमात्माके आगे कुछ भी उन्नत नहीं कर सकता । उसकी सभी पूजा ईश्वरकी दिव्यता पर जाती है और अन्तमें पूजा करनेके अन्तमें

आगे बढ़ा और उसे एक चौड़ीकी ग्यान मिथी । उसने उस-
झे मनमानी चौड़ी निबानी और बाजारमें देवकर और
अधिक रुपया प्राप्त किया । वह आगे बढ़ा, उसे मोने
और हीरेकी गानें मिथी । अन्तमें वह बड़ा धनवान् हो
गया । ऐसा ही हाल उन लोगोंका है, जिन्हें ज्ञान प्राप्त करने
की अभिलाषा होती है । थोड़ी-भी मिथि प्राप्त करनेपर वे
रुचते नहीं, बराबर बढ़ते जाते हैं । अन्तमें लखड़ारकी तरह
ज्ञानका कोर पाकर आध्यात्मिक क्षेत्रमें वे धनवान् हो
जाते हैं ।

× × × ×

एक छोटे पौधेकी रक्षा उसके चारों ओर तार बाँधकर
करनी पड़ती है । नहीं तो बकरे, गाय और छोटे बच्चे उसे
नष्ट कर डालते हैं; किन्तु जब वह एक बड़ा वृक्ष बन जाता
है, तब अनेकों बकरियों और गायें स्वच्छन्दतासे गाय उसकी
नीचे विश्राम करती हैं और उसकी पत्तियों खाती हैं । उसी
प्रकार जबतक तुममें थोड़ी भक्ति है तबतक बुद्धि संगति और
संसारके प्रयत्नसे उसकी रक्षा करनी चाहिये । लेकिन जब
उसमें हृदया आगयी, तब फिर तुम्हारे गामने कुवामनाओंको
आनेकी हिम्मत न होगी और अनेकों दुर्जन तुम्हारे पवित्र
महाबामने गज्जन बन जायेंगे ।

× × × ×

चक्रमक पत्थर चाहे सैकड़ों वर्ष पानीमें पड़ा रहे, पर
उसकी अभि-उत्साहक शक्ति नष्ट नहीं होती । जब आगका जी
चाहे तभी उसे लोहने रगड़िये, वह आग उगलने लगेगा । ऐसा
ही हाल हृदय भक्ति रखनेवाले भक्तोंका भी है । वे संसारके
धुरे-मे-धुरे प्राणियोंके बीचमें भले ही रहें, लेकिन उनकी भक्ति
कभी नष्ट नहीं हो सकती । क्यों ही वे ईश्वरका नाम सुनते
हैं, त्यों ही उनका हृदय प्रफुल्लित होने लगता है ।

× × × ×

एक मनुष्यने कुआँ खोदना शुरू किया । तीन हाथ
खोदनेपर जब उसे मोता नहीं मिला, तब उसने उसे छोड़ दिया
और दूसरी जगह कुआँ खोदने लगा । वहाँ उसने कुछ
अधिक गहराईतक खोद, किन्तु वहाँ भी पानी न निकला ।
उसने फिर तीसरी जगह कुआँ खोदना शुरू किया । इसको
उसने और अधिक गहराईतक खोद, किन्तु वहाँ भी पानी
न निकला । तीनों कुओंकी खुदाई १०० हाथसे कुछ ही कम
हुई होगी । यदि पहले ही कुएँको वह केवल ५० हाथ खीटा-

के साथ खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता । यही हाल
उन लोगोंका है, जो बराबर अपनी श्रद्धा बदलते रहते हैं ।
मफलता प्राप्त करनेके लिये जब ओरसे चित्त हटाकर केवल
एक ही ओर अपनी श्रद्धा लगायी चाहिये और उसी
मफलतापर विश्राम करना चाहिये ।

× × × ×

पानीमें पत्थर सैकड़ों वर्ष पड़ा रहे, लेकिन पानी उसके
भीतर नहीं घुस सकता; इसके विपरीत चिन्तनी मिट्टी पानीके
स्पर्शमें ही घुसने लगती है । इसी प्रकार भक्तोंका हृदय
कठिन-से कठिन दुःख पड़नेपर भी कभी निराश नहीं होता,
लेकिन दुर्बल श्रद्धा रखनेवाले पुरुषोंका हृदय छोटी-छोटी
बातोंमें हताश होकर ध्वस्त होकर लमता है ।

× × × ×

ईश्वरपर पूर्ण निर्भर रहनेका स्वरूप क्या है ? यह
आनन्दकी वह दशा है, जिसका अनुभव एक पुरुष दिनभर
परिश्रमके पश्चात् मायकालको तकियेके सहारे लेटकर आराम
करते समय करता है । चिन्ताओं और दुःखोंका रुक जाना ही
ईश्वरपर पूर्ण निर्भर रहनेका सच्चा स्वरूप है ।

× × × ×

जिन प्रकार हवा सूखी पत्तियोंको हथर-उधर उड़ा ले
जाती है, उनको दधर-उधर उड़ानेके लिये न तो अपनी बुद्धि
खर्च करनेकी आवश्यकता पड़ती है और न परिश्रम ही करना
पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वरके भक्त ईश्वरकी इच्छाने सब
काम करते रहते हैं, वे अपनी अस्ल खर्च नहीं करते और
न स्वयं श्रम ही करते हैं ।

× × × ×

बहुतोंने बर्कका केवल नाम सुना है लेकिन उसे देखा
नहीं है । उसी प्रकार बहुत ने धर्मोपदेशकोंने ईश्वरके गुणोंको
धर्म-ग्रन्थोंमें पढ़ा है, लेकिन अपने जीवनमें उनका अनुभव
नहीं किया । बहुतोंने बर्कको देखा है लेकिन उसका स्वाद
नहीं लिया, उसी प्रकार बहुत-से धर्मोपदेशकोंको ईश्वरके तेज-
की एक बूँद मिल गयी है लेकिन उन्होंने उसके तत्त्वको
नहीं समझा । जिन्होंने बर्कको खाया है, वे ही उसका स्वाद
बतल सकते हैं । उसी प्रकार जिन्होंने ईश्वरकी संगतिका लाभ
मित्र मित्र अवस्थाओंमें उठाया है, कभी ईश्वरका मेरक
बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी भक्त बनकर और कभी
एकदम उसीमें लीन होकर, वे ही बतल सकते हैं कि

परमेश्वरके गुण क्या हैं और उनकी संगतिके प्रेमरसको आस्वादन करनेमें कैसा आनन्द मिलता है।

X X X X

हार्यके दो तरहके दाँत होते हैं, एक दिखलानेके और दूसरे खानेके। उसी प्रकार श्रीकृष्ण आदि अवतारी पुरुष और दूसरे महात्मा साधारण पुरुषोंकी तरह काम करते हुए दूसरोंको दिखलायी पड़ते हैं, परंतु उनकी आत्माएँ वास्तवमें कर्मोंसे मुक्त रहकर निजस्वरूपमें विश्राम करती रहती हैं।

X X X X

एक ब्राह्मण और एक संन्यासी सांसारिक और धार्मिक विषयोंपर यातचीत करने लगे। संन्यासीने ब्राह्मणसे कहा, 'बच्चा! इस संसारमें कोई किसीका नहीं है।' ब्राह्मण इसके कैसे मान सकता था। वह तो यही समझता था कि 'अरे मैं तो दिन-रात अपने कुटुम्बके लोगोंके लिये मर रहा हूँ। क्या ये मेरी सहायता समयपर न करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता।' उसने संन्यासीसे कहा, 'महाराज! जब मेरे सिरमें थोड़ी-सी पीड़ा होती है तो मेरी माँको बड़ा दुःख होता है और दिन-रात वह चिन्ता करती है; क्योंकि वह मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्यार करती है। प्रायः वह कहा करती है कि मैयाके सिरकी पीड़ा अच्छी करनेके लिये मैं अपने प्राणतक देनेको तैयार हूँ। ऐसी माँ समय पड़नेपर मेरी सहायता न करे, यह कभी नहीं हो सकता।' संन्यासीने जवाब दिया, 'यदि ऐसी यात है तो तुम्हें वास्तवमें अपनी माँपर भरोसा करना चाहिये, लेकिन मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि तुम यही भूल कर रहे हो। इस बातका कभी भी विचार न करो कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी स्त्री या तुम्हारे लड़के तुम्हारे लिये प्राणोंका बलिदान कर देंगे। तुम चाहो तो परीक्षा कर सकते हो। घर जाकर पेटकी पीड़ाका बहाना करो और जोर-जोरसे चिन्ताओं। मैं आकर तुमको एक समासा दिखाऊँगा।' ब्राह्मणके मनमें परीक्षा करनेकी छल्ला हुई, उसने पेट-दर्दका बहाना दिया। डाक्टर, वैद्य, दहीम सब बुलाये गये, लेकिन दर्द नहीं मिटा। बीमारकी माँ, स्त्री और लड़के कभी बटुव ही दुःखी थे। इतनेमें संन्यासी महाप्राण भी नष्टुं गये। उन्होंने कहा, 'भीमारी तो बड़ी गहरी है, जगज्ज भीमार्जक उन्नि के कोई अपनी जान न दे सकत पर अस्था नही होनिचा।'।

भीयके हो गये। संन्यासीने भोवे कहा,

'बूढ़ी माता! तुम्हारे लिये जीवित रहना और मरने एक समान है, इसलिये यदि तुम अपने कमाए पैसे अपने प्राण दे दो तो मैं इसे अच्छा कर सकूँ। अगर तुम माँ होकर भी अपने प्राण नहीं दे सकते तो मैं अपने प्राण दूसरा कौन देगा।'।

बुद्धिया स्त्री रोकर कहने लगी—'मायाजी! अगर कहना तो सत्य है। मैं अपने प्यारे पुत्रके लिये प्राण देने तैयार हूँ, लेकिन ख्याल यही है कि ये छोटे-छोटे बच्चे मुझे बहुत लगे हैं, मेरे मरनेपर इनको बड़ा दुःख होगा। जो मैं बड़ी अपागिनी हूँ कि अपने बच्चेके लिये जाने का तक नहीं दे सकती।' इतनेमें स्त्री भी अपने सानसुन और देखकर बोल उठी, 'माँ! तुमलोगोंकी इतनी देखकर मैं भी अपने प्राण नहीं दे सकती।' संन्यासी धूमकर खीसे कहा, 'पुत्री! तुम्हारी माँ तो पीते हुए हैं लेकिन तुम तो अपने प्यारे पतिके लिये अपनी जान देना हो।' उसने उत्तर दिया, 'महाराज! मैं बड़ी गमने हूँ, मेरे मरनेसे मेरे ये मा-बाप मर जायेंगे, हमको बँस हत्या नहीं ले सकती।' इस प्रकार सब लोल मार देने लिये बहाना करने लगे। तब संन्यासीने रोकी स्त्री, 'क्यों जी, देखते हो न, कोई तुम्हारे लिये प्राण देने तैयार नहीं है। 'कोई किसीका नहीं है।' मेरे इन कहे मतलब अब तुम समझे कि नहीं।' ब्राह्मणने जब बात देखा तो यह भी कुटुम्बको छोड़कर संन्यासीके साथ चला चला दिया।

X X X X

लोहा जबतक लपका जाता है, तबतक मर जाता है लेकिन जब बाहर निकाल लिया जाता है, तब कामकाज में है। यही दशा सांसारिक मनुष्योंकी भी है। जगज्ज मन्दिरमें अपना अच्छी संगतिमें बैठते हैं, तबतक धार्मिक विचार भी रहते हैं; किंतु जब ये अपने प्राणों को छोड़ते हैं, तब ये फिर धार्मिक विचारोंको भूल जाते हैं।

X X X X

जबतक हृदयका प्रेम पूर्ण और अगाध होता है, तब उसका विचार हो जाता है, तब अगाध प्रेम उत्पन्न होती और स्वयं जाता है। फिर जब उसके बच्चे हो जाते हैं, तबतक प्रेम उन बच्चोंकी ओर स्वयं जाता है। तबतक प्रेम जाता, माता, मान, बर्तन, सब और...

मे बैठा रहता है। ईश्वरकी ओर लगानेके लिये उसके पास प्रेम बचता ही नहीं। अतएव बालकनमे ही मनुष्यका अल्पज प्रेम ईश्वरकी ओर लगाया जाय तो वह उसपर प्रेम लगा सकता है और उसे (ईश्वरकी) प्राप्त भी कर सकता है। बड़े होनेपर ईश्वरकी ओर प्रेम लगाना कठिन हो जाता है।

× × × ×

गहंके दाने जब बंधी हुई पोटीलीसे नीचे छिटा जाते हैं, तब उनका इकट्ठा करना कठिन होता है, उगी प्रकार जब मनुष्यका मन भोगरकी अनेक प्रकारकी बातोंमें दीड़वा फिरता है, तब उसको रोककर एक ओर लगाना मरल बात नहीं है।

× × × ×

क्या तब मनुष्य ईश्वरके दर्शन कर सकेंगे? जिस प्रकार किसी मनुष्यको सपने में भोजन मिलता है, किसीको दोहरकी, किसीको दो बच्चे और किसीको एक ब्रह्मदेव, पर कोई भूला नहीं रह जाता। इसी प्रकार किसी-न-किसी समय चाहे इस जीवनमें ही अथवा अन्य कई जन्मोंके बाद, ईश्वरका दर्शन सब मनुष्य अवश्य कर सकेंगे।

× × × ×

जिम घरके लोग जागते रहते हैं उस घरमें खोर नहीं घुम सकते, उसी प्रकार यदि तुम (ईश्वरपर मयोग रखते हुए) हमेशा चौकचे रहो तो खुरे बिचार तुम्हारे हृदयमें नहीं घुम सकेंगे।

× × × ×

जिम प्रकार बिना तेचके दीक नहीं जल सकता, उसी प्रकार बिना ईश्वरके मनुष्य अच्छी तरह नहीं जी सकता।

× × × ×

गौर पदा जदरीला होता है। कोई जब उसे पकड़ता है तो वह उगे बाट लेता है। परन्तु जो मनुष्य गौरके चिरको मन्त्रमे हादना जानता है, वह गौरको बेजल पकड़ ही नहीं देता, बल्कि बहुतमे गौरोंको गहंकी तरह गहदन और हाथोंमें लिट्टाये रहता है। इसी प्रकार जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनपर काम और मोक्षका विष नहीं घटता।

× × × ×

मगधमें रहो, लेकिन मगधिक मत बनो। किसी बर्तने गव बहा है, भोजनको भोजने लय नचभने, लेकिन कल्प रहतो कि भोज भोजनको निगलने न चने।

× × × ×

एक बार एक पहुँचे हुए साधु रानी राममणिके कालीजीके मन्दिरमें आये, जहाँ परमहंस रामकृष्ण रहा करते थे। एक दिन उनको कहीसे भोजन न मिला, यद्यपि उनको जोरोंसे भूल लग रही थी। फिर उन्होंने किसीने भी भोजनके लिये नहीं कहा। थोड़ी दूरपर एक कुत्ता बड़ी गेटकी टुकड़े खा रहा था। वे चट दोड़कर उसके पास गये और उसको छातीसे लगाकर बोले, 'भैया! तुम मुझे बिना खिलाये क्यों खा रहे हो?' और फिर उगीके साथ पाने लगे। भोजनके अनन्तर वे फिर कालीजीके मन्दिरमें चले आये और इतनी भक्तिके साथ वे माताकी स्तुति करने लगे कि सारे मन्दिरमें मन्नाटा छा गया। प्रार्थना समाप्त करनेके जब वे जाने लगे तो श्रीरामकृष्ण परमहंसने अपने भतीजे हृदय मुकुंजीको बुलाकर कहा—'बच्चा! इस साधुके पीछे-पीछे जाओ और जो वह कहे, उसे मुझे कहे।' हृदय उनके पीछे-पीछे जाने लगा। साधुने घूमकर उधसे पूछा कि 'मेरे पीछे-पीछे क्यों आ रहा है?' हृदयने कहा, 'महात्माजी! मुझे कुछ शिक्षा दीजिये।' साधुने उत्तर दिया, 'जब तू इन गंदे पड़ेके पानीको और गल्लाजक्यों समान समझेगा और जब इन बौमुखी आवाज और इस जन-गमूहकी कर्ना आराज तेरे बानीको एक समान मधुर लगेगी, तब तू सच्चा रानी बन सकेगा।' हृदयने सीटपर श्रीरामकृष्णके कहा। श्रीरामकृष्णजी बोले—'उन साधुको यादार्थमें ज्ञान और भक्तिकी कुजी मिल चुकी है। पहुँचे हुए साधु बावक, गिवाच, पागल और इसी तरहके और-और पैरोंमें घूमा करते हैं।'।

× × × ×

पराभक्त (अधुनक प्रेम) क्या है? पराभक्त (अधुनक प्रेम) में उतमक ईश्वरकी मदी भक्ति गहरी ही सम्बन्धी सम्बन्ध है। ऐसी भक्ति गौरोंकी श्रीरामकृष्ण भक्ति थी। वे उन्हें अनन्तर नहीं कहती थी बल्कि गौरोंका कहर पुकारती थी।

× × × ×

मगध और विजय-भोगमें रण-रुध्र मन लगाने चिरि हुई सुनरीकी तरह है। उबलक सुनरी नहीं पकने तकक अपने ही रमने वह लगाने चिरि रहने है। लेकिन उस रम मूल अन्तरे तब सुनरी लगाने अन्तरे हो जाती है और लहराहने उमरी अन्तरे सुनरी पकने है। उसी प्रकार मगध और विजय-भोग रम अब लम अन्तरे तब लमक सुनरी हो जाती है।

× × × ×

ईश्वरको प्राप्त करनेका प्रयत्न नहीं करता; उसका जीना व्यर्थ है।

× × × ×

सांसारिक मनुष्योंकी बुद्धि और ज्ञान, ज्ञानियोंकी बुद्धि और ज्ञानके सदृश हो सकते हैं। सांसारिक मनुष्य ज्ञानियोंके सदृश मनुष्य भी उठा सकते हैं; सांसारिक मनुष्य तपस्वियोंकी तरह त्याग भी कर सकते हैं। लेकिन उनको प्रयत्न व्यर्थ होते हैं। कारण इसका यह है कि उनकी शक्तियाँ ठीक मार्गपर नहीं लगती। उनके मन प्रयत्न विषय, भोग, मान और सम्पत्ति मिलनेके लिये किये जाते हैं, ईश्वर मिलनेके लिये नहीं।

× × × ×

शहरमें नवीन आये हुए मनुष्यको राशियों विश्राम करनेके लिये पहले सुख देनेवाले एक स्थानकी खोज कर लेनी चाहिये, और फिर वहाँ अपना सामान रखकर शहरमें घूमने जाना चाहिये, नहीं तो, अँधेरेमें उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। उसी प्रकार इस संसारमें आये हुएको पहले अपने विश्राम-स्थानकी खोज कर लेनी चाहिये और इसके पश्चात् फिर दिनका अपना काम करना चाहिये। नहीं तो, जब मृत्युकी राशि आयेगी तो उसे बहुत-सी अड़चनोंका सामना करना पड़ेगा और मानसिक व्यथा सहनी पड़ेगी।

× × × ×

यह संसार रंगभूमिकी तरह है जहाँ नाना प्रकारके भेद बना-बनाकर मनुष्य अपना-अपना पार्ट खेला करते हैं। जब तक कुछ देर वे अपना पार्ट नहीं कर लेते तबतक अपना भेद वे बदलना नहीं चाहते। उनको थोड़ी देर खेल लेने दो, इसके बाद वे अपने भेदको अपने-आप बदल दालेंगे।

× × × ×

एक तालारमें कई घाट होते हैं। कोई भी किसी घाटमें उतरकर तालारमें स्नान कर सकता है या घड़ा भर सकता है। घाटके लिये लड़ना कि मेरा घाट अच्छा है और तुम्हारा घाट बुरा है, व्यर्थ है। उसी प्रकार दिव्यानन्दके झरनेके पानीतक पहुँचनेके लिये अनेकों घाट हैं। संसारके प्रत्येक धर्मका सहाय लेकर सच्चाई और उत्साहभरे हृदयसे आगे

बढ़ो तो तुम बढ़ातक पहुँच जाओगे; लेकिन तुम यह न कहो कि मेरा धर्म दूसरोंके धर्मसे अच्छा है।

× × × ×

अगर तुम संसारमें अनागत रहना चाहते हो तो तुमको पहले कुछ समयतक—एक वर्ष, छः महीने, एक महीने या कम-से-कम बारह दिनतक किसी एकान्त स्थानमें रहकर भक्तिका साधन अवश्य करना चाहिये। एकान्तस्थानमें तुम्हें सर्वदा ईश्वरसे ध्यान लगाना चाहिये। उस समय तुम्हारे मनमें यह विचार आना चाहिये कि 'संसारकी कोई वस्तु मेरी नहीं है। जिनको मैं अपनी वस्तु समझता हूँ, वे अति शीघ्र नष्ट हो जायँगी।' बाल्यमें तुम्हारा मित्र ईश्वर है। वही तुम्हारा सर्वस्व है, उसको प्राप्त करना ही तुम्हारा ध्येय होना चाहिये।

× × × ×

मैंल शीशेमें सूर्यकी किरणोंका प्रतिबिम्ब नहीं पढ़ता। उसी प्रकार जिनका अन्वःकरण मलिन और अशुद्ध है तथा जो मायाके बशमें हैं, उनके हृदयमें ईश्वरके प्रकाशका प्रतिबिम्ब नहीं पढ़ सकता। जिस प्रकार साक शीशेमें सूर्यका प्रतिबिम्ब पड़ता है, उसी प्रकार स्वच्छ हृदयमें ईश्वरका प्रतिबिम्ब पड़ता है। इसलिये पवित्र बनो।

× × × ×

संसारमें पूर्णता प्राप्त करनेवाले मनुष्य दो प्रकारके होते हैं। एक वे, जो सत्यको पाकर चुप रहते हैं और उनके आनन्दका अनुभव बिना दूसरोंकी कुछ परवा किये स्वयं क्रिया करते हैं। दूसरे वे, जो सत्यको प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसका आनन्द वे अकेले ही नहीं लेते, बल्कि नगाड़ा पीट-पीटकर दूसरोंसे भी कहते हैं कि आओ और मेरे साथ इस सत्यका आनन्द लूटो।

× × × ×

द्रव्यके अभिमान करनेका कोई कारण दिव्यन्यासी नहीं पढ़ता। यदि तुम कहो कि मैं धनी हूँ तो मराममें बहुत-से ऐंसे धनी पड़े हैं, जिनके मुकाबलेमें तुम कुछ भी नहीं हो। मंज्या-समय जब जुगलू चमकते हैं तो वे समझते हैं कि संसार-

चमत्कार दिखलानेवालों और सिडि दिखलानेवालोंके पास न जाओ। वे लोग सत्यमार्गसे अलग रहते हैं। उनके मन श्रद्धा और सिद्धिके जालमें पड़े रहते हैं। श्रद्धा-भिद्धि ईश्वरतक पहुँचनेके मार्गके रोड़े हैं। इन भिद्धियोंसे सावधान रहो और इनकी इच्छा न करो।

× × × ×

धनका क्या उपयोग है ? उसकी मदायतामें अन्न, यम और निरामयान प्राप्त किये जा सकते हैं। यम, उनके उपयोगकी मायांदा इतनी ही है, आगे नहीं है। निस्पन्देह, धनके चलर ईश्वर हुंसे नहीं दिन्नायी दे सकता। अथवा धनसे कुछ जीवनकी गार्पकता नहीं है। यही विवेक की दिया है, क्या नृ इसे समझ गया ?

× × × ×

बिलीका क्या सिर्फ इतना ही जानता है कि 'भ्यावें, म्यावें' बरके अपनी माताको किस प्रकार पुकारना चाहिये। फिर आगे क्या करना है, सो सब बिलीरी माटूम रहता है। यह अपने बच्चोंको, जहाँ उगे अच्छा प्यता है, ले जाकर रखती है। पढ़ीभरमें रखेपंरमें, पढ़ी ही भरमें मालिषके गुदगुदे बिछीनेर ! हाँ, पर बिलीके बच्चेकी मिर्त इतना ज्ञान अवरर होता है कि अपनी माँरी बैसे पुकारे। हनी म्यावगे, मनुष्य जब अनन्य भावसे अपनी परम दयालु माता परमात्माकी पुकार करता है, तब वह गुरु ही दीहता हुआ आकर उसका योगधेम मेंभायता है। किर्त पुकार करना ही उसका काम है ! हाँ,

× × × ×

दान और दया आदि गुणोंका आचरण यदि निष्काम बुद्धिसे होता है तो फिर उसकी उत्तमनरर सिधे बनना ही क्या है। इस आचरणमें यदि बड़ी भक्ति की पुष्टि मिल गयी, तब तो फिर ईश्वर-प्राप्तिके लिये और क्या चाहिये ! जहाँ दया, धर्मा, शान्ति आदि लक्ष्य हैं, वहाँ ईश्वरका काम है।

× × × ×

जब हम बच्चाके मकनन बालरर उसे अचरर रखते हैं, तब उसमें बचक अचरर होती है। बचक उसमें

सं. क. अं. ५९—

इतनी उष्णता नहीं आ जाती कि उसका जलंश जल जाय या उसमें पानीका कुछ भी अंश न रहे। मकनन जतक अच्छी तरह पूर्णतया नहीं पक जाता, तभीतक वह ऊपरको उबलता है और कल-कल—कल-कल आवाज करता है।

× × × ×

जो मकननकी तरह अच्छी तरह पककर निःशब्द हो गया है, वी बन गया है, यही ब्रह्माभात्कार किया हुआ सच्चा ज्ञानी पुरुष है। मकननको मिश्राम कह सकते हैं। उसमें जो पानीका अंश है, उसे अधिक संस्कारमें निकाल डालना चाहिये। यह पानीका अंश अहंकार है। जतक यह अहंकार निकलता नहीं, ततक कैना नृत्य करता है ! पर जहाँ एक बार यह जलप—अहंकार बिस्तृत नष्ट हो गया कि बग पक्का वी बन गया। फिर उसमें गड़बड़-गड़बड़ कुछ नहीं।

× × × ×

बुद्धि पट्ट है। भदा गर्यमर्ग है। बुद्धि बहुत नहीं बल्यी, वह धककर कहीं न-कहीं टडर जाती है। भदा अशक्ति कार्य भिद करती है। हाँ, भदाके चलर मनुष्य अगर मोहोदधि भी लीलवे वार कर सकता है।

× × × ×

पहले हृदय मन्दिरमें उसकी प्रवृत्ता करो; पढ़ते ईश्वरका अनुभवपूर्वक ज्ञान कर लो, तब वस्तु और भाषण भी चाहे करो; इससे पढ़ते नहीं। लोग एक ओर तो संस्कार-वर्धमें लोटते रहते हैं और दूसरी ओर शान्ति ब्रह्मकी निचही पकवा करते हैं। ज। विंङ-देवगवही गन्ध भी नहीं है, तब फिर निर्त 'ब्रह्म-ब्रह्म' बहने-से क्या मतचर ! उनसे क्या लाभ होगा ! मन्दिरमें देवता की स्थापना तो की नहीं, फिर निर्त शत्रुभने बरनेसे क्या हान !

× × × ×

पढ़ते हृदयमन्दिरमें सारकी शक्ति कानी चाहिये। पढ़ते भावस्थान कर लो ! चाहिये। दर न बरके मिर्त 'मो-मो' बरके लु बहनेसे क्या होगा ! भावस्थान होनेसे पढ़ते उर मन्दिरकी तब पढ़ने निराद रहने

चाहिये । पापरूपी मल धो डालना चाहिये । इन्द्रियोंकी उत्पन्न की हुई विषयावक्तिको दूर कर देना चाहिये । अर्थात् पहले चित्तको शुद्ध करना चाहिये । जहाँ मनकी शुद्धि हुई कि फिर उस पवित्र आसनपर भगवान् अवश्य ही आ बैठेगा । परंतु यदि उसमें गंदगी बनी रही तो माधव वहाँ कदापि न आयेगा । हृदय-मन्दिरकी पूर्ण स्वच्छता होनेपर माधव उस जगह प्रकट होगा । फिर चाहे तो शङ्ख भी न बजाओ ! सामाजिक सुधारके विषयमें तुम्हें बोलना है ! अच्छा, बोलो । परंतु पहले ईश्वरकी प्राप्ति कर लो और फिर बैसा करो । ध्यान रखलो, प्राचीन कालके श्रुतियोंने ईश्वर-प्राप्तिके लिये ही अपनी यहस्वीर तुलसीपत्र रख दिया था । यम, यही चाहिये । अन्य जितनी बातें तुम्हें चाहिये, वे सब फिर तुम्हारे पैरोंमें आकर पड़ेंगी ।

× × × ×

समुद्रतलके रत्नोंकी यदि तुम्हें आवश्यकता हो तो पहले हुबकी लगाकर समुद्रतलमें चले जाओ । पहले हुबकी लगाकर रत्न हाथमें कर लो । फिर दूसरी बात । पहले आने हृदय-मन्दिरमें माधवकी प्रतिष्ठा करो, फिर शङ्खध्वनिकी बात करो । पहले परमेश्वरको पहचानो, फिर चाहे ध्याल्लान शाहो और चाहे सामाजिक सुधार करो !

× × × ×

स्मरण रहे कि मूल यस्तु एक ही है, केवल नामोंकी भिन्नता है । जो ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान् । ब्रह्मरानी ब्रह्म कहता है, सोगी परमात्मा कहता है और भक्त भगवान् कहता है । यस्तु एक है, नाम भिन्न-भिन्न हैं ।

× × × ×

मेरी माता जगन्माता आधर और अपेक्ष भी है । वही जगन्माता निमिष काग्य है और उगदान काग्य भी है ।

× × × ×

अच्छा भी दूरसे जीत देना पड़ता है; परंतु यदि अपने समीप अच्छा देना चाहें तो उसका कोई रस ही नहीं है । समुद्रका जल भी दूरसे जीत देना पड़ता है; परंतु जब उसके जल काओ और खोद-का जल हाथमें लेबर

देखो तो मालूम होगा कि उस जलमें कोई रस ही नहीं है । इसी तरह कालीके समीप—मेरी माताके समीप उसको देखो, उसका अरोध रस प्राप्त करो, उस साधारण लय करो; तब यह देख पड़ेगा कि वास्तविक और निराकार ब्रह्म ही है !

× × × ×

सब बातें केवल मनपर ही अवलंबित हैं यदि तुम्हारा मन बद्ध है तो 'तुम भी बद्ध' हो और यदि तुम्हारा मन मुक्त है तो 'तुम भी मुक्त' हो जाओगे । मनका रंग पानीके रंग जो रंग उसमें दिया जायगा, वही उसका रंग हो । उसमें लाल रंग डालो, वह लाल दीन पड़ेगा; पीला डालो, पीला हो जायगा । मन स्वयं निर्गुण है । स्थितिके कारण ही उसमें गुण या अगुण दीन

× × × ×

यदि मनको कुसंगति लय जाय तो उसका हमारे आचार-विचार और वाणीपर भी प्रकट हो है । इनके बदले यदि मनको अशी मंगति मिलेगी, मंगलममें लगा दिया जाय तो वह रंगीत रमण करने लगता है और फिर ईश्वरकी अतिरिक्त उसको कुछ नहीं मुश्ता ।

× × × ×

यदि कोई मनुष्य भद्रावुक्त भगवान् के नाम लेगा तो उसके सब पाप नष्ट हो जायेंगे । वह मुक्त हो जायगा । इतिहासके विषयमें देखो, जो लोग ईश्वरके नाम लगाए हैं, वे सब पाप नष्ट हो गये हैं । यदि कोई ईश्वरके नाम लगाए, तो वह मुक्त हो जायगा । यदि कोई ईश्वरके नाम लगाए, तो वह मुक्त हो जायगा । यदि कोई ईश्वरके नाम लगाए, तो वह मुक्त हो जायगा ।

यदि कोई ईश्वरकी प्रतिमा बना ले, तो वह मुक्त हो जायगा । यदि कोई ईश्वरकी प्रतिमा बना ले, तो वह मुक्त हो जायगा । यदि कोई ईश्वरकी प्रतिमा बना ले, तो वह मुक्त हो जायगा ।

× × × ×

देना कुछ नियम नहीं है कि अच्छा देना

सांसारिक बाधोंमें सुस्थिति ही प्राप्त होती रहे । भगवान्का भक्त कदाचित् दरिद्र भी हो सकता है परंतु वह मनमें बड़ा श्रीमान् होता है । शंख, चक्र, गदा और पद्मके धारण करनेवाले भगवान्का दर्शन यद्यपि देवकी-बलदेवकी काशीग्रहमें हुआ, तथापि उस समय वे काराग्रहमें सुक्त नहीं हुए ।

× × × ×

देह सुखी हो या दुखी; परंतु जो अगली भक्त है, यह तो ज्ञान और भक्तिके ऐश्वर्यमें ही दिन-रात मग्न रहता है । पाण्डुरोंका उदाहरण ही देखो न—कितनी विपत्ति उनको भोगनी पड़ी; कैसे संकट उनके ऊपर आये; परंतु ऐसी कठिन विपत्तियोंमें भी उन्होंने भगवान्के ऊपरसे तिलमात्र भी अढ़ा, भक्ति और निष्ठा नहीं हटायी । उनके समान शानी और उनके समान भक्त क्या करी हैं !

× × × ×

कर्मका त्याग तुमसे कभी करते न बनेगा । प्रकृतिका धर्म है कि यह तुमसे कर्म करा ही लेगी, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या न हो । जब ऐसा ही है, तब कर्मपूरी तरहसे क्यों किया जाय ! कर्म अवश्य करो, परंतु उसमें आशक्त न रहो । अनात्मनः भावने किया गया कर्म ईश्वरप्राप्तिका साधन है । अनात्मनः कर्मको साधन और ईश्वर-प्राप्तिको साध्य वस्तु समझो ।

× × × ×

भक्तिरहित कर्मसे कुछ लाभ नहीं । वह पशु है । कर्मके लिये भक्तिका आधार होना आवश्यक है । भक्तिके ही आधारपर सब कुछ करना चाहिये । धर्मके लिये ही कर्मकी प्राप्यव्यवस्था है । धर्म न होगा तो कर्मसे क्या लाभ ।

× × × ×

संगारमें रहने और संगारके सब काम करनेमें कुछ दोष नहीं है, केवल दानीके समान अपने मनका भाव होना चाहिये । जब दानी अपने मालिकके घर आदिके विषयमें 'हमारा घर' 'हमारा बाघ' आदि कहती है, तब वह अपने मनमें मलीमोति तनती है कि यह कुछ मेरा घर या बाघ नहीं है । इसी

तरह संगारमें प्रत्येक गृहस्थको अन्धित भावमें रहना चाहिये और सब काम अन्धितभावमें ही करते रहना चाहिये । यदि संगारमें रहकर और संगारी काम करनेपर परमेश्वरका विस्मरण न हो, तो हमने अच्छा और कौन साधन हो सकता है !

× × × ×

जबतक विवेक या तदमद्विचार और वैराग्य-सम्पत्तितया सम्मान और इन्द्रिय-सुखके प्रति तिरस्कारका प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तबतक ईश्वरप्राप्तिकी चर्चा ही व्यर्थ है । वैराग्यके अनेक प्रकार हैं । एक मर्कट-वैराग्य होता है । जब संगारी दुःखोंमें शरीर अत्यन्त गताया जाता है, तब यह वैराग्य होता है; परंतु यह वैराग्य बहुत दिन नहीं टिकता । जब सारा ममारी सुख अनुकूल है और जब इन बातका बोध होता है कि संसारी सुख अनित्य है, केवल दोगहर-की छाया है; अतएव यह सुख निम्न्या है, हमसे सच्चे और नित्य सुखकी प्राप्ति नहीं होगी, तब समझो कि तुम्हें वैराग्य हुआ ।

× × × ×

ईश्वर-प्राप्ति हो—ऐसी विषयी इच्छा है; उसको निरन्तर छलङ्ग करना चाहिये । संगारी मनुष्य सदासे व्याधिग्रस्त है । इस व्याधिको दूर करनेके लिये मानुषोंके ही निवार प्रदण करने चाहिये । साधु जो कहते हैं, उनसे सुनकर ही कार्यसिद्धि नहीं हो सकती; औरतु जैना ये कहें, येना करना चाहिये । औरष पेटमें जानी चाहिये और कठिन पचका पालन करना चाहिये ।

आग्राहमें रात्रिके समय बहुत से तारे दिखलायी पड़ते हैं; परंतु ग्योपदय होनेपर ये अदृश्य हो जाते हैं; हमसे यह बदासि नहीं कहा जा सकता कि दिनके समय तारे नहीं हैं । उसी प्रकार मनुष्यो ! साधा जायमें नैमनेके कारण यदि परमात्मा न दिखलायीपड़ें तो मन कहो कि परमेश्वर नहीं है ।

× × × ×

जब एक ही वस्तु है; परंतु लोगोंने उसको अनेक नाम दे रखे हैं । कोई पानी कहता है, कोई कपूर कहता है

और कोई आय कहता है। उसी प्रकार सच्चिदानन्द है एक; परंतु उसके नाम अनेक हैं। कोई उसे अहम्ब्रह्मके नामसे पुकारता है; कोई हरिका नाम लेकर याद करता है और कोई ब्रह्म कहकर उसकी आराधना करता है।

×   ×   ×   ×

ऑल-मिचीनीके खेलमें जब एक खिलड़ी पाळेको छू लेता है, तब वह राजा हो जाता है; दूसरे खिलड़ी उसे चोर नहीं बना सकते। उसी प्रकार एक बार ईश्वरके दर्शन हो जानेसे संसारके बन्धन फिर हमको बाँध नहीं सकते। जिस प्रकार पाळेको छू लेनेपर खिलड़ी जहाँ चाहे, वहाँ निडर घूम सकता है, उसे कोई चोर नहीं बना सकता, उसी प्रकार जिसको ईश्वरके चरण-स्पर्शका आनन्द एक बार मिल जाता है, उसे फिर संसारमें किसीका भय नहीं रह जाता। वह सांसारिक चिन्ताओंसे मुक्त हो जाता है और किसी भी माया-भोगमें फिर नहीं फँसता।

×   ×   ×   ×

पारस-पत्थरके स्पर्शसे छोटा एक बार जब सोना बन जाता है, तब उसे चाहे जमीनमें गाड़ दो अथवा कतवारमें फँक दो, वह सोना ही बना रहता है, फिर छोटा नहीं होता; उसी प्रकार सर्वशक्तिमान् परमात्माके चरण-स्पर्शसे जिसका हृदय एक बार पवित्र हो जाता है, उसका फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकता; चाहे वह संसारके कोटरहलमें रहे अथवा जंगलमें एकान्त-वास करे।

×   ×   ×   ×

पारस-पत्थरके स्पर्शसे छोटेकी तलवार सोनेकी हो जाती है और यद्यपि उसकी छत्त वैसी ही रहती है, तथापि छोटेकी तलवारकी तरह उससे लोहोंको हानि नहीं पहुँच सकती। इसी प्रकार ईश्वरके चरण-स्पर्शसे जिसका हृदय पवित्र हो जाता है, उसकी मूल-शक्त तो वैसी ही रहती है, किंतु उससे दूसरोंको हानि नहीं पहुँच सकती।

×   ×   ×   ×

मनुज-तन्त्रमें स्थित बुद्धिबद्धी चक्षुः समुद्रके ऊपर चढ़नेवाले जहाजको अग्नी और खींच लेती है; उसकी

कीलें निहाल डालती है, सब पटरोंको कल-कल कर देती है और जहाजको समुद्रमें डुबो देती है। इसी भाँति जब मनुष्यको आत्मज्ञान हो जाता है, जब वह अपनेको ही समानरूपसे विध्वंसमें देखने लगता है, उसका ब्यक्तित्व और स्वार्थ एक क्षणमें नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवात्मा परमेश्वरके अगाध प्रेम-सागर में डूब जाता है।

×   ×   ×   ×

दूध पानीमें जब मिलाया जाता है, तब वह बुरा नहीं जाता है; किंतु दूधका भक्षण निकालकर बालनेसे दूध नहीं मिलता बल्कि उसके ऊपर तैरने लगता है। उसी भाँति जब जीवात्माको ब्रह्मका माभात्कार हो जाता है, तब वह भी वह प्राणियोंके बीचमें निरन्तर रहता हुआ भी बुरे स्वभाव प्रभावित नहीं हो सकता।

×   ×   ×   ×

नयी उम्रकी तरुणीको जबतक बच्चा नहीं होता, वह एकदममें निमग्न रहती है; किंतु बच्चा हो जानेपर कार्योसे वह धीरे-धीरे बेपरवाह होती जाती है और वह अधिक ध्यान देती है। दिनभर उसे बालों का पच चूमती, चाटती और प्यार करती है। इसी भाँति मनुष्य अज्ञानकी दशामें संसारके सब कार्योंमें लगा रहता है; ईश्वरके भजनमें आनन्द पाते ही वे उसे तीव्र प्रतीति देते हैं और वह उनसे अपना हाथ लींच लेता है। ईश्वरके करने और उनके इच्छानुसार चलनेमें ही उसे बड़ा आनन्द मिलता है। दूसरे किसी भी काममें उसकी रुचि नहीं मिलती। ईश्वरदर्शनके सुखसे फिर जानेकी रुचि नहीं मकता।

×   ×   ×   ×

पारकी छतपर मनुष्य नींदी, बाँस, रानी, बगीचा, साधनोंके योगसे चढ़ सकता है। इसी प्रकार ईश्वर पहुँचनेके लिये भी अनेक मार्ग और साधन हैं। प्रत्येक धर्म इन मार्गोंमें से एक मार्गको प्रदर्शित करता है।

×   ×   ×   ×

संसारमें पाँच प्रकारके विद्वत् पाये जाते हैं—

जाय—उसका ज्ञान हो जाय तो जान पड़ेगा कि उसका रंग काला नहीं है, किंतु अत्यन्त मनोहर है।

× × × ×

भगवान् राधाकृष्ण अवतारी थे। इसमें किसीकी भद्रा रहे या न रहे, इस बातका कोई विशेष महत्व नहीं है। ईश्वरीय अवतारपर किसीका (चाहे वह हिंदू हो या ईसाई) विश्वास होगा; किसीका न होगा; परंतु भगवान् के प्रति गोपियोंके समान अत्यन्त प्रगाढ़ प्रेमलक्षणा भक्ति हृदयमें उत्पन्न होनेकी तीव्र आतुरता प्रत्येक मनुष्यमें होनी चाहिये। मनुष्य चाहे पागल भी हो जाय, परंतु उसे विषयासक्तिते पागल नहीं होना चाहिये—भगवद्भक्तिते होना चाहिये।

× × × ×

..... इसीलिये मैं कहता हूँ कि इस युगमें अन्य मार्गसे भक्तियोग ही सुलभ है। उससे कर्मकी व्यापकता सहज ही संकुचित हो जाता है। ईश्वरका अखण्ड चिन्तन होता है। इस युगमें ईश्वरप्राप्तिका यही सुलभ मार्ग है।

ज्ञानमार्गसे (सद्बिचारसे अर्थात् ज्ञानविचारसे) अथवा कर्ममार्गसे (अर्थात् निष्काम कर्मचरणसे) ईश्वरप्राप्ति होगी, परंतु इस कलियुगमें भक्तिमार्गसे ये मार्ग अधिक कठिन हैं। यह नहीं कि भक्त अन्य स्थानपर पहुँचे और शान्ति या निष्कामकर्मों अन्य स्थानपर। तीनोंके पहुँचनेका अन्तिम मोक्षप्रद स्थान एक ही है। केवल मार्ग भिन्न भिन्न हैं।

× × × ×

प्रेमके मुख्य दो लक्षण हैं—(१) जगत् मिथ्या है इस बातका बोध होना; (२) जो शरीर माधारण लोगोंके लिये अत्यन्त प्रिय वस्तु है, उसकी कुछ परवा न होना। भाव कबे आमके समान है, और प्रेम पके आमके तुल्य है। प्रेम भक्तके हाथमें एक रस्मी है। उसीमें यह ईश्वरको बाँधकर अपने घरमें करता है—झिबटुना, अपना नाम ही बना लेता है। भक्तकी प्रेममय पुकार जहाँ भगवान् को बुलाती है कि भगवान् दोहो आने दो। वापसी

पुस्तकोंमें लिखा है कि इस शरीरमें चमड़ेके भीतर मांसके भीतर हड्डी, हड्डीके भीतर मज्जा, इसी प्रकार मीठ भीतर एक पुट बतलाकर सबके अंदर प्रेम बतलाना है।

× × × ×

ईश्वर-प्राप्तिकी सीढ़ियाँ

‘साधुसमागम’ यही पहली सीढ़ी है। सलङ्गे ईश्वर प्रति मनमें भद्रा उत्पन्न होती है। ‘भद्रा’ दुर्गम होती है। भद्रासे ‘निष्ठा’ होती है। निष्ठा जहाँ जमीन कि ईश्वर-कथाके विषय और कुछ सुननेकी इच्छा नहीं होती—जीव चाहता है कि निरन्तर उसी परमात्माकी सुभाषण करे। यह तीसरी सीढ़ी है। निष्ठाके लिये यह आत्मनो कि अमुक ही उपास्य देवता हो। उपास्य देवता हो तुम्हारा गुरु हो, सगुण ईश्वर हो, निर्गुण ईश्वर हो, अवतारी पुरुष हो अथवा कोई कुलदेवता हो, सरस्वती हैं। वैष्णवोंकी निष्ठा विष्णु या भगवान् भीष्मपुराण है। शाक्तोंकी शक्तिपर—इसे ही काली, दुर्गा ईश्वर दे दिये गये हैं।

‘भक्ति’ निष्ठाकी परिपक्वताया परिणाम है। यह तीसरी सीढ़ी है। भक्ति आरम्भ की परिपक्वतासे भावमें दर्ज होती है। भावकी अवस्थामें ईश्वर-नाम सारा हो जाता है। निःशब्द या स्तब्ध हो जाता है। यही पाँचवीं सीढ़ी है। सामान्य संसारीमनोंकी गति इसी अवस्थातक पहुँचती है इसके आगे नहीं जाती।

‘महाभाव’ छठी सीढ़ी है। ईश्वरदर्शनसे ही महाभाव प्राप्त होता है। ‘महाभाव’ भावपूर्ण आत्यन्तिक स्वरूप है। इस अवस्थामें भक्त कर्मका भव है। कभी हँसता है और कभी रोता है। उसे अपने मुँह में मुँह नहीं रहती। माधारण मनुष्य की तरह बुद्धि होनेसे इस अवस्थाका अनुभव करने में असमर्थ होता है।

प्रेम—यह सातवीं और अन्तिम सीढ़ी है। प्रेम और प्रेम बहुधा माय-ही-माय रहती है। प्रेम ईश्वर-सिंघर है। जीव-मा माधारणकारके बाद यह प्रेम प्रेम होता है। इस अवस्थाके मुख्य दो लक्षण हैं—(१) प्रेम

जगत्की कोई सुध न होना। (२) अपने शरीरकी कुछ सुध न होना। श्रीचैतन्यदेव इस अवस्थाको पहुँचे थे। वे प्रेमावेशमें इस प्रकार निमग्न रहते थे कि उन्हें अपने शरीरकी भी परवा नहीं रहती थी और देखे हुए स्थानकी भी उन्हें स्मृति न रहती थी। कोई भी वन देखकर उसे वृन्दावन ही समझते थे। एक समय वे जगन्नाथपुरी गये थे, वहाँ 'ममुद्र' देखकर वे उसे यमुना ही कहने लगे और उसी आवेशमें आकर वे समुद्रमें कूद गये। इस तरह उनकी विदेहावस्था देख उनके शिष्योंने उनकी आशा ही छोड़ दी थी। ऐसी अवस्था प्राप्त होनेपर भक्तको इष्ट-प्राप्ति होती है; उसे साक्षात्कार होता है और इस संसारमें जन्म लेनेकी सार्थकता होती है।

× × × ×

प्रश्न—इन्द्रिय-निग्रह बहुत कठिन है। इन्द्रियों मतवाले घोड़ोंकी तरह हैं। उनके नेत्रोंके सामने तो अंधेरा ही रहना चाहिये !

उत्तर—इंद्रकी एक बार कृपा हुई—उसका एक बार दर्शन हुआ कि फिर कुछ भय नहीं रहता। फिर पदरिपुओंकी कुछ नहीं चल सकती—उनकी शक्ति मारी जाती है।

नारद और प्रह्लाद इत्यादि नित्यसिद्ध पुरुषोंके नेत्रोंके लिये ऐसे अभयकारकी कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती। जो लड़के अपने पिताका हाथ पकड़कर खेतकी मेढ़-पर चले हैं, उन्हींको, हाथ छूट जानेसे, कौचड़में गिर जानेका भय रहता है। किंतु जिन लड़कोंका हाथ पिताने पकड़ लिया है, उनकी स्थिति बिल्कुल निराली ही रहती है। वे कभी गड़बड़े नहीं गिर सकते।

× × × ×

बालकके समान जिसका मन सरल रहता है, सबमुच उसीको ईश्वरपर भ्रष्टा होती है।

× × × ×

ईश्वरके चरणवन्दनमें लयलीन हो जानेवाला ही इस मंगलमें पण्य है। वह चारों दूकरयोजिमें ही क्यों न उत्पन्न हुआ हो; उनका अवश्य ही उद्धार होता है।

× × × ×

यद्यपि व्यक्तिचारीणी स्त्री अपने गृहवासीमें मग्न रहती दिखायी देती है, तथापि उसका मन उसके जारकी ओर ही लगा रहता है। इसी प्रकार मनुष्यकी अपने सासारिक कार्योंको करना चाहिये। प्रभु-चरणोंमें रत होकर

ही अन्य क्षणोंमें हाथ डालना चाहिये। व्यक्तिचारीणी स्त्रीके यह-कार्यमें लगी रहनेपर भी उसका मन उसके चाहनेवालेकी ओर ही लगा रहता है।

× × × ×

अकबर बादशाहके जमानेमें दिल्लीके पात किमी वनमें एक फकीर रहता था। उसके दर्शनके लिये कई लोग उसकी कुटियापर जाया करते थे। वह चाहता था कि मैं इन लोगों-का कुछ आदर-मत्कार कर सकूँ। परंतु वह अत्यन्त दरिद्र था; इसलिये वह कुछ नहीं कर सकता था। तब एक दिन उसने अपने मनमें सोचा कि 'अकबर बादशाह साधु और फकीरोंको बहुत चाहता है; यदि मैं उसे निवेदन करूँगा तो वह मुझे कुछ द्रव्य अवश्य ही देगा; जिससे मैं अतिथियोंका उचित सत्कार कर सकूँगा।' इस प्रकार मनमें सोचकर वह बादशाहके पास गया। उस समय बादशाह नमाज पढ़ रहा था। फकीर भी यही जाकर बैठ गया। नमाज पढ़नेके समय अकबर बादशाहने यह प्रार्थना की कि 'ईश्वर ! मुझे धन दे; सत्ता दे और दौलत दे।' यह सुनकर फकीर वहाँसे उठकर बाहर जाने लगा। तब बादशाहने उसे संकेतसे बैठनेको कहा।

नमाज पढ़कर बादशाहने फकीरसे पूछा, 'आज मुझसे मिलने आये थे; परंतु बिना कुछ बातचीत किये ही लौटकर चले आ रहे हैं; यह क्या बात है ?' फकीरने जवाब दिया, 'मैं इसलिये दरबारमें हलिये आया था कि "....."; परंतु आपको निवेदन करनेसे कोई फायदा नहीं है।' जब बादशाहने बार-बार आग्रह किया; तब फकीरने कहा, 'मेरी सुविधार बहुतोंरे लोग आया करते हैं। मैं दृष्टि हूँ; इसलिये मैं उनका स्वागत नहीं कर सकता। अन्यथा कुछ द्रव्य माँगनेके लिये आकर यहाँ आया था।' तब बादशाहने कहा 'तो फिर बिना कुछ माँग ही लौटकर क्यों चले जा रहे हैं ?' यह सुनकर फकीरने कहा, 'सुविधार ! अगर तो स्वयं भिन्वारी हैं ! आर सुदामे धन और दौलत माँग रहे हैं। जब आरकी यह दया किने देनी, तब किने सोचा कि जो स्वयं दृष्टि है, वह मुझे क्या दे सकेगा ! यदि कुछ माँगना ही है तो अब मैं भी सुदामे ही माँगूँगा।' × × × ×

शरीर-सौन्दर्यकी वास्तविकता

यह सुन्दर शरीर है। सृष्टिकर्तानि जैसे पूरे संयमसे उसे सौंचेमें ढाला हो। स्वास्थ्य और सौन्दर्य तो सहचर हैं। स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो सौन्दर्य टिकेगा कैसे।

दूसरे ही उसके सौन्दर्यकी प्रशंसा करते हों, ऐसा नहीं है। यह स्वयं सजग है अपने सौन्दर्यके प्रति। उसका बहुव-सा समय शरीरको सजानेमें ही जाता है।

क्या है यह सौन्दर्य ? यदि शरीरपरसे चमड़ा उतार दिया जाय—आप इस लोपड़ेको धूना तो दूर, देखना भी नहीं चाहेंगे। मांस, रक्त, मज्जा, मेद, स्नायु, केशका एक बड़ा-सा पिनौना लोपड़ा, जिससे छू जानेपर स्नान करना पड़े—जिसकी अँतड़ियोंमें भरा कफ, पित्त, मूत्र और विषा यदि फट पड़े—वमन आ जाय आपको।

यही सुन्दर शरीर—आप कद्दाल किसे कहते हैं ? आपका यह कद्दाल ही तो है जिसपर आपका सौन्दर्य-गर्भ है। यह कद्दाल—यह साक्षात् प्रेतके समान कद्दाल, जो रात्रिको आपके कमरेमें लूटा कर दिया जाय तो आप चीलकर भागें। किंतु यही हमारी-आपकी देह है। हमारी-आपकी देहका पूरा आधार यही है और यही है जो कुछ तो टिक सपता है। देहका बाकी सब पिनौना तत्व तो यह जाता है कुछ धंदोंमें। इस कद्दालको आप सुन्दर कहते हैं ? इसे छोड़ देनेपर तो देहमें यही मांस, मेद, मज्जा, स्नायु, मूत्र आदिवा लोपड़ा रहता है। क्या हुआ जो लोपड़ा चमड़ेसे ढका है।

कद्दालपर मांस, मेद, मज्जा का लेप चढ़ा है, स्नायु-जाल बंधे हैं और ऊपरसे चमड़ा मँटू दिया गया है। यही है शरीर और इस शरीरपर सुन्दरताका आवरण—सुन्दरताका गर्भ। यह शरीर तो बिनाही आदृष्टि है। बिनाही धूप करती छन्दे इसकी प्रतीक्षा कर रही है।

X

X

X

नारी तो सौन्दर्यकी प्रतिमा है। सुसुमारता और देहकी यह पुत्तलिका यदि सुगठित हो—उत्तम देहकी मादकता कितनोंको प्रमत्त करती ही है।

भगवान् न करें, किसीको रोग हो। लेकिन वहाँ तो किसीसे अनुमति लेकर नहीं आता, किसीकी स्पर्श सम्मतिकी अपेक्षा नहीं करता। फिसे कप होना तो अपना मास बना लेगा—कौन कह सकता है।

अनुपम सौन्दर्य, परम सुसुमार रूप—इसी भी इस सो चेचक हो सकती है। कुसुमकोमल, पादकन्दिका का जब चेचकके हाथ मधुमक्तीके परोंके छत्रों में बसा दिया जाता है—अपनेकी रक्षक माननेकी उसकी ओर देखनातक नहीं चाहते। परोंके छत्रों में बिचकाते हैं।

चेचकसे ही कुछ अन्त तो नहीं है। रोगोंकी वशता नहीं। किसीके सौन्दर्यको हृदय जनेके ही मुहोंसे-जैसे सामान्य रोग ही पर्याप्त है। फिर कहा कि कुछ आ टपके ? मालिका मुँहके धार—धूँल हो। लोग देलनातक नहीं चाहते। आकर्षण, मंद सभमानका भावना सौन्दर्य पुष्पा एवं तिलकपत्र नहीं पाता।

क्या अर्थ है सौन्दर्यका ? सौन्दर्यमें मोहका ? मोह आकर्षणका ? चेचक या कोई कही चने मोह है। कितना तुच्छ, कितना नगार है सौन्दर्य का सम्भुल।

यदायदा सौन्दर्यकी विराट्पु है। कोई ऐसा नहीं आये; वह तो आयेगी ही। लेकिन यह सुन्दरता प्रतीक्षा नहीं करती। वह तो अपने आस पास के अन्तः शरीरपर मात्र तो विराट्पु ही है। विराट्पु उसे भग्न होना ही पड़ेगा।

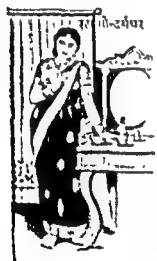
उन्नीस अक्षरों का रूप

सुन्दर और मजबूत रूप

अक्षरों की अक्षरों की

चौकट निकालने का

रूप को देखें

अक्षरों की

अक्षरों की अक्षरों की

शरीर-सौन्दर्यकी वास्तविकता

बड़ा सुन्दर शरीर है। सृष्टिकर्तानि जैसे पूरे संयमसे उसे साँचेमें ढाला हो। स्वास्थ्य और सौन्दर्य तो सहचर हैं। स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो सौन्दर्य टिकेगा कैसे।

दूबरे ही उसके सौन्दर्यकी प्रशंसा करते हों, ऐसा नहीं है। यह स्वयं सजग है अपने सौन्दर्यके प्रति। उसका बहुत-सा समय शरीरको सजानेमें ही जाता है।

क्या है यह सौन्दर्य ? यदि शरीरपरसे चमड़ा उतार दिया जाय—आप इस टोपड़ेको छूना तो दूर, देखना भी नहीं चाहेंगे। मांस, रक्त, मज्जा, मेद, स्नायु, केशका एक बड़ा-सा धिनौना लोथड़ा, जिससे धू जानेपर स्नान करना पड़े—जिसकी अँतड़ियोंमें भरा कफ, पित्त, मूत्र और विषा यदि फट पड़े—यमन आ जाय आपको।

यही सुन्दर शरीर—आप कङ्काल किसे कहते हैं ? आपका यह कङ्काल ही तो है जिसपर आपका सौन्दर्य-गर्भ है। यह कङ्काल—यह साक्षात् प्रेतके समान कङ्काल, जो रात्रिको आपके कमरेमें खड़ा कर दिया जाय तो आप चीखकर भागें। किंतु यही हमारी-आपकी देह है। हमारी-आपकी देहका पूरा आधार यही है और यही है जो कुछ तो टिक सकता है। देहका बाकी सब धिनौना तत्त्व तो सह जाता है कुछ घंटोंमें। इस कङ्कालको आप सुन्दर कहते हैं ? इसे छोड़ देनेपर तो देहमें बही मांस, मेद, मज्जा, स्नायु, मल आदिका लोथड़ा रहता है। क्या हुआ जो लोथड़ा चमड़ेसे ढका है।

कङ्कालपर मांस, मेद, मज्जाका लेप चढ़ा है, स्नायु-जाल बँधे हैं और ऊपरसे चमड़ा मँद दिया गया है। यही है शरीर और इस शरीरपर सुन्दरताका आरोप—सुन्दरताका गर्भ। यह शरीर तो चित्ताकी आहुति है। चित्ताकी धू-धू करती लन्टें इसकी प्रतीक्षा कर रही हैं।

X

X

X

नारी तो सौन्दर्यकी प्रतिमा है। सुकुमारता और केदर की यह पुच्छलिका यदि सुसजित हो—उसके सौन्दर्य की भादकता कितनोंको प्रमत्त करती ही है।

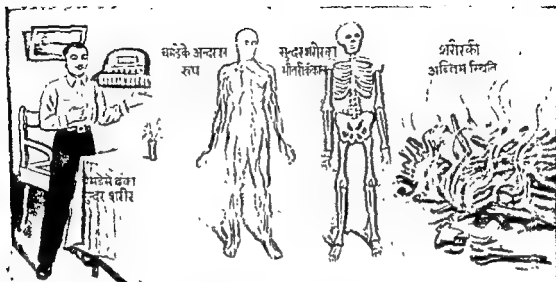
मगवान् न करें, किसीको रोग हो। लेकिन कों ले किसीसे अनुमति लेकर नहीं आता, किसीको रोग सम्मतिकी अपेक्षा नहीं करता। किसे कब कौनसा अपना भाव बना लेगा—कौन कह सकता है।

अनुपम सौन्दर्य, परम सुकुमार रूप—किसी भी रोग तो चेचक हो सकती है। कुसुमकोमल, पाटलीन्दक जब जब चेचकके द्वारा मधुमक्खीके बरके छेचो मरना बना दिया जाता है—अपनेको रक्त मानतेछे हो उसकी ओर देखनातक नहीं चाहते। बरके लोग ही बिचकाते हैं।

चेचकसे ही कुछ अन्त तो नहीं है। रोगोंकी कोटी संख्या नहीं। किसीके सौन्दर्यको हड़प जानेके छिने भूँछे-जैसे सामान्य रोग ही पर्याप्त हैं। फिर कहीं उन्हें कुछ आ टपके ? गलित, कुछके घाव—छूना हो लोथड़ा देखनातक नहीं चाहते। आकर्षण, मोह और सम्मानका भाजन सौन्दर्य घुणा एवं तिरस्कारके नहीं पाता।

क्या अर्थ है सौन्दर्यका ? सौन्दर्यके मोहरा ? सौन्दर्यके आकर्षणका ? चेचक या कोढ़ कहीं चले नहीं दे हैं। कितना तुच्छ, कितना नश्वर है सौन्दर्य उनके सम्मुख।

ब्रह्मावस्था सौन्दर्यकी चिरायु है। कोई रोग कभी आये; यह तो आवेगी ही। लेकिन मृत्यु ब्रह्मावस्था की प्रतीक्षा नहीं करती। यह तो चारों जग आ गइ है। अन्ततः शरीरपर स्वत्व तो चित्ताका ही है। चित्ताकी इच्छा उसे मस होना ही पड़ेगा।

शरीर-सौन्दर्यकी वामाविकृता

स्वामी विवेकानन्द

(जन्म—ता० १० जनवरी मन् १८६३ ई०, जन्मनाम—नरेन्द्रनाथदत्त, पितृनाम—विधनाथदत्त, देहत्याग—ता० ४

जुलाई सन् १९०२, परमहंस रामकृष्णके प्रधान शिष्य ।)

हरेक मनुष्यमें आत्मिक-बुद्धि होती ही है, परंतु कोई उसे समझते हैं और कोई उसके ज्ञानसे विमुख रहते हैं । जो चेतन एक शरीरमें है, वही मय मयारमें है । उस चेतन-बी उत्पत्ति या नाश नहीं होता । एक शरीरमें जो चेतन है वह जीवामा, और जो मयव्यापक है वह परमात्मा है; दोनों अच्युत हैं ।

× × ×
हिंदू-धर्मकी उत्पत्ति वेदोंसे हुई है और वेद अनादि, अनन्त तथा अशरीर्य हैं । किसी पुस्तकका आरम्भ और अन्त नहीं, वह सुनकर आसुरियोंकी आश्चर्य होगा; पर इसमें आश्चर्य करनेकी कोई बात नहीं है । वेद कोई पुस्तक नहीं, किंतु उन विद्वान्ताका संग्रह है, जो अदृष्ट या अक्रान्त हैं । जिन लोगोंने देने विद्वान्त हूँ निकाले, उन्हें श्रुति कहते हैं । श्रुतिपोकों हम पूर्ण—ईश्वरस्वरूप समझते हैं । यद्यपि इस बातका उल्लेख कर देना अनुचित न होगा कि उन तत्त्वविवेचकोंमें कुछ बिर्था भी थीं । भिन्न-भिन्न व्यक्तियों-के परस्पर सम्बन्ध या दृष्टि (एक पुरुष) का समष्टि (विश्व) से सम्बन्ध जिन विद्वान्ताोंने निश्चित हुआ, वे ही विद्वान्त त्रिकालावधि हैं । उनका पता लगानेके पहले भी वे वर्तमान थे; आगे चलकर हम उन्हें भूल जायेंगे तो भी उनका अस्तित्व नष्ट न होगा । न्यूटनके आविष्कारके पहले भी गुरुत्वाकर्षणका नियम बका हुआ नहीं था ।

× × ×
वेदोंने बाल शार्दूलके पंखोंसे छूटनेका उपाय बताया है । भगवान् श्रीकृष्णने, किन्हें हम हिंदू परमात्माका पूर्णावतार मानते हैं, भवमागसे सत्नेत्री रीति बताया है । सृष्टिके मय नियम जिसके अनुसारसे चलेते हैं, जो जड़ और चेतनमें भय हुआ है, जिसकी आशय वायु बरता है, आग जलती है, मेघ जल बरगाते हैं और मृत्तु हरण करती है, उस परमात्माकी पूजा करो । उसीकी श्रुतिश्लोक प्रार्थना करते हैं—
ये सर्वव्यापी दयालय ! तू हमारा पिता, तू ही हमारी माता, तू ही बन्धु, मित्र और संगारकी मय शक्तियोंका अधिष्ठाता है । तू सब विश्वका भार सहता है, हम तेरे पाव इस जीवन-

का भार सहनेकी शक्तिके लिये गानना करते हैं । इस जन्म तथा अन्य जन्ममें उसके बद्धक और कियीर प्रेम न हो, यह भावना मनमें दृढ़ कर लेना ही उगकी पूजा करना है । मनुष्यको संगारमें कमल-पत्रके समान अलिप्त रहना चाहिये । कमल-पत्र जलमें रहकर भी नहीं भीगता; इसी तरह कर्म करते हुए भी उसके उत्पन्न होनेवाले सुख-दुःखने यदि मनुष्य अलग रहे तो उसे निराशासे गमना नहीं करना होगा । गप काम निष्काम होकर करो, तुम्हें कभी दुःख न होगा ।

× × ×
आत्मा पूर्ण ईश्वरस्वरूप है । जड़ शरीरसे उसके बद्ध होनेका आभास होता है सही, पर उग आमामको मिटा देने-से वह मुक्त-अवस्थामें देख पड़ेगा । वेद कहते हैं कि जीवन-मरण, सुख-दुःख, अपूर्णता आदिके बन्धनोंसे छूटना ही श्रुति है । उक्त बन्धन बिना ईश्वरकी कृपाके नहीं छूटते और ईश्वरकी कृपा अत्यन्त पवित्र-हृदय बिना हुए नहीं होती । जब अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध और निर्मल अपात् पवित्र हो जाता है, तब जिस मूर्तिपूजक देहका जड़ या त्याग्य समझते हो, उसीमें परमात्माका प्रत्यक्षरूपसे उदय होता है और तभी मनुष्य जन्म-मरणके चक्रसे छूट जाता है । केवल कल्पना-चित्र देखकर या शब्दादम्बरपर मुग्ध होकर हिंदू समाधानका अनुभव नहीं करते । दस इन्द्रियोंद्वारा जो न जानी जाती हो, ऐसी किसी वस्तुपर हिंदुओंका विश्वास बिना अनुभव किये न होगा । जड़-सृष्टिसे अतीत जो चेतन तत्त्व है, हिंदू उसके बिना किसी विचरार्थके (प्रत्यक्ष) मिलेंगे । किसी हिंदू माधुसे पूछिये त्वावामी, क्या परमेश्वर गत्य है ? वह भारको उत्तर देगा भिःसंदेह सत्य है; क्योंकि उसे भिने देना है । आत्मविश्वास ही पूर्णताका बोधक है । हिंदू-धर्म किसी मतकी गत्य या किसी विद्वान्तको मित्या कहकर अपभ्रष्ट बगनेकी नहीं कहता । हमारे श्रुतिपंथा कायन है कि जो नुच हम कहते हैं, उसका अनुभव करो—उसका गाथाकार करो । मनुष्यको परिधम करके पूर्ण पवित्र तथा ईश्वरस्वरूप बनना चाहिये । ईश्वर-धर्ममें आत्ममानी निराकी बन्धना की गयी है । हिंदू-धर्म कहता है—उसे अनेकें प्राप्त करो, ईश्वर बहुत दूर नहीं है ।

के समान जिनकी कम्पर छड़ी हुई है, उन छड़ीके सहारे पैर रखनेवाले हृदयके ब्रह्ममें अन्तर नहीं है। हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं या अनुभव करते हैं, वह सब ब्रह्ममय है। हम ब्रह्ममें रहते हैं, उसीमें सब स्वरूप करते हैं और उसीके आश्रयमें जीते हैं।

× × ×

ब्रह्मकी उपासना करनेसे आत्माको विभीषा भय न रहेगा। विरपर आकाश पट पड़े या शिज्नी गिर पड़े, तो भी आत्माके आनन्दमें बसी न होगी। गौर और रोरोसे दूसरे लोग मने ही करें, आर निर्भय रहेंगे; क्योंकि उन वर जन्मोंमें भी आत्मा शान्तिमय स्वरूप आत्माके दीप्त पड़ेगा। जो ब्रह्ममें एकस्य हुआ, वही वीर—यही गम्भीर निर्भय है। महात्मा हंगामगीहका विश्वामयानने जिन लोगोंमें यथ किया, उन्हें, भी ईशाने शरीरार्थ ही दिया। गणों निर्भय अन्तःकरणके बिना यह बात ही हो सकती। मैं और मेरा पिता एक हैं—ऐसी जहाँ भायना। वहाँ भयकी क्या शक्ति है कि यह पाप भी आनेका साहस है। समस्त विश्वको जो अनेकों देखता है—उसमें तत्परीन ला है, वही गम्भीर उदात्त है। उसीने जीवनका सचा कर्तव्य लान किया है। हमारे विचार, शरीर और मन जितने निकट, उगसे भी अधिक निकट परमात्मा हैं। उनके अस्तित्वपर ही ल, विचार और शरीरका अस्तित्व निर्भर है। ऐसे वस्तुका पार्थ ज्ञान होनेके लिये हमें ब्रह्मज्ञान होना चाहिये। हमारे हृदयके अत्यन्त गूढ़ भागमें उसका वास है। मुख-दुःख, शरीर और गुणोंके बाद युग आते और चले आते हैं; परन्तु वह ब्रह्म अमर है। उसीकी सहासे संसारकी सत्ता है। उसीके सहारे हम देखते, सुनते और विचार करते हैं। वह तब जैसा हमारे अन्तःकरणमें, वैसा ही शुद्ध कीटमें भी है। यह बात नहीं कि सत्यरूपोंके हृदयमें उसका वास है और चोरीके नहीं। जिन दिन हमें इस बातका अनुभव होगा, उसी दिन सब संदेह मिट जायेंगे। जगत्का विकट प्रभ हमारे सामने उपस्थित है, हमका उत्तर 'मैं वै खल्विदं ब्रह्म' इस भावनाके अतिरिक्त क्या हो सकता है? मौलिक शास्त्रोंने जो ज्ञान सम्पादन किया है, वह सच्चा ज्ञान नहीं; मल ज्ञान उनसे दूर है। उनका ज्ञान विमुक्त ज्ञान-मन्दिरका लोपानमर है। 'मय कुछ ब्रह्ममय है'—यह अनुभव होना ही सच्चा ज्ञान है। यही धर्मका रहस्य है, विवेक बुद्धिके आगे हमी धर्म-ज्ञानकी विजय होगी।

× × ×

परमात्मा सर्वव्यापिमान्, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी तथा नित्य शुद्ध है। यही शुद्ध-दशा और उगसे उत्तर होनेवाली गिर शान्ति प्राप्त करना सब धर्मोंका अन्तिम लक्ष्य है। जिन अवस्थामें कभी अन्तर नहीं पड़ता, उम पूर्ण अवस्था और किसी समय भी छीनी न जानेवाली स्वाधीनता प्राप्त करनेकी सब धर्मोंकी प्रवृत्ति है; क्योंकि गम्भीर मुक्ति वह स्वाधीनता ही है। हम स्वाधीनता प्राप्त करनेके राज-मपर चलते हुए रास्ता भूलकर भटक रहे हैं।

× × ×

संसारकी प्रत्येक वस्तुमें—सूर्य, चन्द्र, अग्नि, तारागणमें तथा हमारे हृदयोंमें व्यापित होनेवाला तेज परमात्माका ही है। नारा सत्ता परमात्माके प्रकाशमें प्रकाशमान है। संसारमें अच्छा या बुरा—जो कुछ हम देखते हैं, उसी विश्वात्माका रूप है। यह हमारा मार्गदर्शक और हम उसके अनुचर हैं। अच्छे कर्म करनेवालेकी तरह पानीके मनमें भी वही—आवश्यकताओंको पार करनेकी—मुक्तिकी इच्छा होती है। दोनोंके मार्ग भिन्न भले ही हों, एकका मार्ग सुविधाका और दूसरेका असुविधाका हो सकता है। परन्तु इससे हम यह नहीं कह सकते कि एक परमात्माके पूजनमें निमग्न और दूसरा उससे विमुक्त है। भिन्न मार्ग तो केवल उपाधि-भेदभाव है। जिन भेदोंसे संसारमें भिन्नता दील पड़ती है, उन्हें हटा दीजिये; सबका मूल एक ही इष्टिगोचर होगा। उपनिषद्ोंने यही बात पिछ की है। गुलाबकी मधुर सुगन्ध, पधियोंके चित्र-विचित्र पक्ष और हमारा चेतन एक ही परमात्माके विविध स्वरूप हैं। सब सत्ता उसीपर अवलम्बित है। वही अमर चेतनरूप है और समस्त संसारका संसारकर्ता भी। व्यापको देख खरगोश जैसे चारों ओर भागने लगते हैं, हम भी वैसे ही ईश्वरके उम रूपको देखकर भाग रहे हैं। खरगोश चिल्लोंमें घुसकर व्यापने जान भले ही बचा ले, पर सर्वव्यापी परमात्मासे घुसकू होकर हम कहाँ रह सकेंगे?

× × ×

मैं एक बार काशी गया था। वहाँके एक मन्दिरमें बहुत-से हृष्ट-पुष्ट और उपद्रवी बंदर थे। मैं दर्शन कर मन्दिरसे बाहर निकला और ऐसे संग रास्तेसे चला कि जहाँ एक ओर बड़ा भारी तालाब और दूसरी ओर बहुत ऊँची दीवार थी। बंदरोंने बीच रास्तेमें मुझे घेर लिया। अब मैं यहाँसे भागा। मुझे भागते देख बंदर और भी मेरे पीछे पड़ गये और

काटने भी लगे। यह तमाशा देख दूर खड़े हुए एक आदमीने कहा—“आप डरकर भागते क्यों हैं? उनसे निर्भय हो सामना कीजिये, वे आपसे खुद डरकर भाग जायेंगे।” मैंने ऐसा ही किया और सब बंदर धीरे-धीरे भाग गये। यही बात संसारकी है। अनेक विघ्न-बाधाओंसे—इंशरके भयानक रूपसे हम डरकर भाग जायेंगे तो मुक्तिसे हाथ धो बैठेंगे। हम विपत्तियोंसे जितना डरेंगे, उतना ही वे हमें चक्रमें डाल देंगी। भय, दुःख और अज्ञानका डटकर सामना कीजिये। किसी कविने कहा है—

‘नहीं जो खारसे डरते वही उस गुलको पाते हैं।’

× × ×

परमात्मा मुख और शान्तिमें निवास करता है, यह बात सत्य है; तो फिर दुःख तथा विपत्तियोंमें उसका अस्तित्व क्यों न माना जाय। दुःखोंसे डरना रस्तीको सोंप समझकर डरनेके परावर है। आनन्ददायक और दुःखकारक, नयनमनोहर और भयानक—सभी तरहकी वस्तुओंमें इंशरका वास है। जब स्वयं आपको परमात्मा दीख पड़ेगा, तब किंचित् दुःख या संकटकी मजाल है जो आपके सामने भी लड़ा रहे। भेदबुद्धि नष्ट होकर जब नरक और स्वर्ग एक-ठे ही मुखदायक हो जायेंगे, तब सब विघ्न-बाधाएँ अपने-आप मुक्तिके दरवाजे-से हटकर आपका रास्ता साफ बना देंगी और तभी आपकी सत्य स्वरूपसे भेंट होगी। भिन्नता दूरकर समता बढ़ाहये। भयके अन्धकारसे निर्भयताके प्रकाशमें चले आइये।

× × ×

हम मुंहसे लंपी-चौड़ी बातें करते और तत्त्वज्ञानकी गरिमा बहा देते हैं। परंतु मामान्य कारणोंसे क्रोधसे लाल हो अहंकारके अधीन हो जाते हैं। उस समय क्षुद्र देहका अहंकार ही मुखिया चेतन बन जाता है। चेतनको इतना क्षुद्र बना देना मानवजातिरी उन्नतिमें बड़ी भारी बाधा है। ऐसी अवस्थामें हमें मोचना चाहिये कि मैं निस्सीम चेतन हूँ, मुक्त हूँ। क्रोध और क्रोधका कारण भी मैं ही हूँ, फिर स्वयं अहंकारके पक्षी-नृत होना क्या मेरे लिये उचित है।

× × ×

परमेश्वरकी प्रार्थना करते समय हम अपना माग भार उन्हीं से लेते हैं और दूसरे ही क्षण क्रोध और अभिमानके दस्ते-नृत होकर उभे खीनते हैं। हम प्रकार करी उनकी उत्तमता को देखते हैं। मनी दूख तपस्वकी धारण करने अज्ञान गढ़े नष्टकर लगे करनेके समान कहते हैं। हम कहते-गर्को

तुच्छ जान जो अपना रास्ता तय करता है, वो सनर साम्राज्यतक पहुँचता है। विघ्न-बाधाओंसे डरना वैदेशीय सच्चे वीरका काम नहीं, वह तो ऐसी आरंभिक ही करता है। सच्चे हृदयसे यज्ञ कीजिये, आपको अमृतके रस विषकी घूँट पीनी नहीं पड़ेगी। हम देव और दैत रत्नों स्वामी होनेके योग्य हैं। हमें परमात्मासे यही प्रार्थना करने चाहिये—‘स्वर्गव्यापिन्।’ हम तुम्हें सर्वस्व अर्पण कर रहे हैं। हमारे अच्छे-बुरे कर्म पाप-पुण्य, सुख-दुःख—सभी तुम्हें समर्पित हैं।’

× × ×

हमारे यहाँ हजारों विचोपर प्रभुत्व प्राप्त करनेके निरंतर रहे हैं; परंतु दुःखकी बात है कि हजारों पितृ-पुत्र प्रभुत्व दिला रहे हैं। मुखदायी वस्तुओंका समान्य हमारी इच्छा है, परंतु वे ही वस्तुएँ हमारा क्रोध करती हैं। छठिरी वारी सम्पत्ति हजम कर जानेके हमारे तन परंतु छठि ही हमारा सर्वस्व छीन रही है। ऐसी रीति क्यों होती है? हम कर्ममें आसक्ति रखते हैं—छठिरे अपने-आप जा फँसते हैं—यही इस विनियोग का कारण।

× × ×

कुटुम्बी-मित्र, धर्म-कर्म, बुद्धि और बारीक प्रति लोगोंकी जो आसक्ति देली जाती है, वा केन। प्राप्तिके लिये है। परंतु जिन आसक्तियों से लोग मुक्त होकर समझ बैठे हैं, उससे मुक्तके बदले दुःख ही मिलता है। अनावक हुए हमें आनन्द नहीं मिलेगा। इच्छा-भेद-हृदयमें उत्पन्न होते ही उगे उगाइकर फँस देनेकी शक्ति है, उनके समीप दुःखोंकी छायाका भी प्रभाव अत्यन्त आसक्त मनुष्य उगाइके माग तन प्रकाश करता है, उगी प्रसार कर्म करने हुए भी उगे प्रकाश तोड़ देनेकी जगमें गामर्ष्य है, बारी प्रार्थना-मन्त्र-मुखाँका उपभोग कर मगना है। परंतु वह प्रकाश ही हो मगनी है, जब कि उगाइके कार्य करनेकी प्रवृत्ति उगने प्रवृत्ति होनेकी अनावकिका वा मगना है। इससे विचित्र अनावक देव पढ़ते हैं। न उगाइके प्रकाश और न वे मगारमें ही लीन रहते हैं। मनी उगाइके प्रकाश बना होता है। वे कभी दुःखी नहीं होकर रहते हैं। उनकी योग्यता कुछ भी नहीं है। बसके तब मगना नष्ट हो चुका है। हम ही अपने कम कर्म के प्रभाव अनुमान न किया होगा और न इच्छा दिला है।

होगा। यह आरम्भसे अनासक्त है। परंतु ऐसी अनासक्तिये तो आसक्त होकर दुःख भोगना ही अच्छा। पत्थर बनकर ठठनेसे दुःखोंसे सामना नहीं करना पड़ता—यह बात सत्य; परंतु फिर सुनोये भी तो वक्षित रहना पड़ता है। यह जल चित्तकी दुर्बलतामात्र है। यह एक प्रकारका मरण है। तब बनना हमारा साध्य नहीं है। आसक्ति होनेपर उसका प्राय करनेमें पुरुषार्थ है। मनकी दुर्बलता सब प्रकारके लक्ष्णोंकी जड़ है। दुर्बल मनुष्य संसारमें तुच्छ गिना जाता; उसे यशःप्राप्तिकी आशा ही न रखनी चाहिये। धार्मिक और मानसिक दुःख दुर्बलतासे ही उत्पन्न होते हैं। हमारे प्रायःप्राय लक्ष्णों रोगोंके कीटाणु हैं; परंतु जबतक हमारा शरीर सुदृढ़ है, तबतक उसमें प्रवेश करनेका उन्हें साहस नहीं होता। जबतक हमारा मन अग्रज नहीं हुआ है, तबतक दुःखोंकी क्या मजाल है जो वे हमारी ओर आँख उठाकर भी देखें। शक्ति ही हमारा जीवन और दुर्बलता ही मरण है। मनोबल ही सुखसर्वस्व, चिरन्तन जीवन और अमरत्व तथा दुर्बलता ही रोगसमूह, दुःख और मृत्यु है।

× × ×

किसी वस्तुपर प्रेम करना—अपना चारा ध्यान उसीमें लगा देना—दुखोंके हित-साधनमें अपने-आपको भुल जाना—फर्कतक कि कोई तालवार लेकर मारने आये, तो भी उस ओरसे मन खलानामान न हो—इतनी शक्ति हो जाना भी एक प्रकारका दैवी गुण है। वह एक प्रबल शक्ति है, परंतु उसीके साथ मनको एकदम अनासक्त बनानेका गुण भी मनुष्यके लिये आवश्यक है; क्योंकि केवल एक ही गुणके चलकर कोई पूर्ण नहीं हो सकता। भित्ती भी मुखी नहीं रहते; क्योंकि उन्हें अपने निर्वाहकी सामग्री छुटानेमें लोगोंकी दया और हितस्त्राणा अनुभव करना पड़ता है। यदि हम अपने कर्मका प्रतिकूल चार्गेसे तो हमारी गिनती भी भित्तिरिमें होकर हमें सुख नहीं मिलेगा। देन-लेनकी वणिक्-वृत्ति अवलम्बन करनेसे हमारी हाथ-हाथ कैमै घूट सक्त होती है। धार्मिक लोग भी वीतिरि अवेला रखते हैं, प्रेमी प्रेमका बदला चाहते हैं। इस प्रकारकी अवेला या शृंखला ही सब दुःखोंकी जड़ है। कभी-कभी ध्यानात्मै हानि उठानी पड़ती है, प्रेमके बदले दुःख भोगने पड़ते हैं; इसका कारण क्या है? हमारे बर्त अनासक्त होकर बिये हुए नहीं होते—आशा हमें फँसानी है और संसार हमारा तमासा देगता है। प्रतिकूल भी आशा न रखनेवालेकी ही सच्ची सयुक्तता होती है।

साधारण तौरसे विचार करनेपर यह बात व्यवहारसे विवक्ष्य पड़ेगी; परंतु वास्तवमें इसमें कोई विरोध नहीं, किंतु विरोधामात्रमात्र है। जिन्हें किसी प्रकारके प्रतिफलकी इच्छा नहीं, ऐसे लोगोंको अनेक कष्ट भोगते हुए हम देखते हैं; परंतु उनके वे कष्ट उन्हें प्राप्त होनेवाले सुखोंके सामने पाशोंके बराबर भी नहीं होते। महात्मा ईशाने जीवनभर निःस्वार्थ-भावसे परीकार किया और अन्तमें उन्हें फाँसीकी सजा मिली। यह बात असत्य नहीं है। परंतु सोचना चाहिये कि अनात्मिक-के चलकर उन्होंने साधारण विजय-सम्पादन नहीं किया था। करोड़ों लोगोंको मुक्तिका रास्ता बतानेका पवित्र यश उन्हें प्राप्त हुआ। अनासक्त होकर कर्म करनेसे आत्माको प्राप्त हुए अनन्त सुखके आगे उनका शरीर-कष्ट सर्वथा नगण्य था। कर्मके प्रतिकूलकी इच्छा करना ही दुःखोंको निमग्नण देना है। यदि आपको सुखी होना हो तो कर्मके प्रतिकूलकी इच्छा न कीजिये।

× × ×

इस बातको आप कभी न भूलें कि आपका जन्म देनेके लिये है, लेनेके लिये नहीं। इसलिये आपको जो कुछ देना हो, वह बिना आपत्ति किये बदलेकी इच्छा न रखकर दे दीजिये। नहीं तो दुःख भोगने पड़ेंगे। प्रकृतिके नियम इतने कठोर हैं कि आप प्रवृत्ततासे न हँगे तो वह आपसे जरूरदस्ती छीन लेगी। अगर अपने सर्वस्वको चाहे जितने दिनोंतक छातीसे लगाये रहें, एक दिन प्रकृति उसे आपकी छातीपर खवार हो लिये बिना न छोड़ेगी। प्रकृति बेरिमान नहीं है। आपके दानका बदला वह अवश्य चुका देगी; परंतु बदला पानेकी इच्छा करेंगे तो दुःखके निपा और कुछ हाथ न लगेगा। इससे तो राजी-खुशी दे देना ही अच्छा है। सूर्य सघुटका जब सोलता है तो उसी जल्ये पुनः पृथ्वीको तर भी कर देता है। एकसे लेकर दूसरेको और दूसरेसे लेकर तृतीयेको देना खाँटका काम ही है। उसके नियमोंमें बाधा डालनेकी हमारी शक्ति नहीं है। हम कोटरीकी हवा जितनी बाहर निकलनी रहेगी, बाहरसे उतनी ही ताजी हवा पुनः हममें आनी जायगी और इसके दरवाजे अगर बंद कर देंगे तो बाहरसे हवा आना तो दूर रहा, हमेंमेंकी हवा रिपाक होकर आनेको मनुष्यके अर्धन कर देगी। अगर जिनका अरिष्ट देंगे, उसके हजारगुना प्रशुतिसे आर पावेंगे। परंतु उसे पानेके लिये धीरज रखनी होगी। अनासक्त बनना अत्यन्त कठिन है। ऐसी वृत्ति करनेके लिये मरान्द दृष्टि मन

होनी चाहिये । हमारे जीवनरूपी वनमें अनेक जाल बिछे हुए हैं; बहुत-से सोंप, बिन्दू, सिंह, शिंशार स्वेच्छाये घूम रहे हैं; उनसे बचकर अपना रास्ता सुचारुमें हमारे शरीरको चाहे जितने कष्ट क्यों न सहने पड़ें, हाथ-पैर टूटकर हमारा सारा शरीर खूनसे लथपथ क्यों न हो जाय; हमें अपनी मानसिक हटता ज्यों-की-त्यों बनाये रखनी चाहिये—अपने कर्तव्यप्रथमे जरा भी न दिगना चाहिये ।

× × ×

अपनी पूर्वदशापर विचारकर क्या हम यह नहीं समझ लेते कि जिनपर हम प्रेम करते हैं, वे ही हमें गुलाम बना रहे हैं—ईश्वरकी ओरसे विमुक्त कर रहे हैं—कठपुतलियोंकी तरह नचा रहे हैं; परंतु मोहबध हम पुनः उन्हींके संगुल्लमें जा पँतते हैं । संसारमें सच्चा प्रेम, सच्चा निःस्वार्थभाव दुर्लभ है—यह जानकर भी हम संसारमें अलित रहनेका उद्योग नहीं करते । आत्मिक हमारी जान मार रही है । अभ्याससे कौन-सी बात विद्व नहीं होती ! आसक्तिको भी अभ्यासमें हम हटा सकते हैं । दुःख भोगनेकी जयतक हम तैयारी न कर लेंगे, तबतक वे हमारे पास भी नहीं आयेंगे । हम खुद दुःखोंके लिये मनमें भर बना रखते हैं । फिर यदि वे उसमें आकर बसें तो हममें उनका क्या अपराध है ? जहाँ मरा हुआ जानवर पड़ा रहेगा, वहाँ कौए और गीब उसे खाते हुए दीप्य पढ़ेंगे । रोग जब किसी शरीरको अपने बघनेयोग्य समझ लेता है, तभी उसमें प्रवेश करता है । मूर्खता और अभिमानकी किनारे रलकर हमें पहले यह सीखना चाहिये कि हम दुःखोंके शिकार न बनें । जब-जब व्यवहारमें आने लगे, तब-तब उसकी तैयारी आने परलेमें ही कर रखनी होगी । दुःखके मार्गदर्शक हम ही हैं । वास्तविक भी उन्हें हमारे सामने दखेच्छी है; पर हम चाहें तो उनका मदहोमें प्रवीण कर सकते हैं । बाह्य जगत्पर हमारा अधिकार नहीं, परंतु अन्तर्जगत्पर पूर्ण अधिकार है । यदि हम हमी भ्रमनाको हटकर पढ़नेमें ही लगे रहें तो हमें दुःखोंमें गामना नहीं करना पड़ेगा ।

जब हमें कोई दुःख प्राप्त होता है, तब हम उसका दोष किसी दूसरे पर धरना चाहते हैं, अपनी भूलको नहीं देखते । 'तुमिदा अभी है' 'धूममें रखेसके गव लोय मरदे है' 'दर कदर हम अपने मनको संतोष कर लेते हैं । परंतु मोक्षता चाहिये कि तुमिदा मरवरी है—सुखी है, तो उसमें हम क्यों रहते हैं ? मरने यदि मरदेका आगेर दिया

जा सकता है, तो हम उस विशेषणसे कब छूटते हैं ! यह सब कुछ नहीं; संसारका निरीक्षण करनेके पहले हमें अपना धर्म निरीक्षण करना चाहिये । संसारको क्या दोष देकर शूठ मोलना सच्चे वीरका लक्षण नहीं है । वीर बनिये और सब मोलिये । आपमें शक्ति होगी तो दुःख आपके डरेगा । क्योंकि वह किसीके भेजनेसे आपके पास नहीं आता, आप स्वयं उसे बुलाते हैं ।

× × ×

आप अपने पुण्यायकी प्रशंसा करते समय लोगोंकी यही दिवानेका यत्न करते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ; मैं चाहे सो कर सकता हूँ; मैं शूद्र—निर्दोष हूँ—ईश्वर हूँ; निष्कलंक हूँ; संसारमें यदि कोई स्वाध्यायी हो तो वह मैं ही हूँ । परंतु उसी समय आपके शरीरपर कोई छोटी-सी कंकड़ी पड़े तो तोपका गोला लगानेके समान आपको दुःख होता है; छोटे-से बच्चेकी एक बम्बड़से आप आगपबूला हो जाते हैं । आपका मनोबल इतना क्षीण है—आपकी इतनी शक्ति इतनी अल्प है—तब फिर आप सर्वसमर्थ कैसे हैं ! जब मन ही इतना दुर्बल है कि एक अकिञ्चन मूर्खके उद्योगसे आपकी शान्ति मंग हो जाती है, तब दुःख वेसाके आपका पीछा क्यों न करेंगे ! परमात्माकी शान्तिको मंग करनेकी मन्त्रा किसे समर्थ है ! यदि आप सचमुच परमेश्वर हैं तो सारा संसार भी उल्टा होकर दौग जाय—आपकी शान्ति कभी मंग नहीं हो सकती । आप नरकके ओरसे छोरतक चले जायें—कभी आपको कष्ट न होंगे । वास्तवमें आर जो कुछ घुंघरी करते हैं, उसका अनुभव नहीं करते । इसीसे संसारको दोषी ठहराते हैं । आर अपने दोषोंको पहले हटा दीजिये, तब लोगोंको दोषी कहिये । 'अधुन मुझे दुःख देता है,' 'अधुन मेरे कान उभेयता है' यह कहना आरको शोभा नहीं देता । कोई किसीको दुःख नहीं देता, आर स्वयं दुःख भोगते हैं । हममें लोगोंका क्या दोष है ! दूसरोंके दोष देखनेमें आप जिनना समय लगाते हैं, उतना अपने दोष सुधारनेमें लगायें । आप अपना चरित्र सुधारेंगे, अपना आचरण परिवर्तन करायेंगे तो संसार आर ही सुखर जायगा । संसारको सुधारनेके साधन हम मनुष्य ही हैं । जिन दिन आर पूर्ण हो जायेंगे, उन दिन संसार अपूर्ण न रहेगा । आर स्वयं परिवर्तन करनेके उद्योगमें लगिये, यही कर्मका रहस्य है ।

× × ×

मनुष्यमें विवेकता उत्पन्न करनेसे निषम कोटपपने

हूँ निकाले हैं और वे सब समय, देश तथा पात्रों के अनुकूल हैं। कोई श्रीमान् हो या दरिद्र, मंगरी हो या मंग्यामी, कामकाजी हो या आरामतलब—हरेक मनुष्य अपनी विशेषताओं—अर्थात् स्वरूपों—हट कर सकता है। इसमें संदेह नहीं कि जड़ शास्त्रों के खोजे हुए जड़ नियमों के सूक्ष्म रूपों का अब पता लग गया है। 'धर्म ब्रह्ममयं जगत्'—इस मिथ्यान्तरे यह सिद्ध हो चुका है कि जड़ विश्व, सूक्ष्म विश्व, अन्तःसृष्टि आदि भेद धृते हैं; वे केवल शब्दभेदमात्र हैं। हम अपने या मंसारके स्वरूपको शङ्कु की उपमा दे सकते हैं। शङ्कु का विस्तृत निम्न भाग जड़ विश्व या स्थूल शरीर और सूक्ष्म अप्रमाण चेतन या आत्मा है। उसीको हम ईश्वर कहते हैं। बाल्यमें जीव और शिवमें भेद नहीं है।

× × ×

हरेक वस्तुकी शक्ति स्थूल रूपमें नहीं किन्तु सूक्ष्म रूपमें होती है। उसकी गति अत्यन्त शीघ्र होनेसे यह हमें दीख नहीं पड़ती; परन्तु जब वह स्थूल वस्तुके द्वारा प्रकट होती है, तब उसका अनुभव हमें हो चलता है। कोई बलवान् पुरुष जब किसी बोझको उठाता है, तब उसकी नतीं पुष्ट दीख पड़ती हैं; परन्तु हमसे यह न समझ लेना चाहिये कि बोझ उठानेकी शक्ति उन नतीमें है। उस पुरुषके शान्तनुओंकी शक्ति, उन नतीद्वारा प्रकट हुई है। शान्तनुओंको उनसे भी सूक्ष्म वस्तुद्वारा शक्ति प्राप्त होती है और उस सूक्ष्म वस्तुको हम विचार करते हैं। जलके नीचेसे अब बुलबुला उठता है, तब वह हमें दिखायी नहीं देता; परन्तु क्यों-क्यों वह

ऊपरको आने लगता है, क्योंकि उसका रूप अधिक स्पष्ट हो चलता है। विचारोंकी भी यही बात है। जब वे बहुत सूक्ष्म होते हैं, तब हमें उनका अनुभव नहीं होता—हृदयमें वे कब उठते हैं, इसका भी पता नहीं चलता। परन्तु मूलस्थानको छोड़कर जब वे स्थूल रूपमें प्रकट होने लगते हैं, तब उन्हें हम अपने चर्मचतुर्भोंमें भी देख लेते हैं। लोगोंकी यह सिफ़ायत मदा ही बनी रहती है कि अपने विचार और कार्योंपर हमारा अधिकार नहीं चलता। यदि विचारोंके उठते ही हम उनका नियमन कर सकें—स्थूल कार्योंकी सूक्ष्म शक्तिको अपने अधीन बनाये रहे—तो यह सम्भव नहीं कि हमारा मन अपने काबूमें न रहे। और जब हम अपने मनपर पूरा अधिकार जमा लेंगे, तब दूसरोंके मनपर अधिकार जमाना हमारे लिये कठिन नहीं रह जायगा; क्योंकि सब मन एक ही विश्वव्यापी समष्टि मनके अंशरूप हैं। मिट्टीके एक डेलेसे दूसरी कल्पना की जा सकती है। अपने मनपर अधिकार जमानेकी कला जान लेनेपर दूसरोंके मनपर हम सहज ही अधिकार जमा लेंगे। मनोनिग्रह सबसे बड़ी विद्या है। संसारमें ऐसा कोई कार्य नहीं, जो इनके द्वारा सिद्ध न हो। मनोनिग्रहसे शरीररमण्यधी बड़े-पड़े दुःख तिनकेने प्रतीत होंगे। मानसिक दुःखोंको मनोनिग्रही पुरुषके पान आनेका साहच न होगा और अत्यन्त तो उसका नाम मुनिर भागता कियेगा। सब धर्माणि नीति और अन्तर्पाण्ड पवित्रताका संसारको किस लिये उपदेश क्रिया है ! पवित्रता और नैतिकतासे मनुष्य अपने मनका निग्रह कर सकता है और मनोनिग्रह ही सब सुखोंका मूल है।

श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी

(जन्म—१९४८ सन् १९४८, १९भावन; देहत्याग—सन् १९०६, २० अक्टूबर; जन्म-स्थान—ग्राम दहकुल, जिला नरिया, बंगाल।)

जो प्रभुको प्राप्त कर लेते हैं, वे कहते हैं—'प्रभु गुहारी जब हो। मैं सर जाऊँ।' जो व्यक्ति प्रभुको प्राप्त कर लेता है, वह फिर अपना अस्मित्व नहीं रखना चाहता, उसका कुछ भी नहीं रहता। 'मैं कता हूँ, मैं शनै हूँ'—यह सब चञ्चल आता है। रह जाता है केवल इतना ही कि 'मैं प्रभुका दास हूँ। वे नियम सत्य हैं। बहना नहीं है, बहानी नहीं है, उनकी आशाने सारा ब्रह्माण्ड चल रहा है। सूर्य, चन्द्रमा, वायु, मेघ, नदी, समुद्र, पशु, पक्षी, ममल प्राणी अना-अना कार्य कर रहे हैं। मैं प्रभु साधारण बीज नहीं हूँ जो

वाणीसे बताये जा सकें। उनको देना जा सकता है। वे ही धर्म हैं। उनसे प्राण परितृप्त होते हैं। मैं गिनन्त ही अनुस्युक्त हूँ; आनन्दों आशीर्वाद कर कि मैं जैसे अपनी मौक पाय लड़ा होता हूँ, वैसे ही उनके पास लड़ा हो सकूँ। वे मेरी माँ हैं, जननी हैं—इस प्रकार कर उन्हें पुकार सकूँ। मैं आह्वार नहीं चाहता। हे स्वयंदेवता ! सब सत्य है। मैं और कुछ भी नहीं चाहता; मुझी धन्य हो, मुझी धन्य हो।

× × ×

दीननाथ, दीनयन्धु ! मैं और कुछ नहीं चाहता । मैं नराधम हूँ, मैं अवोध हूँ, मैं मूर्ख हूँ। दयामय, तुम्हीं एक-मात्र दयालु हो। हे प्रभु ! हे कंगालके धन ! वधे दयालु हो तुम ! इस प्रकार परिचय दिये बिना क्या मेरी रक्षा होती ! मेरे हृदयके धन ! प्रभु ! मैं कुछ नहीं जानता । मैं कुछ नहीं जानता । मैं क्या कहूँ ! मेरी इच्छा होती है यह कहने-की कि इस शरीरका एक-एक टुकड़ा मांस भी तुम हो; परंतु तुमको अपना अस्थि-मांस बचाकर भी मुझे रक्षित नहीं। मेरे प्राणकी वस्तु तुम हो। तुम्हारे शरणापन्न हूँ मैं।

× × ×

मा ! मेरा सब कुछ मुला दो; जान-बूझकर जो अभिमान करता हूँ, वह सब मुला दो, जिससे मैं शयनमें, स्वप्नमें भी तुम्हें (मैं) कह सकूँ। जैसा लड़कपनमें मुझे कर रक्खा था, वैसा ही फिर कर दो। तुच्छ हूँ मैं, तुच्छ हूँ मैं, तुच्छ हूँ मैं; केवल तुम्हारी ओर ही दृष्टि रखूँगा, मुझे भय नहीं है। मेरी माँ ! तुम्हीं धन्य हो, तुम्हीं धन्य हो।

× × ×

माँके सामने प्रार्थना कैसी। दृष्ट करता हूँ, कितना क्या कहता हूँ, क्या-क्या चाहता हूँ। तुमलोग कहते हो—माँ मुझे रुपये नहीं देती, दवा नहीं देती। नहीं, माँ मुझको छब देती है। धन देती है, दवा देती है, शरीरपर हाथ फेरती है, मुलाती है, राज-रजवाड़े कोई मुझे कुछ भी नहीं देते।

× × ×

मेरे प्रभु ! मैं और कुछ नहीं चाहता, तुमको चाहता हूँ। प्रभु ! तुम अपमानमें, शोकमें, दुःखमें कैककर मुझे जलाते हो—इससे क्या ! मुझे अपना बना लेनेके लिये तुम्हारी जो इच्छा हो, वही करो। यथार्थमें ही यदि उनकी चाह होती है तो वे मिलते हैं। खोजते-खोजते, हाथकाढ़ करके, देखता हूँ—पीछे-पीछे कौन फिर रहा है ! कौन हो तुम ! तुम कौन हो मेरे पीछे ! एक बार, दो बार देखता हूँ, पहचान लेता हूँ। 'परिपूर्णमानन्दम्' से सारा ब्रह्माण्ड भर गया। उनके लिये भाषा नहीं है, शब्द नहीं हैं। विचार आया—कितना क्या कह जाऊँ, उनकी कितनी बातें प्रकट कर दूँ। परंतु उसी समय निबोधकी तरह—अज्ञानीकी तरह हो जाता हूँ। (क्या कहूँ !) न उनकी कहीं उपमा है, न तुलना है। गुरुके स्वप्न-दर्शनकी भाँति।

× × ×

जो धर्मके लिये लाजापित हैं और धर्मका आचरण

करते हैं, उनके ऊपर मानो पत्थर झूलता रहता है कि किसी प्रकार जरा-सा अहंकार-अभिमान आते ही फिरपर गिर पड़ेगा। जिन खोगोंकी धर्मकी ओर दृष्टि नहीं है, उनकी बात दूसरी है। जैसे धानको हवामें उड़ानेपर एक तरफ धान गिरता है और दूसरी ओर भूसा, उसी प्रकार भगवान् अच्छे-बुरेको पृथक्-पृथक् कर देते हैं।

× × ×

धर्मके साथ धन, मान या सांसारिक वस्तुकी आशा करनेपर वह माग जायगा। समय-समयपर अच्छा आहार भी आवश्यक है, किंतु शरीर-रक्षाके लिये अन्नका नित्य प्रयोजन है; इसी प्रकार उपासनाके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये।

× × ×

यथार्थ भक्तिरस सुधाकी तरह है। जितना पीया जायगा, उतनी ही और पीनेकी इच्छा होगी।

× × ×

अविश्राम आदमी ईश्वरके पास मन-प्राणको बन्धक रखता है और कुछ दिनोंके बाद लौटा लेता है; परंतु पूर्ण विश्राम करनेको सम्पूर्णरूपसे उनके हाथों बेच डालता है।

× × ×

पापका विष भीतर रहता है और प्रकाश बाहर। बाहरी प्रकाशको रोककर निश्चिन्त मत हो जाना। भीतरसे अहंको विस्कुल बाहर निकाल पेंकना।

× × ×

वास्तविक धर्मका लक्षण है—ईश्वर अनन्त ब्रह्माण्डका सृजन करके उसे चला रहे हैं। उनकी विधि, व्यवस्था, नियम, प्रणाली—सब अव्यर्थ हैं। प्रत्येक पदार्थकी ओर दृष्टिपाव करनेपर सबमें असीमताका बोध होता है। जिसकी सृष्टि होती है, उसके लिये व्यवस्था है, नियम है। फिर हमलोग जो जरा-सी अधिक हवा, हाड़, दूध, गर्मी या चर्मा होनेपर सृष्टिकर्ताका अतिक्रम करके अपने विचारसे असंतोष प्रकट करते हैं, यह इसलिये कि मूलमें हमारा अविश्वास है। इस अविश्वासकी जड़ क्या है ! परमिन्द्रा, हिमा, देव और स्वार्थका चिन्तन करते रहनेसे इस दुर्गतिकी उत्पत्ति होती है; इसीलिये धार्मिकोंका एक लक्षण है कि वे प्राण आनेपर भी परमिन्द्रा नहीं करते, आत्म-प्रशंसाको विरुद्ध समान समझते हैं, दिहाको हृदयमें स्थान नहीं देते। जीवके प्रति दया, भगवान् विभाग रखकर संतोषसे जीवन

वितरते हैं। अमनोरमा जन्म अविधानसे होता है; परंतु सामाजिक धार्मिक पुरुषादी स्थिति है सुगममें रक्खो या दुःखमें, सुन्दारी दी हुई सम्पत्ति वितरित दोनो ही भेरे छिपे समान है। इन अवस्थाकी भासिके लिये आन्तरिक होनी चाहिये।

× × ×

विभाली मत्त हरि-मंजीरनके समय भाव-विमोह होकर तन्मयताको प्राप्त हो जाते हैं। वे आनी मुषि भूल जाते हैं, परंतु जो लोग भावके धर्ममें चोरी करते हैं, भावही नकल दिखाते हैं, उनके लिये इन राखका द्वार बंद रहता है।

× × ×

हरिनाम लेते-लेते नशा आ जाता है। भोग-भोग आदिका नशा कुछ भी नहीं है। नामका नशा कभी छूटता नहीं। सर्वथा स्थायी रहता है। हरिनाममें प्रेम-प्राप्तिका यह क्रम है—

(१) पावका बोध, (२) पाप-कर्ममें अनुत्तार, (३) धर्ममें अग्रगति, (४) कुसङ्गसे वृणा, (५) सत्सङ्गमें अनुराग, (६) नाममें रीच और जगत्की चर्चामें अरुचि, (७) भावका उदय और (८) प्रेम।

विधि

(१) मन्त्र बोली, दार्वन्दी छोड़कर मन्त्रनिष्ठ बनो।
(२) परनिन्दाका परित्याग करो। दूसरेके दोषकी कोई बात कहना ही निन्दा नहीं है, दूसरेको छोटा बतानेकी चेष्टा ही परनिन्दा है।
(३) सब जीवोंके प्रति दया, अर्थात् दूसरेके सुखसे सुखी और दुःखसे दुखी होना।
(४) पिता-माताकी सेवा करो।
(५) साधुपुरुषोंमें भक्ति करो। जो सत्यवादी जितेन्द्रिय हैं, वही साधु हैं। अपना विश्वास स्थिर रखकर साधु-सङ्ग करो।

निषेध

(१) दूसरेका जूँटा मत खाओ।
(२) मादक वस्तुका सेवन मत करो।
(३) मौम मत खाओ।

वाग्द्वारकी रखा

जो व्यक्ति सत्यवती, सधुरभासी और अग्रमत्त होकर क्रोध, मिथ्या वाक्य, कुटिलता और लोक-निन्दाका सर्वथा त्याग

पं० वा० अ० ६१—

कर देता है उसकी वाणीका द्वार तर्कया सुरक्षित रहता है।

मत्त्ववादी बनो, मन्ची वाणी बोलो, सत्यका चिन्तन करो, मत्कार्य करो। अपार वृथा कल्पना न करो; वृथा वाणी मत बोलो।

पर-निन्दा

परनिन्दा न करो। परनिन्दा मत सुनो। जहाँ परनिन्दा होती हो, वहाँ मत बैठो। दूसरेका दोष कभी मत देखो। अपने दोषोंको मदा ही देखो। अपने अंदर छिपे हुए दोषोंको जो लोग खोजकर देखता है, उनमें परनिन्दा करनेकी प्रवृत्ति नहीं होती, दूसरेका दोष देखनेकी इच्छा नहीं होती।

परनिन्दा मर्त्यया त्याग करने योग्य है। प्रत्येकमें कुछ-न-कुछ गुण है। दोषके अंशको छोड़कर गुणका अंश ग्रहण करो। इससे हृदय परिशुद्ध होगा। निन्दनीय नियम (दोष) का ग्रहण करने और उसकी आलोचना करनेसे आत्मा आपन्न मालिन हो जाती है। जिस दोषके लिये निन्दा की जाती है, वही दोष क्रमशः निन्दकमें आ जाता है। दूसरेको किसीके सामने नीचा गिरानेके लिये कुछ भी कहने या भाव प्रकट करनेका नाम ही निन्दा है। बात सत्य होनेपर भी यह निन्दा है। दूसरेके उपकारके लिये जो कुछ किया जाता है, वह निन्दा नहीं है। जैसे पिता पुत्रके उपकारके लिये उसकी सुरी धारोंको बतता है। स्वयं प्रोक्षित होकर जब कोई बात कही जाती है, तब उसमें दूसरेका उपकार नहीं होता। कुछ कहना ही तो केवल उपकारकी ओर ही दृष्टि रखकर कहना चाहिये।

मनुष्यमें हजारों दोषोंका रहना कुछ भी अगम्य नहीं है, परंतु उसमें जितना-सा गुण है, उसीको लेकर उसकी प्रशंसा करनी चाहिये। सरल हृदयसे किसीकी प्रशंसा करनेपर ईश्वरोपासनाका काम होता है। दूसरेके गुण-कीर्तनसे पाप-ताप भाग जाते हैं; शान्ति-आनन्दका आगमन होता है। निन्दा करनेपर अपने अद्भुत नष्ट होकर नरककी प्राप्ति होती है।

हिसा

अहिंसा परम धर्म है। हिंसाका अर्थ है हननही इच्छा। हननका अर्थ है आपात। किसी भी व्यक्तिके मार्गपर आपात न लगे, इस तरह चलना चाहिये। काम और क्रोध भी हिंसाके समान अकार नहीं करते।

दीननाथ, दीनबन्धु ! मैं और कुछ नहीं चाहता । मैं नराधम हूँ, मैं अवोध हूँ, मैं मूर्ख हूँ । दयामय, तुम्हीं एक-मात्र दयालु हो । हे प्रभु ! हे कंगालके धन ! बड़े दयालु हो तुम ! इस प्रकार परिचय दिये बिना क्या मेरी रक्षा होती ? मेरे हृदयके धन ! प्रभु ! मैं कुछ नहीं जानता । मैं कुछ नहीं जानता । मैं क्या कहूँ ? मेरी इच्छा होती है यह कहने-की कि इस शरीरका एक-एक टुकड़ा मांस भी तुम हो; परंतु तुमको अपना अस्थि-मांस धत्ताकर भी मुझे वृत्ति नहीं । मेरे प्राणकी वस्तु तुम हो । तुम्हारे शरणापन्न हूँ मैं ।

× × ×

मा ! मेरा सब कुछ भुला दो; जान-बूझकर जो अभिमान करता हूँ, वह सब भुला दो, जिससे मैं शयनमें, स्वप्नमें भी तुम्हें 'माँ' कह सकूँ । जैसा लड़कपनमें मुझे कर रक्खा था, वैसा ही फिर कर दो । तुच्छ हूँ मैं, तुच्छ हूँ मैं, तुच्छ हूँ मैं; केवल तुम्हारी ओर ही दृष्टि रखूँगा, मुझे भय नहीं है । मेरी माँ ! तुम्हीं धन्य हो, तुम्हीं धन्य हो ।

× × ×

मैंके सामने प्रार्थना कैसी ! हट करता हूँ, कितना क्या कहता हूँ, क्या-क्या चाहता हूँ । तुमलोग कहते हो—माँ मुझे रुपये नहीं देती, दवा नहीं देती । नहीं, माँ मुझको सब देती है । धन देती है, दवा देती है, शरीरपर हाथ फेरती है, झुलाती है, राज-रजवाड़े कोई मुझे कुछ भी नहीं देते ।

× × ×

मेरे प्रभु ! मैं और कुछ नहीं चाहता, तुमको चाहता हूँ । प्रभु ! तुम अपमानमें, शोकमें, दुःखमें फँककर मुझे जलते हो—इससे क्या ! मुझे अग्ना बना लेनेके लिये तुम्हारी जो इच्छा हो, वही करो । यथार्थमें ही यदि उनकी चाह होती है तो वे मिलते हैं । खोजते-खोजते, हाहाकार करते-करते, देखता हूँ—पीछे-पीछे कौन फिर रहा है ? कौन हो तुम ! तुम कौन हो मेरे पीछे ! एक बार, दो बार देखता हूँ, पहचान लेता हूँ । 'परिपूर्णमानन्दम्' से सारा ब्रह्माण्ड भर गया । उनके लिये भाषा नहीं है, शब्द नहीं हैं । विचार आया—कितना क्या कह जाऊँ, उनकी कितनी बातें प्रकट कर दूँ । परंतु उसी समय निर्वोधकी तरह—अज्ञानीकी तरह हो जाता हूँ । (क्या कहूँ !) न उनकी कहीं उपमा है, न तुलना है । गूँगेके स्वप्न-दर्शनकी भाँति ।

× × ×

जो धर्मके लिये लालायित हैं और धर्मका आचरण

करते हैं, उनके ऊपर मानो पत्थर झूत्ता रहता है कि किसी प्रकार जग-सा अहंकार-अभिमान आते ही चिरपर गिर पड़ेगा । जिन लोगोंकी धर्मकी ओर दृष्टि नहीं है, उनकी बात दूसरी है । जैसे धानको हवामे उठानेपर एक तरफ धान गिरता है और दूसरी ओर भूसा, उसी प्रकार भगवान् अच्छे-बुरेको धृक्-धृयक् कर देते हैं ।

× × ×

धर्मके साथ धन, मान या सांसारिक वस्तुकी आशा करनेपर वह भाग जायगा । समय-समयपर अच्छा आहार भी आवश्यक है, किंतु शरीर-रक्षाके लिये अन्नका नित्य प्रयोजन है; इसी प्रकार उपासनाके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये ।

× × ×

यथार्थ भक्तिरस सुधाकी तरह है । जितना पीया जायगा, उतनी ही और पीनेकी इच्छा होगी ।

× × ×

अविश्वासी आदमी ईश्वरके पास मन-प्राणको बन्धक रखता है और कुछ दिनोंके बाद लौटा लेता है; परंतु पूर्ण विश्वासी अपनेको सम्पूर्णरूपसे उनके हाथों बेच डालता है ।

× × ×

पापका विष भीतर रहता है और प्रकाश बाहर । बाहरी प्रकाशको रोककर निश्चिन्त मत हो जाना । भीतरसे जहरको बिल्कुल बाहर निकाल फेंकना ।

× × ×

वास्तविक धर्मका लक्षण है—ईश्वर अनन्त ब्रह्माण्डका सृजन करके उसे चला रहे हैं । उनकी विधि, व्यवस्था, नियम, प्रणाली—सब अव्यर्थ हैं । प्रत्येक पदार्थकी ओर दृष्टिपात करनेपर सबमें असमीमताका बोध होता है । जिसकी सृष्टि होती है, उसके लिये व्यवस्था है, नियम है । फिर हमलोग जो जग-सी अधिक हवा, सड़, दुःखान, गर्मी या कर्षा होनेपर सृष्टिकर्ताका अतिशय करके अपने विचारसे असंतोष प्रकट करते हैं, यह इसलिये कि मूलमें हमारा अविश्वास है । इस अविश्वासकी जड़ क्या है ? परनिन्दा, हिंसा, द्वेष और स्वार्थका चिन्तन करते रहनेसे इस दुर्गतिकी उत्पत्ति होती है; इसीलिये धार्मिकोंका एक लक्षण है कि वे प्राण जानेपर भी परनिन्दा नहीं करते, आत्म-प्रशंसाको विपके समान समझते हैं, हिंसाको हृदयमें स्थान नहीं देते । जीवके प्रति दया, भगवान्में विश्वास रखकर संतोषसे जीवन

* श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी *

विताने हैं। अमृतोपमा जन्म अविधामने होता है; परंतु वास्तविक धार्मिक पुरुषार्थ स्थिति है सुगममें रखो या दुःश्रममें, गुरुद्वारा दी हुई सम्पत्ति विनष्टि दोनों ही मेरे लिये समान है। इस अवस्थानी प्राप्तिके लिये आत्मदण्डि होनी चाहिये।

X

X

X

विधायी भक्त हरि-मंथनार्त्तनके समय भाव-विभोर होकर तन्मयताको प्राप्त हो जाते हैं। वे अपनी सुधि भूल जाते हैं, परंतु जो लोग भावके घरमें चोरी करते हैं, भावकी नकल दिखाते हैं, उनके लिये इस राज्यका द्वार बंद रहता है।

X

X

X

हरि-नाम लेते-लेते नशा आ जाता है। माँग-माँगा आदिवा नशा कुछ भी नहीं है। नामका नशा कभी झूटा नहीं। सर्वथा स्थायी रहता है। हरिनाममें प्रेम-प्राप्तिका यह क्रम है—

- (१) पापका बोध, (२) पाप-कर्ममें अनुत्ताप, (३) पापमें अभ्युत्ति, (४) कुसङ्गसे धृणा, (५) मत्सङ्गमें अनुराग, (६) नाममें रचि और जगत्की चर्चामें अरुचि, (७) भावका उदय और (८) प्रेम।

विधि

- (१) मन्त्र बोलो, दलबदी छोड़कर सत्यनिष्ठ बनो।
(२) परनिन्दाका परित्याग करो। दूसरेके दोषकी कोई बात कहना ही निन्दा नहीं है, दूसरेको छोटा बतानेकी चेष्टा ही परनिन्दा है।
(३) मन्त्र जीवोंके प्रति दया, अर्थात् दूसरेके सुखसे दुखी और दुःखसे दुखी होना।
(४) पिता-माताकी सेवा करो।
(५) साधुपुरुषमें भक्ति करो। जो सत्यवादी सङ्ग करो।

नियेध

- (१) दूसरेका नैट्टा मत खाओ।
(२) मादक वस्तुका सेवन मत करो।
(३) माँस मत खाओ।

वाग्द्वारकी रक्षा

व्यक्ति सत्यव्रती, मधुरभाषी और अममत्त न हो, कुटिलता और

• वा० अं० ६१—

कर देता है उसकी वाणीका द्वार सर्वथा सुरक्षित रहता। सत्यवादी बनो, सच्ची वाणी बोलो, मत्स्यका चित्र करो, मत्कार्य करो। अवार वृथा कल्पना न करो, वृथा व मत बोलो।

पर-निन्दा

परनिन्दा न करो। परनिन्दा मत सुनो। जहाँ परनिन्दा होती हो, वहाँ मत बंटो। दूसरेका दोष कभी मत देखो। अपने दोषको मद्दा ही देखो। अपने अंदर छिपे हुए दोषोंको जो खोज खोजकर देखता है, उसमें परनिन्दा करनेकी प्रवृत्ति नहीं होती, दूसरेका दोष देखनेकी इच्छा नहीं होती।

परनिन्दा सर्वथा त्याग करने योग्य है। प्रत्येकमें कुछ-न-कुछ गुण हैं। दोषके अंशको छोड़कर गुणका अंश ग्रहण करो। हमने हृदय परिशुद्ध होगा। निन्दनीय विषय (दोष) का ग्रहण करने और उसकी आलोचना करनेमें आत्मा अत्यन्त मलिन हो जाती है। जिस दोषके लिये निन्दा की जाती है, वही दोष क्रमशः निन्दकमें आ जाता है। दूसरेको किन्हीं काममें नीचा गिरानेके लिये कुछ भी कहने या भाव प्रकट करनेका नाम ही निन्दा है। बात सत्य होनेपर भी वह निन्दा है। दूसरेके उपकारके लिये जो कुछ किया जाता है, वह निन्दा नहीं है। जैसे पिता पुत्रके उपकारके लिये उसकी बुरी बातोंको बतता है। स्वयं क्रोधित होकर जब कोई बात कही जाती है, तब उसने दूसरेका उपकार नहीं होता। कुछ कहना हो तो केवल उपकारकी ओर ही दृष्टि रखकर कहना चाहिये।

मनुष्यमें हजारों दोषोंका रहना कुछ भी अचमत्त नहीं है, परंतु उसमें जितना-सा गुण है, उसीको लेकर उसकी प्रशंसा करनी चाहिये। सरल हृदयसे किसीकी प्रशंसा करनेपर ईश्वरोपमानका काम होता है। दूसरेके गुण-कीर्तनसे पाप-ताप भाग जाते हैं; शान्ति-आनन्दका आगमन होता है। निन्दा करनेपर अपने सद्गुण नष्ट होकर नरककी प्राप्ति होती है।

हिंसा

अहिंसा परम धर्म है। हिंसाका

इच्छा।
आपात
नेध भी

क्रोध

क्रोध आनेपर मौन रहो । जिसके प्रति क्रोध आया है, उसके सामनेसे हट जाओ । किसीके कुछ कहनेपर अथवा अन्य किसी कारणसे क्रोधके लक्षण दीखनेपर अलग जा बैठो और नाम-कीर्तन करो ।

अभिमान

अभिमानका नाश कैसे हो ? अपनेको सबकी अपेक्षा हीन समझनेपर । जबतक अपनेको दीन नहीं बना सकोगे तबतक कुछ नहीं हुआ । कुली-मजदूर, अच्छा-बुरा—सभीके प्रति भक्ति करनी पड़ेगी । सभीसे अपनेको छोटा समझना पड़ेगा । मनमें अभिमानका अणुमात्र भी प्रवेश हो जाता है तो बड़े-बड़े योगियोंका भी पतन हो जाता है । अभिमान भयानक शत्रु है । मैं कामका त्याग करूँगा, क्रोधका त्याग करूँगा और लोग मुझे साधु कहेंगे, यह अभिमान सबकी अपेक्षा बढ़ा शत्रु है ।

जबतक इन्द्रियोंपर विजय नहीं होती, तबतक अभिमान-से कितना अनिष्ट हो सकता है यह समझमें नहीं आ सकता । इन्द्रिय-दमन होनेपर ही समझमें आता है कि अभिमानसे कितनी हानि होती है ।

भगवदिच्छा

बहुत बार यह अनुभव होता है कि अपनी शक्ति कुछ है ही नहीं । जब जो कुछ होता है, भगवान्‌की इच्छासे ही होता है । यदि वयार्यरूपसे सिद्धकी भाँति हम रह सकें तो भगवान्‌ माताकी तरह सर्वदा हमारी देख-रेख रखते हैं ।

अपनी ओरसे कुछ भी स्थिर नहीं करना है । भगवान्‌की इच्छापर निर्भर होकर रहना है । अपने ऊपर भार खेते ही बंध आ जाता है । भगवान्‌की इच्छासे जो घटना होती है, उस घटनामें कोई विचार प्रयोजन है । भगवान्‌ जब जिन भावमें रखें, उसीमें आनन्द मानना चाहिये । अपनी पसंदगीकी बौद्ध बात नहीं । प्रभो ! जैसे बाजीगर काटकी पुतलीको गवाता है, वैसे ही मुझे नचाओ । तुम्हीं मेरे जीवनके आपार हो । (तुम्हारी इच्छाके अतिरिक्त मेरे मनमें कभी कुछ आने ही नहीं कि मैं यह करूँ, यह न करूँ ।)

चतुरङ्ग साधन

(१) साध्याय-अर्धांशु मद्गन्धोद्या अभ्यसन और नान-जन ।

(२) सत्सङ्ग ।

(३) विचार-अर्थात् सर्वदा आत्मपरीक्षा । अपनी बड़ाई मीठी लगती है या विपके समान, परनिन्दा प्रीतिकर लगती है या अप्रीतिकर । धर्मभावना (देवी सम्पत्ति और भगवान्‌की ओर रुचि) प्रतिदिन घट रही है या बढ़ रही है ? यह आत्मपरीक्षा है और इस प्रकार करना सदा आवश्यक है ।

(४) दान-शास्त्रकार कहते हैं कि 'दान' शब्दका अर्थ है दया । किसीके प्राणोंको किसी भी प्रकार क्लेश न देना । शरीर, वाणी अथवा अन्य किसी प्रकारसे किसीके प्राणोंको क्लेश पहुँचानेसे दया नहीं होती । बूझ, लता, कीट, पतंग, पशु-पक्षी और मनुष्य आदि सभी जीवोंके प्रति दया कर्तव्य है ।

भीतर प्रवेश

शरीरमें प्रधान यन्त्र है जीम । जीमके बराबरी जानेपर सब कुछ बराबरी जाता है । जबतक आँख, कान आदि इन्द्रियों बाहरी विषयोंकी ओर लिखती हैं, तबतक शरीरसे लौपकर भीतरकी ओर प्रवेश नहीं किया जा सकता और भीतर प्रवेश किये बिना शरीरको किसी तरह भूला नहीं जा सकता । किसी तरह एक बार भगवान्‌का दर्शन हो जाय, तब तो शरीरकी ओर दृष्टि नहीं रहती । सदा ही शरीरको भूला जा सकता है, परंतु यह स्थिति सबकी नहीं होती । इसलिये किसीके प्रति प्रेम करना होगा । यह प्रेम होना चाहिये अकृत्रिम और स्थायीरहित । ऐसे प्रेमकी प्राप्ति-के लिये अहिंसाका अभ्यास करना पड़ेगा । किसीको भी कष्ट न पहुँचाना । मारने, मारकी देने, यहाँतक कि सर्वनाश कर देनेपर भी किसीका अमङ्गल न चाहना । मन, मन, वचन-से हमका अभ्यास करना पड़ेगा । हम प्रकार मनमें द्वेष और हिंसाके नष्ट होनेपर प्राणोंमें प्रेम आता है, इस प्रेमको किसी स्थानमें अर्पण करके उसका चिन्तन करते रहनेसे सब कुछ भूला जाता है । इस अवस्थामें महज ही भगवान्‌को प्राप्त किया जा सकता है । एक ही मनुष्यको विद्योपभोगे प्रेम करना धर्म-साधनका सर्वप्रधान अंग है ।

सेवा

जैसे अपनी आत्मशक्तिको पूर्ण करनेकी इच्छा होती है, वैसे ही दूसरेकी आवश्यकता पूर्ण करनेके लिये व्याकुल होनेपर सेवा होती है । सिद्धकी सेवा में ही सर्व भावमें करती है ।

ही सेवा
महायता

शुद्ध-सेवा, पशु-पक्षी-सेवा, पिता-माताकी सेवा, पति-सेवा, सतान-सेवा, प्रभु-सेवा, राज-सेवा, भृत्य-सेवा, पत्नी-सेवा—इस भावने करनेपर ही सेवा होती है। नहीं तो, उसे सेवा कहना उचित नहीं है। अहङ्कार नष्ट करनेका उपाय है—जीवकी सेवा। पशु-पक्षीके भी चरणोंमें नमस्कार करना होगा। यहाँतक कि पिछाके कीड़ेसे भी धृष्टा नहीं करना। जैसे तार टूटकर गिर जाता है, वैसे ही अहङ्कारसे योगियोंका भी इडात् पतन हो जाता है।

जाति-धर्मका विचार न करके सभी भक्तोंकी सेवा करो। माता-पिताको शाश्वत देवता जानकर उनकी पूजा करो। स्त्रीको भगवान्की शक्ति जानकर भज्ना करो, उसका भरण-पोषण करो, देन-रेल करो। जो पुरुष पत्नीको शाश्वत देवीके रूपमें नहीं देखता, उसके घरमें शान्ति और मङ्गल नहीं होता। स्त्रीको विद्या-सामग्री अथवा दामी मत समझो।

मन जीवोंपर दया करो। शूद्र-शूद्रा, पशु-पक्षी, कीट-पतंग, मानव-सभीपर दया करो। किसीको भी क्लेश मत पहुँचाओ।

अतिथिवा गुत्तार करो। अतिथिना नाम-धाम मत पूछो। अतिथिको गुह्य और देवता जानकर उनकी सपागात्य पूजा करो।

भक्ति

भक्तिबो कृष्णके घनकी तरह गुन रचना होगा। शास्त्रकार सुवर्तीके स्तनोंके साथ उसकी तुलना किया करते हैं। याचिका खुदे छोपर वृक्षती निरती है। पर सुवर्ती होनेपर वहके हाथ स्तनोंको टक लेती है। स्वामीके अतिरिक्त—पिता माता-गुरुजन कोई भी उन्हें नहीं देख पाता। भक्तिका भी यही रूप है। भक्तिबो भी भगवान्के अतिरिक्त किसीके सामने सावधानीके साथ गुन रचना करदे। पहले, जब भावका उपलक्षण आरम्भ हुआ, आँखोंसे कुछ मल टरक पड़ता, तब मनमें अन्तः कि स्वेयं हमे देखें। पर पीछे सर चिन्ता हुई कि कैसे हमको जित्तें। तब हृदयके एकाग्रता सामने हमे जित्त रचनेकी इच्छा हुई, (बन्धन) भीत मोजीय है।

साधुसह सपन

साधुका सपन और कर्मका बती है कि उसके कर्म

जो भी विषय आयें, उन सबको वह भगवान्के निकट रख दे, फिर उनमेंसे जिनपर भगवान्की मुद्रा ज्योति दिखानी दे, उसीको स्वीकार करे। जो हमी नियमके अनुसार सारे कार्य करते हैं, वे ही यथायं गाधु हैं। गाधु सभी विषयोंमें, ईश्वरकी इच्छा क्या दे—यह समझकर चलते हैं।

जिनके समीप जानेपर हृदयके भेद भाव प्रकटित हो जाते हैं, भगवान्का नाम अपने-आप ही जीभसे उच्चारित होने लगता है और पादबुद्धि ललित होकर भाग जाती है, यही गाधु है।

निरन्तर भगवान्का नाम-जप करते रहनेसे शरीरमें एक नवीन गौन्दर्बका उदय होता है। जिनके प्रप्रेक वसावमें भगवान्के नामका जप होता है, वे धीरे-धीरे भागवती तनु प्राप्त करते हैं। उनके रक्त-सांवने—प्रप्रेक रोम-कुरम, अखिले अपने-आप ही भगवन्नामका जप होता रहता है।

शिष्योंके प्रति

- (१) मलय बोधो। (२) परमिन्दुका त्याग करो। (३) पिता माताको प्रत्यक्ष देवता जानकर उनकी सेवा करो। (४) पति और पत्नीमें भगवाभ्युपगम स्थापित करो, कभी कोई किंगीका भी अनादर, अश्रद्धा और अस्मान मत करो। (५) प्रतिदिन वराधन—देवधन, शिवधन, श्रुतिधन, मनुधन और भूतधन करो। (६) शिशु, मुनिसान, ईसाई, बौद्ध, जैन, साक, शैव, वैष्णव, संन्यासी, दसम—सभी गाधु भक्तोंकी भक्ति करो। गाधुओंके सम्बन्धमें किसी सम्प्रदाय या वर्णाश्रमका विचार मत करो। (७) अपनेकी किसी सम्प्रदाय या वर्णके अदर मत समझो। जो जिस धर्म या सम्प्रदायमें हो वे उसीमें रहकर भाधन करें। (८) कभी प्रसारके सादक पदार्थोंका त्याग करो। ये वास्तवमें पौर शिष्यत्व है। (९) मजगी भी न लाओ, उनसे (दिना) तथा तमांगुली की बृद्ध होती है। और (१०) उच्छिन्न मन लाओ।

प्रार्थना

मनो ! मैं अपने दया करेकर लगने दे हूँ। गुरु हैं। अब मुझे अपनी शक्ति मजि रह गयी है। मुक्ति मेरा उद्धार करो।

मुक्ति मेरे सब कुछ है। मज्जा मज्जा हूँ। मज्जा है, मुक्ति है दया करेकर है। मुक्ति मज्जा है, मुक्ति मज्जा है मुक्ति मज्जा है। मुक्ति मज्जा है, मुक्ति मज्जा है। मुक्ति मज्जा है, मुक्ति मज्जा है। मुक्ति मज्जा है, मुक्ति मज्जा है।

लम्पट—सभी तुम हो। सारी प्रशंसा, स्तुति, प्रेम—सभी तुम्हारा है। तुम बाजीगर हो; केवल जादूके खेल खेलते हो। सार तुम हो; वस्तु तुम हो; प्रयोजन तुम हो। इहलोक, स्वर्गलोक, यमलोक, सत्यलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक;

पितृलोक, मातृलोक, वैकुण्ठ, गोलोक—सभी तुम हो। मैं कुछ नहीं हूँ; कुछ नहीं हूँ; खाक-धूल—कुछ भी नहीं हूँ। तुम मेरे घर-द्वार हो; तुम मेरे दर्पण हो। तुम मधुर हो; मधुर हो; मधुर हो। मधुरं मधुरं मधुरं मधुरम्।

स्वामी श्रीशिवरामकिंकर योगत्रयानन्दजी महाराज

(जन्म—हवड़ा त्रिनेके बराहनगरके गङ्गानटपर। गृहस्थाश्रमका नाम—श्रीशिवमूर्धन सान्याल। अगाध पण्डित, सिद्ध योगी, महा शक्ती और परम भक्त।)

(१) शिवकी—परमेश्वरकी उपासना और चित्तवृत्ति-निरोधरूप योग—ये दोनों एक ही चीज हैं। जीवात्माका परमात्माके साथ संयोग ही 'योग' है। जीवात्मा यद्यपि सदा ही सर्वव्यापक परमात्माके साथ युक्त होकर रहता है; तब भी 'आवरण' और 'विशेष' इन दो शक्तियोंके कारण जीवको यह बात माझम नहीं होती। जिस उपायद्वारा इन दो शक्तियोंका नाश होता है; उस उपायका नाम योग है। अतः योगद्वारा जीवके अज्ञानका नाश होता है; अज्ञानका नाश होनेसे ही उसे मात्रम हो जाता है कि जीव परमात्मासे भिन्न नहीं है।

(२) नास्तिक होकर, ईश्वरको दूर करनेकी चेष्टा करके; 'सभी जडशक्तिके परिणाम हैं'—ऐसे विश्वासकी दृढयम से सुहृद् आसन देनेकी चेष्टा करके कोई पुरुष न तो कृतार्थ हो सके है और न हो सकेगी ही।

(३) यथाविधि प्रार्थना करनेसे, श्रद्धापूर्ण, विमल हृदयसे प्रार्थना करनेसे फलप्राप्ति हुई है; हो रही है; होगी—यही सत्योक्ति है।

जायगी कि सत्योक्ति ही सर्वजनोंकी अन्तर्धामिणी है; सत्योक्ति ही अखिल ज्ञान-विज्ञानकी प्रसूति है; प्रवृत्ति-निवृत्तिकी नियामिका है।

(५) जो विश्वके प्राण हैं; जो विश्वके बल हैं; जो विश्वके आत्मद और बलद हैं; जिनका शासन सभी कोई मानते हैं; देवतालोग भी जिनका शासन माना करते हैं; जिनकी छाया—आश्रय—शरणगति अमृत है (सर्वसुखनिधान' मुक्तिका एकमात्र साधन है); जिनका विसरण ही मृत्यु है; उन मङ्गलमय प्रभुके अतिरिक्त हमलोग फिर कितनी प्रीतिके लिये कर्म करेंगे ?

श्रीनन्दकिशोर मुखोपाध्याय

(पिताका नाम—श्रीकालीपद मुखोपाध्याय। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजीके प्रकण्ठ पण्डित।)

उपदेश देना साधारण बात है। पर विकट परिस्थितिमें भगवत्कृपाका अनुभव करते हुए प्रमुदित रहना—तनिक भी विचलित नहीं होना—भगवद्भक्तके ही वचनकी बात होती है।

जीवनमें उतारे बिना; स्वयं

पाठन किये बिना—उपदेश व्यर्थ होता है।

शास्त्र-वाक्य भगवद्वाक्य-तुल्य हैं। प्रत्येक हिंदूको उन्हें आदर देना आवश्यक है। शास्त्र-विपरीत आचरण अकल्याणकर होता है।

एक पशु मर जाता है और उसकी बगलमें ही दूसरा पागुर करता रहता है। यही दशा आज मनुष्यकी हो गयी है। वह प्रतिदिन लोगोंकी मृत्युमुखमें जाते देखकर भी

निश्चित है। भगवान्‌को पानेके लिये तनिक भी प्रयास नहीं करता। मानव-जीवन फिर क्या मिले, पता नहीं। यह अत्यन्त दुर्लभ है। अति शीघ्र हमका उपयोग कर लेना चाहिये।

मत्य परम धर्म है। सत्योक्ति ही प्राता है।

दुर्गा, राम और कृष्ण—सभी एक हैं। इन सभी नामोंमें अचिन्त्य शक्ति है। किसी एक नामको अपना बना लो। रात दिन जपते जाओ। कल्याण निश्चित है।

विधानपूर्वक भगवान्‌र निर्भर रहो। लोक-परलोकका निर्वाह वे करेंगे।

स्वामी रामतीर्थ

(जन्म—वि० सं० १९१०, स्वयं-व्यान—पंचावसानके पुत्रगानसत्वा त्रिपेके जन्मसं मुगरीसत्वा गीत, योगसं-संकेत प्राप्ति, देहावसान—वि० सं० १९९१ कर्माधी समाप्त्याके दिन जन्म-समय द्वारा। दिहकिं निरु।)

हृदय का मनसब लिखा
त्रिम दिन मेरी तकदीर में।
आह बी नकदी मिली
खहटा मित्र जागीर में॥

कोई तमझा नहीं

न है कुछ तमझा न कुछ सुधनु है।
निबहदत में साहीन सागर न बुढ़े॥
मिली दिल को आँखें जनी मारफन बी।
त्रिपर देवता हूँ, सनम क बरू है॥
गुनिलों में जाकर हर हक गुन का देखा।
तो मेरी ही रंग ब मेरी ही बुढ़े॥
मिठा तेरा खुदा हुए एक ही हम।
रही कुछ न हमलन न कुछ अरजू है॥
X X X

सावनी

शुद्ध सचिदानन्द ब्रह्म हूँ

शुद्ध सचिदानन्द ब्रह्म हूँ अजर अजर अजर अचिन्त्य।
जग जग को संपन्न हो जगि बर जगि जग की कर्मा॥
अजर ब्रह्म अजर हूँ का जग में अचिन्त्य अचिन्त्य।
अजर सत्ता गुन का का बरू अजर अजर अचिन्त्य।
मेरी ब्रह्म हूँ, सनम मित्र बन के संपन्न अचिन्त्य।
शुद्ध सचिदानन्द ब्रह्म हूँ अजर अजर अजर अचिन्त्य।
मिलि हूँ ब्रह्म हूँ सब ब्रह्म ब्रह्म अचिन्त्य।
रग हूँ सब में हूँ सब को सब सब अचिन्त्य।
हम मित्रों मित्र ब्रह्म हूँ सब सब अचिन्त्य।
बनी न हूँ सब सब के सब ब्रह्म का सब अचिन्त्य।

ब्रह्मजल हो जिये उगे नहि पड़े मंगनी चोरनी।
शुद्ध सचिदानन्द ब्रह्म हूँ अजर अजर अजर अचिन्त्य॥

प्यारकी गलीमें

ऐ दिल! प्यार प्यारकी गली है। यहाँ आनी जानका
दम भी मन मार, अर्थात् जानका पसंद मन कर या जानकी
पसंद मन कर और आने प्यारके आगे जान प्यार जान
और दिव्या दम मन मार, अर्थात् आने प्यारके सामने
इन प्रान्त हार्थिका पसंद मन कर, या हुन्ने प्यार
मत मनमर।

जग (आने प्यारकी ओसा) अर्थात् मूर्ख नहीं
रखती है, हमारे जगका शोक मन कर। यदि तू आने
प्यारके सामने जानका खेला है। तो गुन रद (तू इन
कामर भी गली मन कर)।

यदि तुम्हारी (आने प्यारकी ओसा) कुछ बरू है
तो तुम्हारी मित्रोंके दिव्यमें कुछ बरू न कर। तुम्हारे
बरूकी अर्थात् तुम्हारी मित्रोंकी गलीमें जो बरू हो, तुम्हारे
मित्रोंमें भी तुम्हारे मनमर और मित्रोंके दिव्यमें बरू
न कर, अर्थात् गुन रद।

जग तुम्हारे मित्रों के मन, तो मंगनी मित्रोंकी गली
होइ दे। जग तुम्हारे मित्रोंके मनमर (दिव्य दिव्य, तो
मित्रोंके मनमर न कर)।

मित्रोंके मनमें ही गली है, तेरे मनमें न मनमर।
होइ है मंगनीके मनमर मन बरू, मनमर मनमर।
मित्रोंके मनमें ही गली है, तेरे मनमें न मनमर।

मित्रोंके मनमें ही गली है, तेरे मनमें न मनमर।
मित्रोंके मनमें ही गली है, तेरे मनमें न मनमर।
मित्रोंके मनमें ही गली है, तेरे मनमें न मनमर।

हमर—गमी तुम हो । गरी प्रसंसा; खुति; प्रेम—समी
तुम्हारा है । तुम बाजीगर हो; खेल जानूँके खेल खेलते हो ।
सार तुम हो; वस्तु तुम हो; प्रयोजन तुम हो । इहलोक;
स्वर्गलोक; यमलोक; मत्स्यलोक; जनलोक; तपोलोक; ब्रह्मलोक;

पितृलोक; मातृलोक; वैकुण्ठ; मोलोक—गमी तुम हो ।
मैं कुछ नहीं हूँ; कुछ नहीं हूँ; खार-धूल—कुछ भी नहीं हूँ ।
तुम मेरे पर-डार हो; तुम मेरे दर्पण हो । तुम मधुर
हो; मधुर हो; मधुर हो । 'मधुरं मधुरं मधुरं मधुरम् ।

स्वामी श्रीशिवरामकिंकर योगत्रयानन्दजी महाराज

(जन्म—हवड़ा जिलेके बाराहगंजके गङ्गाटपर । गृहस्थाश्रमका नाम—श्रीशिवमूर्धन सान्धान । अगाध पण्डित, सिद्ध योगी,

शाली और परम यत्न ।)

(१) शिष्यकी—परमेश्वरकी उपासना
और चित्तवृत्ति-निरोधरूप योग—ये दोनों
एक ही चीज हैं । जीवात्माका परमात्माके
साथ संयोग ही 'योग' है । जीवात्मा बर्बाद
सदा ही सर्वव्यापक परमात्माके साथ युक्त
होकर रहता है, तब भी 'आवरण' और
'विशेष' इन दो शक्तियोंके कारण जीवको
यह बात मालूम नहीं होती । जिन उपायद्वारा इन दो
शक्तियोंका नाश होता है, उस उपायका नाम योग है ।
अतः योगद्वारा जीवके अज्ञानका नाश होता है, अज्ञानका
नाश होनेसे ही उसे मालूम हो जाता है कि जीव परमात्मासे
भिन्न नहीं है ।

(२) नास्तिक होकर, ईश्वरकी दूर करनेकी चेष्टा
करके, 'सभी जड़शक्तिके परिणाम हैं'—ऐसेविश्वासको हृदयमें
सुदृढ़ आसन देनेकी चेष्टा करके कोई पुरुष न तो कृतायु हो
सके है और न हो सकेंगे ही ।

(३) यथाविधि प्रार्थना करनेसे, श्रद्धापूर्ण, विमल
हृदयसे प्रार्थना करनेसे फलप्राप्ति हुई है, हो रही है,
होगी—यही सत्योक्ति है ।

(४) सत्योक्तिसे पृथ्वी,
और दिन-रातका प्रसार हुआ है;
प्राणिमात्रको विश्राम मिलता है;
ही प्राणिमात्रका विचलन—रहता
है, अन्धका शनन्दन होता
उदय होता है । ..... अतः
न हो, तो यह :

जायगी कि सत्योक्ति ही सर्वज्ञ
सत्योक्ति ही अखिल ज्ञान-विज्ञान
निवृत्तिकी नियामिका है ।

(५) जो विश्वके प्र-
विश्वके आत्मद और बल
हैं, देवतालोग भी जि-
छाया—आश्रय—श-
मुक्तिका एकमात्र
उन महत्त्वमय
लिये कर्म करें-

श्रीनन्दकिशोर मुखोपः

(पिताका नाम—श्रीकालीपद मुखोपाध्याय । हिंदी, संस्कृत ।

उपदेश देना आचारण बात पालन ।

है । पर विकट परिस्थितिमें भ

का अनुभव

रहना

होना

ह

बुद्धि मेरे हैं' इस रंगमें । इस प्रकारके वेशोंमें अनर्थ करने-वाली श्रद्धा कुञ्जा (उल्टा विश्वास) प्रतिसमय अहंकार (देहाध्याय या अहंता) को पुष्टि और बल देती रहती है । जबतक यह संसारोक्त दृष्टिवाली श्रद्धा सीधी होकर आत्मा (ज्ञान) की सद्गामिनी और तद्रूप न होगी, तबतक न तो अहंकार (कर्म) मरेगा और न स्वराज्य मिलेगा । मारो जोरकी लत हम कुञ्जाको, जमाओ विवेक-रूपी मुक्ता हम उल्टे विश्वासको, अलिक (।) की भौंति सीधी कर दो इस चुबरी श्रद्धाकी कमर ।

कहे-अलिक पैदा कुनम्, रूँ राख पुठे-रूँ कुनम् ।

अर्थात् जब नून अक्षरकी पीठको सीधा करता हूँ तो अलिकके कदको मैं उत्पन्न कर देता हूँ ।

अपने असली स्वरूप (परमात्मा) में पूर्ण विश्वास उत्पन्न करो, देह और देहाध्याय कैसे, तुम तो मुख्य ईश्वर हो ।

सब ओर तू ही तू

जिस ओर हम दौड़ें, वे सब दिशाएँ तेरी ही होती हैं, अर्थात् सब ओर तू ही या और जिस स्थान पर हम पहुँचें, वह सब तेरी ही गलीका सिरा देखा, अर्थात् सर्वत्र तुझे ही पाया ।

जिस उपासनाके स्थानको हृदयने प्रार्थनाके लिये प्रहण किया, उस हृदयके पवित्र धामको तेरी भ्रका छुकाव देखा, अर्थात् उस स्थान पर तू ही साँकटा दृष्टिगोचर हुआ ।

हर सर्वेश्वरों (पिय हूँ सब अर्थात् प्रेमरात्र) को, जो कि इस संसार-यात्रिकामें है, उठे तेरी नदी-तटकी यात्रिकाका उगा हुआ देखा, अर्थात् जो भी हम जगत्में प्यास दृष्टिगोचर हुआ, वह सब तुझसे ही प्रकट हुआ दिखायी दिया ।

बल रात हमने पूर्वी यागुते तेरी मुगन्ध लूँची और उस प्राची पवनके साथ तेरी मुगन्धका सनूह देखा, अर्थात् उसमें तेरी ही मुगन्ध बनी हुई थी ।

सगराके समस्त मुन्दर पुराणोंके मुखमण्डलोंको बोलारके लिये हमने देखा, किन्तु तेरे मुखके दर्शनने उनसे देखा, अर्थात् इन समस्त मुन्दरोंमें तेरा ही रूप पाया ।

समस्त सगराके प्यारकी मल आँखोंमें हमने जब

देखा, तो तेरी जादूमरी नगिण (आँख) देखी ।

जबतक तेरे मुखमण्डलका सूर्य समस्त परमाणुओं पर न चमके, तबतक सगराके परमाणुओं पर तेरी ही ओर दौड़ते हुए देखा, अर्थात् जबतक तेरी किरण न पड़े, तबतक सत्यका जिहासु तेष ही हच्छुक रहेगा ।

नानात्व खेल है

सैनिकों क्या परया है, जेवर (आभूषण) रहे चाहे न रहे । सोनेकी दृष्टिसे तो जेवर कमी हुआ ही नहीं । सोनेके जेवरके ऊपर भी सोना, नीचे भी सोना, चारों ओर भी सोना और बीचमें भी सोना, हर ओर सोना-ही-सोना है । आभूषण तो केवल नाममात्र है । गोना सब दशाओंमें और सब दिशाओंमें एकरस है । मुझमें नाम और रूप ही कभी स्थित नहीं हुए, तो नाम-रूपके परिवर्तन और रूपान्तर, रोग और नीरोगका कहाँ प्रवेश है ! यह मेरी एक विचित्र आश्चर्य महिमाका चमत्कार है कि मैं सबमें भिन्न-भिन्न 'अह' कथित कर देता हूँ, जिससे यह सब लीला व्यक्ति-व्यक्तियों में विभक्त होकर मेरा-तेरा शिकार (आलेश) हो जाती है । एक-दूसरेको अक्षर-मातहत, गुरु-नग्न, शावक-शावित, दुर्गी-मुली स्वीकार करके मदायीकी पुतलियोंकी तरह खेल दिखाने लगते हैं ।

यह मेरी कालानिक बनावट मेरे प्रतिस्विय या आमासके कारण आने-आरको मान बैठी है । हमके कारण मुझमें कदापि भिन्नता नहीं आती; क्योंकि समस्त अस्तित्व और सृष्टि जो इन्द्रियगोचर है, मुझमें है । निम्नमें चिह्नित उल्लंघनी है, नृदती है, प्रसन्न होती है, शोक भी मानती है; किन्तु प्यास जानता है कि इसमें क्या शक्ति है, पुरा तमासा देखा करता है । आनन्दस्वरूप में सदा एकात्म है । आर ही-आन मेंमें नानावका बाधक होना क्या अर्थ रखता है !

अक्षर बहुर, ऊपर नाँव, बदन पड़े हन ही हन ।

अर मे, निर मे, नर मे, मुर मे, पुर मे, निर मे हन ही हन ॥

प्राणका दर्शन

तुझको ईश्वर हुए देवदर मैं दूँ नही हुआ हूँ, मैं दूँ नही हुआ हूँ; नर प्यारे ! तेरे अक्षर और सौंदर्य चिह्नित ।

सोवन (पुष्प) में चमकीला रक्षर बहनेसे

कुंक और ईमानको उसके मुखड़े और जुल्फके आगे छोड़ दे और उस प्यारेके जुल्फ और मुखड़ेके सामने कुंक और ईमानकी चर्चा न कर ।

याद रख, तू उस (प्यारे) से आगे नहीं बढ़ सकेगा, इसलिये तू इसके मिलाप (दर्शन) की चर्चा मत कर और इस हेतु कि तू उस (प्यारे) के बिना भी नहीं रह सकेगा, इसलिये वियोगकी भी चर्चा न कर ।

याद रख, प्रकाशमान सूर्य उस (प्यारे) के मुखड़ेकी क्योसिकी एक चमक है, इसलिये ऐ मगरबी ! उसके सामने प्रकाशमान सूर्यकी भी चर्चा न कर ।

मिलनकी मौज

हे वाक्-इन्द्रिय ! क्या तुझमें है शक्ति उस आनन्दके वर्णन करनेकी ! धन्य हूँ मैं ! कृतकृत्य हूँ मैं !!

जिस प्यारेके घूँघटमेंसे कभी हाथ, कभी पैर, कभी आँख, कभी कान कठिनताके साथ दिसायी देता था, दिल खोलकर उस जुलारेका आलिङ्गन प्राप्त हुआ । हम नंगे, यह नंगा, छाती छातीपर है । ऐ हाड़-चामके ज़िगर और कलेजे ! तुम बीचमेंसे उठ जाओ । भेद-भाव ! हट । फासके भाग ! दूरी दूर हो । हम यार, यार हम । यह शादी (आनन्द) है कि शादी-भर्या (आनन्दमयी मृत्यु अथवा आनन्दनिमग्न मौत) । आँख क्यों छमाछम बरस रहे हैं । क्या यह विवाह-कालकी हाड़ी है, अथवा मनके मर जानेका मातम (शोक) ? संस्कारोंका अन्तिम संस्कार हो गया । हृच्छाओंपर मरी पड़ी । दुःख-दरिद्र उजाला आते ही अँधेरेकी तरह उड़ गये । भले-बुरे कर्मोंका बेड़ा डूब गया ।

X X X

आँसुआँकी हाड़ी है कि अमेदताका आनन्द दिलानेवाली बर्षा-श्रुतु ! ऐ मिर ! तेरा होना भी आज मुफल है । आँखो ! तुम भी धन्य हो गयीं । कानो ! तुम्हारा पुरुषार्थ भी पूरा हुआ । यह आनन्दमय मिश्रण सुधारक हो, सुधारक हो, सुधारक हो ! सुधारकका शब्द भी आज कृतार्थ हो गया ।

ऐ मेरे भगलेपनके आह्लाद ! ऐ मेरे समस्त रोगोंकी ओपधि ! ऐ मेरे अभिमान और मानकी ओपधि ! ऐ मेरे लिये जालीनृत और अपलनृत ! तू आनन्दवान् हो ।

अथवा ऐ मेरे प्रेमोन्मादके आह्लाद ! तू आनन्दवान् हो । तू ही तो मेरे समस्त रोगोंकी ओपधि है । तू ही मेरे

अभिमान और मानकी ओपधि है, तू ही मेरे लिये अपलनृत और जालीनृत है ।

अहंकारका गुब्बा और बुद्धिकी गुड़िया जल गये । अरे नेत्रो ! तुम्हारा पह काला बादल बरमाना धन्य हो । यह मस्तीमेरे नयनोंका सावन धन्य (सुधारक) है ।

कुब्जाकी कमर सीधी करो

एक हाथमें स्वादिष्ट मिठाई और दूसरेमें अक्षरों बच्चेको दिखाकर कहा जाय कि इन दोनोंमेंसे कौन-नी एक वस्तु तुम्हें स्वीकार है, तो नासमझ बच्चा मिठाईको पसंद करेगा, जो उसी क्षण स्वाद दे जाती है । यह नहीं जानता कि अक्षरोंसे कितनी मिठाई मिल सकती है । यही दशा उन संसारी लोगोंकी है जो श्रेष्ठ बनानेवाली सच्ची स्वतन्त्रताकी अक्षरोंको छोड़कर कुब्जाकी चमकवाली क्षणभङ्गुर स्वाद देनेवाली मिठाई अङ्गीकार कर रहे हैं । ग्वालन छोड़कर जन्मजात स्वत्व (राजगद्दी) को सँभालनेके लिये कृष्ण भगवान्का कंसको मारना अत्यावश्यक कर्तव्य था, किंतु कंस तब मरेगा जब कुब्जा सीधी होगी । पान, सुगरी, चन्दन, इत्र, अवीर आदि लिये कंसकी सेवानो कुब्जा जरूरी है, इतनेमें महाराजसे भेंट हो गयी । बाँकेके साथ कुब्जाकी बोल-चाल भी अत्यन्त टेढ़ी थी । एक मुक्का मारनेसे कुबरीकी पीठ सीधी हो गयी । नाम तो कुब्जा ही रहा, किंतु सीधी होकर अपने उपकारीके चरणोंपर गिरी । अब कंससे सम्बन्ध कैसा ! पान, सुगरी, चन्दन, इत्र, अवीरसे भगवान्का पूजन किया और उन्हींकी हो रही । सीधी कुब्जाको सहृदय सली बनाने ही कृष्ण भगवान्की फर्मवर विजय है और स्वराज्य (पैतृक अधिकार) प्राप्त है । विषयोंके घनको त्यागकर सच्चे साम्राज्यको सँभालनेके लिये अहंकार (अहंता) रूसी कंसको मारना परम आवश्यक है, नहीं तो, अहंकार-रूपी कंसकी ओरसे होनेवाली भौतिक-भौतिक पीड़ाएँ और चित्र-विचित्र अत्याचार कहीं बेनपे दम न लेने देंगे । अहंकार (कंस) तब मरेगा, जब कुब्जा सीधी होकर कृष्ण (आत्मा) की भेदी (आत्माके रहस्यको जाननेवाली) हो जायगी ।

कुब्जा क्या है ! अज्ञा, विधाव । सर्वसाधारणके घरों उल्टी (कुबरी) भटा अहंकारकी सेवामें दिन-रात लगी रहती है । 'पर मेरा है' इस रूपमें अथवा 'मृत-मर्णाधि मेरी है' इस रूपमें, 'स्त्री-पुत्र मेरे हैं' इस रूपमें, 'घारी और

* संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास *

तलवार खाँची, सोसनको तज्ज्वार किनने दी ! तेरी रूग्णार
नरगिण (पुष्पन्मी नेत्र) ने; क्योंकि नेत्रोंकी आह्वानित्री
तुलना नरगिणके पुष्पने की जाती है।

तेरा चमकता हुआ मुखड़ा मेरे प्राणका दर्पण हुआ।
इस प्रकार मेरे प्राण और तेरे दोनों एक ही हुए; क्योंकि
तेरे मुखड़ेमें मेरे प्राण और मेरे मुखड़ेमें तेरे प्राण दिलायी
देते हैं।

रोते गमय वह (अभेद हुआ) काप रोने है,
दशाओंमें वह ही स्वयं मौजूद है।

कभी चमकती हुई बिजलीके रूपमें है,
कभी सरगते हुए घने बादलोंके रूपमें होता है।
प्रचैतन्य रूप और रंगम बही प्यार प्रकट हुआ
देता है।

निजानन्दकी मस्ती

मातःकालकी वायुका डमक-डमक चलना ही अपने
प्यारे यार (स्वरूप) का संदेश ला रहा है और जगन्नी
ऑल भी लगने नहीं देता; क्योंकि ऑल जब जग लग
जाती है, तो शब्द उस प्यारे (स्वरूप) की दृष्टि (प्रकाश)
का तोर लाना आरम्भ हो जाता है, जिससे मैं छीने न
पाऊँ; अर्थात् उसे भूल न जाऊँ।

अगर अकस्मात् अक्ष और होशमें आने लगता हूँ,
या मन-बुद्धिका सन्न करने लगता हूँ तो उसी समय प्यारा
छेड़खानी करने लग जाता है, ताकि फिर बेहोश और
आत्मानन्दसे पागल हो जाऊँ; अर्थात् मैं पुनः संसारका न
रहूँ; चिरम् प्यारे (स्व-स्वरूप) का ही हो जाऊँ।

(इस छेड़खानीसे) ऐसा मादूम होता है कि
प्यारेका हमसे एक मतलब (स्वार्य) के कारण प्यार है कि
और वह मतलब हमारा दिल लेता है। मला खलीसे वह
क्यों दिल छीनता है; क्या वैसे हमको इन्कार है ? अर्थात्
जब पहलेसे ही हम प्यारेके हवाले दिल करनेको तैयार बैठे
हैं; तो फिर वह सत्ताते क्यों छीनना चाहता है ?

दिलको प्यारेके अर्पण करनेसे न खिलनेकी कुरतत
रही और न किसी काम-काजकी। आप तो वह बेकार
(अकर्ता) था ही; अब हमको भी वैसा ही बेकार कर दिया है।
जब मेमका समय आता है, तो वह (प्यारा) शब्द
हमपरका (सन्न या मुस्मिन्) हो जाता है। ऐसी दशामें
हम कित्तर गुस्सा निकालें; क्योंकि सामने तो वह स्वयं
सझा है।

वह

जाम्नेमें शुष्की-जलकें
हंगता है और

इस शरीरसे शारीरिक प्राण कूदकर तो अद्वैत
गद्गामें पड़ गये हैं। अब इस मृतक शरीर (मुर्दे) को
(प्रारब्ध-भोग-रूपी) पक्षी आर्य और महोत्सव हर नें
क्योंकि शांति मरनेके पश्चात् मंदार अर्थात् मोक्षदिशि
जाता है और मत्त पुरुष अपने शरीरको ही सक्के आँ

ये प्यारे जिशानु ! इन्क (प्रेम) के पत्तें
जानो; इन्को मत रारोओ; बल्कि इस प्रेमकी झ
पर-वार और धन-शौलतको वार दो।

इस प्रेमके दर्दका इलाज करना तो अमर्त्य
ही मंजूर होता है; क्योंकि जब प्रेम ही मायूक (लो
हो, तो क्या ऐसी नीरोगतामें भी बीमार है ?

हज्जार मुनीबत, बला और जंगलका काँय-म
सब उसी समय जलकर गुस्कार (आगका पुष्प) हो
जिस समय शान्ति भीतर प्रखलित हुई।

दौलत, बल, विद्या और इज्जत तो नहीं रहीं
उस (अनन्य भक्त या ब्रह्मविद्) केपश्चात् बादमें
केवल आत्मज्ञान (ब्रह्म-विद्या) की ही आवश्यकता है।

कई क्योंकि आयादों, जो स्वरूपके अनुभूति में हैं
औटका काम कर रही हैं; इन सब छोटी-बड़ी ब्रह्म
(आत्मज्ञानसे) जला दो और जब हव तरहे इकाएँ
दीवार उड़ जाय; तब फिर प्यारे (स्वस्वरूप) के रहने
आनन्द लो।

मंजूर एक मत्त ब्रह्मवेत्ताका नाम है, जब कि
सुलीपर चढ़ाया गया; तब उस समय एक पुराने जल
प्यारेकी गली अर्थात् स्वस्वरूपके अनुभव करवाने रक्त
पूछा। मंजूर तो चुप रहा; क्योंकि वह उस समय हकीकत
या, परंतु सुलीकी नोकने अर्थात् शिरसे, जिसको कुटने
दार कहते हैं, मंजूरके दिलमें चाक खुलकर बतला दिया कि
वह रास्ता है, अर्थात् प्यारेके अनुभवका केवल दिलके मोह
जाना ही रास्ता है।

जन्मा भंडारा ममसता है, इसलिये राम जब ममत्त हुए तो परीको मृतक देखकर भंडारेके लिये पक्षियोंको बुलते हैं।

जब इस निजानन्दके कारण नेत्र, मस्तिष्क और हृदयमें वेसुध उमड़ने लगे, तो उस समय अपने पाप द्वैत इमानिवाली सांसारिक बुद्धि तू मत रख; क्योंकि यह बुद्धि ज्यमिचारिणी रौंद है।

जब राम अति मस्त हुए तो बोल उठे कि हम छरीखे अब सम्बन्ध छूट गया है, इसलिये हमकी जिम्मेदारीकी छिस्ते बला टल गयी। अब तो राम खून पीनेवाली तलवार (मुगीबत) का भी स्वागत करता है; क्योंकि रामको यह मौत बड़ा स्वाद देती है।

यह देह-प्राण तो अपने नौकर (हंकर) के हवाले करके उससे नित्यका टेका ले लिया है। अब ऐ प्यारे (स्वरूप) ! तू जान, तेरा काम; हमको इस (शरीर) से क्या मतलब है।

नौकर बड़ा छुट होकर काम कर रहा है, राम अब बादशाह हो बैठा है; क्योंकि खिदमतगार (सेवक) बड़ा चतुर मिला हुआ है।

नौकर ऐसा अच्छा है कि दिन-रात जग भी छोड़ा नहीं, मानो उसकी आँखोंमें नींद ही नहीं और दम-भर भी उसको मुट्ठी नहीं; वह हर पड़ी जगाता ही रहता है।

ऐ राम ! मेरा नौकर कौन है और मालिक उसका कौन है ! मैं क्या मालिक हूँ या नौकर हूँ ! यह क्या आश्चर्यजनक रहस्य है (मुछ नहीं करा जा सकता)।

मैं तो अकेला, अद्वैत, नित्य, अव्यक्त और निर्विकार हूँ, मालिक और नौकरका भाव कहाँ ! यह क्या गलत बोलचाल है।

मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, जल-घलहर मैं अकेला हूँ। वाणी और वाक्-हृन्दिषका मुसतक पहुँचना बटिन है, अपांत वाणी इत्यादि मुझे पार्जन नहीं कर सकती।

ऐ दुनियाके बादशाहो ! और ऐ माणों आममानोंके तापो ! मैं तुम सबपर राज्य करता हूँ। मेरा राज्य सबसे बड़ा है।

मैं अपने प्यारे (स्वरूप) की लादुपरी दृष्टि हूँ, निजानन्दपरी मस्तीही दायका नश हूँ, अमृत-स्वरूप मैं हूँ, भवों (माया) मेरी लकड़र है।

सं. बा. अं. ६२—

यह मेरी मायाही बुल्लें (अविद्याके पदार्थ) पेचदार (आकर्षक) तो हैं मगर जो मुझे (मेरे अगली स्वरूपकी ओर) गीधा आकर देखता है, उसको तो वास्तविक रामके दर्शन हो जाते हैं और जो उल्टा (पीछेको) होकर (मेरी मायारूपी कान्ही बुल्लोंको) देखता है, उसको (‘राम’ शब्दका उल्टा शब्द ‘मार’) अविद्याका साँप काट डालता है।

अमावस्यकी रातको एक बजे मुझसे सामने गङ्गाने नरम-नरम बिछीना (रेणुकाका) पिछा दिया है। राम बादशाह लेट रहा है, गङ्गा चरणोंको धूती हुई यह रही है।

X X X

गला रुका जाता है

जब लड़की पतिके माथे विवाही जाकर अपने माता-पिताके घरसे अलग होने लगती है, तो लड़की और माता-पिताके रोमाञ्च हो जाते हैं और आश्चर्य-दशा व्याप्त होनेसे गला रुक जाता है।

लड़कीको फिर घर वापस आनेकी अपया माता-पिताके घरका ही बने रहनेकी कोई आशा मानूस नहीं देती, इस यास्ते सर्वदाकी जुदाई होते देकर माता-पिता और लड़कीके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गला रुक आता है।

(लड़की फिर मनमें यह करने लगती है कि) दे माता-पिता ! यह घर-बार तथा संसार तो आरको और मेरा पति मुझको मुबारक हो, पर घर (जुदा होने समयकी) आगिनी छवि (अवस्था) आन जरूर बाद रहने कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं और गला रुक रहा है।

ऐसे ही जब मनुष्यकी हृत्-स्त्री लड़की (अने) पति (स्वभाव) के माथे विवाही जाती, अपना अन्तर्गत तदाधार होती है, तो उसके माता-पिता (अर्थात् और बुद्धि) के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गला रुके रोंगटेके दृष्टता जाता है तथा उस वृत्तिको भर कायम होने न देकर हृन्दिषमें रोमाञ्च हो जाता है। उस समय हृत्-स्त्री अपने मन्त्रविद्युते यह वृत्ती मादस देती है दे अर्थात्-स्त्री-पति ! और हृन्दिषकी माता ! यह घर-बार एवं दुनिया भर दुर्दे दुरावक हो और हमने हमारा दुलदा (स्वभाव) लकड़र हो। (अर्थात्-स्त्री) यह और दुनियामें और उल्टे हो और इस मौके हमसे अन्तर्गत होती है, हमने पूरे घर

[illegible][illegible][illegible]

पहले दया क्या क्या दे देना है (मरतीका इतना
 जेब का क्या है) कि दिलोकी भी लकड़ लगी रही
 और न अब सिर्फा बंक ही कुछ अगर करता है; बल्कि
 ऐसी दायज हो गयी है कि भोगते खड़े हो रहे हैं और
 दया अगर करता है।

दरमि: हने (दरमि) रूपी अनुभवके प्याले ऐसे
 तिलक रहे हैं कि अपने सिर और तनकी भी सुष-सुष
 पर: रहे। अब मैं तो दिन सृष्टा और न रात ही नकर
 रहने है। हरेक रोमांच हो रहे हैं और गला कसा जाता है।

एक सप्त शिरोधौते द्वार तो बंद थे, मगर मातृम नहीं
कि किन्तु सरफने यह (महत्तिका जोर) अंदर आकर
कवि हो गया है, जो मल्लाक गया है और किन्तु वा
रह है, किन्तु रोमांच राह हो रहे हैं और गला बका जा
रहा है।

यह जालकी मछलीनी कैसे आँधी आ रही है और
 जिनमनत्रका ओसा कैसे बढ़ रहा है कि छुप्पी, चोरे, छुर्न,
 जादेही भी धुप धुप गयी रही, अर्थात् देव विजुल
 भासमान बर्बा हो रहा, यहिक रोगके राक्ष हो रहे हैं और
 मनुष्य बच रहा है ।

मन रूपी मंदिरों ओ नागा प्रकाश की इच्छाएँ नाच
 रही थीं ये परके दीपक तो (आत्मानुभवसे) सब जल
 कर चुके थे। अतः अंदर शान-आमि ऐसे प्रज्वलित हुई कि
 वे सबके लक्ष्मी-अल गये सघा रंगों से सहे हो गये

... तरह है। इस (शतरंज-रूपी)
 -गमें' पोंक दिया। बद फीला

मन और वह शैल मनु, यह देखकर रोम लड़ने लगे हैं
और मन कह रहा है।

अब अपना प्यार छाती-पर-छाती खबर पड़ा है। अब
 दो कानों से और कानों फूला है। जिसकी वतनीकी
 अब लहर है, केवल सेंगटे मूढ़ है और गया बका है।

(यह जो आनन्द आ रहा है, यह क्या है ?) यह कल्याण (मानव) शरीर की मौत का आनन्द है जो कल्याणों में नहीं मिलता है। अब तो (इस आनन्द के महकने) इस पञ्चभूतवक्र को उठाना भी कठिन हो गया है, क्योंकि आनन्द के मोरे रोम खड़े हैं और गला रुक रहा है।

कदोत्रे (हृदय) में धान्ति है और दिलमें जब चैन है; सुधीये रमका हृदय भरा हुआ है और नैन (आनन्द-के) भ्रमरले ललाचन भरे हुए हैं; अर्थात् आनन्दके मारे आँखें टपक रहे हैं और रोम खड़े हो रहे हैं तथा गला रुक रहा है।

✕   ✕   ✕

प्रेम समुद्रकी बाढ़

जब अमला दरिया पारत का, हर बार तपक आवादी है ।
हर रात नई एक शायदी है, हर रोज मुबारकवादी है ।
खुश खंदा है रंग गुल का, खुश वादी शायद मुवादी है ।
बन सूख आप दरखतों है, खुद जंगल है, खुद वादी है ॥
निज रहत है, निज फलहत है, निज रंग नप आवादी है ॥६॥

हर राग रेशे में, हर धू में, अमृत भर-भर मरपूर हुआ !
सब कुलफत दूरी दूर हुई, मन सादी भांगों से बुर हुआ ॥
हर माँग नषादाँगी देता है, हर जगह जगह तू हुआ ।
जो है सो है अपना मजहर, स्वाह आभी नारी बन्दी है ॥
क्या ठंडक है, क्या राहत है, क्या सादी है, आजदाँगी है ॥-

सिम-सिम, सिम-सिम आँसू बरसने, यह अवर नदारी देता है ।
क्या शुभ मजे की बारिश में वह तुलक वसतक का होता है ॥
किन्ती मौसम में हुवे है, बदमल उठे कब होता है ॥
यह गर्जनी है जी उठना, मत सिक्को उफ बावदी है ॥
क्या ठंडक है, क्या राहत है, क्या सादी है, आबदी है ॥

मलम, रंजुरी, नीमारी, गहलो, कमडोरी, नादारी ।
 ठेकर उँचा-नीचा, मिहनत जाती (है) इन पर जो बारी ॥

इन सब की मददों के बावजूद, चरमा मल्ली का है जारी ।
गुम शीर कि शीरी तुमों में, कोढ़ और तेरा फरहादी है ॥
क्या ठंडक है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजादी है ॥

इस मरने में क्या लज्जत है, जिस मुँह को चाट लगे इस की ।
मुँह है श्राद्धगद्दी पर, सब नेमत दौलत हो पीकी ॥
मय चाँदिये दिल सिर दे बूँको, और आन जलजो मही की ।
क्या सखा बादा निकता है 'ले लो' का शोर मुनादी है ॥
क्या ठंडक है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजादी है ॥

इल्लत मालूम में मत हूँ, सब कारण-कार्य तुम ही हो ।
तुम ही दफ्तर से खरिज हो, और लेते खारज तुम ही हो ॥
तुम ही मसकक बने बैठ, और होने इरिज तुम ही हो ।
तू दाबर है, तू बुकल है, तू पापी, तू फरवादी है ॥
नित राहत है, नित फरहत है, नित रंग नये आजादी है ॥

दिन शबका झगड़ा न देखा, गी सुरज का चिट्ठा सिर है ।
जब बुलनी दीद-पौशन है, हंगामा-क्यान कहीं फिर है ॥
आनन्द सखर समुद्र है जिस का आगाज न आसिर है ।
सब राम पसारा हुनिया का, जादूगर की उल्लादी है ॥
नित राहत है, नित फरहत है, नित रंग नये आजादी है ॥

वर्ष

जब प्रेमका समुद्र बहने लगा पड़ा तो हर तरफ प्रेमकी
बली नजर आने लग पड़ी और रात दिन शादी तथा
मुबारकवादीने मुँह दिवाना झुल कर दिया । अब दिल सुन्दर
पुष्पकी तरह हँसता और खिलता रहता है; चिच नित्य
आनन्द-प्रसन्न है । आप ही सूर्य बनकर चमक रहा है और
आप ही जंगल-पाटी बन रहा है । अहा ! कैसा नित्य आनन्द
है, नित्य शान्ति है, नित्य सर्व प्रकारकी खुशी और आजादी
हो रही है ।

हर रंग और नाहींमें तथा रोम-रोममें आनन्द-रूपी
अमृत भरा हुआ है । जुदाईके सब दुःख और बंध दूर हो
गये और मन हम अहंकारके मरने (मौन) की खुशीमें
पूर हो गया है; अब प्रत्येक पत्ता पत्थारों दे रहा है; क्योंकि
परमागुमाश भी हम शान्तिमें अक्षिरे पर्वतकी तरह प्रकाश-
मान हो गया । अब जो है वो अपना ही हाँकी-ग्यान या
आदिर करनेका ग्यान है । चाहे बर पानीका प्राणी है, चाहे
अमिषा और चाहे एकाका (यह समस्त वास्तवमें मुहको ही
आदिर करनेवाले हैं) ।

आनन्दकी बगाने अल्लु रिम-रिम कर रहे हैं, और दर

आनन्दका बादल क्या-क्या अच्छी बहार दे रहा है । इस
जोरकी वर्षामें वह (चित्त) क्या खूब अभेदता (एकता)
का आनन्द ले रहा है । शरीर-रूपी नौका तो आनन्दकी
लहरोंमें डूबने लगा रही है, मगर वह सच्चा (आनन्दमें)
उन्मत्त उसे कब सेता है ! (वह तो शरीरका ख्याल नहीं
करता;) क्योंकि उसके लिये यह (देहाध्यायका) डूबना
वास्तवमें जी उठना है । इगलिये दे प्यारो ! इस मौतमें मत
शिक्षको (क्योंकि शिक्षाकनेमें अपनी बरवादी है) । इस
मृत्युमें तो क्या ही ठंडक है, क्या ही आराम है, और क्या
ही आनन्द और क्या ही स्वतन्त्रता है; इनका कुछ बर्गन नहीं
हो सकता ।

रोना-पीटना, शोक-चिन्ता, बीमारी, गलती, कमजोरी,
निर्धनता, नीच-ऊँच, ठाँकर और पुक्कपार्थ, इन सबपर प्राण
बारे जा रहे हैं और इन सबकी सहायनासे मल्लीका समुद्र
बह रहा है । प्रिया शरीरके इशकमें फरहादका तेरा पर्वत और
शीर्ष लीन हो रहे हैं । इस लीन होनेमें क्या शान्ति है, क्या
आराम है, क्या आनन्द और क्या ही आजादी हो रही है ।

इस मरनेमें क्या ही आनन्द (लज्जत) है, जिस मुँहको
इस लज्जतकी चटक (स्वाद) लगा गयी; वह श्राद्धगद्दीपर
झुकता है और घन दौलत (कैमब) उसे पीका हो जाता
है । अगर आपको (आनन्दकी) शराप चाँदिये, तो दिल
और गिरको फूँककर (इस शरापके वास्ते) उसकी भट्टी
जला दो । बाह ! (निजानन्दकी) शराप (अपने गिरके
बदले) क्या मल्ली बिक रही है और (कपरीकी तरह) ले
लो, ले लो का शोर हो रहा है । इस शरापका फल क्या
ही शान्ति, आराम, आनन्द और आजादी है ।

हेतु (कारण) और फल (कार्य) में मय डूबो,
क्योंकि सब कारण-कार्य तुम ही हो; और जो दफ्तरमें नास्ति
होता है अथवा जो नीच होना है, वह सब तुम भग्न हो ।
तुम ही सब काममें प्रयुक्त होने हो । तुम ही उनमें विशेष
वाक्यनेवाले होते हो । तुम ही न्यायकारी, तुम ही वकील और
तुम ही पानी और पटरादी होते हो । अहा ! क्या नित्य
चेन है, नित्य शान्ति है और नित्य रात रंग और
आजादी है ।

सूर्य यही आर सौर है, वस्तु दिन रातका इगदा
अपनी देन-कामेका मेर उठने नहीं देता कदा; क्योंकि
दिन-रात को दृष्टिके धमनेर निरंतर है । ऐसे ही सब अल्लु

ईश्वरानुभवके लिये संन्यासीका-सा भाव रहन्यो । भारत-माताकी महान् आत्मासे अपनी लघु आत्माको अभेद करते हुए अपने स्वार्थका नितान्त त्याग करो । ईश्वरानुभव अर्थात् परमानन्दको पानेके लिये सच्चे ब्राह्मण बनो; अर्थात् अपनी बुद्धिको देश-हित-चिन्तनमें अर्पण करो । आत्मानन्दके अनुभवके लिये सच्चे क्षत्रिय बनो; अर्थात् अपने देशके लिये प्रतिष्ठा अपने जीवनकी आहुति देनेको तैयार रहो । परमात्माको पानेके लिये सच्चे वैश्य बनो; अर्थात् अपनी सारी सम्पत्तिको केवल राष्ट्रकी घोरीर समझो । इहलोक या परलोकमें राम भगवान् या पूर्णानन्दको प्राप्त करनेके लिये अपने परोक्ष धर्मको अपरोक्षरूप (व्यावहारिक) बनाओ; अर्थात् तुमको पूर्ण संन्यास-भाव ग्रहणकर सच्चे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यकी दृष्टीरता धारण करनी होगी । और जो सेवा पहले पवित्र दृष्टिको कर्तव्य था, उसे अपने हाथ-पैरोंसे स्वीकार करना होगा । अछूत जातियोंके कर्तव्य-पालनमें संन्यासी-भावका संयोग होना चाहिये । आजकल कल्याणका केवल एक यही द्वार है ।

× × ×

‘यदि तू मेरी दाहिनी ओर और चन्द्र मेरी बायीं ओर खड़े हो जायें और मुझे पीछे हटनेको कहें, तो भी मैं उनकी आशा कदापि-कदापि नहीं मानूँगा ।’

हम नये टुकड़े खायेंगे, भारत पर धारे जायेंगे ।
हम नूतने बने बनावेंगे, भारत की बात बनावेंगे ॥
हम नंगे उमर धितायेंगे, भारत पर जान मिटायेंगे ।
खलौं पर दौड़े जायेंगे, कौंटों को खल बनायेंगे ॥
हम दर-दर बन्दे खायेंगे, आनंद की झलक दिखायेंगे ।
सब रिश्ते-नाते तोड़ेंगे, दिल इक आत्म-नंग जोड़ेंगे ॥
सब विषयों से मुँह मोड़ेंगे, फिर सब पागों का फोड़ेंगे ।

सत्य

सत्य किसी व्यक्तिविशेषकी सम्पत्ति नहीं है; सत्य ईश्वरकी जागीर नहीं है; हमें ईश्वरके नामसे सत्यका प्रचार नहीं करना चाहिये । सत्य कृष्ण अथवा किसी दूसरे व्यक्तिकी सम्पत्ति नहीं है । वह तो प्रत्येक व्यक्तिकी सम्पत्ति है ।

सत्य तो वह है जो तीनों बालोंमें एक समान रहता है, जैसा बल था, वैसा ही आज है और वैसा ही सदा रहेगा । किसी घटना-विशेषसे उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता ।

आप सत्यको प्राप्त कर सकें; आप ब्रह्मत्वका अनुभव कर सकें; इसके लिये यह जरूरी है कि आपकी प्यारी-से-प्यारी अभिन्नगायें और आवश्यक्तयाएँ पूर्णतः छिन्न-भिन्न कर दी जायें, आपकी जरूरतें और प्यारी-से-प्यारी ममताएँ, आभक्तियाँ आगे धुंधल कर दी जायें और आपके चिर-परिचित अन्धविश्वास मटियामेट कर दिये जायें । इनसे आश्रय; आपके शरीरका कोई सम्बन्ध न रहे ।

तुम एकमात्र सत्यपर आरुढ़ हो; इस बातसे भयभीत मत हो कि अधिकांश लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं ।

सम्पूर्ण सत्यको ग्रहण करनेके लिये तुम्हें सांसारिक इच्छाओंका त्याग करना होगा; तुम्हें सांसारिक राग-द्वेषसे ऊपर उठना होगा । अपने उन सारे रिश्ते-नातोंको नमस्कार करना पड़ेगा, जो तुम्हें बाँधकर गुलाम बनाते और नीचे धसीटते हैं । यही साक्षात्कारका मूल्य है । जयतक मूल्य अदा न करोगे, सत्यको नहीं पा सकते ।

त्याग

त्याग तो आपको सर्वोत्तम स्थितिमें रखता है; आपको उत्कर्षकी स्थितिमें पहुँचा देता है ।

त्याग निश्चय ही आपके बलको बढ़ा देता है। आपकी शक्तियोंको कई गुना कर देता है। आपके पराक्रमको बढ़ा कर देता है; नहीं—आपको ईश्वर बना देता है । वह आपकी चिन्ताएँ और भय हर लेता है । आप निर्भय तथा आनन्दमय हो जाते हैं ।

स्वाधर्षपूर्ण और व्यक्तिगत सम्बन्धोंको त्याग दो; प्रत्येक-में और सबमें ईश्वरत्वको देखो; प्रत्येकमें और सबमें ईश्वरके दर्शन करो ।

त्याग क्या है ? अहंकारयुक्त जीवनको त्याग देना । निःसंशय और निःसंदेह अमर जीवन व्यक्तिगत और परिच्छिन्न जीवनकी ग्री बाल्यमें मिलता है ।

वेदान्तिक त्याग कैसे हो ? आपको सदा स्वयंकी चटानपर ही रहना होता पड़ेगा; अपने-आपको इस उत्कर्ष दशामें हृदयपूर्वक जमा कर, जो काम सामने आये, उसके प्रति अपने आपको पूर्णतः अर्पण करना होगा । तब आप बहने नदी; फिर कोई भी कर्तव्य हो, आप उसे पूरा कर सकेंगे ।

त्यागका आरम्भ सबसे निकट और सबसे दिय दम्पुअग्नि

नहीं देता; त्याग आपको हिमालयके घने जंगलमें जानेका आदेश करता; त्याग आपको कपड़े उतार डालनेका आग्रह नहीं करती कहता ।
त्याग न तो शर्मा

मिल सकता; त्यागके बिना न ईश्वर-प्रेरणा हो सकती है; न ईश्वरत्व और न

हृदयकी शुद्धताका अर्थ है अपने-आपको तांसारिक पदार्थोंकी आशक्तिने अलग, पृथक् रखना। त्यागका अर्थ हमसे रंचमात्र कम नहीं।

स्वायत्त के भार को सहन करो और जो कुछ प्राप्त हो, उसे
दूरतौर पर प्रसारित करो। स्वायत्तपूर्ण बोधन मत करो। ऐसा
करनेगे अन अन्ध ही श्रेष्ठ, उच्छन्न हो जायेंगे। ऐसा
सामान्यो श्रेष्ठ वर्म ही सर्वोत्तम ।

इच्छाका त्याग
इच्छाओं का त्याग कर दो; उनके ऊपर उठो; आरक्षो
इसकी शक्ति निम्न—तत्कालिक विभक्ति और अन्तर्गत
विशिष्टता। मरण स्वामी कि आरक्षी कामनाओं तनी निद्रा
है, उस आनन्द उनके ऊपर उठकर पास स्वयं पहुँचेंगे।
जब उपाय जनक का अन्तर्गत अर्थ-आरक्षी ब्रह्मत्वमें हीन

बच, परिणाम और फलकी परवा मत करो। सफलता
- अथवा असफलता मेरे लिये कुछ नहीं है; मुझे काम जरूर
करना होगा; क्योंकि मुझे काम प्यारा लगता है। मुझे काम
केवल कामके लिये ही करना चाहिये। काम करना मेरा
उद्देश्य है; कर्ममें प्रवृत्त रहना ही मेरा जीवन है। मेरा
स्वरूप, मेरी अवली आत्मा स्वयं शक्ति है। अतः मुझे काम
करना ही होगा।

जब आप इच्छाओंको छोड़ देते हैं, तभी, केवल तभी वे सफल होती हैं। जबतक आप अपनी अभिलाषारूपी घुनपुलहीको तनी रक्खेंगे, अपार्य इच्छा, आकांक्षा और अभिलाषा करना जारी रखेंगे, तबतक तौर दूसरे पक्षके द्वारा सफलता कभी पहुँचेगा। ज्योंही आप उसे छोड़ देते हैं, तभी यह सम्पत्ति प्रविशिकी हृदयको भेद देता है।

आपको हमी हाथ, हमी पड़ी साक्षात्कार हो मरना है।
बस, अपनी आभिनयोंको हटा दो। नाथ ही गज प्रतापी
पूजा और रंभाओं को छोड़ दो; आप मुक्त हैं।
रंभा क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है।

इन्हीं का दे, पूजा क्या है ? आगहिता शिथोन का
विषय ? हम इन्हीं पूजा क्यों करते हैं ? क्यों कि हमें इन्हीं
दुखों में मोद होता है ।
महा माद गीतों कि जग आग इन्हीं और हो,
जिज्ञासेना और दोषयोग, पूजा और निष्ठा के विषय
अनेकों बहस कि-के प्रती भेजते हैं, जो आगे

महली है। ऐसी कहानों से कि पासीके शरीररसे आँधी बोट
न उतरपा मही की, परंतु गरमनी उतरपा दिया था।

ओ गिरिहार करने योग्य मन्त्रमाणा ! छिन्नी देशमें
 उग मन्त्रार प्रणा और प्रेम नहीं हो सकता, जबतक लोग
 एक दुसरे को भूल जाते रहेंगे ।

ऐसी भिन्नता है जहाँ हृदयोंका झटका नही होता।
भीतर पड़ाव करनेसे द्रव्यगुणरूपों भी अधिक सुखी भिन्न
होती है। क्योंकि अन्तर्में ऐसी भिन्नतासे भयङ्कर घूट पड़
जाती है।

કદીર અને ચિત્તી મિલકે રિયલો કોર્ડ અસંગત થતા
 માન્ય હો, તો ડેગે નૂત તાબો; કદીર ઉપકે માન્યથી કોર્ડ
 બધી થા માન્ય હો, તો ડેગે કોરન કદ દો ।

सांसारिक धम्तुओंमें विश्वास

गंगाजी कीरं भी गन्तु विभाग और भरोसा करनेके योग्य नहीं है। उन कोमलतर परनेकरानी अत्यन्त भृष्टा है जो भ्रष्टा व्यवहार और विभाग के लिये पामाप्तार रहते हैं और इसकी कल्पना है।

पाठ्य: मंगलकी कोहं ही पाठ्य अभिनिर्देशी नहीं ।
 मंगलपत्र इन पाठ्यभेदों में अभिनिर्देशी कहता है (और अभिनिर्देशी

उत्पन्न बना देती है। आतमोपनिषद् पञ्चमोऽंशे आर्वाक एतत्
कृतं नह्यं वा सद्योऽपि यदीदं देवी विमान है।

धर्म

संगारके मन्त्री धर्मग्रन्थोंको हमें उगी भांगे मत्त का-
पादिने, जिन प्रकार हम रमायन शास्त्रका अपमान करे हैं,
जहाँ हम अपनी प्रवृत्ति अनुभूतिको ही अन्तिम प्रमाण
मानते हैं ।

हिन्दी धर्मपर इस कारण भ्रष्ट मान करे कि वांछित
सबे भारी प्रसिद्ध अनुष्ठा वांछित हुआ है। पर आदर्श
सूदन एक बहुत प्रसिद्ध अनुष्ठा हुआ है तो भी उनही
प्रकाश सुवन्धी निर्गम कहना अपाय है।

स्मरण रहे कि धर्म हृदयकी वस्तु है, पुण्य भी हृदयकी वस्तु है। और पाप भी हृदयसे उत्पन्न होता है। वस्तुतः पाप और पुण्य पूर्णरूपसे आत्मे निगूँधी स्थिति और दमन निर्भर करते हैं।

सर्प शिष्या

गयी रिक्त उस समय आरम्भ होती है। यह प्रत्यक्ष
 प्रमाण बाढ़ी गहराई को छोड़कर अस्सी से सत्तर अंश तक की
 ओर स्थित होता है। उस समय भी वह भीषण तापमान
 एक स्यामवर्ण होता है तथा यह प्रमाण सदा मिलता है।

व्यावहारिक—अमली वेदान्त

व्यावहारिक अथवा अमली वेदान्त क्या है—

१. माहमपूर्ण आगे यदनेवाला परिश्रम, न कि जकड़ देने-वाला आलस्य ।
  २. काममें आराम, न कि थकानेवाली बेगार वृत्ति ।
  ३. चित्तकी शान्ति, न कि संग्रामपी पुन ।
  ४. मंघटन, न कि विघटन ।
  ५. समुचित सुधार, न कि लकीरके पकीर ।
  ६. गम्भीर और मय भावना, न कि लछेदार बाँते ।
  ७. तप्य और सत्यमयी फयिता, न कि कपोल-कल्पित कहानियाँ ।
  ८. बटनाओंके आधारपर तर्क, न कि केवल प्राचीन लेखकोंके प्रमाण ।
  ९. जीता-जागता अनुभव, न कि जीवनशून्य ध्वज ।
- यही सब मिलकर व्यावहारिक वेदान्त बनता है ।

सुधारकके प्रति

ऐ नवयुवक भावी सुधारको ! भारतवर्षके प्राचीन धर्म और रीति-रिवाजका अपमान न करो । भारतवासियोंमें फूटका नदी चीज बोलते हैंमें एकताका लाना अत्यन्त कठिन हो जायगा । भारतवर्षकी भौतिक अवस्था भारतके धर्म एवं परमार्थ-निष्ठाका दोष नहीं है; वरं भारतकी विकसित और हरी-भरी फुलवारियाँ हुलिये छुट गयीं कि उनके आस-पास काँटों और झाड़ियोंकी बाढ़ नहीं थी । काँटों और झाड़ियोंकी बाढ़ अपने खेतोंके चारों ओर लगा दो, किंतु उन्नति और सुधारके बराने सुन्दर गुलाबके पौधों और फलवाले वृक्षोंको न काट डालो । प्यारे काँटों और झाड़ियों ! तुम सुधारको दो, तुम्हीं इन दो-भरे लहलहाते हुए पौधोंके रक्षक दो । तुम्हारी इस समय भारतवर्षमें बहुत जरूरत है ।

ऐ नवयुवक भावी सुधारको ! तू भारतवर्षकी प्राचीन रीतियों और परमार्थ-निष्ठाकी निन्दा मत कर । निरन्तर विरोधके नये चीज बोलते भारतवर्षके मनुष्य एकता प्राप्त नहीं कर सकते ।

जो मनुष्य लोगोंका नेता बननेके योग्य होता है, वह अपने सहायकोंकी मूर्खता, अपने अनुगामियोंकी विधाय-पातकता, मानव-जातिकी श्रुतमता और जनताकी गुण-मादक-रीनताकी कभी धिक्कावत नहीं करता ।

सं० बा० सं० ६३—

भूले-भटकोंके उद्धारमें लगनेवाले आप कौन हैं ! क्या स्वयं आपका उद्धार हो चुका है !

जो शक्ति हम दूसरोंकी जाँच-पड़ताल करनेमें नष्ट करते हैं, उसे हमें अपने आदर्शके अनुसार चलनेमें लगाना चाहिये ।

ज्यों-ही हम संसारके सुधारक बननेके लिये लड़े होते हैं, त्यों-ही हम संसारके विगाड़नेवाले बन जाते हैं ।

विवाह और पति-पत्नीका सम्बन्ध

यह मत कहो कि विवाह और धर्ममें विरोध है, वरं जिस प्रकार आत्मानुभवका जिससु सच्चे परमानन्द, तत्त्व वस्तु और मूल तत्त्वोंपर विचार करता है, उसी प्रकार (विवाहावस्थामें) देखो कि आनन्दकी शुद्ध अवस्था क्या है और उसकी आत्मा क्या है ।

ऐसे विवाह-सम्बन्ध, जो केवल मूलके रंग-रूप, आकार-प्रकार अथवा शारीरिक सौन्दर्यकी आसक्तिसे उत्पन्न होते हैं, अन्तमें हानिकारक और बहुत ही निरानन्द विद्ध होते हैं ।

पतिका उद्देश्य होना चाहिये कि यह अपने वैवाहिक सम्बन्धको उत्तम और सात्विक बनाये । विलासिता और पारिवारिक सम्बन्धोंके दुष्प्रयोगसे मनुष्य पय-भ्रष्ट हो जाता है ।

जबतक पति और पत्नियाँ एक-दूसरेके लिये परस्पर भुक्तिदाता बनना अङ्गीकार नहीं करते; तबतक संसारमरकी धर्म-पुस्तकोंके कुछ लाभ नहीं कर सकती ।

जबतक पत्नी पतिका वास्तविक हित-साधन करनेको तत्पर न हो और पति पत्नीकी कुशल-क्षेमकी दृष्टिके लिये उद्यत न हो; तबतक धर्मकी उन्नति नहीं हो सकती; तबतक धर्मके लिये कोई आशा नहीं है ।

अपना पर्दा आप ही

सच है, जबतक अपने-आपको स्वयं लेखक नहीं दोगे, दिलकी सन कयों सुनेगी है !

तो खुद दिखने-सुनी पड़िल । अरु नियाँ बर सेज ।
‘अपना आवरण तू आप बना हुआ है, अतएव ये दिल ! अपने भीतरसे तू आर जग ।’

हमबनर तुलसे रहत है, हर आन ‘राम’ तो ।
बन परदा अन्नी बर मे हाथर हुआ है तू ॥
अपने हाथोंसे अपना मुँह कबनक दौनेगे !

बा बेदुग-प तो नरब न ॥ १

बर बेदना बेदर-नरब टरे ॥

‘तेरे चेहरेपर परदा कयतक रहेगा, सूर्यपर बादल कयतक रहेगा !’

‘एकमेवाद्वितीयम्’

रो-रोकर रुपयाको इकट्ठा करना और उमरो जुदा होते समय फिर रोना, यह रुपयेके पीछे पागल बनना अनुचित है । अपने स्वरूपके धनको भँभालो । बात-बातमें न्योग क्या कहेंगे, ‘हाय ! अमुक व्यक्ति क्या करेगा’—इस भयसे खलते जाना, औरोंकी ओँखोंसे हर बातका अंदाजा लगाना, केवल जनताकी सम्मतिमें मोचना, अपनी निजी ओँख और निजी समझको खोकर मूर्ख और पागल बनना अनुचित है । मिटाओ दैतका नाम और चिह्न और अपने-आपको भँभालो । दीवाली गद्दीके पेंदुलम्बके अनुमार दुःख और सुखमें धरपरते रहना हताश कर देनेवाला पागलपन है । इसे जाने दो । अपने अकाल स्वरूपमें स्थित हो जाओ ।

धनमें, भूमिमें, संततिमें, मानमें और संसारकी सैकड़ों धरतुओंमें प्रतिष्ठा हूँदनेवालो ! तुम्हारे सैकड़ों उत्तर सचके सब अशुद्ध हैं । एक ही ठीक उत्तर सब मिलेगा, जब अहंकारको छोड़, देह और देशध्यासके भावको ध्वंस कर और दैत—मित्र दृष्टिको त्यागकर सच्चे तेज और प्रतापको भँभालोगे । इस प्रकार और केवल इस प्रकार अन्यका नाम नहीं रहने पाता, दैत और नानात्वका चिह्न याकी नहीं रहता । परम स्वतन्त्र, परम स्वतन्त्र एकमेवाद्वितीयम्, एकमेवाद्वितीयम् ।

×   ×   ×

क्लेश और दुःख क्या है ? पदार्थोंको परिच्छिन्न दृष्टिसे देखना, अहंकारकी दृष्टिसे पदार्थोंका अवलोकन करना । केवल इतनी ही विगति संसारमें है और कोई नहीं । संसारी लोगो ! विश्वास करो, दुःख और क्लेश केवल तुम्हारा ही बनाया हुआ है; अन्यथा संसारमें वस्तुतः कोई विपत्ति नहीं है ।

संसारके बगीचेमें पुष्पसे इतर कुछ नहीं । अपना भ्रम छोड़ो, यही एक काँटा है ।

मैं स्वतन्त्र हूँ, मैं स्वतन्त्र हूँ, शोकरे नितान्त दूर हूँ । संसार-रूपी बुद्धियाके नखरे और हाव-भावसे मैं नितान्त मुक्त और परे हूँ । ऐ संसार-रूपी बुद्धिया ! यह सुन, नखरे-टखरे मत कर, तुझमें मेरा चित्त आवक्त नहीं ।’

ईश्वरमें रहकर कर्म कीजिये

गन्धर्वा प्राप्त करनेके लिये, गन्धुदिगाली बननेके लिये आपको अपने कामसे, अपने जीवनके दैनिक व्यवहारसे, अपने शरीर और पुष्पोंको कर्मयोगही प्रयोगाग्निमें मस कर देना होगा, दहन कर देना होगा । आपको अवश्य ही उनका प्रयोग करना होगा, आपको अपना शरीर और मन सर्व करना पड़ेगा । उन्हें जलती हुई अवस्थामें रखना पड़ेगा । अपने शरीर और मनको कर्मही सन्दीपन चढ़ाओ; कर्म करो, कर्म करो; और तभी आपके भीतरने प्रकाश प्रदीप्त होगा ।

शरीर निरन्तर काममें लगा रहे और मन आराम और प्रेममें डूबा रहे, तो आप यहीं इस जीवनमें पाप और तापसे मुक्ति पा सकते हैं ।

ईश्वर आपके द्वारा काम करने लगे । फिर आपके लिये कर्तव्य-जैसी कोई चीज न रहेगी । ईश्वर आपके भीतरसे चमकने लगे; ईश्वर आपके द्वारा प्रकट हो; ईश्वरमें ही रहिये-सदिये; ईश्वरको खाइये और ईश्वरको ही पीजिये; ईश्वरमें स्थाव लीजिये और सत्का साक्षात् कीजिये । शेष काम अपने आप होते रहेंगे ।

राम आपसे कहता है; अपना कर्तव्य करो; पर न कोई प्रयोजन हो और न कोई इच्छा । अपना काम भर करो; काममें ही रस लो; क्योंकि काम स्वयं सुखरूप है; क्योंकि ऐसा काम ही साक्षात्कारका दूसरा नाम है ।

अपने काममें जुट जाओ; क्योंकि काम तो तुम्हें करना ही होगा । काम ही तुम्हें साक्षात्कारपर पहुँचा देगा । इसके सिवा कामका और कोई हेतु न होना चाहिये ।

परमानन्द—सुख

अनन्त ही परमानन्द है । किसी अन्तवानमें परमानन्द नहीं होता । जबतक आप अन्तवायु हैं, तबतक आपको परमानन्द, परम सुख नहीं मिल सकता । अनन्त ही परमानन्द है, केवल अनन्त ही परमानन्द है ।

आपके ही भीतर सच्चा आनन्द है । आपके ही भीतर दिव्यामृतका महासागर है । इसे अपने भीतर हँदिये, अनुभव कीजिये । मान कीजिये कि वह और भीतर है । आत्मा न तन है, न मन है, न बुद्धि है, न यक्षिष्क है, न इच्छाएँ हैं, न इच्छा-प्रवृत्ति हैं और न इच्छित पदार्थ; आप इन सबसे ऊपर हैं । ये सब प्रादुर्भावमान, नाम-रूप हैं । आप ही मुचरपते हुए फूलों और चमचमाते हुए तारोंके रूपमें प्रकट होते हैं । इस

संगारमें ऐगी कौन चीज है, जो आपमें किसी अभिनेताको उत्पन्न कर सके।

गोना और लोहा खरीदनेके लिये ही टीक है; वग, हममे अधिक उनका उपयोग नहीं। आनन्द इन मौलिक पदार्थोंकी श्रेणीमें नहीं है, अतः यह सोने और चाँदीसे कदापि, किसी प्रकार मोल नहीं लिया जा सकता।

जो ऐसा मानते हैं कि उनका आनन्द कुछ विशेष परिस्थितियोंपर अवलम्बित है, वे देखेंगे कि सुन्दर दिन मरना उनसे दूर-दूर-से दृष्टा जाता है। अगिया बेतालके समान निरन्तर उनसे भागता रहता है।

महान् सुखी और धन्य है वह, जिसका जीवन निरन्तर
शुद्धिदान है।

मुन्गी है वह जो निरहंकार जीयनके ध्वानरो म्नी और पुरुषकी भीड़में बैगा ही ब्रह्म देखता है जैसा यह गुणवक्ता वाटिकाओं और छाहपट्टकके यार्नोंमें गोंग लेता है । वही संगारको स्वर्गीय उपवनमें बदल देता है ।

परमानन्दका सागर लहरा उठा

दे परमानन्दके महात्मज ! उठो, एक मौजये लहरें
हो और लूजान बरन कते । पृथ्वी और आकाशको एक कर
दो । विचारों और चिन्ताओंको डुबा दो, डुबड़े-डुबड़े बर
हाली, तितर बितर कर दो । मुझे क्या प्रयोजन !

हटो। ऐ मकली और हथ्थाओ! हटो। तुम भंमारबी
क्षमणुंग प्रयोग और धनने सम्बन्ध सबती हो। दरीर वारे
मिग दसामे रहे, मुझे उमने बोरे यास्ता नहीं। मरे दरीर
मेरे ही हैं।

ओरे, प्यारे ! ओरे, मिन्दब, प्यारे हावू ! आओ, स्वागत,
 लीप आओ ! डरते बसों हो !

मेरा अपना आर तो है और तो अपना आर मेरा है ।

અન્યા જાને હો, દંડ ભુમ ચાલો તો, કુદાને તે જાને
જા વાગુશીનો જાને ભુમ મેલી સમજાને હો । ધીર દંડ
પ્રિય સમાને તે, પણ હી વાગેને જન દેશનો મન જાને,
ધીર ભયને રાજે રાજે જર જાને ।

हरीशो ने राजा और श्री गुरुवर्यको बर ह-ये ।

४५. नमो ॐ कल्याणी चर्याय नमः ॥

ਨੇ ਭਾਗੇ ਹਨ ! ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ !

निर. ११ दोहरे, ३१०१, १६६६ अहोरात्र सुख-सुख उभैर कथासुखे ।

नमः शिवाय ! धर्म ! नमः शिवाय !

प्रत्यक्ष वचन

दे मृत्युके जिज्ञासुओ ! राम तुमको विश्राम दिलाता है कि यदि तुम आत्मिक परिश्रममें रात-दिन लगे रहोगे, तो तुम्हारी शारीरिक आवश्यकताएँ अपने-आप निवृत्त पड़ी होंगी। तुम्हें कुछ आवश्यकता नहीं कि तुम अपने अपनी आत्माको छोड़कर चरामी और दाग लोगोंके कामको अपना धर्म मान बैठो।

संसारमें नियम है कि ज्यों-ज्यों मनुष्यका पद ऊँचा होता है, द्वारारिक भ्रम और स्थूल (मोटे) काममें उत्तरगता मिलनी जाती है। जैसे जत्र इस प्रकारका कोरे काम नहीं करता, वर जत्रकी उपस्थितिमें ही सब काम पड़े होते हैं; जत्रका माननी होना ही सरासियों, मुकदमों, बाजों और भरजीतनीयों इत्यादिकों इकनयमें डाक देना है, वैसे ही कर्ना भोकाही पुँछरी उताकर मषाईके उन्मादमें मना और मषाई यापी-व्य निर्दालता होना ही काम-धंधेको पढा चलता है। जत्र वासीके भयमें फन्द-सूयें प्रहारा करते हैं, जिनके भयमें नदियों बहती हैं; जियकी आण्डाये वायु चलती है, ऐसे मषाईको कामना और चित्तमें क्या प्रवेग्न।

×   ×   ×

જામને કામ છે । આપ કુલ વસ્તુ હી નથી । જાને
 વલેલી એમને વાલકો જિત રહે હો । જા વાલકા સમુદ
 ક્યારના આજ છે, નો કોન આ ગિલાવપ દે જિતકો કુદ
 કાંઈકી તપ વલકા જાને નથી ને જા મળતા । જા કોન
 લા સમુદ દે જિને સમ ના સુખા મળને । જા કોન આ સુવે
 જિને વલકા નથી કામ મળને ।

ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ।

दिनांक १७-११-१९७१ ई. १२ वं मही मकर ॥

✕   ✕   ✕

[illegible]

नहीं, कदापि नहीं। दीपक जल पड़नेसे पतंगे आप-ही-आप उसके आस-पास आने शुरू हो जाते हैं। चमड़ा जहाँ वह निकलता है, प्यास बुझानेवाले वहाँ स्वयं जाने लग पड़ते हैं। फूल जहाँ खिल पड़ा, भौंरे आप-ही-आप उधर खिंचकर चले आते हैं। इसी प्रकार जिस देशमें धर्म (ईश्वरका नाम) रोशन हो जाता है, तो संसारके सर्वोत्तम पदार्थ, वैभव आप ही खिंचे हुए उस देशमें चले आते हैं। यही कुदरतका कानून है, यही प्रकृतिका नियम है।

सफलतापूर्वक जीवित रहनेका रहस्य है अपना हृदय मातृवत् बना लेना; क्योंकि माताको तो अपने सभी बच्चे, छोटे या बड़े, प्यारे लगते हैं।

अपने हृदयमें विश्वासकी अग्निको प्रज्वलित रखले बिना, शानकी मशाल जलाये बिना आप कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते।

जिस समय सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, वह समय तुम्हारे रोनेका होगा; क्योंकि इसी प्रकार छूटे पैगम्बरोंके पिताओंने उनकी प्रशंसा की थी।

धन्य हैं वे लोग जो समाचार-पत्र नहीं पढ़ते; क्योंकि उनको प्रकृतिके दर्शन होंगे, और फिर प्रकृतिके द्वारा पुरुषके दर्शन होंगे।

प्रार्थना करना कुछ शब्दोंका दुहराना नहीं है। प्रार्थनाका अर्थ है परमात्माका मनन और अनुभव करना।

जितना अधिक आपका हृदय सौन्दर्यके साथ एकस्वर होकर धड़कता है, उतना ही अधिक आपको वह भान होगा कि समस्त प्रकृतिभरमें आप ही अकेले साँस ले रहे हैं।

लोग तथा अन्य वस्तुएँ तभीतक हमें प्यारी लगती हैं, जबतक वे हमारा स्वार्थ सिद्ध करती हैं, हमारा काम निकालती हैं। जिस क्षण हमारे स्वार्थके विरुद्ध होनेमें गड़बड़ होती है, उसी क्षण हम सब कुछ त्याग देते हैं।

किसी अत्यन्त एकान्त गुफामें कोई पाप करे, आप अविलम्ब यह देखकर चकित होंगे कि आपके घेरे तलेकी घास पड़ी होकर आपके विरुद्ध साक्षी देती है। आप अविलम्ब देखेंगे कि आसपासकी दीवारों और वृक्षोंमें जीभ लगी गयी है और वे बोल्ते हैं। आप प्रकृतिको, ईश्वरको धोखा नहीं दे सकते। यह अटल सत्य है और यही देवी विधान है।

शक्तिशाली मुद्रामें विश्वास मत करो; ईश्वरपर भरोसा रखो। इस पदार्थपर अपना उस पदार्थपर भरोसा न करो।

ईश्वरमें विश्वास करो। अपने स्वरूप, अपने आत्मामें विश्वास करो।

जहाँ कहीं रहो; दानीकी हैसियतसे काम करो; मिश्रक-की हैसियत कदापि ग्रहण मत करो; जिससे आपका काम विश्वव्यापी काम हो, उसमें व्यक्तित्वकी गन्ध भी न रहे।

अहंकारी मत बनो; धमंडी मत बनो। यह कभी मत समझो कि आपकी परिच्छिन्न आत्मा किसी वस्तुकी स्वामी है। सब कुछ आपकी असली आत्मा, ईश्वरकी वस्तुएँ हैं।

जो व्यक्ति कल्पनाओंमें निवास करता है, वह भ्रम और आधि-व्याधिके संसारमें निवास करता है, और चाहे वह बुद्धिमान् और पण्डित ही क्यों न जान पड़े, परंतु उसकी बुद्धिमत्ता और पाण्डित्य उस लकड़ीके लट्ठके समान खोखले हैं जिसे दीमकने खा लिया हो।

जैसा आप सोचते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। अपने-आपको पापी कहो; तो अवश्य ही पापी बन जाओगे। अपनेको मूर्ख कहो; तो अवश्य ही आप मूर्ख हो जाओगे। अपनेको निर्बल कहो; तो इस संसारमें कोई ऐसी शक्ति नहीं है, जो आपको बलवान् बना सके। अपने सर्वशक्तिस्वको अनुभव करो; तो आप सर्वशक्तिमान् हो जाते हैं।

अपने प्रति सच्चे बनिये और संसारकी अन्य किसी बातकी ओर ध्यान न दीजिये।

बिना कौटु गुलाब नहीं होता; वैसे ही इस संसारमें विशुद्ध भलाई भी अलम्प्य है। जो पूर्णरूपसे शुभ है, वह तो केवल परमात्मा है।

एक-एक करके हमें अपने सम्बन्धोंको काटना होगा। बन्धनोंको यहाँतक तोड़ना पड़ेगा कि जब अन्तिम अनुग्रहके रूपमें मृत्यु सामने आये तो हम सभी अनिच्छित पदार्थोंकी त्यागकर विजयी हो जायें।

देवी विधानका चक्र निर्दयतापूर्वक घूमता रहता है। जो इस विधानके अनुकूल चलता है, वह इसपर मगरी करता है; परंतु जो अपनी इच्छाको ईश्वर-इच्छा, देवी विधानके विरोधमें अड़ाता है, वह अवश्य ही कुचला जायगा और उसे (यूनानी साहित्यमें वर्णित स्वर्गमें आग चुरानेवाले) प्रीमियियसके समान पीड़ा भोगनी पड़ेगी (जिसका मांस मिट्टीमें नुचकाया गया था)।

मुरलीने मधुर राग निकालना यही है कि अपने सारे

जीवनको मुरली बना लो; अपने सारे शरीरको मुरली बना लो। इसको स्नानार्चनासे खाली करके इसमें ईश्वरीय दवाग भर दो।

सब तो यह है कि परिस्थिति जिनकी ही कठिन होती है, वातावरण जिनका ही पीड़ाकर होता है, उन परिस्थितियोंसे निकलनेवाले उतने ही बलिष्ठ होते हैं। अतः इन समस्त बाहरी कष्टों और चिन्ताओंका स्वागत करो। इन परिस्थितियोंमें भी वेदान्तको आचरणमें लाओ। और जब आप वेदान्तका जीवन व्यतीत करेंगे, तब आप देखेंगे कि समस्त वातावरण और परिस्थितियाँ आपके वशमें आ रही हैं। ये आपके लिये उपयोगी हो जायँगी और आप उनके स्वामी बन जायँगे।

यदि आप विषय-वासनासे परावृत्त हो गये हैं, यदि आप कामुकताके दलदलमें पड़े हुए हैं, तो यही समय है कि अपनी मुद्रा संकल्प-शक्तिको जागृत करके ब्रह्मभावनाको प्राप्त करो और उसे बनाये रखलो।

तुम एक ही साथ इन्द्रियोंके दाम और विश्वके स्वामी नहीं बन सकते।

तुम चाहो कि हम संगारका भी मजा लेते रहें, दुनियाके छोटे-मोटे और बड़े विषय-भोगों एवं पाशविक कामनाओंकी भी वृत्ति करते रहें और साथ-ही-साथ ईश्वर-साक्षात् भी कर लें, तो यह नहीं हो सकता।

आपकी भीतरी कमजोरी क्या है? वह है आरके हृदयमें अज्ञानका ऐसा काला धब्बा जिसके वशीभूत होकर आप अपनेको शरीर और इन्द्रियों मान बैठे हैं। इस भ्रमको मिटा दीजिये, दूर कर दीजिये और फिर देखिये—आप स्वयं शक्ति हो जायँगे।

सभामन्त्राओं और समुदायोंपर भरोसा मत करो। प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य है कि वह स्वयं अपने भीतरसे बलवान हो।

दूरपोंकी ओलोंसे अपने आरको देखनेका स्वभाव मिथ्या अहंकार और आत्मश्रद्धा कहलाता है।

सुरे विचार, सासारिक इच्छाएँ छूटे शरीर और छूटे मनसे सम्बन्ध रखती हैं। ये अन्धकारकी चीजें हैं।

श्रीशिवयोगी सर्पभूषणजी

(मेषक—कै० श्रीहनुमन्ताराव दारवे)

(१) सत्य और नित्य होकर, लौकिक व्यवहारके भ्रमसे परावृत्त वस्तुकी भूलकर, नू अपना विनाश न कर।

(२) शरीर, पत्नी और पुत्रोंको अपना मानकर, तूने उनमें विश्वास कर रक्खा है। जो (मैं) वृद्धता हूँ) मरणकालमें ये स्वयं तेरे साथ जायँगे अथवा उस इन्द्र्यकी तेरे साथमें भेजेंगे जिसकी तूने बटोर-भटोरकर कमाया है? अथवा जो पातनाएँ तुझे नरकमें भोगनी पड़ेंगी, उन पातनाओंसे तुझे ये सब बचायेंगे क्या?

(३) (लोच) तेरा जन्म होनेसे पहले नू कौन था और ये कौन थे? तेरे रहते ये बुढ़ा नहीं होगे? जब तेरा पुनर्जन्म होगा तब फिरसे आकर ये तेरी गदायता करेंगे क्या? ये हस्यप्रसन्न तो सुविपाके स्वप्नके समान हैं।

(४) यह शरीर तो बिजली-जैसे दीखकर और पानी-के ऊपर रहनेवाले कुल्लुके की मरीजा सज्जनमें ही अदृश्य

हो जाता है। तू स्वयं, नित्य और आनन्दस्वरूप होकर भी शरीर-भुगवके लिये जो प्रयत्न करता है सो तो मानो पानीमें अँगुली डुबोकर चाटनेके समान ही है।

(५) एकच हुए सब लोगोंके चले जानेके बाद जैसे बाजारका अस्तित्व नहीं रहता है, वैसे ही तेरा पुण्य समाप्त होते ही यह जो धन-दौलत आदि ऐश्वर्य है, यह सब चला जायगा। सच्चे मोक्षको छोड़कर लौकिक मुक्तोंकी आशा करना तो धुतकी आदामे जूँडा लानेके समान ही है।

(६) जैसे मधुकी आशामे उस मधुमे किरटे हुए तीक्ष्ण राखकों चाटकर दुःखका अनुभव करना पड़ता है, वैसे ही एक क्षणका रति-सुख प्राप्त करने जाकर अगार दुःख भोगना पड़ता है। यह जानकर सदगुरुकी शरण होने और लौकिक व्यवहारको छोड़कर सत्त्वगुणकी प्राप्ति करके दुःख-रहित होकर, उस परमानन्दमें स्टीन होनेको छोड़कर नू बुरा मत बन।

‘दुःखालयमशाश्वतम्’

संसार ही दुःखालय है। दुःख ही यहाँ निवास करते हैं। किसी भी अवस्थामें यहाँ सुख मिलेगा—एक भ्रम ही है यह। इतना बड़ा भ्रम कि संगारके सभी लोग इगमें भ्रान्त हो रहे हैं।

सुकुमार शिशु—आनन्दकी मूर्ति। कवियोंकी कल्पना बालकके आनन्दकी बात करते सकती नहीं। बृद्ध पुरुष अपने बाल्यकालकी चर्चा करते हुए गद्गद हो उठते हैं। फिर लौट आता बचपन ! कितनी खालगा भरी है इनमें।

कोई बालक भी मिला है आपको जो बालक ही बना रहना चाहता हो ! प्रत्येक बालक ‘बड़ा होने’ को समस्तुक रहता है। क्योंकि वह बालक है—अपनी उत्सुकता छिपाये रहनेकी दम्भपूर्ण कला उसे आती नहीं। यदि शिशुतामें सुख है—बालक क्यों अपनी शिशुतामें मग्न नहीं रहता ?

बालकका अज्ञान—लेकिन बालकमें अज्ञान और अममर्यता न हो तो वह बालक रहेगा ! वह चाहता है ज्ञान, वह चाहता है सामर्थ्य। आपकी भी स्पृहा अज्ञान और अशक्तिके लिये नहीं है, वह आन जानते हैं।

अबोध बालक और उसकी अशक्ति—उसे प्यास लगी है—रोता है। भूख लगे—रोता है। शरीरको मच्छर काटें—रोता है। शरीरमें कोई अन्तःपीड़ा हो—रोता है। रोना—वदन ही उसका सहारा है। वदन ही उसका जीवन है। वदन सुखका लक्षण तो नहीं है न !

सुकुमार कच्ची त्वचा—मच्छर तो दूर, मक्खियाँ भी काटती हैं और उन्हें उड़ाया नहीं जा सकता। माता पता नहीं क्या-क्या अट्टर-सट्टर खा लेती है—उसका परिणाम शिशु भोगता है। उसके शरीरमें पीड़ा होती है; किंतु क्या नहीं सकता। कितनी विवशता है। कौन ऐसी विवशता चाहेगा !

क्या हुआ जो शिशु कुल बढ़ा हो गया। उसका ज्ञान कितना ! उसकी सभी आवश्यकताएँ दूसरे पूरी करें तो पूरी हों। उसका मन ललचाता है, वह मचलता है और अनेक बार इच्छा-पूर्तिके स्थानपर घुड़की या चपत पाता है।

अज्ञान और पराधीनताका नाम सुख तो नहीं है !

× × ×

बालक युवक हुआ। उन्माद, सद्यस और शक्तिक

स्रोत फूट पड़ा उगमें। युवक क्या सुखी है ! युवावस्था क्या सुखकी अवस्था है !

काननाओंका दावानल हृदयमें प्रचलित हो गया। बामनाएँ प्रदीत हो उठीं और जहाँ काम है, क्रोध होगा ही।

वासना, अस्तौत्र, अहंकार, क्रोध—युवावस्था इन सबको लिये आती है। चिन्ता, भ्रम, शान्ति, निराशा, द्वेष—युवक इनके कहीं छूट पाता है !

वासना—बागना तो मंजुष्ट होना जानती नहीं और अस्तौत्र ही दुःखका मूल है, यह कुछ स्पष्ट करनेकी बात नहीं है।

× × ×

युवक बृद्ध हो गया। अनुभव परिपक्व हो गये। ठोकरें खाकर उसके आचरण व्यवस्थित हो गये। शौच-समस्तकर कुल करनेकी बात समझमें आ गयी। अनुभवसम्पन्न, समादरणीय बृद्ध—तब क्या वाधक्यमें सुख है !

कोई मूर्ख भी बुढ़ापेमें सुखकी बात नहीं करेगा।

अनुभव क्या काम आये ! समझ आयी; पर उसका आना रहा किस कामका ! करनेकी शक्ति तो रह नहीं गयी। शरीर असमर्थ हो गया। रोगोंने घर कर लिया देहमें। आँख, कान, नाक, दाँत, हाथ, पैर आदि इन्द्रियों जवाब देने लगीं।

अशक्ति, पीड़ा और चिन्ताको छोड़कर बुढ़ापेमें है क्या ! शरीरको रोगोंने पीड़ित कर रक्खा है और मन अपनी असमर्थतासे पीड़ित है। लोग तिरस्कार करते हैं। चारों ओर दुःख-ही-दुःख तो है।

× × ×

शरीरका अन्तिम परिणाम है मृत्यु—वह मृत्यु जिसका नाम ही दारुण है। मृत्युकी कल्पना ही कम्पित कर देती है। जिस शरीरपर इतना ममत्व—मृत्यु उसे छिनकर चित्तापर जलनेके लिये छोड़ देती है।

जन्म और मृत्यु—जीवनका प्रारम्भ घोर दुःखसे हुआ और उसका पर्यवसान दुःखमें हुआ। रोता आया, रोता गया। जिसका आदि-अन्त दुःख है, उसके मध्यमें सुख कहाँसे आवेगा ! उसके मध्यमें भी दुःख-ही-दुःख है।

‘दुःखमेव सर्वं विवेकिनाम् ।’

संसाररूपमें पड़ा प्राणी

संसार-कूपमें पड़ा प्राणी

मन-कूप—यह एक पौराणिक रूपक है और है सर्वथा परिपूर्ण। इस संसारके कूपमें पड़ा प्राणी कूप-मंदूकसे भी अधिक अज्ञानके अन्धकारसे ग्रस्त हो रहा है। अज्ञान और ममताके घेरेमें घिरा प्राणी—समस्त चराचरमें परित्याप्त एक ही आत्मतत्त्व है, इस परम सत्यकी बात स्वप्नमें भी नहीं सोच पाता।

कितना भयानक है यह संसार-कूप—यह सूखा फुलों है। इस अन्धकूपमें जलका नाम नहीं है। इस दुःखमय संसारमें जल—रस कहीं है। जल तो रस है, जीवन है; किंतु संसारमें तो न सुख है, न जीवन है। यहाँका सुख और जीवन—एक मिथ्या भ्रम है। सुखसे सर्वथा रहित है संसार और मृत्युमें ग्रस्त है—अनित्य है।

मनुष्य इस रसहीन सूखे कुर्रमें गिर रहा है। फालरूपी हाथीके भयसे भागकर यह कुर्रके मुखपर उगी लताओंको पकड़कर लटक गया है कुर्रमें। लेकिन कबतक लटका रहेगा वह ! उसका दुर्बल बाहु कबतक देहका भार सहाले रहेंगे। कुर्रके ऊपर मदान्ध गज उसकी प्रतीक्षा कर रहा है—बाहर निकल्य और गजने चीरकर कुचल दिया पैरोंसे।

कुर्रमें ही गिर जाता—कूद जाता; किंतु वहाँ तो महाविषधर फण उठाये फल्लार कर रहा है। क्रुद्ध सर्प प्रस्तुत ही है कि मनुष्य गिरे और उसके शरीरमें घेने दंत तीक्ष्ण विष डेंडेल दें।

अभागा मनुष्य—बढ़ देतक लटका भी नहीं रह सकता। जिस लताको पकड़कर वह लटक रहा है दो चूहे—काटे और श्वेत रंगके दो चूहे उस लताको कुतरनेमें लगे हैं। वे उस लताकी ही काट रहे हैं। लेकिन मूर्ख मानवको मृग्य फाड़े सिरपर और नीचे गड़ी मृत्यु दीखती कहीं है। वह तो मग्न है। लतामें लगे शहदके छत्तेसे जो मधुविन्दु पदा-पदा टपक पड़ते हैं, उन सीकरोको चाट लेनेमें ही वह अपनेको कृतार्थ मान रहा है।

यह न रूपक है, न कहानी है। यह तो जीवन है—संसारके रसहीन अन्धकूपमें पड़े सभी प्राणी यही जीवन बिता रहे हैं। मृत्युसे चारों ओरसे ग्रस्त यह जीवन—कालरूपी कराल हाथी कुचल देनेकी प्रतीक्षामें है इसे। मौतरूपी सर्प अपना फण फैलाये प्रस्तुत है। कहीं भी मनुष्यका मृत्युसे छुटकारा नहीं। जीवनके दिन—आयुकी लता जो उसका सहारा है, फटती जा रही है। दिन और रात्रिरूपी सफेद तथा काले चूहे उसे कुतर रहे हैं। क्षण-क्षण आयु क्षीण हो रही है। इतनेपर भी मनुष्य मोहान्ध हो रहा है। उसे मृत्यु दीखती नहीं। विषम-सुखरूपी मधुकण जो पदा-पदा उसे प्राप्त हो जाते हैं, उन्हींमें रम रहा है वह—उन्हीं-को पानेकी ही चिन्तामें व्यर्थ है वह।

महात्मा श्रीमस्तरामजी महाराज

(काठियावाड़ और भावनगर राज्यके आसपासके स्थानोंमें विचरण करनेवाले एक राजस्थानी संत)

खाटा मीठा देख कै, जिभिया भर दे नीर ।
तब लग जिंदा जानिये, काया निपट कभीर ॥
चाह नहीं, चिंता नहीं, मनवाँ बेपरवाह ।
जाको कष्ट न चाहिये, सो जग साहसाह ॥

फिकिर सभी को खा गया, फिकिर सभी का पीर ।
फिकिर की फाँकी जो करै, उसका नाम फकीर ॥
पेट समाता अन्न लै, देह समाता चीर ।
अधिक संग्रही ना बने, उसका नाम फकीर ॥

संत रामदास वौरिया

दीपकपर गिरकर पत्तिगा स्वयं ही जल जाता है, वह इस
प्रतीक्षामें नहीं रहता कि दीपक मेरी तरफ लौ बढावे ।
हम किसीसे कुछ कहें, इससे पहले यह सोच लें कि

हमने अपने अंदर वह ताकत पैदा कर ली है या नहीं ।
साथ-ही-साथ अगर हम कहना ही चाहते हैं तो झुननेकी भी
शक्ति रखनी चाहिये ।

श्रीसत्यभोला स्वामीजी

(गोंडा जिला, अजयपुर ग्राम)

नारी को है धर्म पिया को हुकम बजावे ।
करि सेवा बहु भोति पिया को सोवत जगावे ॥
कहै 'सत्यभोला' पुकारि नारि सोइ सयानी है ।
पिया को लेह रिझाह पिया मनमानी है ॥

अहै मित्र को धर्म भिताई चित मैं राखे ।
परै मित्र पर भीर तबै गुन आपन भाखे ॥

कहै 'सत्यभोला' पुकारि मित्र सोइ सत्य कहाई ।
परै मित्र पर भीर मित्र है करै सहाई ॥
बिन पनही पोसाक, बसन बिन गहना धरो ।
बिना सुर गोनई, घृत बिन भोजन रुठो ॥
कहै 'सत्यभोला' पुकारि लवन बिन व्यंजन जैसे ।
भजन बिना नर देह जगत मैं सोइत तैसे ॥

स्वामी श्रीसन्तदेवजी

(सत्यभोला स्वामीजीके शिष्यके शिष्य । अजयपुरके निवासी)

पेखो को जेहि राम न भावै केहि मुख राम न आवै जी ।
बिना राम सब काम सकल के कैसे कै बनि आवै-जी ॥
भला बुरा मैं राम सहाई, राम मिलै सुख पावै जी ।
'संतदेव' गहै संत राम को, राम संत गुन गावै जी ॥

कोई निंदे कोई बंदे जग मैं मन मैं हरस न भालो जी ।
आठो जाम मस्त मतवारी राम नाम रच चालो जी ॥
बिहँसि भगन मन करो अनंदा, चार सन्द मुख भालो जी ।
'संतदेव' जाय बसो अमरपुर, आवागवन न राखो जी ॥

भक्त कारे खाँ

(भक्त मुसलमान)

छलबल कै याक्यो अनेक गजराज भारी,
भयो बलदीन, जय नेक न छुड़ा गयो ।
कहिये को भयो करुना की, कवि करे कहँ,
रही नेक नाक और खब ही डुवा गयो ॥

पंजज से पायन पयादे पलंग छाँड़ि,
पाँवरी बिमारि प्रभु ऐसी परि पा गयो ।
हाथी के हृदय माहि आयो 'हरि' नाम गोय,
गरे जो न आयो गवडेव तोलीं आ गयो ॥

श्रीखालसजी

तुम नाम-जान क्यों छोड़ दिया ।
 मोय न छोड़ा छूट न छोड़ा,
 गत्य बचन क्यों छोड़ दिया ॥ .
 झूटे जग में दिख ललचाकर,
 अगल घतन क्यों छोड़ दिया ।

कौड़ी को तो खूब सँभाला,
 लाल रतन क्यों छोड़ दिया ॥
 जिन सुमिरन से अति मुक्त पाये,
 तिन सुमिरन क्यों छोड़ दिया ।
 'ग्यालग' इक भगवान-भरोसे,
 तन-मन-धन क्यों छोड़ दिया ॥

स्वामी श्रीयुगलानन्यशरणजी

[श्रीमदोष्पाके प्रसिद्ध संत, जन्म-१९ वृ १८७५ बार्तिक शुद्ध ७ फरवरी की तटवती ईसरामपुर (हरालमपुर) के मारखण भाद्रगर्वशर्मे ।]

(शेष-श्रीमच्छूषमंन्यसहायनी श्री० प०, ४० पृष्ठ ७)

१-श्रीगीतारामजीके भक्तोंको चाहिये कि ये छः गुण सदा धारण करें—१ मनको सदा यशमें रखें। यह महानीच ठग-बोरे है, दैवी-सम्पत्तिको चुराना चाहता है। २ मृत्युको सदा गमीन जान भजन करनेमें तनिक भी प्रमाद न करे। ३ सदा भगवान्‌के अनुकूल कार्य ही करे। जिनमे भगवान् प्रसन्न हों, वही काम करे। ४ सदा यह समझता रहे कि भगवान् मेरा यह कर्म देख रहे हैं, इससे नीच आचरण नहीं होगा। ५ हृदय पदायोंसे मोह न करे जिनमे कि भगवान्‌की तरफ मन लगे। ६ दुःखको सुखमे श्रेष्ठ माने और संसारके दुःखसे रहित हो जाय।

२-यह मन महाठग है, अनागत-अनन्त प्रहारांसे सदा यह भजनरूपी धनको हरता रहता है। इसीलिये सतजन सावधान होकर अपना धर बचाकर उसका अन्यादर करते रहते हैं। प्रथम धरकी छुटाकर बादमें पछताना अच्छा नहीं।

३-जिज्ञासुके दस लक्षण हैं—१ हया, २ नम्रता, ३ संतर्पण, ४ दम्भहृदयता, ५ अमद्वयता, ६ भावनिष्काम, ७ क्षीर वैराग्य, ८ शान्ति, ९ एवांतवास और १० केवल भगवान्‌के लिये ही कर्म करना। तत्त्वे संतमें ये दसों लक्षण पाये जाते हैं। वीरे वैराग्यमें इनमेंसे एक भी नहीं होता। जबतक जिज्ञासु संतोंके इन स्वाभाविक गुणोंको धारण नहीं करता, तबतक निरे वागजालमे भगवान्‌के दर्शन नहीं होते।

४-मृत्यु निश्चय है, धर्मके अतिरिक्त कुछ साथ नहीं आता। अतः भगवान्‌का भजन करो—जो गवोंपरि धर्म है।

५-सज्जनोंके लक्षण—परायी स्त्री माता, परया धन

विष, परया दुःख अपने दुःखके समान। ईश्वर कौन है ? मैं कौन हूँ ? जगत् क्या है ? इमका सम्यक्‌ ज्ञान।

६-शरणागतके मुख्य लक्षण—श्रीभगवान्‌का अलण्ड स्मरण, शान्ति, समता, मत-सेवा, नम्रता, परनिन्दारहित, मानाग्रमानमे सम, प्राणिमात्रमें मैत्रीभाव।

७-महामूर्ख यह हं जो यह जानते हुए भी कि, एक दिन अवश्य मरना है, परलोककी चिन्ता न करके विषया-सक्त हो श्रीभगवान्‌को भुला देता है।

८-श्रीराम-भजन और धर्म करनेमें तनिक भी विलम्ब मत करो, जो कल करना हो उसे आज ही कर डालो निश्चये कल प्रसन्नता और उत्साह रहे। मनको सदा कायूमें रखो। निश्चय समझो—यह मन महाधूर्त है।

९-चार बातें संत भी बच्चोंसे सीखते हैं—१ मोक्षान्दि चिन्ता-त्याग, २ आपनमें लड़कर क्रोधकी गोंठ नहीं रखना, ३ योगी होनेपर भी भगवान्‌की निन्दा नहीं करना, ४ संगियोंके दुःख-सुखमें आवक्त न होना।

१०-धनके ये दस गुण संत भी लेते हैं—१ भूला रहता है, यह चिह्न भलोंका है। २ यह-रहित होता है, यह गुण बिरक्तका है। ३ सदा सज्जन निन्दा लेता है, यह गुण प्रेमी भक्तका है। ४ मरे पीछे उसके पास कुछ भी परिग्रह नहीं निकलता, यह गुण बिरक्तका है। ५ कभी स्वाभोग्य द्वार नहीं छोड़ता, यह मन्चे सेवकका गुण है। ६ धोदेंसे ही स्थानमें निशान कर डेता है, यह दीनताका—संतोष वृत्ति का

लक्षण है । ७ जहाँसे कोई उठा दे, वहाँसे उठ जाय, यह गुण प्रसन्न चित्तवालेका है । ८ मुलाये आता है, उठाये जाता है, यह गुण अमानियोंका है । ९ स्वामी जब चाहे दे, भोगता कुछ नहीं, यह गुण तपस्वियोंका है । १० कोई उगकी ओर देखे तो वह धरतीकी ओर देखता है, यह चिह्न महिम्युक्तोंमें लीन पूर्ण संतोंका है ।

आदिहि श्री गुरुदेव सरन हट करि विश्राम मेंमारे ।
ता पीछे परतीति नाम श्री धाम मनोहर धारे ॥
हस के बाद नवल मूरत निज नैनन नित्य निहारे ।
श्री सुगलानन्यमरन सुंदर पथ चलत न भयनेहु हारे ॥

सीताराम नाम ही में धेद महिता पुरान,
ज्ञान, ध्यान, भावना समाधि सरसतु है ।
सीताराम नाम ही में तत्व भक्ति योग यथ,
पर व्यूह, विभव स्वरूप परमतु है ॥
सीताराम नाम ही में पोंचों मुक्ति, भुक्ति,
वरदायक, विचित्र, एक रस दरसतु है ।

युगलअनन्य गीतागम नाम ही में, मोद
विमद विनोद बार बार बरमतु है ॥

दोहा

गद गद बानी पुलक तन, नैन नीर मन पीर ।
नाम रटत ऐसी दसा, होत मिलत खुशीर ॥
नवधा, दसधा, पण, रस रूपा भक्ति विचित्र ।
विविधभाव अनुग्रह सुख, नामाधीन मुमित्र ॥
जो लौ रग रग से नहीं, सुधनि नाम निज गार ।
निरुक्त परम प्रकाशमय, मधुर मोदवत प्यार ॥
रटि ही मन मति लीन सहित श्री नामहि लौलौ ।
श्री युगलअनन्य अमल्य मौज मानस नहिं जौलौ ॥

है बहुभागी मोद मुचि संत सियावर के अनुगामी अदागी ।
चाह नहीं जिन के मन में कुछ दाह की रीति ललै लख आगी ॥
मोंग के खात मधूकरी धाम में नाम में चित्त लगाय विरामी ।
युग्म अनन्य के पूज्य सदा प्रिय प्राप्त हूँ ते जो पगे रखगामी ॥

जुआ, चोरी, मसखरी, व्याज, धून, परनार ।
जो चाहे दीदार को, एती बस्तु निकार ॥

स्वामी श्रीजानकीवरशरणजी

(जन्म-स्थान—सैनाबाद जिगातगंत कलाकरपुर ग्राम, पिताका नाम—मेहरान मिश्र, सरपंचारीण ब्राह्मण, दीक्षपुरु—
श्रीयुगलानन्यशरण स्वामीजी, मृत्यु संवत् १९५८ वि० गयी अमावस्या ।)

चित्त लै गयो चुराय जुलफों में लला ।
हम जानी, वे कृपाभिधु हैं, तब उनसे भई प्रीति भला ॥

विरहीजनको दुख उपजावत करत नयी नयी अजब कला ।
प्रीतिलता पीतम बेदरदी छाँड़ि हमे कित गयो चला ॥

स्वामी श्रीसियालालशरणजी 'प्रेमलता'

मानुस तरीर मित्यौ केवल भगति-हित,
ताहि सिसराय धावे भोगन की ओर है ।
गर्भ में करार कियौ पायौ अति दुःख जहाँ,
बार-बार प्रभु-सनमुख कर जोर है ॥
रावरी सपथ नाथ ! रटिहौं सुनाम तब,
नासिये कृपाछु बेगि यहै नरक घोर है ।
'प्रेमलता' भूलि कै करार रखी छिपि इत,
रटत न नाम सियाराम सोई चोर है ॥

नाम को स्वाद लियौ न सुजीभ ते काहे को साधु भये तजि गेहा ।
जाति जमाति बिहाय भली विधि नाम-सनेही सौं कीन्ह न नेहा ॥

काहे कौं स्वाँग बनायौ कबीर को भावै जो मौज अमीर की येहा ।
'प्रेमलता' वियराम रते बिनु भोग विरक्त कौं खान की खेहा ॥

नाम-नाकपर चढ़हिं जे, इहिं विधि जन कलिकाल ।
सोइ बिनु भ्रम तरि घोर भव, पैहहिं श्रीसियालाल ॥
राम नाम संजीवनी, श्रीमिय नाम गिरिग ।
'प्रेमलता' हनुमान रट, जयायौ जीव अहीग ॥
रटहिं नाम जो जीव जग, जीह पुकारि-पुकारि ।
विचरहिं महि मन मोद मरि, आमा-नाम निवारि ॥
रटु मुख सीताराम नित, तजि मुख नाना संत ।
'प्रेमलता' अनुपम अमल, चढ़हिं मुरंग अमंग ॥

महात्मा श्रीगोमतीदासजी

[अनेकांकें प्रसिद्ध मंत्र, जन्म प्राप्ति = ०० वर्ष पूर्व पंजाबमें भारतवर्ष प्राप्ति, बीशाग्रक मंत्रसंज्ञामंत्री]

(प्रेरक—श्रीगुरुपूज्यनाथ सद्धारणी वी० ४०, वी० ५०)

(१) मगसमें जितना काम करो—सैनिक वा पार-
लैमिय—मग नियम बद्ध होकर करो: क्योंकि नियममें मन
अग्ने-आप बँधता है ।

मेम जगदे प्रेम को, प्रेम जाहि और ।

जैर जगदे गुनि को, गुनि मिगये पीर ॥

जैसे प्रेमके साथ भजन करनेकी आवश्यकता होती है,
वैसे ही नियम पालन करनेकी भी भारी आवश्यकता है । अतः
मगरिहार नियमपूर्वक श्रीगुरुसंगम और श्रीमन्माराज निय-
मनि जरा करो और श्रीमानम-गमायगजीका पाठ भी नियम-
पूर्वक कर लिया करो ।

(२) मंगारका मग काम करते हुए भजन अहर्निश
करते रहो, गाफिल एक छणके लिये भी मत रहो । हुकुम
है, 'काम-भ्रातृमें रहके भजनमें रहे ।'

(३) भजन करें और भजन करावें, धैर्य रखें और
मायधान रहें—यही कल्याणका मार्ग है ।

(४) आलस्य अपना हाथु है, इसे अग्ने पाम कदाहि
नहीं आने देना चाहिये ।

(५) जरतक मनुष्यके ऊपर दुःख नहीं आता
तमीनक उसके लिये उपाय कर लेना चाहिये कि दुःख
आने न पावे । यदि आ ही जाय तो उसके धैर्यके साथ
छानी टोंकर सहन करना चाहिये ।

(६) दुःख आनेपर सरकारमें धैर्यके लिये प्रार्थना
करनी चाहिये । यह नहीं कि दुःख छूट जाय बल्कि दुःख
सहन करनेकी शक्ति भगवान्में माँगनी चाहिये ।

(७) धर्मार्थमें आमदनीका दमचों निरुद्ध गवको लगाना
चाहिये । इममें धन, धर्म और ऐश्वर्यकी वृद्धि होती है ।

(८) भजनके लिये—१—कम धोखता, २—कम खाना,
३—रानको ज्यादा जागना, ४—मत्सङ्ग करना, ५—एकान्तवास
करना—यहूत जरूरी है; परंतु जरतक मन काबूमें नहीं,
सर्वथा एकान्तवास करना उचित नहीं ।

(९) जो श्रीहनुमान्जीका भरोसा रखता है, उसके
सब मनोरथ पूर्ण होते हैं । 'रामके गुलामको कामतक
रामदूत' तुमरो भजन रामको पावे ।

पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराज

[स्थान—जानकीघाट, अयोध्या]

(प्रेरक—श्रीहनुमानशरणजी मिथानिवा)

१—भगवद्दर्शनके लिये दूज यात्राओं अवश्य करना पड़ता
है—मन्त्र-जरा, गुरुमेधा, गंतमेधा, उत्साह और धैर्य ।
मन्त्रानुष्ठानमें दर्शन हो सकते हैं, किंतु गुरुदेवकी पूर्ण कृपा
होनी चाहिये । गंतमेधा भूलपर भी अग्रगण्य न करे, प्रबल
उत्साहके बिना कोई अनुष्ठान सफल नहीं होता । अलक्ष्मी
और सङ्गदोषमें वचन चाहिये ।

२—दम मंगारमें सदा रहना नहीं है । इच्छित किमीमें
मोह नहीं करना चाहिये और किमीमें द्वेष भी नहीं करना
चाहिये ।

३—भगवान्की सेवा ही जीवका धर्म है । श्रीहनुमान्जी
तथा श्रीलक्ष्मीजी भी इसी यात्राकी चरित्रोद्गाता मित्रा देते
हैं । लक्ष्मी और शेषजी भी यही आदर्श दिखला रहे हैं ।

४—मानभी सेवा सेराओंमें उत्तम है । किंतु बिना
शरीरमें सेवा किये हुए मानभी सेवा निष्ठ नहीं होती ।

५—मग साधनोंमें श्रीरामनाम-जरा सर्वश्रेष्ठ साधन है ।
चलते-फिरते, उठते-बैठते श्रीगीताराम नाम-जरा करते रहना
चाहिये । चौरीमें घटे नामजरा होमेपर जर फाल आयेगा
तब सदाके अग्रावसे अन्य समयमें भी नाम संगण
हो जायगा ।

६—भगवान्में अनन्य भक्ति होनेपर ही साधना आगे
बढ़ती है । मगसाधनात्मक मर्म पूर्ण आत्ममर्ग है । बिना
प्रभु-प्रेमके मग साधन ऊपर भूमिमें बरोंके मजान स्वर्ग हो
जाते हैं । निष्काम साधना अत्यन्त दृढ़ होनी चाहिये ।

संत श्रीहंसकलाजी

[जन्मस्थान—सारन जिलेमें गढ़ा-सरजूके संगमके समीप गंगहरा गांव, जन्म-संवत् १८८८, पूर्वोत्तमका नाम नाना पाठक, दीक्षागुरु महाराजा रामदासजी । पूरा नाम रामचरणदासजी हंसकला, मृत्यु संवत् आश्विन शुद्ध १२ सं० १९६८]

(प्रेषक—श्रीमच्छूर्मनाथसहायजी बी० ए०, बी० एल्०)

स्वॉसहु भर या जियव की, करै प्रतीति न कोय ।
ना जाने फिर स्वॉस को, आवन होय न होय ॥
परिजन भाई बापु, देखे देखत नित मरत ।
अमर मोक्षय आपु, याते अचरज कवन बड़ ॥

सोई निषिद्ध अरु त्याज्य सो, जाते विसरे राम ।
त्याग सख यह राखु मन, विधि जगिबो हरिनाम ॥
जियको फल पिय तबहि जब, आठ पहर तय नाम ।
पिय तेरो सुमिरन बिना, जियबो कवने काम ॥

संत श्रीरूपकलाजी

[बिहारके प्रसिद्ध संत, मृत्यु संवत् १९८९ वीण शुद्ध श्रावणी ।]

(प्रेषक—श्रीमच्छूर्मनाथसहायजी बी० ए०, बी० एल्०)

धन्य धन्य जे ध्यावही, चरण-चिन्ह सियराम के ।
धनि धनि जन जे पूजही, साधु संत श्रीधाम के ॥
तजि कुसंग सतसग नित, कीजिय सहित वियेक ।
मम्मदाय निज की सदा, राखिये सादर टेक ॥
देह लेह ब्रह्म कर्म भई, पर यह मानन नेम ।
कर जोड़े सम्मुख नदा, नादर खड़ा सप्रेम ॥
तन मन धन सब वारि, मन चित्तदिय अति प्रेमते ।
सम्मुख आखिन चारि, चित्तदये राजिवनयन छवि ॥
आपु सहित सब धूर, विषय वामना तनु ममत ।
कर्म भगन मजदूर, आपन करता मै नही ॥
मरत सुखद निठा अबल, अति अनन्य मत नेम ।
निय मुभाव स्तुति मगन, नयन चारि मुख प्रेम ॥
प्रियतम तुम्हरे सामने, काहू की न बसाय ।

अनहोती पिय करि मकौ, होनिहार मिट जाय ॥
प्रियतम तुम्हरे छोड़ ते, शान्त, अचञ्चल, धीर ।
वचन-अलख, अति प्रिय, मृदुल, बुद्ध, ममैम, मैभीर ॥
श्रीजानकि-पद-कंज सखि, करहि जासु उर ऐन ।
विनु प्रयास तेहि पर द्रवहि, स्थापि राजिनैन ॥

होठ पर नाम बही, चित्त बही देह कही ।
हाथ में कंज-चरन, जाय बही आप बही ॥
हाथमें कंज-चरन, जाय बही आप बही ।
हृष्ट पर ध्यान बही, चित्त बही देह कही ॥

खात पियत बीती निगा, अँचवत भा भिनुगार ।
रूपकला धिक धिक तोहि, गर न लगायो वार ॥
दोष-कोष मोहि जानि पिय, जो कसु करहु सो योर ।
अम विचारि अपनाबहु, समसि आपुनी ओर ॥

संत श्रीरामाजी

(बिहारके प्रसिद्ध रामभक्त सारन (छपरा) जिलेके खेगाव गांवने, श्रीराखन कृष्ण कुमारे जय, पिताका नाम श्रीरामदासजी (श्रीराम-प्रियाशरणजी), भगवरा नाम श्रीलक्ष्म्यारिदेवी, जन्म सं० १९२६ भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, मृत्यु संवत् १९८५ चैत बती दून ।)

१.—जीव जव भगवान् श्री शरणमें जाता है, तब उसे
सः बाताही प्रतिभा करनी पड़ती है—(१) मैं आपके
शगुन रहंगा । (२) जो आर मना करेंगे वद न करेगा ।
(३) आप भी मेरे गुरु हैं । (४) आप मेरी रक्षा अरु

करेंगे । (५) मैं आरका हूँ दूरसेका नहीं, गर गरकारका
है दूरसेका नहीं । (६) आप हमारे हैं ।

२.—आर बातें गदा मरणा खानी चारिने—(१) मृत्यु
अरुपदे, मृत्यु अरुपदे, मृत्यु अरुपदे । (२) मेरा मुण भी

नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है । (३)
केवल पेटभरका ठिकाना है, केवल पेटभरका ठिकाना है ।
(४) सरकार ही मेरे अंगने हैं, सरकार ही मेरे अंगने हैं ।
३—गणारका काम करना मना नहीं है । काम

छोड़ना नहीं चाहिये । परंतु यह समझना चाहिये कि सब
काम सरकारका ही है । हमें कोई बंद नहीं कर सकता ।
हमको यह काम सरकारकी ओरसे मिला है । यह गमहाकर
सब काम करने चाहिये ।

संत श्रीरामसखेजी

ये दोउ चन्द्र बमो उर मेरे ।
दमग्य मुन अरु जनननदिनी, अरुन कमल कर कमलन केरे ॥
बैठे मग बुज मरनू, तट, आम पाप ललना घन घेरे ।

चन्द्रवती फिर चँवर दुगवै, चन्द्रकला तन हैंमि हैंमि मेरे ॥
ललित भुजा लिये अरगारग मुक्ति, रहे हैं कौमे कपोलन मेरे ।
'रामनले' अव कहिन परत छवि, पान पीक मुख मुक्ति मुक्ति मेरे ॥

स्वामी श्रीमोहनीदासजी

गहू मन ! चरन नौनाराम ॥
जो चरन हर-हृदय मानन समत आठों जाम ।
जेहि परमि बनिता मुनी घी गर्द है निज धाम ॥

जा चरनतें निकमि सुरमरि भई मिय की बाम ।
'दाग मोहन' चहत सो पद करहु पूरन काम ॥

संत बाबा श्रीरघुपतिदासजी महाराज

[स्थान—मिन्की ग्राम—भृगुक्षेत्र । मृत्युतिथि—६ अगत मन् १९३३]

(प्रेषक—श्रीरामप्रसाददासजी बैरिया)

१. तन काममें, मन राममें ।
२. जिवके जन, दाग, आभित सुखी रहें, उम घर, राह
एवं गमाजका विनाश नहीं होला ।
३. यहल्लोके लिये सब नारी जननी नहीं, परनारी जननी-
सम है । मत माधुओंके लिये नारीके माय परका विधान
नहीं, मतभेग धारण करनेपर निज-नारी भी जननी-सुख्य
होती है ।

४. यहल्लोके लिये धनका अर्थ दपया-पैसा, चोँदी
मोना है । मत-माधुओंके लिये धनका अर्थ योग अर्थात्
भगवान्में आनेकी जोड़ना है ।
५. जब परकेपालन जानवर माय-रैल सुनी रहेंगे, तब
परमें किसी प्रकारका अभाव नहीं रहेगा ।
६. शूद्र भक्त हो सो वह जातिसे ब्राह्मण नहीं होगा, पर
ब्राह्मणका पूजनीय एवं आदरका पाव बन जायगा ।

श्रीमञ्जुकेशीजी

मानहु प्यारे ! मोर मिलावन ।
धूँद धूँद सागर भरत है वा भारी का भावन ॥
तेमहि नार-विंदु को धारन अंतःमुख भगवान ।
ध्वनि रौन जब उगल रस से परमे विनुटी पावन ॥
दिय की तीज भावना फिर बर पड़े दूध में जौवन ।
'केनी' छुलत न टूटन पावै दिव्य छटा दरगारन ॥

रे मन ! देग आन वीन ।
जहँ बसे प्रियतम प्रकृति-गति सुमुख सीतारन ॥

विना गमसे विना बूते करे इत उत गीन ।
सुन मिलत नहीं तोहि मरने मरदा गोकन जीन ॥
अजहुँ सुलत नाहि तोहि कसु करत आयु रि होन ।
बहति 'केनी' तगै चहु शत जगै आविचर भीन ॥

राम-रहम के ते अधिकारी ।
जिनको मन मरि गयउ और मिति गरि बचन मारी ॥
चौदह भुवन एकरग दीनै, एक पुरन एक नारी ।
'केनी' बीच मंच मोर जाने, प्यारे अन्धविहारी ॥

जो मानै मेरी हित मिलवन ॥
 (तो) सत्य कहाँ निज मन की बात,
 सहिये हिम-तप-वर्षा-वात ।
 कमिये मन को मय विधि तात,
 जासौ छुटै यह आवागमन ॥
 पहिले पक्षी पृथ्वी पगुरत,
 फिर पंख जमे नभ में विचरत ।
 अवसर आयें जल में पैरत,
 (पै) भूलत नहिं निज मीत पवन ॥
 कचना निधान की यानि हेरि,
 पुनि महामंत्र गज-ध्वनि सौं डेरि ।
 'केनी' सिय-स्वामिनि केरि चेरि,
 समुद्रावति ध्यायिय मिया-रवन ॥

संयम सौंचो बाको कहिये ॥
 जामें राम मिलन की सुक्त गजरजन प्राति लहिये ।
 मोहनिसा मई नाद उचाटै चरन सिवा-सिव गहिये ॥
 भूर्भुवः स्वः के हाँकन तैं बार बार बचि रहिये ।
 नवल नेह नित बाढ़ै 'केनी' कहहु और का चाहिये ॥

चेतहु चेतन वीर, सघेरे ॥
 इष्ट स्वरूप बिटारहु मन में करकमलन धनु तीर ।
 एकछटा कचना-वारिधि की अनुछन धारहु धीर ॥
 भक्त-विगति-भंजन रघुनायक मंत्र बिन्द हर पीर ।
 'केनी' प्रीतम पॉव पल्लारिय ढारि सुनयनन नीर ॥

सन्मुख, साति एक आधार ॥
 राम सहज स्वरूप शंकत भावयुत शृंगार ।

कहत याको मिद्ध योगी तिल की ओट पहार ॥
 छाँड़ यह दुर्लभ नदी कछु, करत गंत विचार ।
 सुखमिंधु मुखमाकंद 'केनी' परम पुरुष उदार ॥

विषयरस पान पीक सम त्याग ॥
 वेद कहैं मुनि नाथु मिलावैं विषय-समुद्री आग ।
 को न पान करि भो मतवाला यह ताड़ी की झाग ॥
 रीतराग पद मिलन कठिन अति काल कर्म के लाग ।
 'केनी' एकमात्र तोहिं चाहिय रामचरन-अनुराग ॥

घाय धरो हरिचरन सघेरे ॥
 को जानै कै बार फिरे हम चौराही के फेर ।
 जन्मत-मरत दुसह दुख सहियत करियत पाप पनेरे ॥
 भूलि आनो भूप-रूप भये काम-कोहके चेरे ।
 'केनी' नेक लही नहिं धिरता काल-कर्म के प्रेरे ॥

मारे रहो, मन ॥
 राम भजन बिनु सुगति नहीं है, गोंठ आठ हृद पारे रहो ।
 अविस्वां करि दूरि सर्वथा, एक भरोसा धारे रहो ॥
 मदा सिद्ध-प्रिय धिय-रघुनंदन, जानि र्प सब डारे रहो ।
 'केनी' राम नाम की ध्वनि प्रिय, एक तार गुंजारे रहो ॥

रामलक्ष्मण माते जे रहते ॥
 तिन की चरन-भूरि ब्रह्मादिक, सिर धारन को चरते ।
 याही ते मानव मरीर की, महिमा बुधजन करते ॥
 सो बपु पाय भजे नहि रामहि, ते सठ डहडह डहते ।
 'केनी' तोहिं उचित मारण मोह जिहि मुनिनायक करते ॥

श्रीश्यामनायकाजी

(प्रेषक—श्रीरघूचर्मनाथ सहायजी बी०ए०, बी०एल०)

मन क्रम वचन नाम कवि जेही ।
 मोह नामी को सत्य सनेही ॥
 मन क्रम वचन नाम को जेमी ।
 चिन्हिये तव नामी पद-प्रेमी ॥
 नामी रूप प्रेम पुर ताही ।
 मन क्रम वचन नाम रुचि जाही ॥

निहुरा प्रेम राम जब देखी ।
 मुधि बुधि तव एको नहि रहदी ॥

श्रीनिय-पद-पंकज गढ़े, सिय-मुख चन्द चमोर ।
 सीताराम सप्रेम जयै, स्वाम सुगति मन मोर ॥
 गीयराम मन प्रेम ते, मुमिये घ्यान लगाय ।
 सुरति निरंतर धरो हृद, स्वाम वृथा नहि जाय ॥

भक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी

(जनन—राप्ती । जन्म—९ नवम्बर १८५० । देहत्याग—६ जनवरी १८८५ । रचित भक्त, हिंदी के महात्मा कवि और लेखक ।)

(१)

मय दीननि की दीनता, मय पाणिन की पाप ।
तिमति आर मो मे रखी, यह मन ममुक्तु आप ॥

प्रेम-सरोवर

जिहि लहि फिर वधु लहने की आम न चित में होय ।
जयति जगत पावन-करन प्रेम भरन यह होय ॥
प्रेम प्रेम मय ही कहत प्रेम न जान्यौ कोय ।
जो पै जानहि प्रेम तो मरे जगत क्यों रोय ॥
प्राननाय के न्दान दित धारि हृदय आनंद ।
प्रेम-नरोवर यह रचत रुचि सों श्री हरिचंद ॥
प्रेम-सरोवर यह अगम यहाँ न आवत कोय ।
आवन मो फिर जात नहीं रहत यही को होय ॥
प्रेम-सरोवर मैं फोऊ जाहु नहाय बिचारि ।
कछु के कछु है जाहुगे अपने हि आन विचारि ॥
प्रेम-सरोवर नीर की यह मत जानेहु कोय ।
यह मदिहा को कुंड है न्दातरि बौरि होय ॥
प्रेम-नरोवर नीर है यह मत धीजौ ख्याल ।
परे रहै प्याने मरै उलथी छाँ की चाल ॥
प्रेम-नरोवर पय मैं चलिहँ कौन प्रवीन ।
कमल तनु की गाल मों जाको मारग छीन ॥
प्रेम-नरोवर के ल-यौ चंगावन चहुँ ओर ।
मैंवर शिष्यन चाहिए जो आवे या ठौर ॥
छाक-छाक की माँटरी पहिले देह डुबाय ।
प्रेम-सरोवर पंथ मैं पाछे राखे पाय ॥
प्रेम-नरोवर की लखी उलठी गति जग मौंहि ।
जं हुने तेई भले निरे तरे ते नौंहि ॥
प्रेम-सरोवर की यहै तीरथ शिषि परमान ।
लोक वेद को प्रथम ही देहु निलजलि-दान ॥
जिन पाँयन सों चरत तुम लोक वेद की गैल ।
मो न पाँव या मर धरो जट है जेई मैल ॥
प्रेम-सरोवर पंथ मैं बीचहु छीलर एक ।
तरी इनाम के लगे तट हैं बृज अनेक ॥
लोक नाम है पंक की बृध वेद की नाम ।
ताहि देखि मत भूजियो प्रेमी मुजन मुजान ॥

गहवर बन कुल वेद को जहँ छायो नहुँ ओर ।
नहँ पहुँचै केहि मोति कोउ जा को मारग घोर ॥
तीछन विरह दवागि मों भ्रम करत तरुंद ।
प्रेमीजन इत आवई न्दान हेत सानंद ॥
या मरवर की हाँ कहा सोभा करौ बखान ।
मत्त मुदित मन भार जहँ करत रहत नित गान ॥
कषहुँ होत नहिँ भ्रम-निमा इक रन मदा प्रकाम ।
चक्रवाक बिचुरत न जहँ रमत एक रन रान ॥
नाद मिथ सुक सनक से रहत जहाँ बहु मीन ।
मदा अमृत पी के मगन रहत होत नहिँ दीन ॥
नन्दास, आनन्दवन, मूर, नागरीदास ।
कृष्णदास, हरिबल, चैतन्य, गुदाधर, व्यास ॥
इन आदिक जग के जिते प्रेमी परम प्रमन ।
तेई या सर के मदा सोभित सुंदर हंत ॥
तिन बिनु को इत आवई प्रेम-नरोवर न्दान ।
कँरौ जगत मरजाद मैं बूधा करत जन ध्यान ॥
अरे बूधा क्यों पवि मरै जग-गहर यदाय ।
बिना प्रेम फीको सबै छावन करहु उपाय ॥
प्रेम मरल श्रुति-मार है प्रेम मरल ह्मनि-मूर ।
प्रेम पुगन प्रमान है कोउ न प्रेम के तूल ॥
बूधा नेम, तीरथ, धरम, दान, तपस्या आदि ।
बोऊ काम न आवई करत जगत मय बादि ॥
करत देखावन हेत मय जग तर पूजा पाठ ।
बाम बद्ध इन मों नहीं, यह मय मरै काठ ॥
बिना प्रेम जिय ऊपजे आनंद अनुभन नोदि ।
ता बिनु सब बीरो लगे ममुक्ति लखहु जिय मौंहि ॥
ज्ञान वरम मैं ओरहु उपजन जिय अभिमान ।
हट निजै उपजे नहीं बिना प्रेम परिचान ॥
परम चतुर पुनि रमनकर कैऔ नर होय ।
बिना प्रेम रखी छगै बाजि अनुदर मोय ॥
जान्यो वेद पुगन में सकल गुनन की गानि ।
जु पे प्रेम जान्यो नहीं कहा जियो मर जानि ॥
काम मोध मय लोक मद मयन करत हर जौन ।
मदा मोहहु सों परे प्रेम माँचियन तौन ॥

बिनु गुन जोवन रूप धन बिनु स्वारण हित जानि ।
 सुद कामना तैं रहित प्रेम सकल रस-रानि ॥
 अति वृष्ण कोमल अतिहि अति पतये अति दूर ।
 प्रेम कठिन सब तैं गदा नित हक रन भरपूर ॥
 जग में सब कयनीय है सब कछु जान्यो जात ।
 पै श्री हरि अरु प्रेम यह उभय अकण अल्लात ॥
 बँध्यो सकल जग प्रेम में मयो नकल करि प्रेम ।
 चलत सकल लहि प्रेम को बिना प्रेम नहि छेम ॥
 पै पर प्रेम न जानहीं जग के ओछे नीच ।
 प्रेम जानि कछु जानियो बचत न या जग बीच ॥
 हंपति-सुत अरु विपय-रस पूजा निग्रा प्यांन ।
 इन सों परे यत्नानिए शुद्ध प्रेम रस-खान ॥
 जदपि मित्र सुत बंधु तिय इन में सहज रनेह ।
 पै इन में पर प्रेम नहि गोरे परे को एह ॥
 एकंगी बिनु कारने हक रस गदा समान ।
 पियाहि गनै सर्वस्व जो सोई प्रेम प्रमान ॥
 डरे सदा चाहै न कछु सहे सवे जो होय ।
 रहे एक रन चाहि कै प्रेम यलानो सोय ॥

दशावतार

जयति वेणुधर चक्रधर मालधर,
 पद्मधर गदाधर शृंगधर वेत्रधारी ।
 मुकुटधर क्रीडधर पीतपट-कटिन धर,
 कंठ-कौस्तुभ-धरन दुःखहारी ॥
 मत्त को रूप धरि वैद प्रगटित करन,
 कच्छ को रूप जल मथनकारी ।
 दलन हिरनाच्छ बाराह को रूप धरि,
 दंत के अग्र धर पृथ्वि भारी ॥
 रूप नरसिंह धर भक्त रच्छाकरन,
 हिरनकश्यप-उदर नख विदारी ।
 रूप बावन धरन छलन बलिधर को,
 परसुधर रूप छात्री संहारी ॥
 राम को रूप धर नाग रावन करन,
 धनुषधर तीरधर जित सुरारी ।
 मुसलधर हलधरन नीलाट सुभगधर,
 उलटि करवन करन जमुन-वारी ॥
 बुद्ध को रूप धर वेद निंदा करन,
 रूप धर कल्कि कलशुभ-संधारी ।
 जयति दन रूपधर कृष्ण कमलनाभ,
 अतिहि अशक्त लीला विशारी ॥

गोमधर गोविधर जयति गिराधर,
 राधिका बाहु पर बाहु भारी ।
 मत्तधर संतधर मोद 'हरिचंद' धर
 बलभाभीम शिज देवदारी ॥

विरह

(१)

गुन्दर स्याम कमलदल लोचन
 कोटिन जुग गति बिनु देखे ।
 तलपन शान बिरल निधि बाहर
 नैनन हूँ नहि छगत निमेये ॥
 कोउ मोहि हंगत करत कोउ निंदा
 नहि मनुहत कोउ प्रेम परेले ।
 मेरे लेखे जगत बापरो
 मैं बावरी जगत के लेखे ॥
 ता पै ऊषव शान मुनायत
 कहत करहु जोगिन के भेखे ।
 बलिहारी यह रीस रावरी
 प्रेमिन लिखत जोग के लेखे ॥
 बहुत मुने कपटी या जग में
 पै तुम ने तो तुमही पेले ।
 'हरिचंद' कहा दोष तुम्हारे
 मेरे कौन करम की रेले ॥

(२)

मोहन दरस दिला जा ।
 न्याकुल अति प्रान-प्यारे दरस दिला जा ॥
 बिछुरी में जनम जनम की किरि सब जग छान ।
 अवकी न छोड़ों प्यारे यही राखी है दान ।
 'हरिचन्द' बिलम न कीजे दीजे दरसन दान ॥

(३)

हमें दरसन दिला जाओ हमारे प्रान के प्यारे ॥
 ते दरसन को ये प्यारे तरत रही आँख बरतों ते,
 इन्हें आकर के समझाओ हमारे आँखों के तारे ॥
 सिधित भई हाथ यह काया है जीवन ओठ पर आया,
 मला अब तो करो माया मेरे प्रानों के रखवारे ॥
 अरज 'हरिचंद' की मानो लड़कपन अब भी मत ठानो,
 बच्चा लो प्रान दरसन दो अजी ब्रजराज के बारे ॥

(४)

निज प्राननय मनमोहन सुन्दर धरै ।
निजै मन मेरे होहु हगन मो न्यारे ॥
पनपदम सोयसोरी नैन सोयसोरी ।
निज प्रेमिजन निज निज नय सुगदाई ॥
कृपावन्धनकनक ब्रज-मन्दिर बल-भारै ।
प्रानदे ते धरै प्रियमम भीन बन्हाई ॥
श्री गधानाथक लसुदानन्द दुगरे ।
निजै मन मेरे होहु हगन मो न्यारे ॥ १ ॥

तुम हगन बिन तन शीम शीम दुगरे पाये ।
तुम सुमिरन बिनु घर जीवन बिष गम लागे ॥
तुमरे गैरीग बिनु तन बिषोग दुगरे दाये ।
भयलान प्रान जब बडिन मदन मन जागे ॥
मम दुगरे जीवन के तुम ही हव गगारे ।
ठिनहै मत मेरे होहु हगन मो न्यारे ॥ २ ॥

तुमही मम जीवन के अग्रज बन्हाई ।
तुम बिनु मर मुख के गात्र परम दुगदाई ॥
तुव देखे ही मुख होत न और उपाई ।
तुमरे बिनु मर जग मुनो परत लखाई ॥
हे जीवनधन मेरे मैना के तारे ।
ठिनहै मत मेरे होहु हगन मो न्यारे ॥ ३ ॥

तुमरे बिनु हव छन कोट बलर गम भारी ।
तुमरे बिनु मरगदु मर नरक दुगदारी ॥
तुमरे मंग बनहु घर गों बड़ बनबारी ।
हमरे तौ मर बुछ तुमही हो गिरधारी ॥
'हरिचन्द' हमारे राखी मान दुखारे ।
ठिनहै मत मेरे होहु हगन मो न्यारे ॥ ४ ॥

(५)

इन दुनिया अँधियान की मुख गिरजोई नोहि ।
देखें बने न देखें बिन देखे अकुलाहि ॥
बिनु देखे अकुलाहि बिरल अँधियान घर लखै ।
गनमुख गुरुन-लान मरी ये लखन न पावै ॥
विषट्क लखि 'हरिचन्द' नैन मरि आवत छिन छिन ।
सुनन नोद तजि आव चैव कबहु न पायो इन ॥ १ ॥
बिनु देखे अकुलाहि बिरह-दुख भरि भरि रोवै ।
खुली रहै दिन रैन कबहु सपनेहु नहि सोवै ॥

परीचंद' मंजोग भिन् मम दुखित मरही ।
गन निगोरी अँधियान मुख गिरजोई नोहि ॥ २ ॥
बिनु देखे अकुलाहि बारी रे रे रोवै ।
उपरी उपरी भिन् लख तजि मर मुख रोवै ॥
देखे 'परीचंद' नैन मरि लखै न गणियों ।
बडिन प्रेम-गति रतत मर दुनिया ये अँधियान ॥ ३ ॥

विनय—प्रार्थना

(६)

तुम क्यों नाम मुनत नहि मेरी ।
हम ते पविन अनेहन तारे पावन की बिरदायल तेरी ॥
दीनानाथ दयाल जगत पति मुनिपे पितृ दीनहु फेरी ।
'परीचंद' को गलति गयी अर तौ माप करहु मत देरी ॥

(७)

अहो हरि वेहु दिन कब देखे ।
जो दिन मैं तजि और संग मर हम ब्रज-बाग वपेई ॥
मम करत निज हरि-भक्तन को हम नेकहु न अपेई ।
मुनत धवन हरि-कृपा सुधारन महामत्त है जेई ॥
वय इन दोउ नैनन गों निजि दिन नीर निरंतर बहिई ।
'परीचंद' भी राखे राखे कृष्ण कृष्ण कब कहिई ॥

(८)

अहो हरि वह दिन बेगि दिखाओ ।
दे अनुराग चरन-पंकज को सुत-पितु-मोह मिटाओ ॥
और छोड़ा मने जग-वैभव नित ब्रज-बाग बसाओ ।
जुगल-लप रम-अपृत-माधुरी निज दिन नैन पिआओ ॥
प्रेम-मत्त है डोलत चहुँ दिशि तन की सुधि बिसराओ ।
निज दिन मेरे जुगल नैन सों प्रेम-प्रवाह बहाओ ॥
श्री बल्लभ-पद-कमल अमल मैं मेरी भक्ति दबाओ ।
'परीचंद' को राधा-माधव अग्नो करि अनाओ ॥

(९)

उधारी दीनबंधु महाराज ।
जैसे हैं तैसे तुमरे ही नाहि और मो काज ॥
जो बालक कपूत पर जनमत करत अनेक विगार ।
तौ माता कहा वारि न पूछत भोजन समय पुकार ॥
कपटहु भेष किए जो जँचन राजा के दरबार ।
तौ दाता कहा बाहि देत नहि निज प्रन जानि उदार ॥
जो सेवर सब भाँति कुचाली करत न एकौ काज ।
तऊ न स्वामि सयान तजत तेहि थोह गये की लाज ॥

विधि-निषेध कहु हम नहिं जानत एक आस विस्वास ।
अब तो तारे ही बनिहै नहिं हैरे जग उपवास ॥
हमरो गुन कोऊ नहिं जानत तुमरो प्रन विस्वास ।
'हरीचंद' गहि लीजे भुज मरि नाहीं तो प्रन जात ॥

(१०)

भरोमो रीझन ही लखि भारी ।
हमहुँ को विस्वास होत है, मोहन 'पातल उधारी' ॥
जो ऐसे सुभाव नहिं हो तो क्यों अहीर कुल भायो ।
तजिकै कौस्तुभ सो मनि गल क्यों गुंजा हार धरायो ॥
कौट मुहुट निर छौंड़ि पलौआ मोरन को क्यों धारयो ।
फँट कगी टेंटिन पै, मेघन की क्यों स्वाद बिसारयो ॥
ऐसी उलटी रीति देखिकैं, उपजति है जिय आस ।
जग निहित 'हरिचंद' हुँ' को अपनायहिंगे करि दाम ॥

(११)

हमहुँ कबहुँ सुन गों रहते ।
छौंड़ि जाल गय, निमिदिन मुख सों, बैवल कृष्णहिं कहते ॥
सदा मगन लीला अनुभव मैं, हम दोउ अभिचल रहते ।
'हरीचंद' घनस्याम विरह हूँ, जग दुख तुन सम दहते ॥

(१२)

हम तुम देखौ का उतार ।
पार उतार देखि जो तुम को करि के बहुत सवार ॥
जोवन धन बहु है तुम्हरे दिग भो हम तेंदि छोड़ार ।
हम तुम्हरे वन हैं मन-मोहन चारो गो करी बन्दार ॥
निरतन वन में नार लखार करी कैल मन-भार ।
'हरीचंद' प्रभु गोरी-नायक जग-जीवन अजार ॥

(१३)

मन के लगा-पता मोहिं भीजे ।
गोरी रस-पंचन पावन की रज जा मैं निर भीजे ॥
भारत जात तुम ही गीरजन स्या-मुखा निन भीजे ।
भी लपे लपे मुन यह वर 'हरीचंद' को दीजे ॥

(१४)

तुम्हें तो कौतान हो गों प्रीति ।
नेह के दे-विषय चमकैं क्यों यह उलटी रीति ॥
मन विषय जग की निषय करि मुन गों जिजीव मन ।
दे-दुखन प्रमन मन को मेरे यह अरिदेह ॥
क्या देना यह धर्म विहीन भुवि-मन अरमन ।
मन-मन ते रीति स्यानी मानत कहु न प्रमन ॥

जानत भए अजान कहो क्यों रहे तेल दै वान ।
तुम्हें छोड़ि जग को नहिं जो मोहिं विगारयो करत वसान ॥
बलिहारी यह रीति रावरी कहाँ खुशानी आय ।
'हरीचंद' सों नेह निषाहत हरि कहु कही न जाय ॥

(१५)

नाथ तुम प्रीति निषाहत सोंची ।
करत हकंगी नेह जनन सों यह उलटी गति सोंची ॥
जेहि अपनायो तेहि न तज्यौ फिर अहो कठिन यह नेम ।
जेहि पकरयो छोड़त नहिं ता कों परम निषाहत प्रेम ॥
सो भूले पै तुम नहिं भूलत सदा सँवारत फात ।
'हरीचंद' कों राखत हो बाल सौँह गेह की लाज ॥

(१६)

प्यारे अब तो तोरहि बनिहै ।
नाहीं तो तुम कों का कहिहै जो मेरी गति मुनिहै ॥
लोक वेद मैं कहत सबै हरि अभय-दान के दानी ।
तेदि करिहो सोंचो के झूठो तो मोहिं भागो बानी ॥
मले बुरे जैने हैं तेने तुम्हरे ही जग जाये ।
'हरीचंद' कों तोरहि बनिहै को अब औरत मानै ॥

(१७)

दीनदयाल कहाद के भाद के दीनन सों क्यों सनेह बढ़ायो ।
व्यो 'हरिचंद' जू वेदन मैं कपनामिनि नाम कसो क्यों गलायो ॥
एसी करार न चारिये ताहिं कृपा करिकै जेहि कों अनायो ।
ऐसो ही जो पै सुभाव रखौ सो गरीर-मेवाज क्यों नाम पचायो ॥

(१८)

आजु त्यों तो न मिटे तो कस हम तो तुमारे सर भंगि वारी ।
मेरो उतरनो है कहु नाहिं गये पल आगुने भाग को गारी ॥
जा 'हरिचंद' भरी सो भरी अर प्राण चरे नहिं तागो मुगारी ।
प्यारे जू है जग की यह रीति विदा की मये गर कस सगारी ॥

(१९)

नाथ तुम अग्नी ओर गिराये ।
हमरी ओर न देखतु 'हरे' निर गुन मनन विनये ॥
जो लखत भर गों जन-अनुन अपने मुन विनये ।
तो तने दिमि अलखन में गरी देहु वरये ॥
अर सों को करहु नरे देहो जग के भोगुन 'हरे' ।
तो अर जाय नहिं क्यों दखत भोगतु बर हमरे ॥
तुन मुन धन दख गों मेरे अर नहिं बड़े करार ।
तागो तारे जेहु मैद नदन 'हरीचंद' को भार ॥

(२०)

मेरी देखहु नाथ बुचाली ।

लोक वेद दोउन मी न्यारी हम निज रीति निचाली ॥
जैयो करम फरे जग में जो मो तैमो फल पावै ।
यह भरजाद मिश्रण की नित मेरे मन में आवै ॥
न्याय मझ गुन तुमरो जग के मय मतवारे मानै ।
नाथ दिटारै तबहु ताहि हम निहचय छोटो जानै ॥
पुन्यहि हेम हथकड़ी समझन तानों नहि बिस्वासा ।
दयानिधान नाम की कैवल या 'हरिचंद' दि' आमा ॥

(२१)

अहो हरि अपुने बिदहि देखौ ।

जीवन बी करनी कर्नानिधि सयनेहुं जनि अवैरौ ॥
कहुं न निबाह हमारो जौ तुम मम दोहन कहै पेलौ ।
अवगुन अमित अगर तुम्हारे माह सकत नहि भेलौ ॥
करि कर्ना कर्नामय माधव हरहु दुखहि लखि भेलौ ।
'हरिचंद' मम अवगुन तुव गुन दोउन को नहि लेखौ ॥

(२२)

तुम मम कौन गरीब-जेवाज ।

तुम मौंच मादय कर्नानिधि पूरन जन-भन-काज ॥
महि न मरुन लायि दुखी दीन जन उठि धायत मजराज ।
बिहल शेर मैथारत निज पर निज भजन के वाज ॥
म्यामी टावुर देव भौंच तुम बृन्दावन-महाराज ।
'दत्तचंद' तजि तुमहि और जे जांचत ते बिनु साज ॥

(२३)

तुमरी भक्त-बधुलता गोचरी ।

बहत पुकारि कृपानिधि तुम बिनु,
और प्रभुन बी प्रभुता बाँची ॥
गुनत भक्त-द्वार यदि न गरत तुम,
रिनु पाण रक्तु जिन बाँची ।
दयल दयानिधि आरत छपरति,
गाँच छट बनु लेन न जाँची ॥
दुखी देखि प्रणय भक्त निज,
प्रगटे जग जे जे धुनि माँची ।
'हरिचंद' हरि बाँच उतारौ,
बीरजि नरी दगटि दिनि माँची ॥

(२४)

मेरे मारें मान जीस पन माधो ।

मेन परम ब्रह्म हर हर मरही ज्य के निज अराधो ॥

जो कहु करौ सचै इन के दित इन तजि और न मारी ।
'हरिचंद' मेरे यह गरवम भर्जा कोटि तजि बाधो ॥

(२५)

तुम बिन ग्यारे कहूँ सुख नाहीं ।

भटक्यो बहुत स्वाद रम-लंगट ठौर-ठौर जग मोई ॥
प्रथम चाव करि बहुत गियारे जाद जहाँ ललचाने ।
तहँ ते फिर ऐसो जिय उचटत आयत उलटि टिकाने ॥
जित देखो तित म्यारण ही की निरम पुरानी बाँति ।
अतिहि मालिन व्यवहार देखि के बिन आयत है तारि ॥
हीरा जेदि समझन सो निकरत काँचो काँच नियारे ।
या व्यवहार नफा पाछे पछतानो कहत पुकारे ॥
सुदर चतुर रथिक अरु नेही जानि प्रीति जिन कीनो ।
तित स्वारण अथ कारो चित हम भले मयहि लग्य लीनो ॥
नव गुन होईं बुजे तुम नाहीं ती बिनु लोन रमोई ।
ताही मो जहाज-पच्छी-गम गयो अगो मन होई ॥

(२६)

भूलि भव-भोगन छुमत फिरयो ।

पर कूबर गूबर ला इत उत डोलत रमत फिरयो ॥
जहँ जहँ छुट लघो इद्री मुर नई तहँ भ्रमत फिरयो ।
छन भर मुर नित दुग्मय जे रम तिन में जमत फिरयो ॥
कबहुं न दुष्ट मनहि करि निज वन कामादि दमा फिरयो ।
'हरिचंद' हरि पद-पूजन यदि कबहुं न मनन फिरयो ॥

(२७)

तांभा और न कनु प्रभु जाँची ।

इतनो ही जांचत कर्ना निधि तुम श्री में इक राखी ॥
पर बुरा हाँ द्वार द्वार पै अरु लोभ नहि नाखी ।
या पागल-मरिम दिखे पै नाम तुम्हारेद म्याखी ॥
बिरपुंशिम जे जग-दुख तजि तरि बिरह-अगिन तन ताखी ।
'हरिचंद' इक रस तुममो निजि अंग-भनद मन माखी ॥

(२८)

कहौं ही निज नीचता कर्ना ।

जब सो तुम मों बिगुरे गर मों अप ही जगम चिन्ता ॥
दुष्ट मुभाव बिदेग निमजने मंद दिखे मर्या ॥
रग्वी लहरी बाधु पद के बरी अंगन दुखार्य ॥
ऊन ऊन बो खेत उमर करि जरी मंडि देख्य ॥
उठि न मयव सर पीट दृष्टि मरि अब हजरी लखार्य ॥
बृहत देखि तैके मर पण्ड अरु नहि बसुद दृष्ट्य ॥
'हरिचंद' तुम ही बारी सो मरते मरते कर्नार्य ॥

(२९)

प्रभु मैं तेवक निमक-द्वारम ।

खाह खाह के मनु मुटैहीं करिहीं कछु न काम ॥
 बात बनेहां लंघी-बोड़ी बैथी बैथी धाम ।
 त्रिनहु नाहि इत उत सरकैहीं रहिहीं बन्यो गुलाम ॥
 नाम बैचिहीं तुमये करि करि उलट्यो अघ के काम ।
 'हरीचंद' ऐसन के पालक तुमहि एक धनस्याम ॥

(३०)

उमरि सब दुख ही मौंदि सिरानी ।

अपने इनके उनके कारन रोअत रैन बिहानी ॥
 जहँ जहँ सुख की आवा करि के मन सुधि सह लयटानी ।
 तहँ तहँ धन संबंध जनिह दुख पायो उलटि महानी ॥
 सादर पिघो उदर भरि बिष कहँ धोखे अमृत जानी ।
 'हरीचंद' माया-मंदिर तौ भति सब विधि बीरानी ॥

(३१)

बैस सिरानी रोवत रोवत ।

सपनेहुँ चाँकि तानिक नहि जाग्यो बीती सवहँ सोवत ॥
 गई कमाई दूर सबै छन रहे गोंठ की सोवत ।
 औरहु कजरी तन लयटानी मन जानी हम घोवत ॥

(३२)

प्रभु हो अनयो विरुद सगहारे ।

जथा-जोग फल देन जनन की या थल वानि बिसारो ॥
 न्यायी नाम छोंड़ि करुनानिधि दया-निधान कहाओ ।
 मेडि परस मरजाद श्रुतिन की कृपा-समुद्र बहाओ ॥
 अमुनी और निहारि सोंबरे विरदहु राखहु थापी ।
 जामँ निवधि जौहि कौल विधि 'हरिचंदहु' से पागी ॥

(३३)

लावनी

वही तुम्ह जाने प्यारे जिस को तुम आर ही बतलाओ ।
 देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥
 क्या मजाल है तेरे नूर की तरफ आँख कोई खोले ।
 क्या समझ कोई, जो इत सगड़े के बीच आ कर बोले ॥
 रयाल के वादर की बातें भला कोई क्योंकर तोटे ।
 ताकत क्या है, मुअम्मा तेरा कोई हल कर जो ले ॥
 कहाँ लाक यह कहाँ पाक तुम भला ध्यान में क्यों आओ ।
 देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥१॥

गरचे आज तक तेरी बुझनू न्यायो आम सब किया किये ।
 खिन्ही कितायें हजायें लोगों ने तेरे ही लिये ॥
 थड़े बड़े सगड़े में पड़े हर शख्स जान रहते थे दिये ।
 उग्र गुजरी, रहे गस्तों पंचों जब तक कि जिये ॥
 पर तुम ही वह थे कि किसी के हाथ कभी क्योंकर आओ ।
 देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥२॥

पहिले तो लखों में कोई बिरला ही शुकता है दुधर ।
 अपने ध्यान में, रहा वह चूर शुकता भी कोई अगर ॥
 पाम छोड़कर मजहब का सौजा न किसी ने तुम्हें मगर ।
 तुम्हें जो हाजिर, न पाया कभी किसी ने हर जग पर ॥
 दूर भागते दिये तो कोई कहाँ थे पाये बतलाओ ।
 देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥३॥

कोई छाँट कर ज्ञान फूल के ज्ञानी जो कहलाते हैं ।
 कोई आर ही, ब्रह्म बन करके भूले जाते हैं ॥
 मिला अलम निरगुन व सगुन कोई तेरा भेद बतलाते हैं ।
 गरज कि तुम को, हूँदते हैं सब पर नहीं पाते हैं ॥
 'हरीचंद' अपनों के सिवा तुम नजर किसी के क्यों आओ ।
 देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥४॥

(३४)

लावनी

वादे कुछ हो जाय उग्र भर तुम को प्यारे चाहेंगे ।
 सहेंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक पार नियाँहेंगे ॥
 तेरी नजर की तरफ फिरेगी कभी न मेरी पार नजर ।
 अब तो यो ही, निभेगी यो ही जिंदगी होगी बखर ॥
 लाल उठाओ कीन उठे है अब न छुटेगा तेरा दर ।
 जो गुजरेगी, सहेंगे करेंगे यों ही पार गुजर ॥
 करोगे जो जो जुल्म न उनको दिलबर कभी उलहेंगे ।
 सहेंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक पार नियाँहेंगे ॥१॥

आह करेंगे तरमैंगे गम लायेंगे चिन्तापेन ।
 दीन व देमाँ, बिगाड़ेंगे पर-पार दुवायेंगे ॥
 फिरेंगे दर दर बे-इज्जत हो आवारे कहलायेंगे ।
 रोएंगे हम, हाल कह औरों को भी कलायेंगे ॥
 हाय हाय कर फिर पीटेंगे तहफेंगे कि कराँहेंगे ।
 सहेंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक पार नियाँहेंगे ॥२॥
 रुख फेरो मत मिले देखने को मी दूर से तरलाओ ।
 इधर न देखो, रकीबों के घर में प्यारे जाओ ॥

गाली दो कोनो शिड़की दो खपा हो पर से निचलवाओ ।
कल करो या, नीम-विमिल कर प्यारे तड़पाओ ॥
जितना करोगे दुल्म हम उतना उल्लस तुम्हें सपढ़ेंगे ।
धर्म से सब कुछ, मुहब्बत दम तक बार निवाहेंगे ॥१॥

होके तुम्हारे कहीं जौय अब हमी धर्म से मरते हैं ।
अब तो यों ही, जिंदगी के बाकी दिन भरते हैं ॥
मिलो न तुम या कल करो मरने से नहीं हम डरते हैं ।
मिलेंगे तुम को, बाद मरने के काल यह करते हैं ॥
‘हरीचंद’ दो दिन के लिये पचरा के न दिल को डरेंगे ।
महँगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक बार निवाहेंगे ॥४॥

(३५)

लावनी

जबतक फँसे थे हम में तबतक दुख पाया ओ बहुत रोए ।
है काल कर, बरोड़े का हम भी सुन से मोए ॥
बिना बात हम में कैय कर रंज नहा हैवान रहे ।
मना बिगाड़ा, अपना नाशक ही वो पेशान रहे ॥
इधर उधर झगड़े में पड़े फिरते यग मर गरदान रहे ।
अना गोरर, कहाते बेषकूयो नाशन रहे ॥
पोत निम का नाशक को फिरते गे गरदन पर दोए ।
है काल कर, बरोड़े का हम भी सुन से मोए ॥१॥

मनाय पी दुनिया है कोरं बाम नग कुछ आता है ।
अपने दित वो, मुहब्बत सब से मनी बदला है ॥
कोरं भाज ओ कल कोरं अब छोड़ के आगिर जाता है ।
गरज कि अगनी गरज की सभी मोद फैलाता है ॥
जब तक हमे जमा समझे थे तब तक थे सब कुछ मोए ।
है काल कर, बरोड़े का हम भी सुन से मोए ॥२॥

जिनाओ अमृत समझे थे हम वर तो जर हमहल था ।
मीठा जिनको, जानते थे पर हाना का कल था ॥
जिनको सुन का पर समझे थे वर तो दुख का जंगल था ।
जिन को गथा, समझते थे वर छुटो का हल था ॥
जीवन बल की आश में उलट हमने थे बिग रोए ।
है काल कर, बरोड़े का हम भी सुन से मोए ॥३॥

जहाँ देखो वग दगा और करेव ओ मचली है ।
दुख ही दुख में, बनारं यद मर दुनिया गली है ॥
आदि सब ओ अत एक रम दुख ही हमने जयी है ।
कृष्ण भजन बिनु, और ओ कुछ है पर मचली है ॥

‘हरीचंद’ भव एक छुटे नहीं बिना भजन-रम के घोए ।
मुँह काल कर, बरोड़े का हम भी सुन से मोए ॥४॥

उद्बोधन—जेतावनी

(३६)

रमने । रतु सुंदर हरि-नाम ।
मंगल करन हरन सब अंगुन करन कलतर काम ॥
तू तो मधुर सलौनो चाहत प्राकृत न्याद मुदाम ।
‘हरीचंद’ नहीं पान करत क्यों कृष्ण-अमृत अभिराम ॥

(३७)

आप के जगत बीच काहु गो न करे बैर
बोझ कम् काम करे इच्छा जी न जोरं की ।
प्राप्ति की छविन की वैमनि की गूहन की
अन्यत्र मलेख की न ग्याल की न भोई की ॥
भजे की बुरे की ‘हरिचंद’ मे पतित की
घोरे की बुरत की न एक की न दोरं की ।
चाहे जो चुनिदा भयो जग बीच भरे मन
तो न तू कपट कहूँ निंदा कर कोरं की ॥

(३८)

सुन पर कात अचानक दूरेगा ।
गणित मत हो लया वाज उपा हैनी गेल मे गूरेगा ॥
बच आरिना कीन राग मे प्रात कीन निशि गूरेगा ।
यन नहिं जानि परेगी नीचां यद तन दरान दूरेगा ॥
तब न बचावेगा कोरं जर बाज दह निर दूरेगा ।
‘हरीचंद’ एक वरी बनेगा जो दरिदरन गूरेगा ॥

(३९)

हरा कुछ का बच रहा मुगलिर जगो रे भारं ।
देखो लख चचे सब वषी तुम क्यों रंज भुमारं ॥
अब चन्ना ही निहचे दे तो ते दिन मार करारं ।
‘हरीचंद’ हरिचंद बिनु नहीं तो गह जेन दूरे भारं ॥

(४०)

करो एक दिन मौन उमर ।
निर क्यों हने गणित होहर बने जने दू पूर ॥
वरी चुनें तुम्हें गारंभी जिदें ममारी हर ।
मना मोद जग की कोरं हने ममारी हर ।
जब बूझर पोता ममारी दे वर कीन छर ।
अन वरों मे ममारी जर रोने मने बर ॥

अग्राशो इन गन्ध अंग व्रज अंजन को घोषो ।
 लोक वेद युग्वर्तिन वहाई मुख न गयो मोषो ॥
 इबत ही अनुमद अग्राहन बरे गीनि बैगी ।
 'दरीचद' शिव महाबाहू नम आत्रन गनि ऐसी ॥

(۷۰)

पतिं ही जाय मित्रे गुन में भवन रेति
 रूप मुन मयि कीनो नैनहु पवान है ।
 ऐगनि गटनि भित्तजन मुमुक्षनि
 मुमुक्षरं रविवरं मित्रि मां पव पान है ॥
 मोहि मोहि मोहन महुं ही मन मेरो भयो
 'हरीचंद' भेट ना पग कछु जन है ।
 वाग्द भये प्रानमय प्रान भये वाग्मय
 दिय में न जानि परी वाग्द है कि प्रान है ॥

(୧୫)

सोपनी करे नृपुत्र भवन के, निरट सदा,
 पर तत् एतल मन मेरे बिगदो करी ।
 खात्री करी सखी धुनि धूमि सेन सेम मुख,
 मन मुमुक्षुनि मद मर्तः रसते करी ॥
 'सर्विन्द' चापनि मुनिन बागनि निप,
 तारि रंदि तारि तुम दगन भरयो करी ।
 प्रानह ते व्यसो रंदि प्योने नृ सदा रंते ।
 पीरो पर सदा जय दीव करायो करी ।

(۷۹)

॥ गंगा प्रेम की की समुद्र ॥ हरिन्दर ॥ दयलु होन दय ॥
 ॥ गंगा प्रेम पुकारन ॥ हरिन्दर ॥ होन ॥
 ॥ गंगा प्रेम ॥ हरिन्दर ॥ होन ॥
 ॥ गंगा प्रेम ॥ हरिन्दर ॥ होन ॥

(43)

1987年10月，中共中央、国务院作出《关于进一步加强和改进知识分子工作的决定》，指出：“知识分子是工人阶级的一部分，是国家宝贵财富的重要组成部分。要尊重知识，尊重人才，充分调动广大知识分子的积极性、主动性和创造性，为社会主义现代化建设事业做出更大贡献。”这一决定进一步明确了知识分子在国家和社会中的地位与作用，成为新时期知识分子政策的重要指导文件。

(५३)

व्यापक ब्रह्म नहीं था। पुनः है हमें दर्शाना ही है।
 पै बिना नैद्वन्द्वविद्वान्मदा धर्मिणः न शक्तिः जानी है॥
 तुम करो नै कर्मो उन को हम और कबू नहि जानवी है।
 सि धारो विमो विमो विमो अर्थो दर्शितो मानी है॥

(३४)

पक्षिने बहु भोजन भोगो दिवो अर हो मम गार भिषागी है ।
 (हरिचंद्र) भोगो रंगी उनके मरिचंग ते रंगारी कपारी है ॥
 अर देखि दुहा है रंगी मम सा उल्लो मिति है मनुष्या है ।
 पक्षिने नो रंगार कै रंग भोगी ता को अर भोगी ॥

4 2 9 1

॥ अथ श्रीगणेशोपनिषत् ॥ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ अथ श्रीगणेशोपनिषत् ॥ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ अथ श्रीगणेशोपनिषत् ॥ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॥ अथ श्रीगणेशोपनिषत् ॥ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

$$\left(\begin{array}{c} 1 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} 1 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right)$$
[illegible]

• • •

[illegible]

(५८)

थाकी गति अंगन की मति पर गई मंद
मूख साँसरी सी है कै देह लागी पियरन ।
बावरी सी बुद्धि मई हँसी काहु छीन लई
सुख के समाज जित तित लागे दूर जान ॥

‘हरीचंद’ राखे विरह जग दुखमय
भयो कलू और होनहार लागे दिखान ।
नैन कुम्हिलान लागे बैनहु अधान लागे
आजो प्राननाय अय प्रान लागे मुखान ॥

(२)

भगवान् श्रीराधा-कृष्ण और श्रीसीता-रामके चरण-चिह्नोंका वर्णन

जयति जयति श्रीराधिका चरण जुगल करि नेम ।
जाकी छटा प्रकाश तैं पावत पामर प्रेम ॥
कहैं हरिचरण अगाध अति कहैं मोरी मति थोर ।
तदपि कृपा-बल लहि कहत छमिय दिट्ठाई मोर ॥

छप्पय

स्वस्तिक स्मंदन संख सक्ति सिंहासन सुंदर ।
अंकुश करप रेख अन्न अठकोन अमलतर ॥
याजी यारन बेनु बारिचर वज्र विमल वर ।
कुंत कुमुद कलधौत कुंभ कोटंड कलधर ॥
अगि गदा छत्र नयकोन जब तिल त्रिकोन तर तौर यह ।
हरिचरण चिह्न यत्तिन लखे अमि कुंड आह सैल सह ॥

स्वस्तिक-चिह्नका भाव

जे निज उर मैं पद धरत असुभ तिन्हें कहूँ नाहि ।
या हित स्वस्तिक चिह्न प्रभु धारत निज पद माहि ॥

रथका चिह्न

निज भक्तन के हेतु त्रिन गारयिन हूँ कीन ।
प्रगटित दीन-दयालुता रथ को चिह्न नवीन ॥
माया को रन जब करन बैठहु या पै आह ।
यद दरवाहन हेत रथ चिह्न चरण दरगाह ॥

शङ्खका चिह्न

भक्तन की जय सर्वदा यह दरवाहन हेतु ।
संग निद निज चरण में धारत भव-जल-सेतु ॥
परम अमम पद पादरी याही गरजन आह ।
मगहुँ चरण यह कहन हे गल वजाद सुगाह ॥
जग पारनि गंगा प्रगट याही गों रहि हेत ।
चिह्न गुलट, के तत्व की धारत रमन-निकेन ॥

शक्ति-चिह्नका भाव

बिना मोल की दापिदा गति स्वतन्त्रा नाहि ।
भक्तिमान हरि माहि तैं गति चिह्न पद माहि ॥

भक्तन के दुख दलन को विधि की लीक मिटाइ ।
परम सक्ति यामें अहै सोई चिह्न लखाइ ॥

सिंहासन-चिह्नका भाव

श्री गोरीजन के सुमन यापैं कहैं निवास ।
या हित सिंहासन धरत हरि निज चरणन पाव ॥
जो आवै याकी रदन सो जग राजा होइ ।
या हित सिंहासन सुभग चिह्न रह्यो दुख लोइ ॥

अंकुश-चिह्नका भाव

मन-मत्संग निज जनन के नेकु न हत उत जाहि ।
एहि हित अंकुश धरत हरि निज पद कमलन मोहि ॥
याको रोवक चतुरतर गननायक नम होइ ।
या हित अंकुश चिह्न हरि चरणन सोहत मोइ ॥

ऊर्ध्व रेखा-चिह्नका भाव

कबहुँ न तिनकी अघोगति जे नेवन पद-पत्र ।
ऊर्ध्व रेखा चिह्न पद येहि हित कीनो गत्र ॥
ऊरपरेता जे मये ते या पद को रोइ ।
ऊर्ध्व रेखा चिह्न या प्रगट दिलाई देइ ॥
यातैं ऊरव और कपु ब्रज अंड मैं नाहि ।
ऊरव रेखा चिह्न है या हित हरि-पद मोहि ॥

कमल-चिह्नका भाव

वज्रल नयन अब हृदय मैं यह पद रहिये जोग ।
या हित रेखा कमल की करत कृष्ण-पद मोग ॥
श्रीलक्ष्मी की नाम है याही चरणन-तीर ।
या हित रेखा कमल की धारत पद बलवीर ॥
विधि गों जग, विधि कमल गों, सो हरि गों प्रगटाइ ।
राधावर-पद-कमल मैं या हित कमल लखाइ ॥
पृष्ठत गारिवक दिन लखे महुचन लज्जित तम राइ ।
या हित श्रीगोवत्स-पद जज्ज निद दरगाह ॥

श्रीगोरीजन-मन-भ्रमर के टहरन की टौर ।
या हित जल-सुत-चिन्ह भीहरिपद जन सिरमौर ॥
बदत प्रेम-जय के बढ़े घटे नाहिं छटि जात ।
यह दयालुता प्रगट करि पंकज चिन्ह लखात ॥
काठ जान वैराग्य में बँधो बेधि उड़ि जात ।
याहि न बेधत मन-भ्रमर या हित कमल खलात ॥

अष्टकोण-चिह्नका भाव

आठो दिशि भूलोक कौ राज न दुर्लभ ताहि ।
अष्टकोन को चिन्ह यह कहत जु तेवै याहि ॥
अनायास ही देत है अष्ट मिद्धि मुग्ध-धाम ।
अष्टकोन को चिन्ह पद धारत येहि हित स्वाम ॥

अश्व-चिह्नका भाव

हयमेधादिक जग्य के हम ही हैं एक देव ।
अश्व-चिन्ह पद धरत हरि प्रगट करन यह भेव ॥
याही सौ अवतार सब हयमीयादिक देव ।
अवतारी हरि के चरन याही तैं हय-रेव ॥
बैरु जे हरि में करहिं पावहिं पद निर्वाण ।
या हित केही-दमन-पद हय को चिन्ह महान ॥

हाथीके चिह्नका भाव

जाहि उधारत आपु हरि खलत तेहि पद पाव ।
या हित गज को चिन्ह पद धारत रमा-निवाग ॥
सब को पद गज-चरन में लगी गज हरि-गग मौरि ।
यह महल सूचन करत गज के चिन्ह देखाहि ॥
सब बरि बलिता में कहत गजगति राधानाथ ।
ताहि प्रगट जग में करन धरयो चिन्ह गज साथ ॥

घेणु-चिह्नका भाव

सुर नर सुनि नर नाह के बँध बँधीं ओं होत ।
या हित बगी चिन्ह हरि पद में प्रगट उद्योत ॥
गौठ नहीं जिनके हृदय ते या पद के जोग ।
या हित बगी चिन्ह पद जानहु सेवक लोग ॥
जे जन हरि-गुन गावहीं राखत तिन को पाव ।
या हित बगी चिन्ह हरि पद में बरत निवास ॥
प्रेम भाव हो जे शिषे छेद करेजे भाहि ।
तेरं या पद में बँधे आर सके बोउ नाहि ॥
मनहुं पोर तर बरति है बगी हरि-पद पाव ।
गोनी सद प्रेमी के जीवन की धरि भाव ॥

• सर्वे पदा हरिचन्द्रे निरूपितः ।

सं० बा० अ० १३—

श्रीगोपिन की सौति लखि पद-तर दीनी द्वारि ।
यातैं बंसी चिन्ह निज पद में धरत सुरारि ॥
आरै केवल ब्रज-बधू क्यों नहिं सब सुर-नारि ।
या हित कोषित होइ हरि दीनी पद तर द्वारि ॥
मन चोरयो बहु वियन को इन श्रवणन मग पैठि ।
ता प्राप्ति को तर करत मनु हरि-पद-मर बैठि ॥
बेन सरिग हू पातकी सरन गये रहि लेत ।
बेनु-धरन के कमल-पद बेनु चिन्ह याहि हेत ॥

मीन-चिह्नका भाव

अति चंचल बहु ध्यान नौ आवत हृदय मेंशार ।
या हित चिन्ह मु-मीन को हरि-पद में निरधार ॥
जय लौं दिय मे सजलता तब लौं याको बास ।
मुष्क भए पुनि नहिं रहत क्षय पद करत प्रकाश ॥
जाके देखत ही बढ़े ब्रज-तिय मन में काम ।
रति-वति ध्वज को चिन्ह पद यातैं धारत स्वाम ॥
हरि मनमय कां जीति के ध्वज राख्यो पद लाइ ।
यातैं रेखा मीन की हरि-पद में दरमाइ ॥
महा प्रणव्य में मीन चनि त्रिमि मनु रच्छा कीन ।
तिमि भवनागर कौ चरन या हित रेखा मीन ॥

वज्र-चिह्नका भाव

चरन परख निज जे करत इन्द्र-गुन ते होत ।
वज्र-चिन्ह हरि-पद-कमल येहि हित करन उद्योत ॥
पर्वत से निज जनन के धारिं काटन काज ।
वज्र-चिन्ह पद में धरत कृष्णचंद्र मरुगज ॥
वज्रनाभ यामों प्रगट जादय भेग लखाहि ।
यातन-हित निज बस भुजि वज्र चिह्न पद भाहि ॥

बरछी-चिह्नका भाव

मनु हगिहू अर सौं हलत मति कहूँ आरि पाव ।
या हित बरछी धारि पग बरत दूर सौं नाव ॥

कुमुद-पुष्पके चिह्नका भाव

भीमघा-मुग्धचंद्र मयि अति अनंद भीमान ।
कुमुद-चिन्ह भीष्म-पद का हित प्रगट कमान ॥
कीनव निजि मयि दुर्गद तेज दिवस मयि बंद ।
पद सुभास प्रगटि करन कुमुद धारन वैदर्न ॥

कपर्जके पुष्पके चिह्नका भाव

नीरम सयै नहिं बने बने जे वन मग्नर ।
पुष्प कुंम को चिन्ह मनु का हित बरत हर ॥

गोपीजन-विरहागि पुनि निज जन के प्रवृत्ताप ।
मेढन के हित चरन मैं कुंभ भरत हरि आप ॥
सुरसरि श्रीहरि-चरन सौ प्रगटी परम पवित्र ।
या हित पूरन कुंभ को धारत चिन्ह विवित्र ॥
कयहुं अमंगल होत नहिं नित मंगल सुख-लाज ।
निज भक्तन के हित पद कुंभ भरत ब्रजराज ॥
श्रीगोपीजन-वाक्य के पूरन करिवे हित ।
सुबुच कुंभ को चिन्ह पग धारत रमानिकेत ॥

धनुषके चिह्नका भाव

इहाँ स्तम्भ नहिं आवहीं आवहिं जे नद जाहिं ।
धनुष चिन्ह एहि हेतु है कृष्ण-चरन के मोहि ॥
जुरत प्रेम के धन जहाँ दृग बरसा बरसात ।
मन संथा पूरत जहाँ तहाँ यह धनुष लखाव ॥

चन्द्रमाके चिह्नका भाव

श्रीमिय सौं निज चरन सौं प्रकट करन हित हेत ।
चंद्र-चिन्ह हरि-पद वसत निज जन को सुख देत ॥
जे या चरनहिं फिर धरें ते नर रुद्र समान ।
चंद्र-चिन्ह यदि हेतु निज पद शयत भगवान ॥
निज जन पै वरपत सुधा हरत सकल प्रपताप ।
चंद्र-चिन्ह यदि हेतु हरि धारत निज पद आप ॥
भक्त जनन के मन सदा यामिं करत नियाय ।
यातें मन को देवता चंद्र-चिन्ह हरि पाय ॥
बहु तारन को एक पति तिमि सवि तिमि ब्रजनाथ ।
दृष्टिगता प्रगटित करन चंद्र-चिन्ह पद आप ॥
जाकी दृष्टा प्रकाय ते हरत हृदय-तम घोर ।
या हित सवि को चिन्ह पद धारत नंदद्विभोर ॥
निज भगिनी भी देवि के बंद बस्यो मनु आद ।
चंद्र-चिन्ह ब्रजराज-पद यों प्रगट लखाव ॥

तलवारके चिह्नका भाव

निज जन के अप-गुन को यथा मर करि रोष ।
एहि हित अनि पग हैं धरत दूर दूरत जन-दोष ॥

गदा-चिह्नका भाव

बल-बहुल गुंथ-करन समस्य जो गर मोहि ।
तलवार देत हेतु हरि पग धारत सुख मोहि ॥
भक्त-नर सों निज अहिं मन मंद प्रगट करे ।
तलवार निज कृष्ण पद धारत लखाव ॥

छत्रके चिह्नका भाव

भय दुख आतप सों तपे तिनको अति प्रिय एह ।
छत्र-चिन्ह यदि हेतु पग धारत सौंवल देह ॥
ब्रज राख्यो सुर-कोप तें भव-जल तें निज दाव ।
छत्र-चिन्ह पद पै धरत या हित रमानिवाव ॥
याकी छाया में बसत महाराज सम होय ।
छत्र-चिन्ह श्रीकृष्ण पद यातें सोहत सोय ॥

नवकोण-चिह्नका भाव

नवो खंड पति होत हैं सेवत जे पद-कंधु ।
चिन्ह धरत नवकोन को या हित हरि-पद मंडु ॥
नवधा भक्ति प्रकार करि तब पावत यदि लोग ।
या हित है नवकोन को चिन्ह चरन गत लोग ॥
नव जोगेश्वर जगत तजि यामिं करत नियाव ।
या हित चिन्ह सुकोन नव हरि-पद करत प्रकाय ॥
नव ग्रह नहिं साधा करत जो एहि सेवत नेक ।
याही तें नवकोन को चिन्ह धरत खबिरेक ॥
अष्ट सखिन के संग भीरुधा करत नियाव ।
याही हित नवकोन को चिन्ह कृष्ण-पद पाय ॥
यामिं नव रंग रहत हैं यह अनंद की रागि ।
याही तें नवकोन को चिन्ह कृष्ण-पद जानि ॥
नव को नव-गुन एगि गिनी नवै अंक सष होत ।
तातें रेखा कदत जग यामिं ओत न मोत ॥

यव-चिह्नका भाव

जीवन जीवन के यहै अन्न एक निमि पेद ।
या हित जन को चिन्ह पद धारत सौंवल देह ॥

निल-चिह्नका भाव

याके गहन गण रिता तिरन को गति नहिं ।
या हित निज को चिन्ह हरि रागत निज पद मोहि ॥

त्रिकोण-चिह्नका भाव

श्रीया परकीया बहुरि गनिका तीनहु गति ।
नर के पति प्रगटित करन समस्य-मयन मुक्ति ॥
तीनहु गुन के मरु को बर उद्धारन समर्थ ।
नव त्रिकोण को चिन्ह पद धारत बरु मरु ॥
ब्रह्म-रश्मि-दर गतिन गुर याही तें प्रगट ।
या हित चिन्ह त्रिकोण को धारत लखाव ॥
श्रीभू-देव तीनहु दासी याही बरु जन ।
यों चिन्ह त्रिकोण को पद धारत भगवत ॥

स्वर्ग-भूमि-याताब मैं विक्रम है गए धाढ़ ।
 यदि जनावन हेत त्रय कोन चिन्ह दरगाह ॥
 जो याकै सरनहि गए मिटे तीनहुँ ताप ।
 या हित चिन्ह त्रिकोन को धरत हरत जो पार ॥
 भक्ति-शन-बैराग हैं याकै साधन तीन ।
 यातैं चिन्ह त्रिकोन को कृष्ण-चरन लखि लीन ॥
 जयी सांख्य भाराधि कै पावत जोगी जौन ।
 सो पद है येदि देत यह चिन्ह त्रिभुति को भौन ॥
 बुन्दावन द्वारावती मधुपुर तजि नहि जाहि ।
 यातैं चिन्ह त्रिकोन है कृष्ण-चरन के माहि ॥
 का झुर का नरु असुर का सब पै दृष्टि समान ।
 एक भक्ति तैं होत बस या हित रेखा जान ॥
 नित शिव जू बंदन करत तिन नैर्नान की रेल ।
 या हित चिन्ह त्रिकोन को कृष्ण-चरन मैं देख ॥

बृद्ध-रूप के चिह्नका भाव

बृद्ध-रूप सब जग अहै बीज-रूप हरि आप ।
 यातैं तब को चिन्ह पग प्रगटत परम प्रताप ॥
 जे भव आतप सों तपे तिनहीं के मुख हेतु ।
 बृद्ध-चिन्ह निज चरन मैं धारत खगति-केतु ॥
 जहँ पग धरैं निकुञ्जमय भूमि तहाँ की होय ।
 या हित तब को चिन्ह पद पुरवत रव कौं सोय ॥
 यहाँ कल्पतह सौं अधिक भक्त मनोरथ दान ।
 बृद्ध चिन्ह निज पद धरत यातैं भीमगवान ॥
 श्रीगोपीजन-मन-विर्हण हहाँ करैं विश्राम ।
 या हित तब को चिन्ह पद धारत हैं धनस्याम ॥
 केवल पर-उपकार-हित बृद्ध-सरित जग कौन ।
 तातैं ताको चिन्ह पद धारत राधा-नीन ॥
 प्रेम-नयन-जल सौं डिबे मुद्ध चित्त के खेत ।
 बनमाली के चरन में बृद्ध चिन्ह येदि देत ॥
 पाहन मोरहु देत फल ओह गुन यामैं जान ।
 बृद्ध-चिन्ह श्रीकृष्ण-पद पर-उपकार-प्रमान ॥

याण-चिह्नका भाव

सब कटाच्छ भ्रम-जुवति के बरत एक ही ठौर ।
 सोई बान को चिन्ह है वारन नहि कछु और ॥

गृह-चिह्नका भाव

केवल जोगी पावहीं नहि यामैं कछु नेम ।
 या हित यह को चिन्ह जिहि यह रुदै करि प्रेम ॥

मति झूठी मन-गिधु मैं यामैं फरौ निवास ।
 मानहु यह को चिन्ह पद जनन बोलवत पाम ॥
 शिव जू के मन को मनहुँ महल बनाये स्थाम ।
 चिन्ह होय दरखत तोरैं हरि-पद-कंज ललाम ॥
 गृही जानि मन बुद्धि को दंपति नियमन हेत ।
 अपने पद कमलन दियो दयानिकेत निकेत ॥

अग्निकुण्ड के चिह्नका भाव

श्री बल्लभ हैं अनल-वपु तहाँ सरन जे जात ।
 ते मम पद पावत सदा येदि हित कुंड लखात ॥
 श्री गोपीजन को बिरह रखौ जौन श्री गात ।
 एक देस में सिमिति मोह अग्नि-कुंड दरगात ॥
 मन तपि कै मम चरन मैं क्षपित धान सम होइ ।
 तब न और कछु जन चहै अग्नि-कुंड है सोइ ॥
 जग्य-पुरुष तजि और को को सेवै मतिमंद ।
 अग्नि-कुंड को चिन्ह येदि हित राख्यौ ब्रजचंद ॥

सर्प-चिह्नका भाव

निज पद चिन्हित तेहि कियो ताको निज पद राखि ॥
 काली-मर्दन-चरन यह भक्त-अनुग्रह-नाखि ॥
 नाग-चिन्ह मत जानियो यह प्रभु-पद के पात ।
 भक्तन के मन बाँधिये हित राखी अहि पात ॥
 श्री राधा के बिरह मैं मति त्रि-अनिल दुख देह ।
 सर्प-चिन्ह प्रभु सर्वदा राखत हैं पद सेह ॥
 याकी सरनन दीन जन सरहि० आवहु धाय ।
 सर्प-चिन्ह एहि हेतु पद राखत श्री ब्रजराय ॥

शैल-चिह्नका भाव

सत्य-करन हरिदास वर श्री गिरिवर को नाम ।
 शैल-चिन्ह निज चरन में राख्यौ श्री धनस्याम ॥
 श्री राधा के बिरह में पग पग लगत पदार ।
 शैल-चिन्ह निज चरन में राख्यौ यह विचार ॥

श्रीगोपराजपति शुद्धिके मत्से चरण-चिह्न-वर्णन

परम ब्रह्म के चरन में मुख्य चिन्ह ध्वज-च्छत्र ।
 ऊरव अथ अज लोक सों सोरैं द्वे पद अथ ॥
 ध्वजा दंड सो मेरु है अन्यो स्वर्णमय गोप ।
 सूर्य-चन्द्र की कान्ति जो ध्वज पताक सो होय ॥

अन्तर को निन्द लेई प्रकटीक गो जन ।
 तेहि निन्द सुनि निन्दै करत मरन निन्द प्रमान ॥
 यह निन्द अन्त लपका है सोन निन्द है जन ।
 पदुन निन्द तापत्रय को हर कोउ करत प्रमान ॥

निन्दोके मिलित भाव

हं निन्दोके देव

हाथी और अङ्गुठाके निन्दका भाव

काम करत सर भण्डु ही पुनि प्रसङ्ग आत ।
 न निन्द अङ्गुल हनि दोउ निन्द पात पात ॥

निन्द और पदके निन्दका भाव

देवदत्त भद्र निन्द दोउ कही न निन्द दोउ ।
 नर निन्द कोर नहि नहि तेहि निन्द निन्द दोउ ॥
 देवदत्त दोउ निन्द नहि मुद होत गो जीव ।
 हं न नर को नहि नर नर मुद को नर ॥

सर्प, कम्पन, अश्विगुण्ड और गदाके निन्दोके भाव
 समस्तुत मा सर्प गो मेर अनारत मति ।
 निवारक मा कम्पन गो रविदि पद निन्द जति ॥
 शिबुनामि मा मुद गो भीरवक वपु जति ।
 गदा निन्द गो मान मा अनारत हनुमान ॥
 इन पदक मा मे रहे निन्दि निन्द भागी ।
 मुद गदा अदि कम्पन मेदि नि जानु सर रीति ॥

दाकि, सर्प, वरदा और अङ्गुठाके भाव

सर्प निन्द भी संभु को गति सु निन्दि जेव ।
 कुत कर्ताक आतु है अङ्गुल भद्र मोर ॥
 निन्दपुत्र गैव निन्द निन्द पात बना है आत ।
 निन्द के अङ्गुल निन्द सर प्रगति प्रगत प्रगत ॥

निन्द निन्दोके देव

गदा, सर्प, कम्पन, अङ्गुठा और

दाकिके निन्दोके भाव

रस विष्णु निगार के ये उद्दीप्त मान ।
भावने हरि मग ही राखत पद-जलजलत ॥

अन्त चिह्नोके भेद

यज्ञ, अग्निकुण्ड, निल, तलवार,
मच्छ, गदा, अष्टकोण और सर्पके भाव

रस हस्त यपु, अन्त है अग्निकुण्ड यपु आप ।
रस तिल यपु, तलवार यपु नैरित प्रगट प्रताप ॥
रस मच्छ यपु, गदा यपु बाधु जानि पुनि लेहु ।
नखोंन यपु धनद है, अहि हगान कहि देहु ॥
रस बाहन निद्रि सप आदिक को संबंध ।
रस चिन्हन सौं देव सौं जानहु करि मन तथ ॥
रस भावों दिग्गज मनु सेवत हरि-पद आह ।
रस दिग्गति होर जो रहे चरन छिन्न नाह ॥

पुनः

शुभ्र, बरछी, शक्ति, पवि, गदा, धनुष, अति, तीर ।
रस शक्त को चिन्ह यह भारत पद बलवीर ॥
रस शक्ति सौं जनन की मनु-हृच्छा के हेत ।
नित पद में ये शक्त मग भारत रमा-निकेत ॥

नौ चिह्नोके भेद

पेणु, चन्द्र, पर्वत, रथ, अग्नि, यज्ञ,
मीन, गज और स्खस्तिक चिह्नोके भाव

रस-चन्द्र-गिरि-रथ-अन्त-वज्र-मीन-गज-रेख ।
आठों रस प्रगटत गदा नवम स्खस्तिकहु देख ॥
रस प्रगट शृंगार रस जो बिहार को मूल ।
रस कमल में चन्द्रमा यह अद्भुत गत खल ॥
रस पद कहें गिरि प्रगट यहै हास्य की बात ।
रस उद्यम आगे रहे रथ रस वीर लतात ॥
रस निरन्तर दहन हित अग्निकुण्ड भय-रूप ।
रस रस को चिन्ह है दुष्टन काल-सरूप ॥
रस करना रस रूप है जिन अति करी पुवार ।
रस चिह्न बीमल है बंगाली-व्यवहार ॥
रस के ये आठ रस आठ चिन्ह सौं होत ।
रस नित सौं पुनि सात को रस नित करत उद्योत ॥
रस-रस आनंदमय प्रभु रस रस की खान ।
रस रस रस रस रस रस रस रस रस रस ॥

दस चिह्नोके भेद

पेणु, रांग, गज, कमल, यय, रथ, गिरि, गदा,
वृक्ष और मीनके भाव

रस बदायत शवन सौं गंग मुकीर्तन जान ।
गज सुमिरन सौं कमल पद, पूजन कमल वगान ॥
भोग रूप जब अरचनहि बंदन गिरि गिरिराज ।
गदा हास्य हनुमान को, गाल्य सारपी-गान ॥
रस तन मग अरण्य नवै, प्रेम लच्छना मीन ।
रस विधि उद्दीप्त करहि भक्ति चिन्ह गत नीन ॥

मत्स्य, अमृत-कुम्भ, पर्वत, यज्ञ, छत्र,
धनुष, वाण, पेणु, अग्निकुण्ड और
तलवारके चिह्नोके भाव

प्रगट मत्स्य के चिन्ह सौं विष्णु मत्स्य अन्तार ।
अमृत-कुम्भ सौं कच्छ है भयो जो ममती बार ॥
पर्वत सौं बाराह भे धारन-उधारन-रूप ।
वज्र चिन्ह नरसिंह के जे नल बल-रूप ॥
वामन जू है छत्र सौं जो है बटु को अंग ।
परशुराम धनु चिन्ह है मग जो धनु के मग ॥
वान चिन्ह सौं प्रगट श्री रामचन्द्र मरदाज ।
रस-चिन्ह हलधर प्रगट मूढ़ रूप मर साज ॥
अग्निकुण्ड सौं बुध भए जिन मग निरा कीन ।
कलश अति सौं जानिये मच्छ-हरन-रत्न ॥
भीर परत जब भक्त पर तर अनत-रद लेत ।
अपतारी श्रीकृष्ण पद दमा चिन्ह रसि देत ॥

मगर चिह्नोके भेद

शक्ति, अग्निकुण्ड, हाथी, कुम्भ,
धनुष, चन्द्र, यय, वृक्ष, मिर्चान,
पर्वत और सर्पके चिह्नोके भाव

श्री विव जू हरि-रंगन में बरत सर्वदा बर ।
आपुष भूषण आदि मर मरद रूप प्रगट ॥
मर्कट जानि गिरि-निद्रि पदम मर्कट ले भन ।
अग्निकुण्ड तीजे नदन अदन धुनी बर ॥
गज जनी गज को बरद धरन जू मरद ॥
कुंभ मंग-रथ की बरी बरत मर मरद ॥
धनुष निरन्तर मरद मर मरद मरद ॥
चन्द्र मरद मरद मरद मरद मरद मरद ॥

श्रीतनु नवधा भक्तिमय सोई नवकोन छलाई ।
 वृक्ष महावट वृक्ष है रहत जहाँ सुराई ॥
 नेत्र रूप वा मूल को रूप त्रिकोनहि जान ।
 पर्वत सोई कैलास है जहाँ विहरत भगवान ॥
 सर्प अभुवन अंग के कंकन मैं वा सेस ।
 एहि विधि श्रीसिव बसहि नित चरन माँहि सुम बेस ॥
 को इनकी सम करि सकै भक्तन के सिरताज ।
 आहुतोप जो रीति कै देहि भक्ति सह साज ॥
 जिन निज प्रभु को जा दिवस आत्म-समर्पन कौन ।
 चंदन-भूपन-वसन-भर-सेज आदि तजि दीन ॥
 भस्म-सर्प-गज-छाल बिष परयत माँहि निवास ।
 तथैव अंगीकृत कियो तज्यो सबै मुखरास ॥

अन्य मतोंके अनुसार चिह्नके वर्णन

स्नातक पीवर वर्ण को, पाटल है अठ-कोन ।
 श्वेत रंग को छत्र है, हरित कल्पतरु जौन ॥
 स्वर्ण वर्ण को चक्र है, पाटल जय की माल ।
 ऊरध रेखा अरुन है, लोहित च्यवा विनाल ॥
 पद्म बीजुरी रंग को, अंकुस है पुनि स्वाम ।
 सायक त्रय चिह्नित यरन, पद्म अरुन अठ-धाम ॥
 अन्य चित्र रंग को यन्त्रो, मुकुट स्वन के रंग ।
 मिहागन चिह्नित यरन सोमित मुभय मुदंग ॥
 व्योम नैपर को चिन्ह है नील वर्न अति स्वच्छ ।
 जग अँगुष्ठ के मूल मैं पाटल वर्न प्रतच्छ ॥
 रेखा पुस्तकार है पाटल रंग प्रमान ।
 ये अष्टादश चिन्ह भी हरि दर्शने पद जान ॥
 जे हरि के दक्षिण चरन से राधा-पद वाम ।
 कृष्ण वाम पद चिन्ह अव मुनदु विचित्र लगाम ॥
 रौत रंग को मरय है, कल्प चिन्ह है लाव ।
 अर्ध चंद्र पुनि रौत है, अरुन त्रिकोन विनाल ॥
 हृदय वरन पुनि जगु चक्र, काशी धनु की रेखा ।
 मोनुर चारन रंग को, मय रौत रंग देव ॥
 महा हृदय रंग जनिने, शिखु चिन्ह है पीत ।
 शङ्ख अरुन पटकोन, जम दंड हृदय की रीत ॥
 विष्णु लक्षण रंग को पूर्ण चंद्र पूरा रंग ।
 दीप्त रंग पटकोन है हृदयी चिन्ह मुदंग ॥
 लक्षण लक्षण रंग के दोउ चरनन के जन ।
 वाम पद चिन्ह भी राधा दर्शन मान ॥

या विधि चौतिस चिन्ह हैं जुगल चरन जलजान ।
 छाँड़ि सकल भवजाल को भजौ याहि हे तात ॥

श्रीस्वामिनीजीके चरण-चिह्नोंके भाव
 छप्पय

छत्र चक्र ध्वज लता पुष्प कंकन अंबुज पुनि ।
 अंकुस ऊरध रेख अर्ध सति जब बाँटै गुनि ॥
 पास गदा रख जग्यवेदि अरु कुंडल जानौ ।
 बहुरि मत्स्य गिरिराज संस दहिने पद मानौ ॥
 श्रीकृष्ण प्रानप्रिय राधिका चरन चिन्ह उन्नीय पर ।
 'हरिचंद्र' सीस राजत सदा फलिमल-हर कल्याणकर ॥

वाम पद-चिह्न

छत्रके चिह्नका भाव

सब गोपिन की स्वामिनी प्रगट करन यह अथ ।
 गौर-छत्रपति-कामिनी धरयो कमल-पद छत्र ॥
 प्रीतम-विरहातर-समन हेतु सकल मुलधाम ।
 छत्र चिन्ह निज कंज पद धरत राधिका वाम ॥
 जदुपति ब्रजपति गोपपति त्रिभुवनपति भगवान ।
 तिनहुँ की यह स्वामिनी छत्र चिन्ह यह जन ॥

चक्रके चिह्नका भाव

एक-चक्र ब्रजभूमि मैं श्रीराधा को राज ।
 चक्र चिन्ह प्रगटित करन यह गुन वाम विराज ॥
 मान समै हरि आन ही चरन पयोदत आव ।
 कृष्ण कमल कर चिन्ह गो राधा-चरण लगान ॥
 दहन पाप निज जनन के हवन हृदय-सम धोर ।
 तेज तत्व को चिन्ह पद मोहन नित को धोर ॥

ध्वजके चिह्नका भाव

परम विजय गव तिर्यग गौ श्रीराधा पद जन ।
 यह दारवायन हेतु पद ध्वज को चिन्ह मान ॥

लता-चिह्नका भाव

विद्या मनोरम की लता वान बगी मनु अर ।
 लता चिन्ह है प्रगट मोर राधा-ध्यान रिनाथ ॥
 बरि आश्रय श्रीकृष्ण को रगत महा जितान ।
 लता-चिन्ह परि हो गो रहत न शिखु अरान ॥
 देवी कुंडा भित्त की प्रगट करन यह वर ।
 लता चिन्ह श्रीराधा ध्यान पद प्रदक्षन ॥

सकल महोपधि गनन की परम देवता आर ।
 सोद भवरोग महोपधी चरन लता की छाप ॥
 लता चिन्ह पद आपु के वृक्ष चिन्ह पद स्याम ।
 मनहुँ रेग प्रगटित करत यह खंचेप लब्धम ॥
 चरन धरत जा भूमि पर तहाँ कुंजमय होत ।
 लता चिन्ह श्री कमल पद या हित करत उद्योत ॥
 पाग चिन्ह मानहुँ रखौ लगटि लता आकार ।
 मानिनि के पद-पद्म में बुधजन लेहु बिचार ॥

पुष्पके चिह्नका भाव

बौरतिमन गौरम सदा या नीं प्रगटित होय ।
 या हित चिन्ह पुष्प को रखौ चरन-तल सोय ॥
 पाप पलोत्त मान में चरन न होय कठोर ।
 कुसुम चिन्ह श्रीराधिका भारत यद मति मोर ॥
 सय पल शारी नीं प्रगट लेबहु येहि चित लय ।
 पुष्प चिन्ह श्री राधिका पद येहि हेत ल्पवाय ॥
 बोलल पद लखि के गिया कुसुम भोंवड़े बनि ।
 गौर श्रीराधा कमल पद कुसुमित चिन्ह नवीन ॥

कंकणके चिह्नका भाव

रिय विशार में सुवर लखि पद तर दीनो हारि ।
 कंकन को पद चिन्ह गौर भारत पद सुसुमारि ॥
 रिय बर को निज चरन को प्रगट बरन अति हेत ।
 मानिनि-पद में बरत को चिन्ह दिवार देत ॥

कमलके चिह्नका भाव

बसन्तदिश देवी सदा सेवन पद दे चित ।
 कमल चिन्ह श्रीराम पद भारत एहि हित निज ॥
 अति बोलल सुसुमार भी चरन कमल हैं आर ।
 नेत्र बसन्त के हरि की मोर मानी लग ॥
 कमल रूप बूझा विनि बसन्त चरन में मोर ।
 अधिनियम मुखि बरन कमल कमल पद होर ॥
 निष चरन सेवन बरन विष्णु जनि सुख-मन्द ।
 पदचिन्ह आमुधन के चिर सेरु वर-पद ॥
 पदचिन्ह मर निजनि को बरन पद-पद दन ।
 दाने पद चरन है पद चिर पदचन ॥

उर्ध्व रेखाके चिह्नका भाव

अर्ध दुर्ध को चरन को दार करत निरन्तर ।
 उर्ध रेखा चरन है लहर केहु बर-पद ॥

सरन गए ते तपसिगे यह लीक बहि दीन ।
 करष रेखा चिन्ह है सोई चरन नवीन ॥

अङ्गुलीके चिह्नका भाव

बहु-नायक त्रिप-मन-सुगत मति धौलन पै जाय ।
 या हित अङ्गुल चिन्ह श्री राधा पद दरगाय ॥
 अर्ध-चन्द्रके चिह्नका भाव

पूरन दम गतिनलन गों मनहुँ अनादर पाय ।
 सुनि चंद्र आयो मयो मोरं चिन्ह लगाय ॥
 जे अभक्त कु रमिक कुटित ते न गरहि हन आर ।
 अर्ध-चंद्र को चिन्ह येहि हेत चरन दरगाय ॥
 निष्कन्क जग-बंग पुनि दिन दिन याकी बुद्धि ।
 अर्ध-चन्द्र को चिन्ह है या दिन कर्म समुद्धि ॥
 राहु प्रमे पूरन गतिहि प्रमे न येहि लखि सक ।
 अर्ध-चन्द्र को चिन्ह पद देवत जेहि गिरा गक ॥

यथके चिह्नका भाव

परम प्रिया निज यथ करन नर को जीवन प्राण ।
 राजन जर को चिन्ह पद राधा धरा मुकान ॥
 भोजन को मा गीत कफ भनु पद तनु जेजाय ।
 जर को चिन्ह लगाय पद हरन गार को भाय ॥

दक्षिणपद-चिह्न

पादा चिह्नका भाव

भर-बंधन गिन के कटि जे आरि करि भाग ।
 बर अन्तर प्रगटित करत पद प्रिया पद पाग ॥
 जे आरि दक्षी मयन कवहुँ न ते मुटि मरि ।
 पदचिन्ह श्री राधिका हेहि करत पद मरि ॥
 निज जन बंधन हेत मनु पदचिन्ह पद मोन ।
 सेवन जहो मनु उर मरि दान के मोन ॥

गदाके चिह्नका भाव

जे अन्तर दक्षी मयन निज नीं नीं मर ।
 गदा गदाकर चिन्ह पद दक्षिण पद मर ॥

रथचिह्नका भाव

लक्ष्मी जन राहु लेख नीं बरत मयन दार दार ।
 दक्षिण पद को चिन्ह रथ चिह्न नर सुख-पद ॥
 दक्षिण पद को चिन्ह रथ चिह्न नर सुख-पद ॥
 दक्षिण पद को चिन्ह रथ चिह्न नर सुख-पद ॥

वेदीके चिह्नका भाव

अग्नि रूप है जगत को कियो पुष्टि रस दान ।
या हित वेदी चिन्ह है प्यारी-चरन महान ॥
जग्य रूप श्रीकृष्ण हैं स्वधा रूप हैं आप ।
यातें वेदी चिन्ह है चरन हरन सब पाप ॥

कुण्डलके चिह्नका भाव

प्यारी पग नूपुर मधुर धुनि सुनिचे के हेत ।
मनहुं करन रिय के बसे चरन सरन सुख दैत ॥
सारथ्य योग प्रतिपाद्य हैं ये दोठ पद जलजात ।
या हित कुंडल चिन्ह श्री राधा-चरन लखात ॥

मत्स्यके चिह्नका भाव

जल धिनु मीन रहे नहीं तिमि पिय धिनु हम नाहिं ।
यह प्रगटावन दैत हैं मीन चिन्ह पद मोंहिं ॥

पर्वतके चिह्नका भाव

सब व्रज पूजत गिरिवरहि सो सेवत है पाय ।
यह महात्म्य प्रगटित करन गिरिवर चिन्ह लयाय ॥

शंखके चिह्नका भाव

कबहुं रिय को होर नहिं बिरह ज्वाल की तार ।
नीर तत्प को चिन्ह पद यातों धारत आप ॥

मक-मंरूप अदि श्रवणके अनुसार वर्णन

जब बेदो अंगुष्ठ मध ऊपर मुख को छत्र ।
दक्षिण दिशि को परहरे ध्वज ऊपर मुख तत्र ॥
पुनि पताक ताके तने बल्ललता की रेश ।
जो ऊपर दिशि को बंदी दैत सकल पत्र लेख ॥
ऊरध रेखा कमल पुनि चक्र आदि अति स्पष्ट ।
दक्षिण भी हरि के चरण इतने चिन्ह प्रतच्छ ॥
भी राधा के वाम पद अष्ट पत्रको पत्र ।
पुनि कनिष्ठिका के तने बरछ चिन्ह को गत्र ॥
अग मंग अंगुग करी तारी के दिग ध्यान ।
नीचे मुख को अर्ध मणि एही मध्य प्रमान ॥
हाके दिग रे बल्ल को चिन्ह परम मुख-मूल ।
दक्षिण पद के चिन्ह भर मुखद्रु हरन भाग्यूल ॥
मग रक्षी अंगुष्ठ में लक्षो मुख भनि हीन ।
पार अंगुरिका के तने गिरिवर चिन्ह नहीन ॥
ऊरध निर सर भंग-रूप रस है ताके पाय ।
दक्षिण दिशि लक्षे मग बेद मंडि विषय ॥

एही पै ताके तले ऊपर मुख को मीन
चरण-चिन्ह तेहि मोंति श्री राधा-पद लखि लीन ॥

दूसरे मतसे श्रीसामिनीजीके चरण-चिह्न

वाम चरण अंगुष्ठ तल जब को चिन्ह लखाव ।
अर्ध चरण लौं धूमि कै ऊरध रेखा जाव ॥
चरण-मध्य ध्वज अग्न है पुष्प-लता पुनि सोह ।
पुनि कनिष्ठिका के तले अंकुस नासन मोह ॥
चक्र मूल में चिन्ह है कंकन है अब छत्र ।
एही में पुनि अर्ध सखि मुनो अबै अन्यत्र ॥
एही में मुख सैल अब रवंदन ऊपर राज ।
सकि गदा दोठ ओर हर अंगुठा मूल विराज ॥
कनिष्ठिका अंगुरी तले बेदी मुंदर जान ।
कुंडल है ताके तले दक्षिण पद पहिचान ॥
तुलसी-शब्दार्थ-प्रकाशके मतानुसार मुगजस्वरूपके चरण-चिह्न

छणाय

ऊरध रेखा छत्र चक्र जब कमल ध्वजार ।
अंकुस कुलश मुचारि सथीये चारि अंजुधर ॥
अष्टकोन दस एक लछन दहिने पग जानी ।
वाम पाद आकास शंखवर धनुष रिछनी ॥
गोपद त्रिकोन षट चारि सनि मीन आठ ए चिन्हवर ।
भीषा-रामन उदार पद ध्यान सकल कल्याणकर ॥
पुष्प लता जब बल्य ध्वजा ऊरध रेखा वर ।
छत्र चक्र विष्णु कलम चारु अंगुग दहिने पर ॥
कुंडल बेदी सैल गदा बरछी रग मीना ।
वाम चरण के निष्ठ शग ए कहत प्रतीना ॥
ऐसे सगह चिह्न-बुन राधा-पद बंदन अमर ।
मुमिरत अपदर अनपवर नंद-गुभन आनंदकर ॥

गर्भ-दिशके मानुमार चरण-चिह्न

धनारुम जब छत्र ध्वज स्पर्शक विंदु ननि ।
गठकोन पत्र कमल त्रिज गंग कुंभ पुनि मीन ॥
ऊरध रेखा त्रिकोन धनु गोपुर आयो नंद ।
ए उनीय मुख चिन्ह निज चरण धरन नंदनर ॥

अन्य मानुमार श्रीन निंदके चरण-चिह्न

केजु छत्र रवंदन कमल ऊरध रेखा बर ।
कर्ण नंद कुंभ गिरि गंग मंडि मंडि बर ॥
कोनी लता लक्ष्म की गदा सिद्ध रे वन ।
निष्ठान पाटीन पुनि मीनन वाम विषय ॥

ए अष्टादश चिह्न श्री राधा-पद में जान ।
जा कहैं गावत रैन दिन अष्टादसो पुरान ॥
जग्य भुवा को चिह्न है काहू के मत सोइ ।
पुनि लक्ष्मी को चिह्न मानत हरि-पद कोइ ॥
श्रीराधा-पद मोर को चिह्न कहत कोउ मंत ।
है पल की परछी कोऊ मानत पद कुन अंत ॥

श्रीमद्भागवतके अनेक टीकाकारोंके मतानुसार श्रीचरण-चिह्न
लौंघो प्रभु को श्री चरन चौदह अंगुल जान ।
पद अंगुल विस्तार में बाको अहै प्रमान ॥
दक्षिण पद के मध्य में ध्वजा-चिह्न सुम जान ।
अँगुरी नीचे पद्म है, पवि दक्षिण दिशि जान ॥
अंकुश बाके अग्र है, जब अँगुल के मूल ।
स्वस्तिक काहू टोर है हरन भक्त-जन-सुल ॥
तल सों जहैं लौं मध्यमा सोभित ऊरध रेल ।
ऊरध गति तेहि देत है जो बाको लखि लेल ॥
आठ अँगुल तजि अग्र सों तर्जनि अँगुठा बीच ।
अष्टकोन को चिह्न लखि सुम गति पावत नीच ॥
बाम चरन में अग्र सों तजि कै अँगुल चार ।
विना प्रतंबा को धनुष सोभित अतिहि उदार ॥
मध्य चरन त्रैकोन है अमृत कलश कहूँ देख ।
है मंडल को सिंदूर नम चिह्न अग्र में लेख ॥
अर्ध चंद्र त्रैकोन के नीचे परत लछाय ।
गो-पद नीके धनुष के तीरथ को समुदाय ॥
पड़ी पै पाठीन है दोउ पद जंबूरेल ।
दक्षिण पद अँगुल मधि चक्र चिह्न बाँ लेल ॥
छत्र चिह्न ताकैं तले सोभित अतिहि पुनीत ।
बाम अँगुठा संल है यद चिह्न की रीत ॥
जहैं पूरन प्रागट्य तहैं उभिष परत छत्राद ।
अंश कला में एक है तीन कहूँ दरगार ॥
बाल-चोभिनी तोरिनी चक्रवर्तिनी जान ।
बेणव-जन-आनंदिनी तिनरो यद प्रमान ॥
चरनचिह्न निम्न ग्रंथ में यही लिख्यो हरिदास ।
विष्णु पुराण प्रमान पुनि पद्मवचन बाँ पाय ॥
स्कंद-मत्स्य के पाक्य भों बाको अरि प्रमान ।
हयमीव की अर्द्धता बाहू में यद जान ॥

श्रीराधिकासहस्रनामके मतानुसार चरण-चिह्न
कमल गुलाब अटा सु-रथ कुंडल कुंजर छत्र ।
मूल माल अरु बीजुरी दंड मुकुट पुनि तत्र ॥
पूरन सवि को चिह्न है बहुरि ओढ़नी जान ।
गारदीय के बचन को जानहु लिखित प्रमान ॥
भगवान् श्रीसीतारामचन्द्रजीके चरण-चिह्न
स्वस्तिक ऊरध रेल कोन अठ श्रीहल-मूल ।
अदि बाणविर यज्ञ सु-रथ जब कंज अष्टदल ॥
कलशध्वज ध्वज चक्र मुकुट अंकुश मिहावन ।
छत्र चँवर जम-दंड माल जब की नर को तन ॥
चौबीत चिह्न ये राम-पद प्रथम सुलच्छन जानिए ।
'हरिचंद' सोइ शिव बाम पद जानि ध्यान उर आनिए ॥
सरजू गोवद महि जम्बू षट जय पताक दर ।
गदा अर्ध सवि तिल त्रिकोन पदकोन जीव पर ॥
शक्ति सुधा सर शिवाल मीन पूरन सवि बीना ।
बंदी धनु पुनि हम तन चन्द्रिका नवीना ॥
श्री राम-बाम पद-चिह्न सुभ ए चौबिध शिव उक्त सय ।
सोइ जनकनंदिनी दच्छ पद भनु सय तनु 'हरिचंद' अप ॥

रत्नकनके हित ये कहे चरन-चिह्न मय गाय ।
मति देखै यहि और कोउ करियो यही उपाय ॥
चरन चिह्न ब्रजराय के जो गायहि मन लाय ।
सो निहचै भव-सिंधुकां गोवद सम करि जाय ॥
लोक-वेद-कुल-धर्म बल सय प्रकार अनि हीन ।
ये पद-बल ब्रजराज के परम दिगार कीन ॥
यद माल पद-चिह्न की गुहरी अमोक्ष रत ।
निज मुकुट में धारियो अंगे रत्न करि जन ॥
भक्तकी बहु शिधि जग शिनि मिथौ न कहूँ रिशाम ।
अर आनंदित है रह्यो गार चरन धनसाम ॥
दोऊ हाथ उगार के कदत पुकारि पुकारि ।
जो अरनो चाही मत्री तो भाँजि लेख मुरारि ॥
मुन निय यद धन राख्य हू या मैं मुन बसु नारि ।
परमानंद प्रदाय हू कृष्ण-चरन के मारि ॥
मोरो मुच पर ओर सों तोरो मर के जाय ।
तोरो सय बाधन मुनी मज्जे एक नंदन्य ॥
अरो नाथ ब्रजराय इ दिन स्वामी निज दास ।
देगारि दरसन दीजिने व्यर्थ जग पर दास ॥

भक्त सत्यनारायण

(जन्म-सं० १९४१ वि० माघ शुद्ध ३, ब्रजभाषाके सफल कवि)

(१)

माधव, अब न अधिक तरसैए ।

जैसी करन सदा सौं आये, वही दया दरसैए ॥
मानि लेउ हम कूर कुदंगी, कपटी कुटिल गँवार ।
कैसे अमरन सरन कहौ तुम, जन के तारनहार ॥
तुम्हरे अछत तीन-तेरह यह, देम-दसा दरगह ।
पै तुम को यहि जनम धरे की, तनकहुँ लाज न आवै ॥
आरत तुम हि पुकारत हम सब, सुनत न त्रिभुवनगई ।
अँगुरी डारि कान में बैठे, धरि ऐसी निडुराई ॥
अजहुँ प्रार्थना यही आप रों, अमनो बिरद सँकरी ।
'सत्य' दीन दुलियन की विपदा, आतुर आइ निवारै ॥

(२)

अब न सतावै ।

करनाघन इन नयनन सों, हैं बुद्धियाँ तो टफकायौ ॥
सारे जग सों अधिक किमौ का, हमने ऐसो पाय ।
नित नव दई निर्दई बनि जो, देत हमैं संताप ॥
साँची तुमी सुनावत जो हम, चौकत सकल समाज ।
अपनी जाँव उषारैं उषरति, बस, अपनी ही लाज ॥
हम आछे, हम डरे सही, बस, हमरो ही अपराध ।
करना हो तो अजहुँ कीजै, लीजै पुन्य अगाध ॥
होरी-सी जातीय प्रेम यह पूँकि न धुरि उड़ावै ।
झुग कर जेरि यही 'धत' माँगत, अलग न और लगावै ॥

(३)

बस, अब नहिँ जाति सही ।

बिपुल वेदना विविध मौति, जो तन-मन व्यापि रही ॥
कन्याँ गहँ अवधि सझिबे की, कछु तो निश्चित कीजै ।
दीनबंधु यह दीन दसा लखि, क्यों नहिँ हृदय पमीजै ॥
बारन दुखटारन, तारन में प्रभु, तुम बार न लाये ।
फिर क्यों करना करत स्वजन पै करनानिधि अलराये ॥
यदि जो कर्म जातना भोगत, तुम्हरे हूँ अनुगामी ।
तौ करि कृपा बतायो चहियतु, तुम कोशे को स्वामी ॥
अथवा बिरद वानि अपनी कछु, कै तुमने तज दीनी ।
या कारण हम सम अनाथ की, नाथ न जो सुधि लीनी ॥
वेद बंदत गावत पुरान सब, तुम भय-तार नवावन ।
सरनागत की पीर तनक हूँ, तुम्हें तीर सम लागत ॥
हम से सरनापन्न दुखी कों, जाने क्यों शिरपायौ ।
सरनागत बत्सल 'सत' यो ही, कोरो नाम प्रययौ ॥

(४)

हे घनस्याम, कहौँ घनस्याम !

रज गँडराति चरन रज कित सों, सीत भरँ अठनाम ॥
स्वैत पटल छै घन कहँ स्वागी मुरभी मुखद ललम ।
मोरनि घोर सोर चहुँ मुनिपत, मोर मुकुट फिदि डाम ॥
गरजत पुनि-पुनि, कहौँ बतयौ मुरली मृदु मुरधाम ।
तड़पावत ही तड़ितहिँ, छिन-छिन, पीताम्बर नहिँ नाम ॥

महंत श्रीराधिकादासजी

(निम्नार्क सम्प्रदायके महात्मा)

स्वधर्मनिष्ठाका स्थान जीवनके सभी उद्देश्यों तथा कार्योंमें प्रधान होना चाहिये ।

भीरुरि तथा मुकुटी आज और उपदेशोंपर दृढ़ विश्वास ही हमारे कल्याणका सुगम मार्ग है ।

प्रत्येक मनुष्यको माझमुहूर्तमें अपने इष्टदेवका ध्यान, भजन, जप स्वधर्मनिष्ठाके माध्यम करना चाहिये ।

प्रत्येक गृहस्थ एवं विरक्तको अपनी दैनिक दिनचर्यामें कुछ समय भगवत्-चिन्तनमें अग्रस्य लगाना चाहिये । ऐसा करनेसे भास्विकाम होता है ।

भगवत्-आराधनके माध्यम स्त्र-शास्त्रोंका अध्ययन बहुत

आवश्यक है । शान-शान्तिके इच्छुकोको व्यापार करना चाहिये ।

परोपकार, मेधा, नम्र व्यवहारको मनुष्य सगर्वके प्रियजन हैं, ऐसा समझकर उपर्युक्त बातोंको अपने जीवनमें समीको नियम आनाना चाहिये ।

प्राणिमात्र प्रभवान्के हैं, ऐसा जानकर सभीमें प्रेम करना चाहिये । रागद्वेषकी भावना कभी मनमें नरों लानी चाहिये ।

देश-काल-सर्वादिमुक्तार अध्यात्मार्थन करनेसे हुए मनीषी सबका शिष्ट भावन करनेमें तयार रहना चाहिये ।

भजन

किया क्या तुम ने आकर के अगर सोचो तो खची है ।
किया गिरगार काया का मगर काया तो कानी है ॥टेरा॥
मिले है जो लिखा तेरे, छोड़ छूटी करे हरदम ।
करम के फेर में पड़कर छोड़ दी बात आजी है ॥
पैया है कर्म के फल में, कर्म भी नहीं बने तुझ मे ।
विषय के झोंक में फँसकर, अशर्मा बात जानी है ॥
है थोड़े काल का जीना, श्राम आवे या नहीं आवे ।
राज अह काल करने में, रत्नेगी क्या यह राखी है ॥
शरण ले जाय श्रीहरि की, छोड़ अहंकार निज मन का ।
रहेगा फेर पछिताया, कहै शिव मौत नाची है ॥

धारो भरोसो भारी, मारा समरथ धारो भरोसो भारी ।
मैं हूँ धरण तुम्हारी ॥टेर॥
मैं हूँ अनाथ, नाथ मारो तू है, भूले मत विपुारी ।
दीन दयाल दया विन करियो, फुरकेला आँख तुमारी ॥
कोई सबल तपस्या कीनी, बरपायो बहु भारी ।
वाग्य रीत मुझे मत बिगरे, छोटा भक्त उधारी ॥
पाप पुण्य को लेखो नाहीं, मैं हूँ मिनाजी भारी ।
ऐसी गल्ती देख हमारी, दोना मत प्रभु आरी ॥
तारण आन, हूषता मैं हूँ, पकड़ो बाँह हमारी ।
कहे शिव-वंकर धणी उधारो, ग्राहि ग्राहि भयहारी ॥
धारो भरोसो भारी ॥

अवधूत श्रीकेशवानन्दजी

[स्तवन—गुप्तकुटी (रत्नलाम)]

(प्रेयस—श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय)

काहे को सोच रहा रे मूरख नर,
काहे को सोच रहा रे ॥ टेक ॥
बीरी कुंजर सब को देख है,
जिन के नहीं व्यागार रे ।
पशु अनेक को घाम दिये है,
बीट-पतंग को सार रे ॥

आत्मज्योति (गजल)
घटदि में डूँद से प्यारे ये
बाहर क्या भटकता है ।
अलख है ज्योति जिव मणि की,
हमेशा वो दमकता है ॥
जते विन तेल जाती के,
पवन से नहीं पद मुद्रता है ।
पाई जिन के सहारे ये, वो मूरख भी चमकता है ॥
हूए तमनाथ जर घट का, जहाँ पर दीन जरता है ।
विरोधी रान बाहर के, न अंतर वृत्ति भरता है ॥
मिटे अशान से भूला, कार्य तूला में होता है ।
जरे भविष्य तथा भ्रममात्र, एक प्रारब्ध रहता है ॥
खुटे प्रारब्ध पूटे पड, तराई मरुकाय भिन्ना है ।
कहे 'केचक' लगे जर ही, गुरु की शरण बनता है ॥

अजगर के तो खेत नहीं है, मीन के नहीं गोख रे ।
हंसन के तो बनिज नहीं है, चुगते मोती म्यारा रे ॥
जिन के नाम है विष्णु, विश्वम्भर, उनको क्यों न भँभारा रे ।
छोड़ है काम-शोध, मद-ममता, मान ले बहा हमारा रे ॥
भाग लिखा है उतना परदे, यदी पेशवानन्द विचार रे ॥
सलंग बदरिया बरसे, होन रानी प्रेम बमार्द हो राम ॥टेक॥
राम दम बेल विवेक हण्ड, तनुमथ सेत चलाई हो राम ।
जोत जोत के विचो है निरमल, धर्म के बीज बोवाई हो राम ॥
ऊग गली बेल निरी-दिन बाटे, मत के टेरा दिवाई हो राम ।
अदा बसत फुटेला बहुरंग, रान के फल लखावाई हो राम ॥
पाक गये बल तर्रिब हो गये दिल-मन से बागना उठाई हो राम ।
जरी गये बम सुटि गये रीस-रतीनी लोक बी बह मिटायो हो राम ॥
बहत केचकानन्द, पायो है आनन्द, ऐसी सलंग बदरिया हो राम ।
आग बिना नहीं पिछडी सलंग, जिन की पूरब कमाई हो राम ॥

गुरु-दारपागति (होन्दी)

बिना रान भुकि नहीं होई, खान्य उताप करो नर कोई ॥टेक॥
तन मुपाय के निजप किचो है, नच निज उता बँधो ।
अन्न की खान पन्नाहार किचो है, सो मी न चाइ उठो ।
बूझा सब उमर रे मोई ॥

ऊपर मे बहु त्याग किया है, भीतर आग लगाई ।
 ओंमें भूँद ध्यान धर बैठे, भार के आग समाई ॥
 देगो ऐसे मृग्य लोग ॥
 घर के मोहि आधार रहत है, कोटिन को उगाई ।
 धिन प्रकाश के तम नहि नहि है, चाहे दंड मे मारि भगाई ।
 देगो ऐसे घम के गोई ॥
 मल, विशेष दूर गय करके, गुरु दाग जो आई ।
 'अहं ब्रह्म' के दाव ने लगयो है, तारी मे तम दे नगाई ।
 करे के शयानद जगोई ॥

अस्मार संस्मार (दादरा)

गमह मन करने को गंगार ॥ टेक ॥
 गाने मोहि बहुत सुन पायो, राताराद परिवार ।
 जाग पड़ा तब लाव न लच्छर, क्यों का लों निरुधार ।
 मान, तात, धाता, मुन, यमिता, मिथ्या सर्व विहार ।
 कर गंगम ज्ञान जब जाग्यो, नहि कोई शरीर नधार ॥
 चमक चाम को देखि न भूलो, यह गय माया अवार ।
 सुटते ही स्वाभगव विरज जायेगे, क्यों मनके का तार ॥
 कर निष्काम प्रेम भक्ति को, जो चाहो भववार ।
 सत्य धर्म को कबहुँ न त्यागो, के शयानंद निरवार ॥

संत जयनारायणजी महाराज

[जन्म-स्थान—आगर (माधवा प्रान्त) । समाधि-स्थान—पीतवास्त]

(प्रेरक—श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय)

जिस प्रकार मध्याह्नकालकी तप्री हुई
 रेतीमें पड़े हुए घृतको पीछा उठा लेनेके लिये
 कोई बुद्धिमान् पुरुष समर्थ नहीं होता, उसी
 प्रकार मनुष्य-शरीरका नाश हो जानेपर फिर
 उसकी प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है। मनुष्य-
 शरीरके विषय अन्य सर्व ऊँच-नीच शरीरों-
 की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। जिन स्त्री-
 पुत्रादिके लिये अधिकारी मनुष्य-शरीरको ब्रूया नष्ट
 करता है, उन स्त्री-पुत्रादिकी प्राप्ति भी कुछ दुर्लभ नहीं
 है। यह तो स्वर्ग-नरक तथा चौरासी लक्ष योनियोंमें जहाँ-
 तहाँ शरीरके समान ही सब बिना प्रयत्नके आशुनुसार हो
 जाती है।

यह अधिकारी शरीर एक बार प्राप्त होकर फिर प्राप्त
 होना महाकठिन है। इस भरतखण्डमें जो जीव मनुष्य-शरीर
 पाकर पुण्यकर्म करता है, वह स्वर्गादि उत्तम लोकोंको प्राप्त
 होता है और जो पाप करता है, वह नरकको प्राप्त होता है।
 और जो दोनों ओरसे लक्ष्य हटाकर ब्रह्मविद्या प्राप्त करते

हुए आत्मसाक्षात्कार कर लेता है, वह
 मदाके लिये मुक्त हो जाता है। इसलिये
 मनुष्यका सर्वोत्तम कर्तव्य है कि यह मनुष्य-
 जन्म पाकर आत्मसाक्षात्कार करके जीवन
 मकल करे।

× × ×

जो अधिकारी पुरुष मनुष्य-शरीर पाकर आत्मसाक्षात्कार
 नहीं कर पाता, उसकी महान् हानि होती है। श्रुतिमें कहा है—
 इह चेद्देवेन्द्रोद्य सत्यमस्ति न चेदिहावेदोन्महतो ब्रिततिः ।
 अर्थात् जो अधिकारी पुरुष शरीरको पाकर आनन्द-
 स्वरूप आत्माको नहीं पहचानता, वह अज्ञानी पुरुष
 जन्म-मरणादि अनेक दुःख पाता है तथा जो आनन्द-
 स्वरूप आत्माको जानता है, वह मोक्षरूप अमृत
 को पाता है। यह मोक्ष आत्मज्ञान बिना नहीं होता।
 श्रुतिमें कहा है—'श्रुते ज्ञानान् मुक्तिः' 'नाम्यः पन्था
 विशतेऽव्यनाथ' अर्थात् आत्मज्ञानके बिना कभी मुक्ति नहीं
 होती। इसके सिवा मुक्तिके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं
 है। एक आत्मज्ञान ही मोक्ष-प्राप्तिका परम मार्ग है।

परमहंस अवधूत श्रीगुप्तानन्दजी महाराज

[स्थान—विष्णुपुरी [मालवा प्रान्त]

(प्रेषक—श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय)

मत पढ़ रे भरम के रूप रूप लख अपना,
अजी एजी, मनुष तन तूने पाया है ।
कर देखो तत्त-विचार कौन तू कहीं आया है ॥ टेक ॥
यह तन धन मन्था जानि खेल में लगा,
अजी एजी, भिमरि गया अपनी मुधि सारी ।
खान-पान में लगाया, किरायो की बट गरं बीमारी ॥
हम चमक चाम को देखि फिरत है पूछ्या,
अजी एजी, छुकर के पछड़े में छूछ्या ।
बकने लग्या तुफान, जमा सब अपनी को भूछ्या ॥

रामनाम (कव्याली)

शुभकर्म करो निष्काम, राम भजि उत्तरो भवराज ॥ टेक ॥
जिनों ने सुमिरा हरि का नाम, उन्हीं के सब निष हो गये काम ।
लगी नहीं कौड़ी एक छदाम, छूटि गया सभी कर्म का गारा ॥
जगत में पारी तरे अनेक, लेकर रामनाम की टेक ।
जिनों ने नहीं धारा कोई भेल, नाम नौका चढ़ि उतरे धारा ॥
रग सब के मौड़ी रमता, ममा कर सब मौड़ी ममता ।
जब भाव उदय हो ममता, अपने चित में करो विचारा ॥
गुप्त प्रकट में एकहि जान, गीत ले गुप्तगुप्त में जान ।
अब तो मत रख तू अशान, मानस तजि दो सभी विकार ॥

(२) तरयज्ञान (लाघवी—रंगत क्याल)

बाबा मंदिर मोंहि रिपारे, आत्म रम्योनिर्लस रहे ।
मनीषम है निषका पुजारी, तरह तरह के भोग धरे ॥ टेक ॥
गौग पुजारी और आठ हैं, अपने अपने राज चले ।
रान्द अह ररां रूप रग गंध को लेके शास्त्ररगड़े ।
नी तो पूजा करे शान से, मन, बुधि, जित, उरबार मिले ।
हम पुजारी हैं कर्मबाण्ड के, करते अपने कर्म भले ।
सब मिलि पूजा करे हैं देव की, जन्म जन्म के पाव दरे ॥
भूत-दीत हैं साधन सारे, अह जितने वनप पोषी ।
निज आत्मविनोद जो बिरिया, और सभी जनें सोषी ।
सर्चिर्च आनंद तीन पुण धरि, निषय में बुद्धी सोषी ।
मन बाणी की गन्ध नहीं जरे, मंद होय सब ही जेजी ।
आज स्वयं परराज विपजे, नेतिनेति कर बेर करे ॥

जोती सरूप है आर तुही फिर, किम जोती की भाग करे ।
अंतर बाहर तीन काल में, सबही का परकाय करे ।
बुद्धी और अज्ञान में आके, तुही रूप आभाय धरे ।
'अहं ब्रह्म' यह विरती करके, तुही आवरण नाश करे ।
सब तेरी चमक की दमक पड़ी, पवनरु पानी सभी बड़े ॥

गुस्स परषट आब विपजे, तेरे तो मरयाद नहीं ।
सादि अनादि शब्द कहे दो, तेरे तो कोई आदि नहीं ।
वेद श्राव्य में नाना शगड़े, तुझ में तो कोई वाद नहीं ।
माया, आविया, जीव ईश में, तुझ में कोई उपाधि नहीं ।
काल का भय नहीं जरा भी तुझ में, काहे को विरया दुःख सबे ॥

(३) चेतावनी (कव्याली)

सुनि ले मुसाफिर प्यारे, दो दिन का है यह डेर ।
करनी करो कोई ऐसी, पावे स्वरूप तेरा ॥ टेक ॥
बोनी छुटे चौरासी, यम की कटे सब पाँसी ।
पावे तुझे जिविनाशी, होवे नहीं फिर फेर ॥
निष्काम कर्म को कीजे, मल्ली के रग को पीजे ।
फिर हान-तिलक को लीजे, कदना करो अब मेरा ॥
पाकर के अना रूपा, हो जा भूषण का भूष ।
तो सब से अजर अनुरा, कपु दूर नाहिं नेरा ॥
बह शान लखो गुप्तार, सुन लीजो बाबू भार ।
हम करते हैं समझार, छुटि जय पाव का घेर ॥

(४) रामनाम रम प्याला (भजन)

पीजे राम नाम रम प्याला, तेरा मगुरा होय मनकाय ॥
जो कोई पीरे युग युग जेरे, बुद्ध होय नहीं बाय ।
चौराजी के बचे गेर ते, कटि जय यम का जय ।
हम प्याले के मोत न लगे, पकड़ हरी की माय ।
जन्म जन्म के दाग छुटें मर, नेह रहे नहीं बाय ॥
मनमगति में मोश कर ले, बरां निजे सब हाय ।
गुरु-वेद का समर पकड़ो, नेह भ्रम का लाय ॥
गुप्त ज्ञान का दोरक पाने, जरा होंर उजियार ।
सब ही बाबू नार गिराओ, कर पकड़ि हान का माय ॥

अवधूत, महाप्रभु वापजी श्रीनित्यानन्दजी महाराज

(प्रेषक—श्रीगोपीनलभजी उपाध्याय)

शानीकी दृष्टि (राग-महार)

मो सम कौन बढ़ो घरवारी ।

जा घर में सपनेहु दुख नाहीं,

केवल सुख अति भारी ॥टेक॥

पिता हमारा धीरज कहिये,

क्षमा मोर महतारी ।

शान्ति अर्ध-अंग सखि मोरी, बिचरे नाहिं विचारी ॥

सत्य हमारा परम मित्र है, बहिन दया सम वारी ।

साधन सम्पन्न अनुज मोर मन, मया करी त्रिपुरारी ॥

शाय्या सकल भूमि छेदन को, बसन दिखा दश धारी ।

शानामृत भोजन कचि कचि कहैं, श्रीगुरु की बलिहारी ॥

मम सम कुटुम्ब होय लिल जाके, धो जोगी अरु नारी ।

धो योगी निर्भय नित्यानन्द, भययुत दुनिया-दारी ॥

अलौकिक व्ययहार

रमता जोगी आया नगर में, रमता जोगी आया ॥टेक॥

बेरंगी सो रंग में आया, क्या क्या नाच दिलाया ।

तीनों गुण औ पंचभूत में, सादृष हमें बताया ॥

पोंच-पचौथ को लेकर आया, चौदा भुवन उभाया ।

चौदा भुवन से खेलें न्यारा, यह अचरज की माया ॥

ब्रह्म निरंजन रूप गुरु को, यह हरिहर की माया ।

हर घट में काया विच लेले, बनकर आत्म राया ।

भौत-भौत के वेध धरे धो, कहीं धूत कहीं छाया ।

रामदा सेन गुरु करे नित्यानन्द, लोख ले अपनी काया ॥

प्रभुसुखरण

जा को नाम लिपे दूत छीजे, जैसे पृथ्वी जल बरतन में ।

राम रोन सर भिजे, जा को नाम लिपे दूत छीजे ॥टेक॥

नाम जिन का रत्न भुपजी, मात वचन फिर घर के ।

पलभार उर में नारी विगारयो, मर्द विधि को करिजे ॥

पोंच शरण की अल अयसा, राजगट सर तज के ।

जाय बगे बन मोहि अंके, यह राज अटल मोहि दीजे ॥

देवी देव जर मुनी धीतरि ने, आप दरम प्रभु दीजे ।

करी भीमुख ये मुनहु भुपजी, ये राज अटल तुम दीजे ॥

ऐसी हृद भक्ति जो करते,

ते जन जग को जीते ।

कहत नित्यानन्द यार चित्त सुन !

अब ऐसा अमित रस पीजे ॥

मङ्गल ह्यादशी

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ कार रूपा चिति है सदा ॐ ।

न भू उसे है सब का निदा न ॥

मो दासि में प्राण अपान हो मो ।

भक्ति प्रिया के प्रिय हो चिदा भ ॥

गति प्रभावा यह है चिर ग ।

वशी बनो, शुद्ध करो स्वभा व ॥

ते जो मयी में कुछ भी न हो ते ।

बा रों भवार्ता, मय वातवा वा ॥

सुधा चिति प्राण पर चिदा बु ।

दे ती समी या कुछ भी नहीं दे ॥

वाणी परा ॐ चिति भावना वा ।

य थोड़ देयो सब को सदा य ॥

[प्रत्येक पंक्तिका पदल और अन्तिम अक्षर लेनेसे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय गन्ध बन जाता है ।]

अभिमान

कित पर करत गुमान रे मन, मान हमारी ॥टेक॥

दाइ चाम का बना यह पीजरा, सकल पुष्य भज नारी ।

तिथ को तुम अरने कर मानों, यही भूल यह मारी ॥

बड़े दू क्यों पिन वारी ॥

दो दिन की है चमक चाम की, धो हूँ लेट्टू विचारी ।

पिन विचार कछु सार मिले ना, छाँड़ गदब चित्त वारी ॥

आप दू गुर गिरवारी ॥

दो दिन का है जीना जगत में, धो हूँ जाने अतारी ।

मन्नागर से निरना होय तो, हो अतिउष दुष्टिहारी ॥

तब ही होगे भर लारी ॥

हम में संदाय मत मन रागों, यह सत्य भज ले वारी ।

कहे अयमदा नित्यानन्द स्वामी, गो गुर दे अरि भारी ॥

करी तोउ में हट्टी ॥

संत सुधाकर

(प्रेरक—पं० श्रीगणेशनाथजी शर्मा)

कान्हा तेरी येणु बजे रस की,
येणु बजे रस की, मोहन तेरी येणु बजे रस की ॥
तेरी येणु को नाद श्रवण कर,
जागी प्यास हरम की ॥ कान्हा० ॥
रैन-दिना चित चैन गहत नहि,
लगी लयान परम की ॥ कान्हा० ॥
तू मेरो मैं तेरी 'सुधाकर'
बतियाँ अरम-परम की ॥ कान्हा० ॥

एक बार प्रिय आओ, जग को पेर दियाओ ॥
कान्हा मोहन श्याम मनोहर,
गौन-वालन मुख लालो ॥ एक० ॥
भारत के उन्नत होने दित,
गीता-मर्म सुनाओ ॥ एक० ॥
प्योति दिवा ब्रजभूमि-सुधाकर,
मद का लमन दटाओ ॥
एक बार प्रिय आओ, जग को पेर दियाओ ॥

लीलामय कान्ह को है अद्भुत स्वरूप शिव
कान्ह की शिचित्र छवि गायी अनतारं है ।
चन्द्र बान्ह, सूर्य बान्ह, मद बान्ह, ताग बान्ह,
बान्हमय लता-पता भूमि लहरां है ॥

सुधाकर करके विचार नीके देख लेहु
कान्ह तैं न ग्यारी कोई वस्तु दृष्टि आई है ।
कान्ह को भयो है जन्म कान्ह ही प्रमोद छाये
कान्ह को ही देत कान्ह आनंद-बघाई है ॥

बने कुछ कान्ह गे ना उष धर्म जहैं ।
हो मुनीति का मूल मुजन जन दंडित हो जहैं ।
जहैं न होय सम्मान मल्य का मर्यादा का ।
दुर्जन करें बचान अभित उच्छूलकता का ॥
दिन-रात प्रता की पीर जहैं न कुछ शान्ति मुन छान दे ।
राज-धर्मका लेख भी तहैं न सुधाकर जान ले ॥

पूजा-पाठ यज्ञ-याग जग-होम भुक्ति बेटे,
भुक्ति बेटे देश धर्म-कर्म की कहानी को ।
भुक्ति बेटे जन्ति धर्म मूल धर्म देश धर्म,
भुक्ति बेटे रात्र धर्म वेद शास्त्र बानी को ॥
भग्न होगा कति मीरि कैय जग मानतों का,
भुक्ति बेटे प्रेमियों की प्रीति रस मानी को ।
सुधाकर एक आत्र अर तो उगाव है मर,
भार धारि स्वमा ग्याम जग मुन-दानी को ॥

योगी गम्भीरनाथजी

(जन्म-स्थान—कम्पू (बागमोर), मुख्य नाम—बाबा श्रीराजनाथजी शिवाचरण, देहान्त—कम्पू १००० ई० ०३ मार्च)

बाल्यमें अनेक रूपोंमें एवं ही परमात्मा का विकास है,
उनमें भेद-दृष्टि नही रहनी चाहिये । यद्यपि रूप अनेक
हैं तथापि उनमें सब एक ही है ।

भगवान्दे नामपर भगोवा बनना चाहिये । भगवत्प्राप्त-
से आनंदी समस्त हृष्टाशुभी ही पूर्ति हो जसकी ।

महा सत्य बोधना चाहिये । छल-प्रवृत्ति दूर रहना
चाहिये । 'आत्म' से नही चिन्तना चाहिये । दूसरेको कभी
दुःख भोग नही बनना चाहिये । स्वल्प धर्म और उच्च
मनस्वरुप आदर करना चाहिये । मित्राचार, दीन दुःख
और अनाथोंको बड़े प्रेमसे सेवा देनी चाहिये और विद्वत्
करना चाहिये कि हम प्रवृत्ति हम संसारकी ही दुःख बन
रहे हैं ।

कौनो बन्धन कभी नहीं स्वीचना चाहिये । जो कुछ
हो सब बद बदल नही जा सकता । जो न देखकर
अने बट्टे रहना चाहिये ।

हृदय परमेश्वर कभी कुछ सोचनेकी आवश्यकता नहीं
जब ही सदा उनमें प्रेम भक्ति ही वाक्य बननी चाहिये ।

अने धर्म-कर्मोंका अहङ्कार बनने रहना चाहिये ।
हम सिन्धु के समान प्रवाही प्रवृत्ति हैं । स्वल्प देना और
बचाने जिसे श्रीमद्भगवद्गीता एक अनुष्ठान प्रवृत्ति है ।

हृदयमें सदा कुछ भी नहीं है, सब बन्धन के निराकरण
हैं । सब प्रवृत्ति और सब प्रवृत्ति हैं ।

अन्तर्मुख सेवने सब विद्वत् बचनेकी आवश्यकता
है । सब प्रवृत्ति और सब प्रवृत्ति हैं ।

और क्या अनित्य है, आत्माका क्या स्वरूप है और अनात्मा-
का क्या लक्षण है, मुक्ति क्या है और बन्धन क्या है, बन्धनके
हेतु कौन हैं और उमंग नाशके उपाय क्या हैं ? भगवान्,
जीव और जगत्के बीच क्या सम्बन्ध है ? इत्यादि-इत्यादि ।

मुक्तिकी इच्छा रखनेवालोंको विचारपूर्वक यह हृदयङ्गम
कर लेनेकी आवश्यकता है कि विषय-वागनाको जितना ही अवसर
दिया जायगा, उतना ही बन्धन और क्लेशकी वृद्धि होती
जायगी । भोगवासनाका संकोच और तत्त्वज्ञान-वागनाका
विकास ही दुःख-निवृत्ति और कृतार्थता-प्राप्तिका प्रथम मोहान
है । वासनाधीन होकर विषय-भोग करनेपर सम्पूर्ण प्रकाशते

मनुष्यत्वकी हानि होती है और परमानन्द-प्राप्तिका पथ
हो जाता है, इस बातका विचार करते-करते ही वैराग्य जग
उठता है । इन्हीं साथ सारागार विचारके द्वारा—परमात्मा ई
सार पदार्थ है, उसके अतिरिक्त अन्य ममी कुछ अपार है—
इस तत्त्वको समझकर परमात्माके साथ सजीव सम्बन्ध स्थापन
करना होगा । उसके बाद आने अधिकारका विचार करके
कर्म, उपासना, ध्यान, ज्ञान इत्यादि विभिन्न साधन-मार्गोंमें
से कौन-सा मार्ग अपने लिये सहज ही परमात्माके माश्राकारमें
विशेष अनुकूल होगा, इसका निर्णय करके ऐकान्तिक पुरुषार्थ-
के साथ उसी पथपर अग्रसर होनेकी आवश्यकता है ।

श्रीकृष्णनन्दजी महाराज (रंकनाथजी)

[जन्म—वि० सं० १८४८ नजपुरा गांव (होशंगाबाद) । आति—नामंदीय नाझग । पितका नाम—श्रीकाशीरामजी ।
देहावसान—वि० सं० १९१२ भादों सुदी ११ । उम्र ८४ वर्ष ।]

(प्रेमक—श्रीराधेदेवाम्नी पापशर)

रामकृष्ण रामकृष्ण रामकृष्ण कहो रे भन ॥ टेक ॥
काल चक्र मस्तक पै उदय अस्त मह रे ।
संत शास्त्र कहे बानि ताहि को समझ रे ॥
हरि रस बिन जितने रस सब रस अफाज रे ।
जग बिकार मंद मति सब ही को तज रे ॥
श्रीलालजीकूं भक्तिप्रिय समझ भज रे ।
जात पाँत नाहीं देखि तार लियो गज रे ॥
रंक सदा काल मैवि संतन की रज रे ।
ब्राह्मण तनु पाया सब तनु की तूं ध्वज रे ॥
जाको प्रभुपद से न अनुपाग, अरे मन ताके निकट न जैये ॥ टेक ॥
वाकूं तजिये अंत करण मे जानिये कारो नाग ।
स्वच्छ न होय अन्त समुकोरे दूध न्हावो फाग ॥
मृतक समान जीवत है जग में जीवन जिनको अकाज ।
रंक कहत उर शान न उनके ना छूटे उर दाग ॥

मत दीजो बड़प्पन रे प्रभु ॥ टेक ॥

पूँजी मेरी बूझा जायगी जोड़ रखो कन कन रे ।
वृद्धि पावै रज गुण बड़प्पन मो भों नहीं होत सहन रे ॥
गर्भ आवे चामें बटुतेरो ऐनो चाल वो मन रे ।
रंक माँगू याहि प्रभु तुम से ल्यो रे खुद चरनन रे ॥

जिनकी ल्यान न नाथ मे लागी ॥ टेक ॥

मृतक जीवन है जाको पूरव जन्म को दागी ।

प्रेम न आयो कहा कियो निज त्यागी ॥

रहत प्रपंच नाथ पद मूरत ताहि जान बड़ भागी ।
प्रभु जस सुनि मन द्रवत न कबहूँ सो मन जान अभागी ॥
रंक कहत प्रभु जस अयनासक ज्यों गंजिन कूँ आगी ॥

हेरे मन जब लौं न भजे नंदनंदनको ॥ टेक ॥
तब लौं दाह मिटे नहीं तेरी मिटे न त्रास भव-फंदन को ।
ज्यों लौं तुष्णा यके नहीं तेरी त्यो लौं न सुलझ भव-बंधन को ॥
तब लो नाहि धड़े सत्संगति घड़ेगो संग मति मंदन को ।
रंक भजन बिनु आयसु भोगे बूझा रूख जस चन्दन को ॥
जिनको धन्य जगत में जीवन जिनको सब जग करे बलान ॥ टेक ॥
मुख ते भजन करत बेनिश दिन करते दान देत बोलत सत ।
पग ते गमन करत मंदिर में कथा में लाध कान ॥
वे बैरी ना काहू के जग में कोउ करे बैर अजान ।
उनसे जिनको बुरे भले नहीं मन में कोउ कर दे अपमान ॥
सत् सगत में आनंद जिनको करे नित प्रभु को ध्यान ।
नाम लपेटे बाणी बोले राखे सब को मान ॥
दुख सुख निज लेखे बराबर और लाम निज हान ।
रंक उनको प्रणाम हमारे वे जन हमारे मान ॥
भजन करो जग जानु प्रभु को भजन करो जग जानु ॥ टेक ॥
जोग जग्य तप दान नेम व्रत तीर्थ गमन परिचातु ।
इन में विषम अनेक प्रकार के मत बचन परिचातु ॥
कुल अभिमान से भजन बनत नहीं ताते किरत विगारु ।
गरम ढाल रही भरम सबन पर तामुं जग बहारु ॥

जोगी जगी दानि प्रति नेमी ये सुत प्रभु की स्वायं रे ।
भजन समान भक्त कसु जामे ना भक्त बाल है तातुं ॥
ये साधत जिन वृच्छ की धेनु जे कहे से कहेत दुहातु रे ।
भक्ति वृच्छ हरि धेनु चरवाये बछोड़ेगी पान्डु ॥
भासत जुग मत प्रेता जब कीन्हु द्वार पूजा ठानु ।
रंक भक्ति केवल कलि काल मुं भीरत को पत जानुं ॥
काया गदका घामी मन रे तुने कहेँ लम देउं शिष्यापण रे ।
नीच मोंग छवि दूटि रह्या तूने जोइयो कण कण रे ॥
मान बड़ाई अहंकार में यो नृपा जाय निज तन रे ।

भक्ति जान वैराग्य मिले ना तू जीत शत्रु को रण रे ॥
रंक कहे बुमती आफन से तू हुइ जाइत निरधन रे ।
कामना नाहिं भली मन जान करेगी जमपुर में हैरान ।
जिनने कामना जीती यारो उनक लहजा भारी ।
अन राज की मारफत ने हुई आटखत यारी ॥
कामना के बश में मन वागव जग मूढ मुलाना ।
फेर जगम फिर भरना यारो फिर फिर आना जाना ॥
जिनके कामना अंत बसी है उनके अंत अंधेरा ।
अन्तकाल जम कुत भग है जाना जमपुर पैग ॥

श्रीदीनदासजी महाराज

[नाम—श्रीमदश्विनी सुद्ध । आदिभोव—१८९० वि० सं० । जन्म-स्थान—रहड़गाव (होमलावाट विन्) । श्रुति—मार्मदीय
भाषण । पिताका नाम—नरोत्तमजी सुद्ध । गुरुका नाम—श्रीरङ्गनन्दजी रत्ननाथ ।]

(प्रेरक—श्रीराधेश्यामजी पातदार)

गुन गाई लीजो रामजी को नाम अति मीठो ॥ टेक ॥

रामरम मीठो सो तो मीठो नहीं कोई रे

जाने जिनने रियो दुजो स्वाद लागे मीठो ।

जो नर राम रमायन ध्यागे तेवै जमका

दूत कूटी कूटी कर पीठो ॥

राम नाम धारमीक भजन करिष्ये

लखी लमाधि उपर हुई गयो मीठो ।

महामुनि की पदवी पाई भील

करम तन मन मे दूट्यो ॥

निश्चय कर आवि तेवै प्रभु पद पावे रे

जैमो गुह मे लिपटन बाँडो ।

गुह की दूटे बाणी जुगल नहीं धूटे रे

ऐसो भजन में मन कर दौडो ॥

प्रेम को मंजोगी भाव भक्त की भोगी रे

नहीं मुद्दान तर पथ आगी को ।

दीनदास भजन परत है शाँस

मृदंग बरनाल ते पूरो ॥

मिल राम मे दीन बयो धरनी ॥

बडा मोहन नर मोहनी समुवाल अचानक धारे हारनी ।

प्रेम कुटी में बैठ के मनुवा गल बिच डारयो कोनाम बचनी ॥

मूल रूप ओ श्याम उमाग मे रई बाल निज दिन जसनी ।

दीनदास धरो राम भरोमो हीनल बरे तन की लगनी ॥

राम नाम चित धरतो रे मन भव सागर मे तरलो ॥

राम नाम सारी दिव मे धरतो लीन हार नहीं जगो ।

राम-रसायन प्रेम कटोरन पी पी आनंद भरतो ॥

राम-रसिक की मगन करतो नहीं भवकून में परतो ।

दीनदास देखे सब मत मुं नाम बिना नहीं भरतो ॥

तूष्णी कुरी रे ब्याप जगत मे ॥ टेक ॥

इस तूष्णी मे कई घर पावे श्री गुरुजी मधुराय ।

बड़े बड़े रजधानी लूटे रमन कर रणी प्रादि ॥

ध्यान, बचन दे याचन मुमिरन प्रभु दरशन को जाय ।

ग्यान-गान बनिनादिक देखे तादि में ललचाय ॥

या तूष्णी है ऐसी जेगे कार्तिक स्थान फिरेय ।

भटकत भटकत फिरे रैन दिन तांदू न दानि लमाय ॥

पड़िले मुख लागत है मीठो फिर फिर धुनि गछनाय ।

है कोई ऐसी मन शूरमा यादि को देव छुदाय ॥

मदा ध्यान रग रामचरण को घाटी मे गुल मार ।

जिन के चरण उमर की रजतर दीनदास बरि जाय ॥

जिन के माधन संग नही हन, मोनर भरतो नरुनो भव रंग ॥ टेक ॥

भजन बरत हरत जो बरे दिन हो जगिनी जीत प्रेन ।

नामाश्रुत का लगन बरत दे मो रस रिख मयेन ॥

उपर मग्न अथ कटिनारं जेने दगुग संग ।

दीनदास भजे नाम बरनकर भवसागर तर लेन ॥

उगन संगे चरनः बट ॥ टेक ॥

जगमदेश नहीं ले होकरा अरिग, बर उनरोने घर कीही बट ॥

मोद बोल छम बम भव रंग हारो मान धरनी ही निर बं री मेट ।

को मन चरत हृदय अचरित मन छे अरिने मन चरती मेट ॥

भजन करार करनि तू आयो भूल गयो धन देखित ठाठ ।
दीनदास रखीर भजन बिन छूटे नहीं तेरे मन की गाँठ ॥

पड़े बाँकी बखत कोई आवे नहीं काम ॥ टेक ॥
तन मन से धन धाम सँवारो कियो संग्रह धन कस कर चाम ॥
बात पित कफ कंठ कुं रोकत ठकमक देखत सुत अरु वाम ॥
जब काया में आग लगाई भयो लोग देखे जरतो चाम ॥
बाँकी बखत को राम बसीली सीतापति शुभ सुंदर श्याम ॥
दीनदास प्रभु कृपा करे जब अंत समय मुख आवत राम ॥

रसना राम नाम क्यों नहीं बोलत ॥ टेक ॥
निशि दिन पर-अववाद बखानत क्यों पर-अध को तोलत ॥
संत समागम प्रेम कटोरा राम रसायन घोलत ॥

तहाँ जाय कुम्हण्ड उचार के क्यों शुभ रस तूँ दोलत ॥
जो कोई दीन आवे तब सन्मुख मर्म वचन कहि बोलत ॥
मर्म वचन में सार न निकसत क्यों कौंदे खु छोलत ॥
नर मुख मंदर सुंदर पाय के सुधा वचन क्यों न बोलत ॥
दीनदास हरि चरित बखानत आनंद मुख क्यों न डोलत ॥

भजन कर आयु चली दिन रात ॥ टेक ॥
या नर देही सुंदर पाई उठो बड़ी परमात ॥
राम भजन कर तन मन धन से मान ले इतनी बात ॥
कुटुंब कथीला सुख के साथी अंत कूँ मारत लात ॥
दीनदास सुत राम-धाम तजि क्यों जमपुर को जात ॥

संत श्रीनागा निरङ्कारीजी

(जन्म—अहीलपुरनरेशके घर, पंजाब-प्रान्तीय । स्थान—खजपुर जनपदका पाली राज्य ।)

पड़ी मेरी नहया विकट मँझपार ।
यह भारी अयाह भयसागर, तुम प्रभु करो सहार ॥
आँधी चलत उड़त क्षराक्षर मेघ नीर बौछार ।
झाँझर नहया भारी भार मे, केवट है मतवार ॥
किहि प्रकार प्रभु लगूँ किनारे, हेरो दया दीदार ।
तुम समान को पर उपकारी, हो आला सरकार ॥

खुले कपाट-यन्त्रिका हिय के, जहाँ देखूँ निरविकार ।
'नागा' कहै सुनो भाई संतो, सत्य नाम करतार ॥

अब तो चेत सुखाफिर भाई ॥
बार-बार पाइलू जगावत, छोड़त नहीं अलवार ।
अब तो मिलना कठिन पिया का, उलटी भस्म रमार ।
घर है दूर भेरे सार्ई को, जीव जंतु सब उड़ जाई ।
'नागा' कहै सुनो भाई संतो सत्य नाम की करो दुहाई ॥

सिन्धी संत श्रीरामानन्द साहब लुकिमान

(प्रेषक—श्रीश्यामसुन्दरजी)

तुम शान्ति करो कोई शोर नहीं ।
दुई बुरि करो कोई होर नहीं ॥
तुम साधु बनो कोई खोर नहीं ।
तुम आपु लखो तब तुं ही तूँ ही ॥
ना मानो तो कोई जोर नहीं ।

मेरे प्यारे । इस दुनियाँमें ऐसे रहो,
जेजे जेलमें जेलर रहता है । जेलमें जेलर सया
कैदी दोनों रहते हैं । जेलर आजाद रहता है पर
कैदी बन्धनमें रहता है । तुम जेलरकी भाँति
आजाद होकर अपने आत्माका निजाम जानकर
सब काम करते रहो ।

संत अचलरामजी

(प्रेषक—श्रीचन्द्रश्रीनबी रायपुरी)

मुझको क्या हँदे बन-बन में, मैं तो खेल रहा हर फन में ॥ सिंद जहाँड में व्याप रहा हूँ चौदर लोक युवन में ॥
अराम पायु तेज जल पृथ्वी इन पाँचों भूतन में । सूर्य चन्द्र में पित्रयी तारे मेरा प्रकाश है इन में ।

सारे जगत का कल्ले उजारा हुआ प्रकाश सब जन में ॥
सब में पूरा एक बराबर पहाड़ और राह तिल में ।

कमती-ज्यादा नहीं किमी में एक सार हूँ सब में ॥
रोम रोम रंग-रंग में ईश्वर इन्द्रिय प्राण तन मन में ।
अचलराम सतगुरु कृपा बिन नहीं आयत लेखन में ॥

पण्डित श्रीपीताम्बरजी

[स्थान—कच्छ देश । जन्मकाल वि० सं० १९०६]

(प्रेषक—भीषभंदासनी)

जब जानत है निज रूपहि कूँ । तब जीवन्मुक्ति समीपहि कूँ ॥
भ्रम बंद निरुति सदेहहि कूँ । सुख लगति होवत गेहहि कूँ ॥
विदवान तजै इस देहहि कूँ । तब पावत मुक्ति विदेहहि कूँ ॥

तम लेश भजे सद नाशहि कूँ । तज देत प्रपंच अभासहि कूँ ॥
सरिता इस सागर देशहि कूँ । चिन्मात्र मिलाय विशेषहि कूँ ॥
चिद होय भजे अवशेषहि कूँ । नहि जन्म पीतांबर शेषहि कूँ ॥

सद्गुरु श्रीपतानन्द आत्मानन्द स्वामी महाराज

(प्रेषक—श्रीआत्मानन्ददास रामनन्द बगदालवार)

मनुष्यो ! तुमने कभी सोचा है क्या, यह जो विशाल रूपसे विस्मृतिकी कल्पित सृष्टि दीख रही है वह वास्तवमें क्या है ? इसीकी तुमने सत्य मानकर मान, अहंकृति, वैभव, विषयामिलाया है इन स्वप्नवत् क्षणभंगुर देहको ही अपना सर्वस्व समझ लिया है और केवल विचारहीन पशुवत् आचरण-को ही चातुर्य और प्राज्ञ कहानेका प्रयत्न किया जा रहा है । इस अभिलाषामें न तुमको धर्मकी पहचान है न ईश्वरकी । धर्म और ईश्वरको तुमने विषयामिलायाकी भूर्त्तिका एकमात्र साधन बना लिया है । इतने अन्याय, इतना स्वार्थमय खेल खेलकर भी, तुमने त्रिषु इच्छाये और त्रिषु धामनाये इस अमूल्य मानव-शरीरको धारण किया था, क्या उसमें तुमने कोई सफलता प्राप्त की है ? भाइयो ! इसी भूल और विस्मृतिते विरक्ते नियम चक्रमें हम स्थानको प्राप्त करके चौरामी लक्ष योनियोंके दुःखोंको सहन करते हुए तुम्हारा जीवन दुःखमय बन गया है, इसीलिये तुममें सचे दुःख और सुखका ज्ञान ही नहीं रहा । अतः जो सुखमय स्वरूप है, उसको तुमने पुण्योंके भरोसे बतलया और त्रिषु दुःखकी प्रज्वलित ज्वाला भड़काकर सारे प्राणियोंको अस्तिवहीन बना दिया है, उस भौतिक जड़वाद राक्षसको तुमने अपना परम मित्र मान लिया है ! सोचो, विचार करो । भौतिकताका आधार यह शरीर बालके

एक चपेड़ेसे मिट जायगा और तुमने यह जो भौतिकताका रंगीला महल बना लिया है, वह क्षणोंमें जहाँ-का-तहाँ बिलीन हो जायगा ! यदि तुम मनुष्य हो तो अपनी ओर मुड़कर देखो, सोचो—यहाँपर तुम्हें क्या त्यागना है और क्या ग्रहण करना है । विचारसे देखनेमें तुमको यह सड़क मान्य होगी कि विविध रूपोंमें जो विकृतिमय वस्तुएँ हमको दीख रही हैं, वे केवल अस्तिवहीन और अपने स्वरूपपर ही प्रत्यारोपित हैं । प्रत्यारोप उनी अवस्थामें होता है कि जब अपने स्वरूपकी विस्मृति हो जाती है, जैसे रज्जुके भूलनेमें सर्पका आरोप या सुवर्णके भूलनेमें अलंकारका आरोप होता है । वास्तवमें हम अपने स्वरूपको भूलकर ही जन्म मृत्युके चक्रमें पीसे जा रहे हैं । स्वरूप-स्मृति होनेपर तो यह जन्म-मृत्युका खेल हमको बाध-लीलावत् और हास्यास्पद प्रतीत होगा । मैं मत्स्य और आन्तरिक प्रेरणासे अश्विज मानव-समाजको यह प्रार्थनामय स्वेत करना चाहता हूँ कि वे अपने ईश्वरमय स्वरूपकी प्राप्तिके विना जो कुछ भी करना-करना चाहते हैं, सब स्वयं वाणी-विचार है । मेरी मन्त्रमय स्वाम्यान्वी प्रभुसे प्रार्थना है कि वे अश्विज मानव-जातिके कल्याणके लिये शीघ्र मन्त्र-प्रभावका मादुर्भाष करके अश्विज मानव-प्राणीको स्वस्वामृतका दीप्त रिझाकर सबको जन्म-मृत्युकी बाधासे मुक्त कर अवग्रह बना दें ।

महाराज चतुरसिंहजी

(उदयपुरके महाराजा फतेहसिंहजीके जेठे भाई श्रीधरतसिंहजीके चौथे पुत्र । अमर-वि० सं० १९३६ माघ शुक्ल १४ । परधामगमन-सं० १९८६ आषाढ शुक्ल ९ । गहन भक्त, विद्वान्, कवि, वैराग्यवान्)

यो संसार बिभार चित्त, ज्यो अवार करतार ।
यो करतार मेभार निन, ज्यो अवार संसार ॥
राम रावरे नाम मे रही अनोखो बात ।

दो गूँघ आरार तरु आरार गढ न श्रत ॥
जो टेराँ तँ राम काँ तो बेराँ भव-पार ।
नाहिंन पेत्रो जगत काँ, परि ? बाराबार ॥

संत टेऊरामजी

(सिन्धके प्रेमप्रकाशसम्प्रदायके मण्डजचार्य । देह-त्याग मन् १९४०)

उली देव को पूजत हूँ मैं, जिसका दरजा आला है ।
सब के अंदर व्याप रहा जो, सब से रहत निराला है ॥
देह बिना जो परम देव है, जाका नाम अकाल है ।
टेऊँ तिमका ध्यान धरे मैं पाया धाम विशाला है ॥
जो कुछ दीसै सोई है प्रभु, उस पिन और न कोई है ।
नाम-रूप यह जगत बना जो, वामुदेव भी योही है ॥
अस्ति भाति प्रिय रूप जो, सत् चित् आनंद सोई है ।
कह टेऊँ गुह भ्रम मिटाया, जहँ देखूँ तहँ ओई है ॥
टेऊँ गफलत नौद भे, बीते जन्म अनेक ।
मनुष्य जन्म को पाइ के, तजी न मोवन टेक ॥
मात-गर्भ मे सोय पुनि, सोये मा की गोद ।
यौवन में तिय लग तुम, मोये किया विनोद ॥

बूढ़ेपन में छाट पर, मोय रहे दिन रैन ।
अरथी पर चढ़ अन्त में, कीन चित्ता पर सैन ॥
ऐसे मोवत खोय दी, टेऊँ मानुष देह ।
हाथ धले यिन हाथ कछु, आवत ना फिर एह ॥
मानुष जन्म लेके, काम नीके नाहि कीने,
आम के उल्लाड़ तर कीकर लगाये हैं ।
पशुवत पेट भरे, हरि का न ध्यान कीना,
भय-रूप मोहि पड़ि, बहु दुःख पाये हैं ॥
काम, मोध, लोभ-मोहि, आयु सब खोय दीनी,
माधु-संग बैठके न हरि गुन गाये हैं ।
कहे टेऊँ तीन लाज, तोड़ के न काज कीना,
आप जाने बिन तन रत्न गँवाये हैं ॥

स्वामी श्रीस्वयंजोतिजी उदासीन

(ऋषिकेशनिवासी उदासीन सम्प्रदायके प्रसिद्ध संन)

सर्वेषामपि शास्त्राणां रहस्यं परमं जगुः ।
भगवद्भक्तिनिष्ठां हि गीता तत्रे समाप्यते ॥
सैव साधनरूपा च फलरूपा च निष्ठयोः ।
ज्ञानकर्माख्ययोस्तस्माद्भक्त्यान्त उपसंहृता ॥
सर्वेभ्यो वर्षाधर्मैभ्यो ब्राह्मणधर्मैभ्यस्तथा ।
भगवद्भक्तिरेकैव सामान्येभ्यो गरीयसी ॥
भगवतो भक्तो यस्मादुन्यापेक्षाविरहिणः ।
तस्यैवानुग्रहज्ञानाकृतार्थो भवति किल ॥
विषया भगवद्भक्तिरेकैवातो सुसुखिभिः ।
धर्माः सन्त्यु न वा सन्त्यु सापेक्षैः खलु किंच तैः ॥

(राजयोगप्रदीपिका, पञ्चम प्रकाश ओक २७०-२७४)

भगवद्-भक्तिरी निष्ठाको ही आचार्योनि समस्त शास्त्रोंका

परम रहस्य बतलाया है, भीमद्भगवद्गीताका भी भगवद्-
भक्तिमें ही उपसंहार हुआ है । भगवद्भक्ति ज्ञाननिष्ठा एवं
कर्मनिष्ठा दोनोंका साधन भी है और फल भी । इसीलिे
गीताके अन्तमें उसका उपसंहार किया गया है । निस्संदेह
भगवद्भक्ति अकेली ही सम्पूर्ण सामान्य वर्णधर्मा एवं
आश्रमधर्मोंमें बड़ी है; क्योंकि निश्चय ही भगवान्का भक्त
अन्य किसी साधनकी अपेक्षा न रखकर केवल उसकी
रूपसे ही ज्ञान प्राप्तकर कृतार्थ हो जाता है । इसलिे मोक्ष
चाहनेवालोंको एकमात्र भगवद्भक्तिका ही अनुष्ठान करना
चाहिये—उपद्रुक्त धर्मोंका आचरण चाहे हो या न हो;
क्योंकि उन धर्मोंमें क्या होना-जाना है, जो मुक्तिके स्तम्भ
साधन नहीं हैं अर्थात् ज्ञानादिकी अपेक्षा सम्यक् हैं ।

स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी

(वेदान्तके प्रसिद्ध लेखक, आगरा आन्दोलन के कर्ताके शिष्य)

हरिगीत छन्द

मानव ! तुझे नहीं याद क्या है ? तू ब्रह्म का ही अंग है ।
 बुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, मद्ब्रह्म तेरा वश है ॥
 चैतन्य है तू अज अमल है, मज्ज ही मुख राशि है ।
 जन्मा नहीं, मरता नहीं, कूटस्थ है अविनाशि है ॥
 निर्दोष है निस्संशय है, वैराग्य है विनु टग है ।
 तीनों शरीरों में रहित, साक्षी सदा विनु अंग है ॥
 मुख शान्ति का भण्डार है, आत्मा परम आनन्द है ।
 क्यों भूलता है आर को ? तुझ में न कोई द्वन्द्व है ॥
 क्यों दीन है तू हो रहा ? क्यों रो रहा मन विप्र है ? ।
 क्यों हो रहा भयभीत, तू तो एक तत्त्व अभिन्न है ॥
 कारण नहीं है शोक का, तू छुट्ट छुट्ट अजन्य है ।
 क्या काम है मोह का, तू एक आत्म धनन्य है ॥
 तू रो रहा है किस विषे ? औंधू बहना छोड़ दे ।
 चिन्ता क्या है मन जो, मन का जलना छोड़ दे ॥
 आत्म्य में पड़ना तुझ क्यों ? नहीं है मोहना ।
 अज्ञान है अय्या नहीं, क्यों स्वर्ण है तू मोहना ? ॥
 तू आर अगती याद कर, फिर आस को तू ग्राम हो ।
 ना जन्म के मर भी नहीं, मत तार में मीस हो ॥
 जो आस में परमास है, तू आस में मग्न हो ।
 क्या गुन्य तेरा काम है, मत देह में अन्त हो ॥
 : अज अजर है अमर है, परिलम्ब तुझ में है क्या ।
 मीसू तथा अमरधन, अपना न जाना है क्या ॥
 प्रमाण साधन तुझ तुझ में रूप है नहि नाम है ।
 कूटस्थ जगत् विन दूरण क्या है निर्विकल है ।
 साक्ष रची तू अजर हो, है अजर हो तू वैम कल ।
 केन कल अक्षय है, तू एक अमर को क्या ।
 लम्बा लम्बा दूर कर, लोके दया है का क्या ।
 जलना के सब विन्दु के बहना क्या है का क्या ।
 है सर्वोपाय आस तू सब विप्र के है का क्या ।
 लोभ लोभ के दया है, लोभ के लोभ कर क्या ।

माने स्वयं को देह तू, ममता अड़ता कर रहा ।
 चिन्ता करे है दूसरों की, स्वर्ण ही है जर रहा ॥
 कर्ता बना भोक्ता बना, ज्ञाना प्रमाना बन गया ।
 दम्बदल शुभाशुभ कर्म में निश्चय भी तू मन गया ॥
 करता किमी मे राग है, माने किमी मे द्वेष है ।
 इच्छा करे माग किसे तू देश और विदेश है ॥
 है हाव मीनही देर में तंत्रीय लगनों कामना ।
 रोवे तथा चिन्त्यार है, नर कष्ट का हो गमना ॥
 बन चाटना, सुता, दास, नाना भोग है तू नाराग ।
 अपने कुँचे में कर्म क दिए कष्ट नाना पागा ॥
 सात नदी के जल में वैम हो गया काल तू ।
 हर-नर किसे है भटकता, जग मेठ मागमाग तू ॥
 तू कर्म रेड़ी में "पा, तूमे पुनः मर जाय दे ।
 ऊँचा चढ़े है मार्ग में फिर नरक में फिर जाय दे ॥
 मज्जबुध अनेक जग में मारा तुझे है बाराती ।
 दे जन्म तुझ को मारती, मार्गप्रति में फिर बाराती ॥
 चिन्ता तुझ पर संकल्प गये तुझ शिवशायी ।
 सब के अद्वयक मार्ग में बहू मीस है भटकाराती ॥
 भ्रमर दम्बदल मार्ग में मार्ग तुझ भगदाराती ।
 तू जलना ऊँचा चढ़े, मीस है मारती ॥
 जलना हीनो बल है, मार्ग मीस को है जग ।
 जलना में जलने विना जलना मीस है मर बल ॥
 नर जग ही करत तू सब मीस, का दया है ।
 ना जग विन को बल में मीस दूरा मीस है ॥
 नर जलना को मीस का तू विन को मीस का ।
 नर जलना मीस जलना मीस का मीस का मीस का ॥
 नर विन दुर्ग मीस का मीस तू मीस का मीस का ।
 उदय न मीस विन विन मीस मीस मीस का मीस का ।
 नर मीस मीस तू मीस तू मीस का मीस का मीस का ।
 नर मीस मीस मीस का मीस का मीस का मीस का ।
 मीस मीस मीस मीस का मीस का मीस का मीस का ।
 मीस मीस मीस मीस का मीस का मीस का मीस का ।

हो तू मदानारी गदा मन इन्द्रियों को जीत रे ।
ना स्वप्न में भी दूगरो की तू बुराई चीत रे ॥

क्या क्या करूँ कैसे करूँ, यह जानना यदि इष्ट है ।
तो शास्त्र संत बतायेंगे, जो इष्ट या कि अनिष्ट है ॥
भद्राग्रहित जा शरण उन की त्याग निज अभिमान दे ।
निर्दग्ध हो निष्कण्ठ हो, श्रुति संत को सम्मान दे ॥

‘मैं’ और ‘मेरा’ त्याग दे, मत लेश भी अभिमान कर ।
सब का नियंता मान कर विश्वेश का ही ध्यान धर ॥
मत मान कर्ता आप को, कर्तार भगवत जान रे ।
तो स्वर्ग द्वारा जाय खुल तेरे लिये सच मान रे ॥

निशि दिन निरंतर बरसती सुख भेष की सीतल झड़ी ।
भीतर न तेरे जा सके है आइ ममता की पड़ी ॥
ममता अहंता त्याग दे, यहाँ सुधा की आयगी ।
ईर्ष्या-जलन क्षुप्त जायगी, चिन्ता-सपन मिट जायगी ॥

ममता अहंता घायु का झोंका न जयतक जायगा ।
विज्ञानदीपक चित्त में तेरे नहीं बुझ पायगा ॥
श्रुति सत का उपदेश सततक बुद्धि में नहीं आयगा ।
नहिं शांति होगी लेश भी नहिं तत्त्व समझा जायगा ॥

सिद्धान्त सच्चा है यही जगदीश ही कर्तार है ।
सब का नियंता है वही ब्रह्माण्ड का आधार है ॥
विश्वेश की मर्जी बिना नहिं कार्य कोई चल सके ।
ना सूर्य ही है तप सके, नहिं चन्द्र ही है हल सके ॥

‘कुछ भी नहीं मैं कर सकूँ, करता सभी विश्वेश है ।’
ऐसी समझ उत्तम महा, सच्चा यही आदेश है ॥
‘पूरा करूँगा कार्य यह, वह कार्य मैंने है करा ।’
पूरा यही अज्ञान है, अभिमान यह ही है खरा ॥

‘मैं’ क्षुद्र है, ‘मेरा’ बुरा, ‘मुझ’ भी मूया है त्याग रे ।
अपना पराया कुछ नहीं, अभिमान से हट भाग रे ॥
यह मार्ग है कल्याण का हो जाय तू निष्पाप रे ।
देहादि ‘मैं’ मत मान रे, ‘सोई’ किया कर जाप रे ॥

यदि शांति अविचल चाहता, यदि इष्ट निज कल्याण है ।
संशय रहित सच जान तेरा शत्रु यह अभिमान है ॥
मत देह में अभिमान कर, कुल आदि का तज मान दे ।
‘नहिं देह मैं’ ‘नहिं देह मेरा’ नित्य हृत्पर ध्यान दे ॥

है दर्प काल सूर्य, फिर उधका कुचल दे, मार दे ।
ले जीत रिपु अभिमान को, निज देह में से टार दे ॥
जो श्रेष्ठ माने आप को, सो मूढ़ चोटें खाए है ।
तू श्रेष्ठ सब ने है नहीं, क्यों श्रेष्ठता दिलवाए है ॥

मत तू प्रतिष्ठा चाह रे, मत तू प्रशंसा चाह रे ।
सब को प्रतिष्ठा दे, प्रतिष्ठित आप तू हो जाय रे ॥
धाणी तथा आचार में माधुर्यता दिखला सदा ।
विद्या विनय से मुक्त होकर सौम्यता सिखला सदा ॥

कर प्रीति शिष्टाचार में धाणी मधुर उच्चार रे ।
मन बुद्धि को पावन बना, संसार से हो पार रे ॥
प्यारा सभी को हो सदा, कर तू सभी को प्यार रे ।
निःस्वार्थ हो निष्काम हो, जय जान तू निःशर रे ॥

छोटे बड़े निर्भन धनी, कर प्यार सब को एक सम ।
बड़े सभी सिल एक के, कोई नहीं है बेश कम ॥
मत तू किसी से कर घृणा, सब की भलाई चाह रे ।
तब मार्ग में कौट धरे, वो फूल उठ की राह रे ॥

हिंसा किसी की कर नहीं, जो बन सके उपकार कर ।
विशेष को यदि चाहता है, विश्वभर को प्यार कर ॥
जो मृत्यु भी आ जाय तो उस की न तू परवाह कर ।
मत दूसरे को भय दिखा, रह आप भी सब से निडर ॥

निःस्वार्थ सेवी हो सदा, मन मलिन होता स्वार्थ से ।
जब तक रहेगा मन मलिन, नहिं भेट हो परमार्थ से ॥
जो शुद्ध मन नर होय हैं, वे ईश दर्शन पायें हैं ।
मन के मलिन नहिं स्वप्न में भी, ईश सम्मुख जायें हैं ॥

पीड़ा न दे तू हाथ से, कड़वा वचन मत बोल रे ।
संकल्प मत कर अशुभ तू, सच बोल पूरा तोल रे ॥
ऐसी किया कर भावना, नहिं दूर तुझ से लेश है ।
रहता सदा तेरे निकट, पावन परम विश्वेश है ॥

तू शुद्ध से भी शुद्ध अति जगदीश का नित ध्यान धर ।
हो आप भी जा शुद्ध तू, मेलन न अपना चित्त कर ॥
हो चित्त तेरा खिन्न ऐसा शब्द तू मत सुन कभी ।
मत देख ऐसा हृदय ही, मत सोच ऐसी बात भी ॥

जो नारि नर मगवद्विमुख संसार में आसक्त हैं ।
विपरीत करते आचरण, निज स्वार्थ में अनुरक्त हैं ॥
कंजल कामी क्रूर जे, पर-दार-रत पर-धन हरे ।
मत पाव उन के जा कभी, जो अन्य की निन्दा करें ॥

रह दूर हरदम पाय से, निष्पाप हो निष्काम हो ।
निर्दोष पातक से रहित, निर्गम्य आत्माराम हो ॥
भगवत् परम निष्पार हैं, तू पाप अपने धोय रे ।
भगवत् तुरत ही दर्श दे, अपहिन यदि तू होय रे ॥
जे लोक की परलोक की, नहि कामनाएँ त्यागते ।
संसार के हैं श्रान जे, संसार में अनुरागते ॥
कंचन जिहें प्यारा लगे, जे मूढ़ किंकर काम के ।
नहि शान्ति वे पाते कभी, नहि भक्त होते राम के ॥
रह लोभ से अति दूर ही, जा दर्प के तू पाम ना ।
बच काम से अह क्रोध से, कर सर्व से सहाय ना ॥
आलस्य मत कर भूल भी, श्रान न कर मसर न कर ।
हैं आठ वे बेरी प्रबल, इन बेरियों से भाग डर ॥
विश्वास से कर मित्रता, धृद्धा सहेली ले बना ।
प्रज्ञा तिलिछा को बढ़ा, प्रियन्याय का कर त्याग ना ॥
गम्भीरता शुभ भावना, अह धैर्य का सम्मान कर ।
हैं आठ सच्चे मित्र वे, कल्याणकर भवभीर-हर ॥
शिष्टाचरण की ले शरण, आचार दुर्जन त्याग दे ।
मन इन्द्रियों स्वाधीन कर, तज द्वेष दे, तज राग दे ॥
शुद्ध शान्ति का यह मार्ग है, अति संत कहते हैं सभी ।
दुर्जन दुष्टाचारी नहीं पाते अमर पद हैं कभी ॥
अभ्यास ऐसा कर सदा, पावन परम हो जाय रे ।
कर मत्त पात्रन नित्य ही, नहि छूट मन में आय रे ॥
छूटे सदा रहते फँसे, मायाजाली के जाल में ।
तू सत्य भूमा प्राप्त कर, मत बाल के जा गाल में ॥
है सत्य भूमा एक ही, मिथ्या सभी संसार रे ।
तहीन भूमा मीढ़ि ही, कर तात ! निज उदार रे ॥
पर मुख्य निज कर्तव्य तू, न्यायन्य भूमा प्राप्त कर ।
मत यथ राश्रव पूजने में, दिव्य देह समाप्त कर ॥
सब जान जो हैं आलसी, निज शानि करते हैं सदा ।
करते उन्हे का संग जो, वे भी दुरी हैं सर्वदा ॥
आलस्य को दे त्याग तू, मन बर्भ शिष्टाचार कर ।
अभ्यास कर, वैराग्य कर, निज आत्म का उदार कर ॥
मधुमक्षिका बरती रहे हैं, रात दिन ही काम ज्यों ।
मत दीर्घायु बन कभी, करतु निरन्तर काम त्यों ॥

तन्द्रा तथा आलस्य में, मत खो समय को तू भ्रमा ।
कर कार्य खोरे नियम से, रवि चन्द्र करते हैं यथा ॥
हो उद्यमी सन्तुष्ट तू, गम्भीर धीर उदार हो ।
धारण धामा उत्साह कर, शुभ गुणन का भंडार हो ॥
कर कार्य सर्व विचार से, समझे बिना मत कार्य कर ।
शम दम यमादिक पाल तू, तप कर तथा स्वाध्याय कर ॥
जो धैर्य नहि हैं धारते, भय देख धवरा जायें हैं ।
सब कार्य उन के व्यर्थ हैं, नहि सिद्धि वे गर पायें हैं ॥
चिन्ता कभी मिटती नहीं, नहि दुःख उन का जाय है ।
पाते नहीं सुख लेश भी, नहि शान्ति सुख दिललाय है ॥
गरमी न थोड़ी वह सके, सर्दी सही नहि जाय है ।
नहि वह सके हैं शब्द यक, चढ़ क्रोध उन पर आय है ॥
जिस में नहीं होती धामा, नहि शान्ति सो नर पाय है ।
शुचि शान्त मन संतुष्ट हो, सो नर सुखी हो जाय है ॥
मजी करेगा दूसरों की, सुख नहीं तू पायगा ।
नहि चित्त होया थिर कभी, विक्षिप्त तू हो जायगा ॥
संसार तेरा घर नहीं, दो चार दिन रहना यहाँ ।
कर बाद अपने राग्य की, स्वारग्य निष्कण्टक जहाँ ॥
सम्बन्ध लाखों व्यक्तियों से यदि करेगा तू सदा ।
तो कार्य लाखों भाँति के करता रहेगा सर्वदा ॥
कैसे भला फिर चित्त तेरा शान्त निर्मल होयगा ।
लाखों जिसे बिच्छू हों, कैसे बत्ता सो मोयगा ॥
तू न्यायकारी हो सदा, समबुद्धि निश्चल चित्त हो ।
चिन्ता किसी की मत करे, निर्द्वन्द्व हो मन शान्त हो ॥
प्रारब्ध परदे छोड़ सब जग, ईश में अनुलक हो ।
चिन्तन उगी का कर मदा, मन जगत् में आलक हो ॥
कर्ता बड़ी धर्ता बड़ी, सब में बड़ी सब है बड़ी ।
सर्वत्र उस को देख तू, उदरेच मन्ना है बड़ी ॥
अरना मन्त्र यही चाहता, त्यों चार तू सब का मन्त्र ।
संतुष्ट पूरा शान्त हो, चिन्ता मुठी काटी बना ॥
हे पुत्र ! छोड़ा वेग भी यदि दुःख का न उठा सके ।
तो शान्ति अविच्छेद तत्त्व की, कैसे मन्त्र तू पा सके ॥
हो मनुष्य का जब सामना, तब दुःख होयगा बना ।
कैसे सह्य दुःख हो, यदि धैर्य तुझ में होय ना ॥

कर तू तितिक्षा रात दिन, जो दुःख आवे शेल ले ।
बढ़ ही अमर पद पाय है, जो कष्ट से नहीं है हले ॥
है दुःख ही समिन्न सब कुछ दुःख ही मिललाय है ।
बल बुद्धि देता दुःख पंडित धीर वीर बनाय है ॥

बल बुद्धि तेरी की परीक्षा दुःख आकर लेय है ।
जो पाय पहिले जन्म के हैं दूर सब कर देय है ॥
निर्दोष तुझ को देय कर पावन बनाता है तुझे ।
क्या सत्य और असत्य क्या, यह भी सिखाता है तुझे ॥

तू कष्ट से घबरा न जा रे, कष्ट ही सुख मान रे ।
जो कार्य नहीं हो सिद्ध तो भी लाम उसमें जान रे ॥
बहु बार पटकें खाप है, तब मल मलिन पीड़ता ।
छड़ता रहे जो धैर्य से, माया-किला सो जीतता ॥

यदि कष्ट से घबराय के, तू शुद्ध से हट जायगा ।
तो तू जहाँ पर जायगा, बहु भौति कष्ट उठायगा ॥
जन्मे कहीं भी जायके, नहीं मुक्त होगा शुद्ध से ।
रह शुद्ध करता धैर्य से, जबतक मिले नहीं शुद्ध से ॥

इस में नहीं संदेह जीवन संज्ञाओं से युक्त है ।
यह ही यहाँ जय पाय है, जो धैर्य से संयुक्त है ॥
समता धमा से युक्त ही मन शान्त रहता है यहाँ ।
जो कष्ट सह सफता नहीं, सुख शान्ति उस को है कहाँ ॥

जो जो करे तू कार्य, कर सब शान्त होकर धैर्य से ।
उत्साह से अनुराग से, मन शुद्ध से बलवीर्य से ॥
जो कार्य हो जिस काल का, कर तू समय पर ही उसे ।
दे मत विगड़ने कार्य कोई मूर्खता आलस्य से ॥

दे ध्यान पूरा कार्य में, मत दूरे में ध्यान दे ।
कर तू नियम से कार्य सब, खाली समय मत जान दे ॥
सब धर्म अने पूर्ण कर, छोटे बड़े से या बड़े ।
मत सत्य से तू दिग कभी, आसक्ति कैसी ही पड़े ॥

निःस्वार्थ होकर कार्य कर, बदल कभी मत चाह रे ।
अभिमान मत कर ऐसा भी, मत कष्ट की परवाह रे ॥
क्या खान हो क्या पान हो, क्या पुण्य हो क्या दान हो ।
सब कार्य भगवत् हेतु हैं, क्या होय जग क्या ध्यान हो ॥

मुष्ट भी न कर अने लिये, कर कार्य सब दिव के लिये ।
पूजा करे या पाठ, कर सब प्रेम भगवत् के लिये ॥

सब कुछ उसी को सौंप दे, निशि दिन उसी को प्यार कर ।
सेवा उसी की कर सदा दूजा न कुछ व्यापार कर ॥

सेवक उसी का बन सदा, सब में उसी का दर्श कर ।
'मैं' और 'मेरा' भेट दे, सब में उसी का स्पर्श कर ॥
निर्द्वन्द्व निर्मल चित्त हो, मत शोक कर मत दर्श कर ।
सब में उसी को देख तू, मत राग, मत आमर्ष कर ॥

मानुष्य जीवन में यदायि आते हजारों विप्र हैं ।
जो युक्त योगी हों हैं, होते नहीं मन-खिन्न हैं ॥
हो संज्ञाओं से युक्त जीवन कुछ न तू परवाह कर ।
मगवत् भरोसे से सदा, सुख शान्ति से निर्वाह कर ॥

विद्या सभी ही भौति की ले सीख तू आचार्य से ।
उत्साह से अति प्रेम से, मन बुद्धि से अब धैर्य से ॥
एकाम होके पद सदा, सब ओर से मन मोड़ के ।
सब से हटाकर वृत्तियों, स्वाध्याय में मन जोड़ के ॥

वेदाङ्ग पद, साहित्य पद, फिर काम्य पद तू चाव से ।
पद गणित ग्रन्थन, तर्क शास्त्रन, धर्मशास्त्रन भाव से ॥
इतिहास, अष्टादश पुराणन, नीतिशास्त्रन देख रे ।
वैद्यक तथा पद वेद चारों, योग विद्या पेल रे ॥

सद्ग्रन्थ पद तू भक्ति शिष्टक, ज्ञानवर्षक शास्त्र पद ।
विद्या सभी पद श्रेयकारिणि, मोक्षदायक शास्त्र पद ॥
आदर सहित अनुसर से, सद्ग्रन्थका ही पाठ कर ।
दे चित्त शिक्षाचार में, दुष्टाचरण पर छात धर ॥

क्या ग्रन्थ पढ़ने चाहियें, आचार्य यह बतलावेंगे ।
पढ़ने नहीं हैं योग्य क्या क्या ग्रन्थ वे जतलावेंगे ॥
आचार्यश्री बतलावें जो, वे ग्रन्थ पढ़ने चाहियें ।
जो ग्रन्थ धर्म विरुद्ध हैं, नहीं देखने वे चाहियें ॥

पद ग्रन्थ नित्य विवेक के, मन स्वच्छ तेरा होयगा ।
वैराग्य के पद ग्रन्थ तू बहुजन्म के अब धोयगा ॥
पद ग्रन्थ सादर भक्ति के, आह्लाद मन भर जायगा ।
श्रद्धासहित स्वाध्याय कर, संसार से तर जायगा ॥

जो जो पढ़े सब याद रख, दिन रात नित्य विचार कर ।
श्रुतियों मन्त्र स्मृतियों पुराणादिक सभी निर्धार कर ॥
अभ्यास से सत् शास्त्र के जब बुद्धि तीव्र बनायगा ।
तो तीव्र प्रज्ञा की मदद से सब तू छत्र पायगा ॥

मे नर दुःखचरी तथा निज स्वार्थ में रत होव हैं ।
 नर कूप में वे मोह के सुख शान्ति मे नहिं सोव हैं ॥
 भटका करे ब्रह्माण्ड में, बहुभौति कष्ट उठावते ।
 मनमन्द भुक्ति के अर्थ को सम्यक् समझ नहिं पावते ॥
 मत मोह में तू कैम कभी, निर्मुक्त हो भंमोह से ।
 कर बुद्धि निर्मल स्वच्छ, रह तू दूर दुःखर होह मे ॥
 जब चित्त होगा स्वच्छ, तब ही शान्ति अभय पायगा ।
 जो जो पदमा शास्त्र तू, सम्यक् समझ में आयगा ॥
 आचार्य द्वारा शास्त्र पद, हो शान्त मन एकाग्र से ।
 विश्रुता को दूर करके, बुद्धि और विचार से ॥
 कर सर्व विद्या का नदी, अभिमान मे निर्मुक्त हो ।
 शानी अमानी सरल गुण मे, पद विनय मयुक्त हो ॥
 एकाग्रता, मन शुद्धता, उत्साह पूरा, वैरता ।
 श्रदानुगम, प्रणमता, अभ्यास की परिपूर्णता ॥
 मन बुद्धि की चतुर्यता, होवें गदायक सर्व ही ।
 फिर देर कुछ भी नहिं लगे, हो प्राप्त विद्या क्षीम ही ॥
 हो बुद्धि निर्मल गालित्री, हो चित्त उत्तम धारणा ।
 हो कठिन से भी कठिन तो भी सहज हो निर्धारणा ॥
 हो स्थूल अथवा सूक्ष्म बाधें सब समझ में आवैगी ।
 एक बार भी सुन ले जगहें, मलिन्य से नहिं जावैगी ॥
 विद्या सभी कर प्राप्त मत पाण्डित्य का अभिमान कर ।
 अभिमान विद्या का घुरा, इस पर सदा ही ध्यान धर ॥
 मत वाद कर, न विवाद ही, कल्याणहित व्याख्या कर ।
 क्या सत्य और असत्य क्या, यह जानकर निज श्रेय कर ॥
 विद्या बताती है तुझे, क्या धर्म और अधर्म है ।
 विद्या जताती है तुझे, क्या कर्म और अकर्म है ॥
 विद्या मिलाती है तुझे, कैसे छुटे संसार से ।
 विद्या पढ़ाती है तुझे, कैसे मिले भण्डार से ॥
 गुरु-व्यास का कर अनुकरण, विश्वास श्रद्धायुक्त हो ।
 बतलाय है जो शास्त्र, कर आचार मंत्रयमुक्त हो ॥
 जो जो यताने शास्त्र गुरु, उपदेश सर्व यथार्थ है ।
 संशय न उनमें कर कभी, यदि चाहता परमार्थ है ॥
 संस्थादि जिनने कर्म हैं, सब ही नियम से पाले ।
 उत्साह से, अनुगम से, मन दोष धारे टाके ॥

जे कर्म पातकमय हैं, मत चित्त से भी कर कभी ।
 जो जो करे तू कर्म निशिदिन, शुद्ध मन से कर सभी ॥
 हो प्रेम पूरा कर्म में, परिपूर्ण मन उत्साह हो ।
 तन मन लगाकर कर्म कर, फल की कमी नहिं चाह हो ॥
 चतुर्यता से कर्म कर, मत लेश भी अभिमान कर ।
 सब कार्य भगवत् हेतु कर, विशेष पूजन मान कर ॥
 चौथे पहर में रात के, जब पुण्य ब्रह्म मुहूर्त हो ।
 दे त्याग निद्रा प्रथम ही, मत नींद में अनुरक्त हो ॥
 विशेष का मन ध्यान कर, कल्याण अग्ने के लिये ।
 विशेष से कर प्रार्थना, निज भक्ति देने के लिये ॥
 जर नाम भगवत् भावप्रिय का, भाव में तद्गती हो ।
 हो प्रेम केवल ईश में, भगवत्परा मन मीन हो ॥
 अरना परया भूल जा, हरि-प्रेम में अनुरक्त हो ।
 आत्मिक सब की छोड़ केवल विष्णु में आत्मक हो ॥
 जर नाम हरि का जोर से, धीरे भले ही ध्यान में ।
 हरि नाम का हर रोम में से, शब्द आने कान में ॥
 विशेष को कर प्यार प्यारे ! आत्म का कल्याण कर ।
 सब को मिटा दे, सर्व हो जा, ईश का नित गान कर ॥
 सुख शान्ति का भंडार तैरे चित्तमें हीं गुप्त है ।
 पदों हटा, हो जा सुखी, क्यों हो रहा संतप्त है ॥
 सुख-विन्धुमें तू मग्न हो, मन-मैल सारा दे बहा ।
 हो शुद्ध निर्मल चित्त, तू ही विश्व में है भर रहा ॥
 पावन परम शुचि शास्त्र में से, मन्त्र पावन सार चुन ।
 उनका निरंतर कर मनन, विशेष के गा नित्य गुण ॥
 जो संत जीवन्मुक्त, ईश्वरभक्त पहिले हो गये ।
 उनकी कथाएँ गा सदा, मन शुद्ध करने के लिये ॥
 सद्गुरु कृपा-गुण-मुक्त का, उठ प्राप्त ही धर ध्यान रे ।
 निज देह से अरु प्राण से, प्यारा अधिकतर मान रे ॥
 फिर को छुकाकर दण्डवत कर नमन आठों अंग से ।
 कल्याण सब का चाह मन से, दूर रह जन क्षय से ॥
 एकान्त में फिर जाय के, तू वेग का परित्याग कर ।
 दाँतोंन करके दाँत मल, मुख धोय जिह्वा साफ कर ॥
 रवि के उदय से पूर्व ही, हो शुद्ध जा तू खान से ।
 शुचि वस्त्र तन पर धार के, कर प्राप्तसंस्था मान से ॥

कर तू तितिक्षा रात दिन, जो दुःख आवे खेल ले ।
यह ही अमर पद पाय है, जो कष्ट से नहीं है हले ॥
है दुःख ही सन्मित्र सब कुछ दुःख ही सिखलाय है ।
बल बुद्धि देता दुःख पंडित धीर धीर बनाय है ॥

बल बुद्धि तेरी की परीक्षा दुःख आकर लेय है ।
जो पाप पहिले जन्म के हैं दूर सब कर देय है ॥
निर्दोष तुझ को देय कर, पावन बनाता है तुझे ।
क्या सत्य और असत्य क्या, यह भी सिखाता है तुझे ॥

तू कष्ट से घबरा न जा रे, कष्ट ही सुख मान रे ।
जो कार्य नहीं हो सिद्ध तो भी लाभ उत्तम जान रे ॥
बहु बार पटकें खाय है, तब मरु मरुन पीठता ।
लड़ता रहे जो धैर्य से, माया-किला खो जीतता ॥

यदि कष्ट से पचराय के, तू शुद्ध से हट जायगा ।
तो तू जहाँ पर जायगा, बहु भौंति कष्ट उठायगा ॥
जन्मे कहीं भी जायके, नहिं भ्रुक होगा शुद्ध से ।
रह शुद्ध करता धैर्य से, जबतक मिले नहिं शुद्ध से ॥

इस में नहीं संदेह जीवन झंझटों से युक्त है ।
वह ही यहाँ जय पाय है, जो धैर्य से संयुक्त है ॥
समता क्षमा से युक्त ही मन शान्त रहता है यहाँ ।
जो कष्ट सह सकता नहीं, सुख शान्ति उस को है कहीं ॥

जो जो करे तू कार्य, कर सब शान्त होकर धैर्य से ।
उत्साह से अनुराग से, मन शुद्ध से बलवीर्य से ॥
जो कार्य हो जिस काल का, कर तू समय पर ही उसे ।
दे मत विगड़ने कार्य कोई मूर्खता आलस्य से ॥

दे ध्यान पूरा कार्य में, मत दूसरे में ध्यान दे ।
कर तू नियम से कार्य सब, खाली समय मत जान दे ॥
सब धर्म अपने पूर्ण कर, छोटे बड़े से या बड़े ।
मत सत्य से तू ढिग कभी, आपत्ति कैसी ही पड़े ॥

निःस्वार्थ होकर कार्य कर, बदला कभी मत चाह रे ।
अभिमान मत कर लेख भी, मत कष्ट की परवाह रे ॥
क्या खान हो क्या पान हो, क्या पुण्य हो क्या दान हो ।
सब कार्य भगवत् हेतु हो, न्या होय जग क्या ध्यान हो ॥
कुछ भी न कर अपने लिये, कर कार्य सब शिव के लिये ।
पूजा करे या पाठ, कर सब प्रेम भगवत् के लिये ॥

सब कुछ उसी को सौंप दे, निशि दिन उसी को प्यार कर
सेवा उसी की कर सदा दूजा न कुछ व्यापार कर

सेवक उसी का बन सदा, सब में उसी का दर्श कर
'मी' और 'मेरा' मत दे, सब में उसी का स्पर्श कर ।
निर्द्वन्द्व निर्मल चित्त हो, मत शोक कर मत हर्ष कर ।
सब में उसी को देख तू, मत राग, मत आमर्ष कर ॥

मानुष्य जीवन में यदपि आवे हजारों विघ्न हैं ।
जो युक्त योगी होंय हैं, होते नहीं मन-विघ्न हैं ॥
हो झंझटों से युक्त जीवन कुछ न तू परबाह कर ।
भगवत् भरोसे से सदा, सुख शान्ति से निर्वाह कर ॥

विद्या सभी ही भौंति की ले सीख तू आचार्य से ।
उत्साह से अति प्रेम से, मन बुद्धि से अव धैर्य से ॥
एकाम होके पढ़ सदा, सब ओर से मन मोड़ के ।
सब से हटकर श्रुतियाँ, स्वाध्याय में मन जोड़ के ॥

वेदाङ्ग पढ़, साहित्य पढ़, फिर काव्य पढ़ तू चाब से ।
पढ़ गणित ग्रन्थन, तर्क शास्त्रन, धर्मशास्त्रन भाव से ॥
इतिहास, अष्टादश पुराणन, नीतिशास्त्रन देख रे ।
वैद्यक तथा पढ़ वेद चारों, योग विद्या पेल रे ॥

सद्ग्रन्थ पढ़ तू भक्ति शिक्षक, ज्ञानवर्षक शास्त्र पढ़ ।
विद्या सभी पढ़ श्रेयकारिणि, मोक्षदायक शास्त्र पढ़ ॥
आदर सहित अनुराग से, सद्ग्रन्थका ही पाठ कर ।
दे चित्त शिक्षाचार मे, दुष्टाचरण पर लात घर ॥

क्या ग्रन्थ पढ़ने चाहियें, आचार्य यह बतलावेंगे ।
पढ़ने नहीं हैं योग्य क्या क्या ग्रन्थ वे जतलावेंगे ॥
आचार्यभी बतलावें जो, वे ग्रन्थ पढ़ने चाहियें ।
जो ग्रन्थ धर्म विरुद्ध हैं, नहीं देखने वे चाहियें ॥

पढ़ ग्रन्थ नित्य विवेक के, मन स्वच्छ तैरा होयगा ।
वैराग्य के पढ़ ग्रन्थ तू बहुजन्म के अय भोयगा ॥
पढ़ ग्रन्थ सादर भक्ति के, आह्लाद मन भर जायगा ।
श्रद्धासहित स्वाध्याय कर, संसार से तर जायगा ॥

जो जो पड़े सब याद रख, दिन रात नित्य विचार कर ।
श्रुतियाँ मले स्मृतियाँ पुराणादिक सभी निर्धार कर ॥
अभ्यास से सत् शास्त्र के जब बुद्धि तीव्र बनवय ।
तो तीव्र प्रज्ञा की मदद से तत्त्व तू छत्र पावय ॥

जो नर दुराचारी तथा निज स्वार्थ में रत हों हैं ।
गिर रूप में वे मोह के मुख-शान्ति से नहीं लों हैं ॥
भटका करे ब्रह्माण्ड में, बहुमूर्ति कष्ट उठावते ।
प्रतिमन्द भुक्ति के अर्थ को सम्पक् समझ नहीं पावते ॥

मत मोह में तू पॅल कभी, निर्मुक्त हो संमोह से ।
कर बुद्धि निर्मल स्वच्छ, रह तू दूर दुलकर द्रोह से ॥
जब चित्त होगा स्वच्छ, तब ही शान्ति अक्षय पावगा ।
जो जो पढ़ेगा शास्त्र तू, सम्पक् समझ में आवगा ॥

आचार्य द्वारा शास्त्र पढ़, हो शान्त मन एकाग्र से ।
विश्रुतिता को दूर करके, बुद्धि और विचार से ॥
कर गर्व विद्या का नहीं, अभिमान से निर्मुक्त हो ।
शानी अमानी सरल गुण से, पढ़ विनय सयुक्त हो ॥

एकाग्रता, मन शुद्धता, उत्साह पूरा, चैर्यता ।
भक्तानुराग, प्रसन्नता, अस्वास्थ्य की परिपूर्णता ॥
मन बुद्धि की चातुर्यता, होवें सहायक सर्व ही ।
किर देर कुछ भी नहीं लगे, हो प्राप्त विद्या सीम ही ॥

हो बुद्धि निर्मल गतिवती, हो चित्त उत्तम धारणा ।
हो कठिन से भी कठिन तो भी सहज हो निर्धारणा ॥
हो स्थूल अथवा सूक्ष्म चार्ते सब समझ में आवेंगी ।
हक बार भी मुन से जिन्हें, मलिन्य से नहीं जावेंगी ॥

विद्या सभी कर प्राप्त मत पाणिपत्य का अभिमान कर ।
अभिमान विद्या का कुछ, इस पर कहा ही ध्यान घर ॥
मत याद कर न विवाद ही, कल्याणहित स्वाध्याय कर ।
क्या कथ और अकथ कथा, यह जानकर निज भेष कर ॥

विद्या बताती है तुझे, क्या धर्म और अधर्म है ।
विद्या जताती है तुझे, क्या कर्म और अकर्म है ॥
विद्या गिवाती है तुझे, कैसे पुटे संसार से ।
विद्या पढ़ाती है तुझे, कैसे मिले भण्डार से ॥

गुरु-साक्ष्य का कर अनुकरण, विद्या भंडावुक हो ।
सतत्यन दे जो शास्त्र, कर आचर सदायनुव हो ॥
जो जो बताने शास्त्र गुरु, उपदेश सर्व कथार्थ है ।
संशय न उनमें कर बारी, यदि सारता परमार्थ है ॥

संज्ञादि जिन्हें कर्म है, सब ही निन्दन से पावते ।
उत्तरा से, ब्रह्मण से, सबे सोन को छावते ॥

जो कर्म पातकरूप हैं, मत चित्त से भी कर ।
जो जो करे तू कर्म निशदिन, शुद्ध मन से कर ॥

हो प्रेम पूरा कर्म में, परिपूर्ण मन उत्तरा ।
शन मन लगाकर कर्म कर, फल की कभी नहिं चिन्ता ॥
चातुर्यता से कर्म कर, मत लेश भी अभिमान ।
सब कार्य भगवत् हेतु कर, विशेष पूजन मात्र ॥
चौथे पहर में रात के, जब पुण्य ब्रह्म सुद्ध ।
दे त्याग निद्रा प्रथम ही, मत नींद में अनुरा ॥
विशेष का मन ध्यान कर, कल्याण करने ।
विशेष से कर प्रार्थना, निज भक्ति देने के ॥

जो नाम भगवत् भावप्रिय का, मात्र में तर्ह ।
हो प्रेम केवल ईश में, भगवत्परा मन श्री ॥
अपना परया भूल जा, हरि-प्रेम में अनुरा ।
आत्मिक सब की छोड़ केवल चिन्तु में आल ॥

जो नाम हरि का जोर से, धीरे मले ही कर ।
हरि नाम का हर रोम में से, शब्द आरे ॥
विशेष को कर प्यार, प्यारे ! आत्म का कल्या ।
सब को मिटा दे, सर्व हो जा, ईश का निज गा ॥

मुख शान्ति का भंडार तैरे चित्तमें ही गु ।
पदां हटा, हो जा सुधी, क्यों ही रहा मं ॥
मुख-चिन्तुमें तू मग्न हो, मन मैल तारा ।
हो शुद्ध निर्मल चित्त, तू ही विश्व में दे म ॥

पावन परम सुवि शास्त्र में से, मन्त्र पावन मा ।
उनका निरंतर कर धनन, विशेष के गा निज ॥
जो जंत जीवन्मुक्त, ईश्वरमल परिने ।
उनकी कथारे गा सदा, मन शुद्ध करने के ॥

बहुगुण कृपा-गुण-युक्त का, उठ मान ही पर ॥
निज देह से सब मान से, प्यारा प्रियकर ॥
किर को छुकर दूर दूर कर नमन आर्ते ॥
कल्याण सब का चर मन से, दूर रह जन म ॥

एकान्त में निर मन के, तू देह का धर्मिय ।
दोड़ने करके दौग मन, मन धीन जिहा ॥
रुचि के उदय से पूर्व ही, हो सुद आ तू ॥
द्विच ब्रह्म मन पर चर के, कर मानस्य म ॥

उच्चार पावन मन्त्र कर, मन मन्त्र में ही जोड़कर ।
 कर अर्थ की भी भावना, भय-वासनाएँ छोड़कर ॥
 कर ब्रह्म से मन पूर्ण, सय में ब्रह्म व्यापक देख रे ।
 कर क्षीण पापन खेल पर भी मार दे तू खेल रे ॥
 जो कर्म होवे आज का, ले पूर्व से ही सोच सव ।
 यह कार्य कैसे होयगा, किस रीति से हो और कब ॥
 जो कार्य जिस जिस काल का हो, पूर्ण मन में धार ले ।
 जिस जिस नियम से कार्य करना हो भूले निर्धार ले ॥
 समुल सदा रह ईश के, तेरा सहायक है यही ।
 करुणा-जलधि हरि की शरण ले भयकारक है यही ॥
 जो लेय करुणानिधि शरण, संसार सो ही तर सके ।
 जिस पर कृपा हो ईश की साधन यही है कर सके ॥
 विश्वेश की ही ले शरण, संसिद्धि तब ही प्राप्त हो ।
 केवल उसी का कर भरोसा, मात्र उस का भक्त हो ॥
 जो कुछ तुझे हो इष्ट सो केवल उसी से माँग रे ।
 मत कर भरोसा अन्य का आशा सभी से त्याग रे ॥
 सच्चे हृदय से प्रार्थना, जब भक्त सच्चा गाय है ।
 तो भक्तवत्सल कान में, यह पहुँच झट ही जाय है ॥
 विश्वेश करुणाकर तुरत ही भक्त पर करुणा करे ।
 लाखों करोड़ों जन्म के अघ, एक क्षण में ही हरे ॥
 सच्चे हृदय की प्रार्थना, निश्चय सुने जग-नाथ है ।
 नहीं भक्त से है दूर वह, रहता सदा ही पास है ॥
 ज्यों ज्यों करेगा प्रार्थना, भय दूर होता जायगा ।
 कर प्रार्थना, कर प्रार्थना, कर प्रार्थना सुल पायगा ॥
 संसार मिथ्या वस्तुओं में, यदि तुझे नहीं राग हो ।
 संसय नहीं, हरि-चरण में, जल्दी तुझे अनुराग हो ॥
 कर प्रार्थना विश्वेश से, प्रभु ! भक्ति अपनी दीजिये ।
 हो प्रेम केवल आप में, ऐसी कृपा प्रभु कीजिये ॥
 कर प्रार्थना फिर प्रेम से, प्रभु ! मम विनय सुन लीजिये ।
 हे नाथ ! मैं भूला हुआ हूँ, मार्ग दिखला दीजिये ॥
 मुझ अंध को प्रभु आँख दीजे, दर्श अपना दीजिये ।
 निज चरण की रज-सेव में, मुझ को लगा प्रभु ! लीजिये ॥
 संसारसागर पार मैं नहीं जा सकूँ हूँ हे प्रभो ! ।
 महाद मेरी नाव के नहीं आन जबतक हों विभो ! ॥
 उठता यहाँ है ज्वारभाटा, रोक उस को लीजिये ।
 संसारसागर पार मुझ को शीघ्र ही कर दीजिये ॥

सर्वज्ञ हैं प्रभु सर्वविद्, करुणा दया से युक्त हैं ।
 स्वाभाविकी बल क्रिया से, प्रभु सहज ही संयुक्त हैं ॥
 नहीं मैं हितहित जानता, प्रभु ! ज्ञान मुक्त को दीजिये ।
 भूले हुए मुझ पथिक को, भव पार स्वामी ! कीजिये ॥
 प्रभु ! आप की मैं हूँ शरण, निज चरण-सेवक कीजिये ।
 मैं कुछ नहीं हूँ माँगता, जो आप चाहें दीजिये ॥
 फिर आँख से मँजूर है, मुख दीजिये दुख दीजिये ।
 जो होय इच्छा कीजिये, मत दूर दर से कीजिये ॥
 हैं आप ही तो सर्व, फिर कैसे करूँ मैं प्रार्थना ।
 सब कुछ करें हैं आप ही, क्या बोलना क्या चालना ॥
 फिर बोलना किस भाँति हो, है मौन ही सब से भला ।
 रखक तुही भयक तुंदी, तलवार तू तेरा गला ॥
 विश्वेश प्रभु के सामने, कर प्रार्थना इस रीति से ।
 या अन्य कोई भाँति से, सचे हृदय से प्रीति से ॥
 जो होय सची प्रार्थना, विश्वेश सुनता है सभी ।
 विश्वेश की आज्ञा बिना, पत्ता नहीं हिलता कभी ॥
 फिर कार्य कर अपना सभी, दिन कानियम से ध्यान से ।
 एकाग्र होकर धैर्य से, आनन्द मन, सुल बैन से ॥
 बचन न जा, मन शान्त रख, मत शोध मन में ला कभी ।
 प्रभु देवदेव प्रसन्नता दित, कार्य जो हो, कर सभी ॥
 जब शयन का आवे समय, एकान्त में तब बैठ कर ।
 जो कार्य दिन में हो किया, ले सोच सयमन रख कर ॥
 जो जो हुई हों भूल दिन में, सर्व लिल ले चित पर ।
 आगे कभी नहीं भूल होने पाय ऐसा यत्न कर ॥
 जो कार्य करना हो तुझे, अच्छी तरह से सोच ले ।
 मत कार्य कोई कर बिना सोचे बजा ले टोक ले ॥
 सोचे बिना जो कार्य करते, अन्त में गिर जायें हैं ।
 जो कार्य करते सोचकर, वे ही गलता पायें हैं ॥
 राजा नहुष जैसे गिरा था, स्वर्ग से श्रुति प्राप्त से ।
 आसक्त हों जो भोग में, हों तब वे संतार से ॥
 सब कार्य कर तू न्याय से, अन्याय से रह दूर तू ।
 आश्रय सदा ले धर्म का, मत क्रुद्ध हो, मत क्रूर तू ।
 हो उच्च तेरी भावना, मत तुच्छ कर तू कामना ।
 कर्तव्य से मत चूक चाहे मृत्यु का हो सामन ॥
 जो पास भी हो मृत्यु तो भी मृत्यु से कुछ मय न कर ।
 दरपोक कायर मृत्यु से भयभीत रहते, तू न डर

आचार अगना शुद्ध रख, मत हो दुराचारी कभी ।
मन कार्य पोरें रख अपूरा, कार्य पूरे कर सभी ॥
मत तुच्छ भोगों की कभी भी भूल के कर कामना ।
हे ब्रह्म अक्षय नित्य सुख, कर तू उन्नी की भावना ॥
पुरुषार्थ अन्तिम मिष्ट कर, आशा जगत् की छोड़ दे ।
भय शोकप्रद हैं भोग मय, सुख भोग से तू मोड़ दे ॥
विशेषा सुख के भिन्नु में ही चित्त अगना जोड़ दे ।
रिना उन्नी से जोड़ दे, नाता सभी से तोड़ दे ॥
जैसे हाड़ी घरमात की सब घर अचर की जान है ।
स्यों ही दया विशेषा की, सब विश्व जीवनदान है ॥
सब पर दया है एक-सी, क्या अक्षर है क्या प्राप्त है ।
मय के मिटाती दुःख, सब को ही बनाती तज है ॥
सबमुच मिटाती कष्ट सारे क्षान्ति अक्षय देय है ।
कुंही उसी की खटखटा, यदि चाहता निज भेष है ॥
अभ्यास का अभ्यास कर, ससार से वैराग्य कर ।
कर्तव्य यह ही मुख्य है, विशेष में अनुराग कर ॥
संसार जीवन से बना, अभ्यास जीवन आपना ।
सुख क्षान्ति जिस में पूर्ण, जिस में दुःखना, सतापना ॥

स्वामी श्रीनिर्गुणानन्दजी

समस्त मन ! एक दिन तन तजना ॥
बौंकी छवि छकि छवि रहत चित्त, नितप्रति हरि भजना ।
जगत-जाल-ज्वाला-मालाकुल, निमिषाक्षर दजना ॥
कर कुकर्म सुभ चरत चित्त नर, आठ पहर लजना ।
'निरगुन' वेग संहार अननवी, हरि सम को सजना ॥

स्वामी श्रीदीनदयालगिरिजी

प्रीति मति अतिवै तू काहू सन करे मीत !
भले कै प्रतीति मानि प्रीति दुख-मूल है ।
जा में सुख रंच है विशाल आल दुःख ही को,
रष्टि ज्यों बतोरन की बखली की हूल है ॥
सुन से सकद मारि कान दे कशोत-कथा,
जातें मिटि आह महा मोहमहं खल है ।
तातें करि 'दीनदयाल' प्रीति नंदलाल संग,
जग को संबन्ध सरे सेमल को पूल है ॥

जीवन बिता ह्य मीति से, नहिं प्राप्त फिर संसार हो ।
मद् ब्रह्म में तझीन होकर सार का भी सार हो ॥
शिक्षणरण में प्रीति कर, हो धर्म पर आरुढ़ तू ।
हो द्रुम गुणों से युक्त तू, रह अयगुणों से दूर तू ॥
जो धर्म पर आरुढ़ हैं, वे शूर होते धीर भी ।
हैं मय निशिदिन पावते, नहिं सत्य से हटते कभी ॥
यदि पुण्य में रत होयगा, तो धीर तू बन जायगा ।
जो पुण्य छोड़ा होय तो भी कीर्ति जग फैलायगा ॥
मत स्वप्न में भी पाप का आचार कर तू भूल कर ।
निष्पाय रह, निष्काम रह, पापाचरण पर धूल घर ॥
हो पुण्य में तू रत सदा, दे दान नू सन्मान से ।
उत्साह से सुख मान कर, दे दान मत अभिमान से ॥
हैं यस्तु सब विशेष की, अभिमान तेरा है वृथा ।
निज स्वार्थ तज कर कार्य कर, बादल करे वर्षा यथा ॥
अभिमान मत कर द्रव्य का, अभिमान तज दे गेह का ।
अभिमान कुल का त्याग दे, अभिमान मत कर देह का ॥
कर्मोन्दिषों, ज्ञानोन्दिषों, सब ईश को ही मान रे ।
मन बुद्धि शिव को अर्प दे, शिव का सदा कर ध्यान रे ॥

जग में काज किये मन भाये ॥
गुन-गोविंद सुने न सुनाये, व्यर्थहि दिवस गँवाये ।
हरि-भक्तन को संग न कीन्हों, दुस्संगत चित्त लाये ॥
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह-बस, परपन चित्त लुभाये ।
सत्कर्मोदिक काज न कीन्हें, दोऊ लोक हँवाये ॥
बीती ताहि बिचार चित्तहीं, 'निर्गुन' तज पछताये ।
निमिषाक्षर भज नंदनंदन को, करनी के फल पाये ॥

काहू की न प्रीति हृद् सेरे संग है रे मन,
वालों हडि प्रेम करि पचि-पचि मरे है ।
ये तो जग के हैं सब लोग टग रूप मीत ।
मीटे नैन-मोक्ष पे क्यों प्रतीति करे है ॥
मारिहें प्ररंच बन बीच दगा फौस टारि,
काहे मतिमंद मोदी दुःख-नंद परे है ।
प्रेम नू ट्यागु सुखचाप धनस्याम सों जो,
नाम के लिये तैं ताज पाप कोटि हरे है ॥

भजनका अधिकार

क्रोधका नाश

एक वृद्ध अनुभवी संतके समीप एक युवक विरक्त होकर पहुँचा। वैराग्य सत्ता था। कहीं कोई कामना, कोई विषयासक्ति रही नहीं थी। भगवद्भजनकी प्रवृत्ति इच्छा थी। वृद्ध संतने एक ही दृष्टिमें यह सब समझ लिया। युवक उनके चरणोंमें गिरकर प्रार्थना कर रहा था—‘मुझे आने की चरणोंमें स्थान दें।’

वृद्ध संतने कहा—‘तुम स्नान करके पवित्र होकर आओ।’

युवक स्नान करने गया और वृद्ध संतने आश्रमके पास झाड़ू देती मंगिनको पास बुलाया। वे बोले—‘जो नया साधु अभी स्नान करने गया है, वह लौटने लगे तब तुम इस प्रकार मार्गपर झाड़ू लगाना, जिससे उसके ऊपर उड़कर धूलि पड़ जाय। लेकिन तनिक सावधान रहना! वह मारने दौड़ सकता है।’

मंगिन जानती थी कि वृद्ध संत सच्चे महात्मा हैं। वह देखती थी कि अच्छे विद्वान् और दूसरे साधु उनके पास उपदेश पानेकी इच्छासे आते हैं। उसने आज स्वीकार की।

युवक स्नान करके लौटा। मंगिन जान-बूझकर तेजीसे झाड़ू लगाने लगी। धूल उड़कर युवकपर पड़ी और क्रोधके मारे वह पास पड़ा पत्थर उठाकर मारने लगता। मंगिन असावधान नहीं थी। वह झाड़ू फेंककर दूर भाग गयी।

जो मुझमें आया, युवक बकता रहा। दुबारा स्नान करके वह महात्माके पास लौटा। संतने उससे कहा—‘अभी तो तुम पशुके समान मारने दौड़ते हो। भगवान्‌का भजन तुमसे अभी कैसे होगा। अच्छा, एक वर्ष बाद आना। एक वर्षतक नाम-जप करते रहो।’

× × ×

युवकका वैराग्य सत्ता था; भजनकी इच्छा सच्ची थी; संतमें श्रद्धा भी सच्ची थी। भजन करके वर्ष पूरा होते ही वह फिर संतके समीप उपस्थित हुआ। उसे फिर स्नान करके आनेकी आशा मिली। वह स्नान करने गया तो संतने मंगिनको बुलाकर आदेश दिया—‘वह साधु फिर आया

है। इस बार मार्गमें इस प्रकार झाड़ू लगाना कि जब वह पास आये, झाड़ूकी एकाध सीक उसके पैरोंमें छू जाय। डरना मत, यह मारेगा नहीं। कुछ कहे तो चुनचुन सुन लेना।’

मंगिनको आशासल्य करना था। स्नान करके लौटते युवकके पैरोंसे मंगिनकी झाड़ू छू गयी। एक वर्षकी प्रतीक्षा पश्चात् यह दीक्षा लेने जा रहा था और वह दुष्ट मंगिन—फिर बाधा दी इतने। युवकको क्रोध बहुत आया; किंतु मारनेकी बात उसके मनमें नहीं आयी। वह केवल मंगिनको कुछ कठोर बचन कहकर फिर स्नान करने लौट गया।

जब वह संतके पास स्नान करके पहुँचा, संतने कहा—‘अभी भी तुम भ्रूँकते हो। एक वर्ष और नाम-जप करो और तब यहाँ आओ।’

× × ×

एक वर्ष और बीता। युवक संतके पास आया। उसे पूर्वके समान स्नान करके आनेकी आशा मिली। संतने मंगिनको बुलाकर कहा—‘इस बार जब वह स्नान करके लौटे, अपनी कूड़ेकी टोकरी उँडेल देना उसपर। पर देखा टोकरीमें केवल कूड़ा-कचरा ही हो, कोई गंदी चीज न हो।’

मंगिन डरी; किंतु संतने उसे आश्वासन दिया—‘वह कुछ नहीं करेगा।’

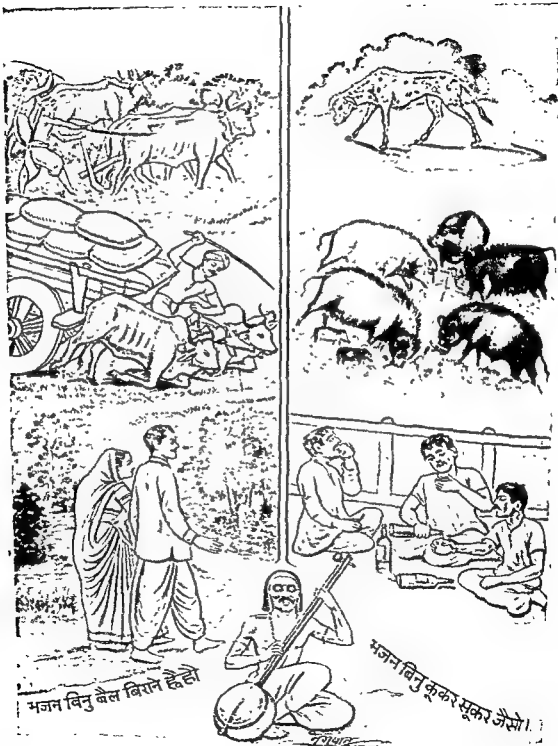
आप समझ सकते हैं—युवकके ऊपर जब मंगिनने कूड़ेकी टोकरी उँडेली, युवकने क्या किया! न वह मारने दौड़ा, न रुष्ट हुआ। वह मंगिनके सामने भूमिपर सरसक टेककर प्रणत हो गया और फिर हाथ जोड़कर बोला—‘माता! तुम्हीं मेरी गुरु हो। तुमने मुझपर बड़ी कृपा की। तुम्हारी ही कृपासे मैं अपने बड़प्पनके अहङ्कार और क्रोधात्मक शत्रुको जीत सका।’

दुबारा स्नान करके युवक जब संतके पास पहुँचा, संतने उसे हृदयसे लगा लिया। वे बोले—‘अब तुम भजनके सच्चे अधिकारी हुए।’

क्रोध शाप की मूल है, क्रोध आपही पाप।
क्रोध मिटे निनु ना मिटे कबहुँ जीव-संताप ॥

मदनचर अपिचर

मजन विनु बैल बिरान हैहो ।

भजन विनु बैल बिराने हैहौ ।

पाउँ चारि, सिर सींग, गूँग मुख, तब कैसेँ गुन गैहौ ॥
 चारि पहर दिन चरत-फिरत बन, तऊ न पेट अघैहौ ।
 टूटे कंध अरु फूटी नाकनि, कौ लौं धौं भुस खैहौ ॥
 लादत जोतत लकुट बाजिहैं, तब कहँ मूँड़ दुरैहौ ।
 सीत, घाम, घन, विपति बहुत विधि, भार तरैं मरि जैहौ ॥
 हरि-संतन कौ कछौ न मानत, कियौ आपुनौ पैहौ ।
 'सूरदास' भगवंत भजन विनु, मिथ्या जनम गँवैहौ ॥

—सूरदास

भजन विनु कूकर-सूकर जैसौ ।

जैसेँ घर बिलाव के भूसा, रहत विषय-वस्त वैसौ ॥
 बग-बगुली अरु गीध-गीधनी, आइ जनम लियो तैसौ ।
 उनहूँ कै गृह सुत दारा हैं, उन्हीं भेद कहु कैसौ ॥
 जीव मारि कै उदर भरत हैं, तिन कौ लेखौ ऐसौ ।
 'सूरदास' भगवंत भजन विनु, मनौ ऊँट, घृष, भैसौ ॥

—सूरदास

परमहंस श्रीबुद्धदेव

(प्रेषक—श्रीविद्विप्रकाशजी दुर्गा उपाध्याय)

विदेह मुक्त

कुछ करता दीले नहीं फिर बैठा चुपचाप ॥
फिर बैठा चुपचाप दोड़ उद्योग की नाहीं ॥
प्रभु शरणं चित्त चैन सैन चिन्ता विसराहीं ॥
काम मोघ अभिमान का दीना बीज जलाय ॥

यह देह अब खोलल जाले कुम्भ चकाय ॥
गमंवास अब है नहीं, नहीं आवण की आस ॥
निज सत्ता से हूँ नहीं जीता प्रभु विश्वास ॥
'बुद्ध देव' निष्कर्म मैं, नहीं दोष त्रै ताप ॥
कुछ करता दीले नहीं, फिर बैठा चुपचाप ॥

परिव्राजकानन्द रामराजाजी

(प्रेषक—श्रीगिरिनाथंकरजी शास्त्री अवस्थी, पृष्ठ ० पृष्ठ ० पृष्ठ ०)

भोग तो बड़ी सराहिये, भोग विलग है जाय ॥
तेल तक्र काई भड़ै, जल तो साफ देखाय ॥
आवा जल को साफ कर, काई बासा मान ॥
बुद्धि तेल सराहिये, मन माठा मैं आन ॥
मन बुद्धि एक ठौर कर, गुन लीजे सब काम ॥

रति पति के संयोग से, सीतल सारी काम ॥
बिना दैत के रूप नहीं, गुन लीजे मन माहि ॥
दैत छोड़ि अदैत भा, आपे आप लखाहि ॥
कारण सब सम्बन्ध का, जहाँ देखो तहाँ बन्ध ॥
कारण के छूटे बिना, छूटे नहीं सम्बन्ध ॥

महात्मा श्रीतैलङ्ग स्वामी

(जन्म—शकाब्द १५२९ चौप मास, जामि—आक्षण, पिताका नाम—श्रीवृद्धिहर । बरका नाम—तैलङ्गवर, देशान्त—शकाब्द १८०९ चौप गुडा ११, आयु—२८० वर्ष)

आत्मज्ञानकी प्राप्ति के लिये योग सीखना पड़ता है । इसके लिये गृहत्याग या अरण्यवासकी कोई आवश्यकता नहीं । इस प्रकारके कुछ नियम हैं जिनका केवल चिन्तन करके तदनुसरण आचरण करनेसे योगफल और आत्मज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है । आत्मज्ञान प्राप्त करनेके लिये अन्य किसी प्रकारकी कठिन साधना नहीं करनी पड़ती, केवल उनका ही अनुष्ठान करनेपर योगफल प्राप्त किया जाता है; उनको भी सरल योग कहते हैं । योगरूप प्राप्त करनेके लिये जिन सब वृत्तियों निरोध करना आवश्यक होता है, उनको किये बिना योगफलकी प्राप्ति नहीं हो सकती । उन नियमों और प्रकारों-को हम नियमान्तर्गमें स्थान दिया गया है । इस प्रकार आचरण करने और हृदयमें इन प्रकारके भावोंको प्रवृत्त करने-पर निश्चय ही योगफलकी प्राप्ति हो सकती है । ये नियम इस प्रकार हैं—

१. अशुभ मनुष्य किसीको भी संशुभ नहीं कर सकता, जो संपन्न संशुभ रहता है वह सबको सुख कर सकता है ।

२. जिद्धा पापकी शान्त करनेमें बहुत ही उत्तर रहती है, उसको संयत करना आवश्यक है ।

३. आलस्य सब अनर्थोंका मूल है, यत्रपूर्वक आलस्य प्रतियोग करो ।

४. संसार धर्माधर्मकी परीक्षाकी भूमि है; साधनान् होकर धर्माधर्मकी परीक्षा करके कार्यका अवलम्बन करो ।

५. किसी धर्मके प्रति अभिज्ञान न रहने, सभी धर्म ठीक हैं और उनमें अवश्य ही गन्ध निहित है ।

६. दक्षिणको दान दो । धनीको दान देना व्यर्थ है; क्योंकि उगको आवश्यकता नहीं है, इसी कारण घर आनन्दित नहीं होता ।

७. गायका सदाय ही स्वर्ग तथा अमृतान्न ही नरक-शांका मूल है ।

८. आत्मज्ञान, सत्ताधर्म दान और संगोपन आश्रय करनेपर ही मोक्षकी प्राप्ति होती है ।

धर्म और जगदिन्दुका अल्य धर्म परित्यक्त हो जायगा तथा समुद्र और विन्दुकी जगत्मात्रमें एकता लक्षित होगी। इसी प्रकार एकताके विरोधी समष्टि और व्यष्टिभावमें प्रतीयमान स्थूल, सूक्ष्म और कारणरूप वाच्यभागका त्याग कर 'तत्' और 'त्वं' पदके चेतनभागमात्रकी एकता लक्ष्य करनी पड़ती है। भागत्यागलक्षणाद्वारा (सामवेदीय) 'तत्त्वमसि' महावाक्य जैसे जीव और परमेश्वरकी एकताका प्रतिपादन करता है, उसी प्रकार अन्य तीन महावाक्योंके द्वारा भी जीव और ईश्वरकी एकता प्रतिगन्त होती है।

×

×

×

'अयमात्मा ब्रह्म' (अथर्ववेदीय) इस महावाक्यमें 'आत्मा'पद जीववाच्य है तथा 'ब्रह्म'पद ईश्वरवाच्य है, उपर्युक्त रीतिसे भागत्याग-लक्षणाके द्वारा चेतनमात्र ही लक्ष्य है। ब्रह्मरूप आत्माकी अपरोक्षता ही 'अय' पद छिड़ करता है। इसी प्रकार—'अहं ब्रह्मास्मि' (मैं ब्रह्म हूँ) इत (यजुर्वेदीय) महावाक्यमें 'अहं' पद जीववाच्य और 'ब्रह्म' पद ईश्वरवाच्य है, तथा उपर्युक्त रीतिसे दोनों पद भागत्यागलक्षणाद्वारा चेतनमात्रको लक्ष्य करते हैं। और 'प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म' इस (श्रुत्येदीय) महावाक्यमें 'प्रज्ञान' पदका अर्थ जीव तथा 'ब्रह्म'पदका अर्थ ईश्वर है। उपर्युक्त रीतिसे दोनों पदोंमें भागत्यागलक्षणा करनेपर चेतनमात्र लक्षित होता है। ब्रह्मरूप आत्मा आनन्दस्वरूप है, आनन्द पद इस अर्थका शपक है। सद्गुरुके मुखसे महावाक्यका अर्थ-श्रवण करनेसे अलण्ड ब्रह्मात्माका बोध और कैवल्यमुक्ति प्राप्त होती है।

×

×

×

सजातीय, विजातीय और स्वगत—इन तीन प्रकारके भेदोंसे अतीत पदार्थ ही अलण्ड नामसे ख्यात है। वृक्षोंके परस्पर भेदका नाम 'सजातीय भेद' है, वृक्ष और पशुके भेदका नाम 'विजातीय भेद' है, तथा वृक्ष और उसके पत्र-पुष्पादिमें जो भेद होता है उसके नाम 'स्वगतभेद' है। आत्मामें ये तीनों ही भेद नहीं हैं; क्योंकि आत्मा दो या अनेक होता तो उसमें सजातीय भेद सम्भव होता; परंतु चेतन केवल एक है, इसलिये उसमें सजातीय भेद नहीं है, और 'अनात्म' पदार्थ मत्त होते तो विजातीय भेद सम्भव था; परंतु अनात्मरूपा अविद्या और उसके कार्य मृगनृणाके समान मिथ्या हैं; अतएव अस्माका विजातीय भेद भी नहीं

है, आत्मा यदि सावयव होता तो इसमें स्वगत भेद सम्भव था, परंतु निरवयव आत्माका स्वगत भेद नहीं हो सकता। अथवा देश-काल और वस्तुसे अपरिच्छिन्न पदार्थका नाम अलण्ड है। व्यापकताके कारण आत्मामें देश-परिच्छेद नहीं, आत्माकी नित्यताके कारण काल-परिच्छेद नहीं तथा एकत्वके कारण वस्तुपरिच्छेद भी नहीं है। इस प्रकार त्रिविध भेदमें रहित आत्मा अलण्डरूपमें अवस्थित है।

×

×

×

'तत्-त्वं' और 'त्व-तत्'—इस प्रकार ओतप्रोत भावनाके द्वारा महावाक्यकी परोक्षता और परिच्छिन्नताकी भ्रान्ति नष्ट होती है। 'तत्-त्वं' वाक्यके द्वारा 'तत्' और 'त्वं' पदके अर्थकी अभिन्नता कही जाती है। 'त्वं' पदका अर्थ (साक्षी नित्य आत्मा) परोक्षताको दूर करता है, एवं 'त्व-तत्' वाक्यके द्वारा 'त्वं' पदके साथ तत्पदके अभिन्नार्थके कारण तत् पदका व्यापकरूप अर्थ परिच्छिन्नताकी भ्रान्तिका नाश करता है। इसी प्रकार 'अहं ब्रह्म', 'प्रज्ञानं ब्रह्म', 'आत्मा ब्रह्म' आदि महावाक्योंके द्वारा परिच्छिन्नताकी हानि तथा 'ब्रह्म अहं', 'ब्रह्म प्रज्ञानं' और 'ब्रह्म आत्मा' महावाक्यके द्वारा परोक्षताकी हानि दूर होती है। ब्रह्मरूप आत्मासे प्रत्यक्ष जो कुछ देखने या सुननेमें आता है, तथा शास्त्रमें स्वर्ग-नरक, पुण्य-पापदि जो कुछ कथित हुआ है, उस सबको मिथ्या भ्रमरूप जानो; परंतु मिथ्याकल्पित वस्तु अपने अधिष्ठानकी हानि नहीं कर सकती; क्योंकि स्वप्नमें मिथ्या भिक्षाके द्वारा राजा दरिद्र नहीं होता, मकभूमिके मिथ्या जलसे भूमि आई नहीं होती, मिथ्या तर्प रज्जुको विपाक नहीं कर सकता। अतएव समस्त शुभाशुभ क्रियाका कर्त्ता होनेपर भी अपने अनुगम्य आभयस्वरूपको परमार्थतः अकर्त्ता ही जानो। यादव यह है कि ब्रह्मसे अभिन्न तुम्हारे वयार्थ स्वरूपमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण—इन त्रिविध शरीरोंके शुभाशुभ कर्म तथा उसके फल जन्म, मरण, स्वर्ग, नरक, सुख और दुःख—मय अविद्याकल्पित हैं, अतएव उपर्युक्त कल्पित पदार्थ तुम्हारे ब्रह्मभावको विहृत नहीं कर सकते। शन-प्राप्तिके पहले भी आत्मा ब्रह्मस्वरूप था और उसके साथ भूत-वर्तमान-मावस्थ, किसी भी कालमें शरीर और धर्मादिका सम्बन्ध नहीं है। आत्मा मदा ही नित्यमुक्त है, ब्रह्मके साथ आत्माका किसी कालमें भी भेद नहीं होता।

गमाधिका अर्थ है ब्रह्ममें मनका स्थिर हो जाना, परमात्मा और जीवात्माका एकीकरण; अतएव समाधि योगकी कल्प-स्वरूपा है। जब निश्चय वशीभूत होकर मग्न कायों निःस्पृह होकर आत्मामें ही अवस्थान करता है, तब उसीको समाधि कहते हैं। जब विशुद्ध अन्तःकरणद्वारा आत्माका अवलोकन करके आत्मामें ही परितृप्त होता है, तब साधकको केवल बुद्धिद्वारा प्राप्त, अतीन्द्रिय, आत्यन्तिक सुखकी उपलब्धि होती है। जिस अवस्थामें स्थित होनेपर आत्मतत्त्वसे च्युत नहीं होता, जिस अवस्थाको प्राप्त करनेपर अन्य लाभ लाभ नहीं जान पड़ते, जिस अवस्थामें स्थित होनेपर सुखतर दुःख भी विचलित नहीं कर सकते, उसी अवस्थाका नाम योग है।

मनको आत्मामें निहित करके स्थिर बुद्धिके द्वारा धीरे धीरे विरक्तिका अभ्यास करो, अन्य कोई चिन्तन न करो। स्वभाववाला मन जिन-जिन विषयोंमें विचरण करे, उन विषयोंसे उसको लौटकर आत्मके वशीभूत करो। और तमोगुणसे विहीन योगी हम प्रकार मनको वशीभूत करके अनायाम ही ब्रह्मगशात्काररूप सर्वोत्कृष्ट को प्राप्त होते हैं। गर्वत्र ब्रह्मदर्शी पुरुष समाहित सब भूतोंमें आत्माको और आत्मामें सब भूतोंको देखते हैं; कामनाशून्य होकर जो योगका अभ्यास करते हैं, वे गमाधिस्य या मुक्त होने योग्य हैं। ईश्वरमें लीन होकर जीवात्मा और परमात्माके मिलनका नाम 'मुक्ति' है।

परमहंस स्वामी श्रीदयालदासजी

'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यमें भागत्याग-लक्षणा स्वीकृत हुई है। इस सिद्धान्तके ज्ञानके लिये 'तत्' और 'त्वं' पदका वाच्यार्थ कहा जाता है। सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापक इत्यादि धर्मयुक्त मायाविशिष्ट ईश्वर चेतन ही 'तत्' पदका वाच्यार्थ है। और अल्पशक्तिमान्, अल्पज्ञ तथा परिच्छिन्नादि धर्मसे युक्त अविद्याविशिष्ट जीव-चेतन्य ही 'त्वं' पदका वाच्यार्थ है। ये दोनों ही एक हैं, यह 'असि' पदके द्वारा सिद्ध होता है। इस प्रकार जीव-ब्रह्मकी एकता शक्तिवृत्तिद्वारा सिद्ध होनेपर भी यह कैसे संगत हो सकती है? क्योंकि सर्वशक्तिमत्ता अल्पशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता और अल्पज्ञता, व्यापकता और परिच्छिन्नता परस्पर विरुद्ध धर्म हैं, अतएव इनकी एकता नहीं हो सकती। अतएव महावाक्यमें लक्षणा स्वीकार करनी पड़ती है। परंतु जहत् और अजहत् लक्षणा महावाक्यमें प्रयुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि जहत् लक्षणामें वाच्यार्थका पूर्ण त्याग तथा वाच्यके साथ सम्बन्धयुक्त अन्य अर्थ लक्षित होता है; 'तत्त्वमसि' महावाक्यमें तत्त्वका वाच्य ईश्वर-चेतन तथा त्वं पदका वाच्य जीव-चेतन है, अतएव जहत् लक्षणाद्वारा इन दोनों चेतनसत्ताका त्याग करनेपर लक्ष्यके लिये अतिरिक्त अन्य चेतन पदार्थ नहीं रहता। इस कारण महावाक्यमें जहत् लक्षणाका प्रयोग युक्त नहीं होता। अजहत् लक्षणाका प्रयोग भी सङ्गत नहीं हो सकता; क्योंकि अजहत् लक्षणामें वाच्यार्थका अतिरिक्त अर्थ लक्षित होता है और महावाक्यस्थित वाच्यार्थ परस्परविरुद्ध-भाववाच्य हैं। इस विरोधको दूर करनेके लिये अजहत् लक्षणा स्वीकार करनेमें

काम न चलेगा, अतएव महावाक्यमें अजहत् लक्षणाका ही प्रयोग नहीं हो सकता। अन्ततः भागत्याग-लक्षणाका ही महावाक्यके अर्थ-विचारमें प्रयोग करना होगा। और 'तत्' तथा 'त्वं' पदके अर्थमें स्थित विरोधी भाग सर्वज्ञ और अल्पज्ञतादि धर्म तथा आभासहित माया और आभासहित अविद्या—इस वाच्यशक्ता त्याग करते हुए 'तत्' और 'त्वं' पदके चेतन अंशमात्रमें लक्षणा करनी पड़ेगी; अर्थात् सर्वज्ञता और अल्पज्ञतादि धर्मयुक्त एकताविरोधी समष्टि और व्यक्ति-भावमें स्थित स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन त्रिविध शरीरोंको भिन्नारूप जानकर इनके आधार, प्रकारात् तथा सत्त्वग्वरहित शुद्ध, निर्विकार, अद्वितीय, सन्निधानन्द ब्रह्मको ही निजस्वरूप निश्चय करना होगा, इसीका नाम भागत्यागलक्षणा है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्माकी अवलोकनमें धारणा करनेपर आवरणदोष निवृत्त हो जाता है और यही 'आरोप-ज्ञान'के नामसे अगिहित होता है। 'तत्त्वमसि' महावाक्यमें भाग-त्यागलक्षणाद्वारा जीव और ब्रह्मकी एकता कथित हुई है, इस अर्थको दृढ़ करनेके लिये अन्य दृष्टान्त भी कहे जाते हैं। जैसे, 'समुद्र जलविन्दु ही है।' इस वाक्यमें समुद्र-पदका वाच्यार्थ महद्दर्मयुक्त जल और जलविन्दुका वाच्यार्थ अल्पधर्मविशिष्ट जलमात्र है; अतएव शक्तिवृत्तिसे इन दोनों की एकता सिद्ध करनेपर भी यह अनगम्य जान पड़ता है; क्योंकि महत् और अल्प धर्मों परस्पर विरोध ही दीख पड़ता है, एकता सम्भव नहीं है। इसलिये समुद्र और विन्दुपदका केवल जलमात्रमें भागत्याग-लक्षणा करनेपर, समुद्रका महत्

धर्म और जन्मविन्दुका अन्त धर्म परित्यक्त हो जायगा तथा समुद्र और विन्दुकी जन्मावर्तमें एकता लक्षित होगी। इसी प्रकार एकताके विरोधी समष्टि और व्यष्टिभावमें प्रतीयमान स्थूल, सूक्ष्म और कारणरूप वाक्यभागका त्याग कर 'तत्' और 'त्वं' पदके चेतनभागमात्रकी एकता लक्ष्य करनी पड़ती है। भागवत्यागलक्षणाद्वारा (सामवेदीय) 'तत्त्वमसि' महावाक्य जैसे जीव और परमेश्वरकी एकताका प्रतिपादन करता है। उसी प्रकार अन्य तीन महावाक्योंके द्वारा भी जीव और ईश्वरकी एकता प्रतिपन्न होती है।

× × ×

'अयमात्मा ब्रह्म' (अथर्ववेदीय) इस महावाक्यमें 'आत्मा'पद जीववाच्य है तथा 'ब्रह्म'पद ईश्वरवाच्य है, उपर्युक्त रीतिसे भागवत्यागलक्षणाके द्वारा चेतनमात्र ही लक्ष्य है। ब्रह्मरूप आत्माकी अपरोक्षता ही 'अयं' पद सिद्ध करता है। इसी प्रकार—'अहं ब्रह्मास्मि' (मैं ब्रह्म हूँ) इस (यजुर्वेदीय) महावाक्यमें 'अहं' पद जीववाच्य और 'ब्रह्म' पद ईश्वरवाच्य है, तथा उपर्युक्त रीतिसे दोनों पद भागवत्यागलक्षणाद्वारा चेतनमात्रको लक्ष्य करते हैं। और 'प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म' इस (ऋग्वेदीय) महावाक्यमें 'प्रज्ञान' पदका अर्थ जीव तथा 'ब्रह्म'पदका अर्थ ईश्वर है। उपर्युक्त रीतिसे दोनों पदोंमें भागवत्यागलक्षणा करनेपर चेतनमात्र लक्षित होता है। ब्रह्मरूप आत्मा आनन्दस्वरूप है, आनन्द पद इस अर्थका शापक है। सद्गुरुके मुखसे महावाक्यका अर्थ-अवगण करनेसे अलण्ड ब्रह्मात्माका बोध और कैवल्यवृत्ति प्राप्त होती है।

× × ×

सजातीय, विजातीय और स्वगत—इन तीन प्रकारके भेदोंसे अतीत पदार्थ ही अलण्ड नामसे ख्यात है। वृक्षोंके परस्पर भेदका नाम 'सजातीय भेद' है, वृक्ष और पशुके भेदका नाम 'विजातीय भेद' है, तथा वृक्ष और उसके पत्र-पुष्पादिमें जो भेद होता है उसका नाम 'स्वगतभेद' है। आत्मामें ये तीनों ही भेद नहीं हैं; क्योंकि आत्मा दो या अनेक होता तो उसमें सजातीय भेद सम्भव होता; परंतु चेतन केवल एक है, इसलिये उसमें सजातीय भेद नहीं है, और 'अनात्म पदार्थ मत्त होते तो विजातीय भेद सम्भव था; परंतु अनात्मरूपा अविद्या और उसके कार्य मृगयुष्माके धमान मिथ्या हैं; अतएव आत्माका विजातीय भेद भी नहीं

है, आत्मा यदि संभव होता तो इसमें स्वगत भेद सम्भव था, परंतु निरवयव आत्माका स्वगत भेद नहीं हो सकता। अपना देश-काल और वस्तुसे अपरिच्छिन्न पदार्थका नाम अलण्ड है। व्यापकताके कारण आत्मामें देश-परिच्छेद नहीं, आत्माकी नित्यताके कारण काल-परिच्छेद नहीं तथा एकत्वके कारण वस्तुपरिच्छेद भी नहीं है। इस प्रकार विविध भेदने रहित आत्मा अलण्डरूपमें अवस्थित है।

× × ×

'तत्-त्वं' और 'त्वं-तत्'—इस प्रकार ओतप्रोत भावनाके द्वारा महावाक्यकी परोक्षता और परिच्छिन्नताकी भ्रान्ति नष्ट होती है। 'तत्-त्वं' वाक्यके द्वारा 'तत्' और 'त्वं' पदके अर्थकी अभिन्नता कही जाती है। 'त्वं' पदका अर्थ (साज्जी नित्य आत्मा) परोक्षताको दूर करता है, एवं 'त्वं-तत्' वाक्यके द्वारा 'त्वं' पदके साथ तत्पदके अभिन्नार्थके कारण तत् पदका व्यापकतारूप अर्थ परिच्छिन्नताकी भ्रान्तिका नाश करता है। इसी प्रकार 'अहं ब्रह्म', 'प्रज्ञानं ब्रह्म', 'आत्मा ब्रह्म' आदि महावाक्योंके द्वारा परिच्छिन्नताकी हानि तथा 'ब्रह्म अहं', 'ब्रह्म प्रज्ञानं' और 'ब्रह्म आत्मा' महावाक्यके द्वारा परोक्षताकी हानि दूर होती है। ब्रह्मरूप आत्मामें पृथक् जो कुछ देखने या सुननेमें आता है, तथा शास्त्रमें स्वर्ग-नरक, पुण्य-पापादि जो कुछ कथित हुआ है, उस सबको मिथ्या भ्रमरूप जानो; परंतु मिथ्याकल्पित वस्तु अपने अधिष्ठानकी हानि नहीं कर सकती; क्योंकि स्वप्नमें मिथ्या भिन्नाके द्वारा राजा दग्ध नहीं होता, मकभूमिके मिथ्या जलसे भूमि आर्द्र नहीं होती, मिथ्या सर्प रज्जुको विपाक नहीं कर सकता। अतएव समस्त शुभाशुभ क्रियाका कर्त्ता होनेपर भी अपने अनुपमेष आश्चर्यस्वरूपको परमार्थतः अकृता ही जानो। सायण यह है कि ब्रह्मसे अभिन्न तुम्हारे यथार्थ स्वरूपमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण—इन विविध शरीरोंके शुभाशुभ कर्म तथा उसके फल जन्म, मरण, स्वर्ग, नरक, सुख और दुःख—सब अविद्याकल्पित हैं, अतएव उपर्युक्त कल्पित पदार्थ तुम्हारे ब्रह्मभावको विहृत नहीं कर सकते। हान-भ्रामिके पहले भी आत्मा ब्रह्मस्वरूप था और उसके साथ भूत-वर्तमान-भविष्य, किसी भी कालमें शरीर और धर्मादिका सम्बन्ध नहीं है। आत्मा मदा ही नित्यमुक्त है, ब्रह्मके साथ आत्माका किसी कालमें भी भेद नहीं होता।

स्वामी श्रीएकरसानन्दजी

[जन्म—वि० सं० १९२३, भाद्रपदा (श्रवणचमी), पिताका नाम—पं० राधाकृष्णजी, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, माताका नाम—श्री
बाई, स्थान—भूमिगाया। देहावसान—माघिन कृष्ण २, वि० सं० १९९५]

१-संसारको स्वप्नवत् जानो—

उमा कहौं मैं अनुभव अपना।
सत हरि भजन जगत् सब सपना ॥

२-अति हिम्मत रखलो—

धीरज धर्म मित्र अह नारी।
आप्त काल परखिये चारी ॥

३-अखण्ड प्रकुलित रहो दुःखमें भी—

किरत सनेह भग्न सुख अपने।
हर्ष विषाद सोक नहिं सपने ॥

४-परमात्माका स्मरण करो, जितना बन सके—

देह धरे कर यह फल भाई।
भजिअ राम सब काम विहाई ॥

५-किसीको दुःख मत दो, बने तो सुख दो—

परहित सरिस धर्म नहिं भाई।
पर पीडा सम नहिं शयभाई ॥

६-समीप अति प्रेम रखलो—

सरल स्वभाव सबहिं सन प्रीति।
सम सीतल नहिं त्यागहिं नीति ॥

७-नूतन बालवत् स्वभाव रखो—

स्वक सुत पितु मनु भरोमें।
रहै असोच बने प्रभु पोसे ॥

८-मर्यादानुसार चलो—

नीति निपुण सोइ परम सयान।
धृति सिद्धांत नीरु तदि जाना ॥

९-अखण्ड पुरुषार्थ करो गङ्गा-प्रवाहवत्, आलसी मत
बनो—

करहु अखंड परम पुरुषार्थ।
स्वार्थ सुखस धर्म परमार्थ ॥

१०-जिसमें तुमको नीचा देखना पड़े, देना काम
मत करो—

गुरु पितु मातु स्वामि सिख पांले।
चलत कुमंग पग परत न खाले ॥

दो०—यह रहस्य रघुनाथ कर भोग न जानहिं काय।
जानें तें रघुपति कृपौ सपनेहुं मोह न होय ॥

श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराज

(प्रेषक—भक्त श्रीरामचरणदासजी)

भारतमें जन्म लेकर भी जो अपने वेद-शास्त्रोंको नहीं
मानता, वह तो पशुधे भी गया-सीता है। याद रखलो, शास्त्र
मनुष्योंके लिये ही हैं, पशुओंके लिये नहीं। कुछ मनुष्य
कहते हैं कि हम शास्त्रोंको क्यों मानें? हम शास्त्रोंको नहीं
जानते। हम उनसे पूछते हैं कि आप पशु हैं या
मनुष्य? जितने भी कानून हैं, सब मनुष्यके लिये हैं।
आपने देखा होगा कि मनुष्य यदि सड़कपर मल-मूत्र
कर दे तो यह पकड़ दिया जाता है, परंतु यदि पशु
कर दे तो उसका कुछ भी नहीं होता; क्योंकि वह जानते
हैं कि यह पशु है और इसे क्षम नहीं है। अतः मनुष्यके

लिये ही शास्त्र हैं और हमें शास्त्रोंको अवश्य ही मानना
चाहिये।

हमने अपने चाल-चलन पुराने रहन-सहन आदि सबको
छोड़ दिया है इसीसे आज हम पराधीन हो गये हैं। यदि
मनुष्य जप-तपमें, भजन-यूजनमें भी अपना कुछ समय अलग
लगाते थे और बिना स्नान किये भोजन करनेमें पार मानते
थे; परंतु आजकल तो प्रातःकाल बिना स्नान प्लाव किये ही
खेग खाद्य-बिस्नृत खाना प्रारम्भ कर देते हैं। यह बड़ा अनर्थ है,
इससे बचना चाहिये।

पण्डित वही है कि जो विद्वत् होकर भी त्रास करे,

तर्पण करे, संन्यास-वन्दन करे, भजन-पूजन करे और सदाचारि तथा जितेन्द्रिय हो ।

स्वयं वष्ट सहकर भी दूसरोंको सुख पहुँचाना चाहिये । जिस प्रकार नमक अनेकों तो साग-दालमें गला देता है; परंतु साग-दालको अच्छा बना देता है । वैश्वे ही मनुष्यको परहितके लिये अनेकों गला देना चाहिये ।

मय तो मर जाते हैं परंतु जिनने भगवान्की भक्ति की, वह नहीं मरता; जिनने देशकी सेवा की, वह नहीं मरता; जिनने मंदिर, कुँआ, बावड़ी बनवाया, वह नहीं मरता । ऐसे धर्मात्मा मनुष्योंका नाम सदा अमर रहता है । येनका नाश हो गया क्यों ? अधर्मने । और पृथुकी जय हुई क्यों ? धर्मका पालन करनेने ।

हम आज सर्वथा आत्मविराग हो गये हैं । हमारे देशके ही मनुष्य अपनी धौली न धौलकर अंग्रेजी धोन्ते हैं और हममें धान समझते हैं । हमारा खाना भी आज अंग्रेजी हो गया है और हम होटलोंमें अरवित्र विदेशी खाना प्याने लगे हैं ।

परम मन्त्रका जर करो और गो-ब्राह्मणकी रक्षा करो । भगवान् श्रीकृष्णने गो-ब्राह्मणकी ही रक्षा की थी । भगवान्

श्रीरामने भी गो-ब्राह्मणोंकी ही रक्षा की थी । तुम भी गो ब्राह्मणकी सेवा करो ।

किसी भी देशमें चले जाइये, हमारे भारतके समान कोई भी पवित्र देश नहीं मिलेगा । भारतकी तरह कहीं भी आपको श्रीगङ्गाजी नहीं मिलेंगी, जिनके परम पवित्र जलको पान करके हम कृतकृत्य हो जाते हैं ।

कोई भी ऐसा देश नहीं है कि जिनके निवासी अपने देशमें प्रेम न करते हैं ! परंतु दुःखकी बात है कि हम आज अपने देशमें प्रेम न कर दूसरी नकल करते हैं । जिन श्रीगङ्गाजीका हमारी कोयली दूरीर नाम लेनेमात्रमें पार फट जाते हैं, हम उसी श्रीगङ्गाजीके पवित्र जलको न पीकर जूटा-गड्डा मोडगाटर पीने हैं; यनाभो, हमारा किना पगन हो गया है । पवित्र हमें अपने न्यान-पानको शुद्ध करना चाहिये ।

दुःखर साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे बहुत से मध्यमशैल्यव और विद्यावाचस्पति लोगोंके लड़के अंग्रेजी फिजिओमि पढ़ने हैं, इनमें बड़कर मनन और क्या होगा ! हमें अपने लड़कोंका मरकर बराबर उगड़े सदाचारी बनाना चाहिये, उनमें सन्यास-वन्दन पढ़ाना चाहिये और उगड़े देशवासी मरकट पढ़ानी चाहिये ।

स्वामी श्रीअद्वैतानन्दजी महाराज

(प्रेषक.—भक्त श्रीगणेशदासजी)

अने अने धर्माभिमर्मानुसार खल्वेवर ही बरदान होगा ।

वेद, शास्त्र, पुण्य, रामायण, गीता, महाभारतको प्राणोंमें प्यारा समझकर इनके अनुसार चलो ।

मोक्ष, मजली, अडे, मंदिर आदि प्याना-पीना तो दूर, हरे हरे भी मत ।

गो ब्राह्मणोंको, देव-मंदिरोंको प्राणोंसे भी प्यार समझो और अड़ाले विर हुआओ, प्रणाम करो, सीधे हाथर की । भूलकर भी बनी बंदरोंको मत मारो । मोक्ष, नीलगाव आदि बिनी भी जीवोंको बनी मत लालो ।

बड़ा भयनक समय आनेवाला है । अपने सनाउनबनको मत छोड़ना, इसे पकड़े रहना, इसीसे बरदान होगा ।

हम इस बानी मत बाटना और एतकोंसे तो भूलकर भी नहीं, तथा नित्य श्रीगुरुजीका पूजन करना । हमने भगवान् को रोने है ।

अने घरोंमें अडे, प्यात्र, लड़कन, मजमम, लभः पू मन आने देना । ये बातें ही जड़ हैं ।

जिनका वन लके, भूर भी-भारतमाभूतका पान करना, सदाचारी पुन ब्राह्मणोंके श्रीगंगाजी धुँकीरी मन्त्रवर लालना और धर्मर हट रना ।

भूलकर भी 'जिनेम' मन देवना, लहो-लभे लम्बिका मन होना ।

परकीको भयनक शिरो समान मनका लभ देना, लंबका दूर रहना; इसीसे भयन है ।

एतद्वत्तकी श्रीगुरुयुक्तका परम पवित्र मन्त्र लीन और श्रीगुरुयुक्तका पूजन कर पुण्य रहना ।

देवीदेवताओंका पूजन करना, लभने लभका लभना, भयनयुक्त करते रहना । इसी बरदानका लभ है ।

भगवान्को मिलेगी लभ उ लभना । इसी लभ है ।

स्वामी श्रीब्रह्मानन्दजी महाराज

(भेषक—भक्त श्रीरामचरणदासजी)

प्रश्न	उत्तर	प्रश्न	उत्तर
महत्त्वमय देव कौन है ?	परमात्मा ।	श्रेष्ठ जीवन क्या है ?	प्रभु-भक्तिये पूर्ण ।
दया किनपर की जाय ?	दीन जनोपर ।	तत्त्व-प्रदर्शक कौन है ?	ब्रह्मविद्या ।
मायाकी फौसी कैसे छूटे ?	मन्चे ज्ञानसे ।	परम समाधि क्या है ?	ब्रह्मसे एकता ।
नम्रताका लक्षण क्या है ?	अभिमानका अभाव ।	जगत् किसने जीता है ?	जिसने मनको जीता ।
कर्म किसे नहीं बाँधते ?	आत्मशान्तीको ।	उत्तम कर्म कौन-सा है ?	भजन-कीर्तन ।
पुण्य-क्षीणका हेतु क्या है ?	गुणोंका गर्व ।	शरवीर कौन है ?	कामायिजयी ।
ब्रह्मदर्शी कौन होता है ?	उत्तम साधक ।	सुखका उपाय क्या है ?	अनासक्ति ।
शुद्ध भाव कर्मोंकर हों ?	ममत्वके त्यागसे ।	भारी विष कौन-सा है ?	विषय-भोग ।
बन्धका कारण क्या है ?	हृद् आसक्ति ।	धन्यवादके योग्य कौन है ?	परोरकारी ।
धन्यवादके योग्य कौन है ?	समदृष्टि पुरुष ।	उत्तम कीर्ति किनकी है ?	भक्तजनोकी ।
श्रेष्ठ पुरुष कौन है ?	अहंकाररहित ।	निष्कृष्ट कर्म कौन-सा है ?	कामनायुक्त ।
बाँधनेवाली मौकल क्या है ?	भोगवासना ।	नदगुरु कितको मानें ?	तत्त्वदर्शको ।
मुल कैसे प्राप्त होता है ?	वृष्णाके त्यागसे ।	दुस्तर पीड़ा कौन-सी है ?	आवागमनकी ।
जन्मोंका हेतु कौन है ?	अज्ञान ।	आनन्द कौन पाता है ?	निष्कामी पुरुष ।
नरकके समान क्या है ?	क्रोधादि बुरी वृत्तियाँ ।	उत्तम भूषण क्या है ?	शीलव्यभाव ।
स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है ?	जीव-दयामे ।	चिन्तनीय वस्तु क्या है ?	महातत्त्व, भगवान् ।
सदा जाग्रत कौन है ?	विवेकी जन ।	मया शिष्य कौन है ?	गुरु-आशाकारी ।
अन्यन्त बाधु क्या है ?	विरयरत प्रथल इन्द्रियों ।	महान् तीर्थ कौन-सा है ?	आत्म-शुद्धि ।
परम मित्र कौन है ?	विनय किया हुआ मन ।	त्याग करने योग्य क्या है ?	दुर्भावगार्य ।
दक्षिणतारा हेतु क्या है ?	वृष्णा ।	धमा करनेका फल क्या है ?	गुरुत्वकी निश्चिति ।
शनका साधन क्या है ?	पूर्ण वैराग्य ।	भदेय सुनने योग्य क्या है ?	भगवद्गुणानुसार ।
गुरुके समान कौन है ?	प्रसाद ।	पार क्यों दोते हैं ?	कामनासे ।
परम प्रेमका विनय क्या है ?	मत्त्व आया ।	आचिरक तार कौन-या है ?	इन्द्रियसंयम ।
गमनियता कौन है ?	गंभीरी जन ।	ब्राह्मणोंका धर्म क्या है ?	मर्त्यता भंजना ।
हृद् बन्धन कौन-या है ?	विरयार्थिक ।	धर्मियका मुख्य धर्म क्या है ?	दीन रक्षा ।
इष्टिदा विगमों की जाय ?	परमाधर्म-आधर्म ।	वेदका मुख्य धर्म क्या है ?	परोरकार, मारिहक दान ।
मंदिरागम मारक कौन है ?	धन ।	शुद्धके कल्याणका हेतु क्या है ?	निष्कारट सेवा ।
अधा कौन है ?	कामगुरु ।	भदेय दुर्गी कौन है ?	भोग-समर ।
धर्मका मूल क्या है ?	दया ।	मर्त्यका पूज्य कौन है ?	ममदृष्टी ।
विष्णु के भक्त कौन हैं ?	प्रभुके धन्यसे ।	नरक जगन कैसे होती है ?	भोगे-भोगे ।
महर्षि कौन हैं ?	महर्षि धर्म ।	मधन जन कैसे बटता है ?	अहंकारसे ।
कन कौन है ?	भेद गुण ।	भदेय क्या करना चाहिये ?	धर्मका पालन ।
कौन है ?	दुष्टगुण ।	भंगरा हृद् कैसे होता है ?	अहंकारसे ।

प्रश्न	उत्तर	प्रश्न	उत्तर
भारी पानक क्या है ?	स्त्रीमें कुदृष्टि ।	जानना लक्षण क्या है ?	एकता और समता ।
जीनेकी शूनक कौन ?	आलसी ।	पापोंका मूल क्या है ?	स्वार्थ ।
मोटा बैंगे नष्ट हो !	भोगोंमें दोषदर्श होनेपर ।	स्वार्थका हेतु क्या है ?	अज्ञान ।
एक पौमी क्या है ?	दियोगे मुक्तकी आशा ।	मत्यका लक्षण क्या है ?	जो एकरस रहे ।
प्रभु बिम्बने अधीन है !	प्रेमियोंके ।	कर्मोंका प्रेरक कौन ?	अपने संस्कार ।
सुखद आहार कौन-सा है !	अलस और सादा ।	ईश्वर क्या करते हैं ?	कर्म-फल-दान ।
उत्तम प्रकृति कैसा हो !	शान्त वृत्तिमें ।	धर्म मकल कैसे हो ?	गर्भाश्रयमें ।
गंगादि किसकी घुरी है !	दुराचारकी ।	उत्तम गति कैसे प्राप्त हो ?	गर्भगमे ।
गुदाईया पारण क्या है !	यान्ना ।	वाणी पवित्र कैसे हो ?	मत्य भाषणसे ।
महत्त्वका हेतु क्या है !	अपाककृता ।	गावधान किससे रहे !	मन-इन्द्रियोंसे ।
उत्तम महकरी कौन है !	आत्मिक बल ।	सदा भय किससे करना है ?	दुर्व्यवहारोंसे ।
स्वर्गका गाम्राज्य क्या है !	मृणाका अभाव ।	परमपदका साधन क्या है ?	सदा अम्यास ।
समाधिकक फल क्या है !	शान्ति प्राप्ति ।	हानिकारक कौन है ?	व्यर्थ आह्वय ।
भारी बघोंका हेतु क्या है !	मनके दुर्बल ।	दुःखोंका कारण कौन है ?	अधिक व्यय ।
भगवान् कैसे रीसते हैं !	सच्ची प्रार्थनासे ।	श्रद्धा कैसे बढ़ती है !	निष्कामतासे ।
धर्मका साधन क्या है !	सरल निष्कपट व्यवहार ।	तप हीन किन्तमें होता है !	क्रोध या दुष्प्रभे ।
गायक क्या त्याग करें !	कुतर्क दृष्टि ।	परक्रम कैसे बढ़ता है !	ब्रह्मचर्यमें ।
प्रेमका स्वरूप क्या है !	प्रेमास्पदका हो रहना ।	देह दुखी क्यों रहती है !	मिथ्याहार-विहारमें ।
धर्मगुरु क्या है !	संसारके भोग ।	बुद्धि निर्मल कैसे हो !	स्वाध्यायमें ।
प्रबल शत्रु कौन है !	न जीता हुआ मन ।	आरोग्यता कैसे रहती है !	सदाचारसे ।
मन कैसे बराम हो !	अभ्यास, वैराग्यसे ।	भक्तिका परिणाम क्या है !	भगवान्के प्रेमकी प्राप्ति ।

स्वामी श्रीब्रह्मर्षिदासजी महाराज

(प्रश्नक—मल श्रीमहाराजदासजी)

(१) भारतवर्ष भगवान्की अवतार-भूमि है । श्रीभगवान्ने यहाँ विविध रूपोंमें चौबीस अवतार धारण किये हैं । साथ ही यह सारीभूमि मी है । यहाँके पुण्यक्षेत्र श्रीनेमिषारण्यमें ८८ हजार छिद्र महात्माओंने तपश्चर्या की है । ऐसी पुण्यस्थलीमें वे ही लोग निज निवास कर सकते हैं और मुझमें जीवनधारण कर सकते हैं जो श्रीभगवद्भक्त और सयोगिष्ठ हों । फिर चाहे वे सद्गुरुओं ही या संतजन । इस पृथ्वी पदार्थके निकट जो किंचित् भी अनधिकार चेष्टा करेगा वह अशुभ्य अमराधी माना जायगा । आज कहीं भी रावण, द्रिष्यवशिषु, वेन और कंसका अस्तित्व नहीं दिखलायी पड़ता; किंतु त्रिभीषण, प्रह्लाद और ध्रुवके चार चरित्रोंमें आज भी चतुर्दिक्—दिग्दर्शन आलोचित हो रहा

है । यह भारतीय सिद्धान्त सदासे महामान्य रहा है और अन्ततक रहेगा । आज चाहे जड़वादकी जड़तामें हूँ न महत्त्व दें; किंतु इसमें हमारी ही क्षति है, हमारा ही पतन है और हमारा ही सर्वनाश है ।

(२) भारतवर्ष धर्मप्राण देहा है । जो धर्मकी चिन्ता उदाते हुए धर्मप्राण पुरुषोंका उपशान कर रहे हैं वे मारधान हो जायें और भगवान् श्रीमनुजी इन अनर वाणीकी न भूलें—

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

और धर्मप्रिय बन्धुओंने तो मैं यदी कटूंगा हि वे सदा-मर्बदा और-मर्बसा ध्वजमें निधन भयः परधर्मों

कोई खतरा नहीं है ! जो योगिजन प्राणीका नियमन करते हैं, उनका भी प्राण सुगुणा नाड़ीमें सुप्त गतिसे संचालित होता रहता है। क्या उनका आत्यन्तिक ध्वंस मृत्युस्वरूप न होगा ! शक्तिमें सूर्य-चन्द्रके अभावमें हम दीपक, टार्च, बिजलीकी रोशनी जलाते हैं तो क्या उससे सार्वभौम प्रकाश प्राप्त हो सकता है ! क्या एकके यहाँका प्रकाश दूसरेके अन्धकारस्थलको खटकता नहीं है ! ठीक इसी तरह आज हम भारतीय वैदिक धर्मको ठुकराकर दूसरेके माना वाद-वियादोंको, मतमतान्तरोंको महत्त्व प्रदान करते जा रहे हैं, क्या यह हास्यास्पद और पुष्पास्पद नहीं है ! क्या आज धर्म और ईश्वरके अभावमें उन अनाथोंको शरणार्थीका विराग नहीं बना रहता है जो रात-दिन धर्म और ईश्वरको ढोंग कहकर चिल्लाया करते हैं ! क्या उनका अन्तःकरण पूर्ण प्रशान्त है ! क्या उनका जीवन सम्पत् सुख-धान्तिमय है ! यदि नहीं तो क्यों ! इसीलिये कि उनका कोई आधार-आश्रय नहीं है। हमारा भारतवर्ष श्रीभगवदाश्रित रहकर और धर्मा-चरण करके उदात्त-सर्वदा सुस्थित रहा है और अन्ततः रहेगा। हाँ, जिन लोगोंने धर्म और ईश्वरको ढोंग बनवाया, उनका बर्ही भी अस्तित्व दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। यादमें धर्म ही हमारा जीवन-नवंबर है, पैतृक सम्पति है, जन्मसिद्ध अधिकार है। ईश्वर ही एकमात्र हमारे आधार हैं। उनके बिना हमारा जीवन मृतप्राय है। भगवान्‌के बिना ये समस्त भोग योग्य हैं। ईश्वर तथा धर्मकी मानकर ही हम फल-पूल खते हैं—उन्हें मिटाकर नहीं। 'नष्टे मृत्ये नैव शाखा न पत्रम्'। धर्मके पत्रमें खटों हुए हमें जो कुछ धर्म-संबंधका सामना करना पड़ेगा, उसके लिये हमें तैयार रहना चाहिये और मदा बदलावर रहकर सागरजले उसका प्रतीकार करना चाहिये। मोनेको जब तगाया जाता है तभी वह खोटेमें खरा बनकर बुन्दन हो जाता है। शीरेको जब खपड़-पर खड़ा है तब उसकी प्रतिभा निखरकर वह मशहूर मूल्यवान् हो जाता है। इससे उसकी कुछ रक्ति थोड़े ही होती है, बल्कि उसके सारसमर्थ-निर्यस्यका मूल्य अधिक हो जाता है। इसी तरह धर्मके लक्षमें भी अग्रगता चाहिये। परम पूज्य महाराजः स्वामीजी श्रीगणेशदासजी महाराजके बता रहे—

हिंदी धर्मके हरिहर जगत । हरि हरि हिंदी धर्मके ॥
हिंदी धर्मके मूल गुणका । हरि हरि हिंदी धर्मके ॥

इसे हमें कदापि भी नहीं भूलना चाहिये।

(७) धर्मश्रेष्ठोंमें रहते हुए भी धार्मिक जीवनयान करना चाहिये। यही धर्मशास्त्रकी विशेष आज्ञा है। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्यत्र अधर्म ही करना चाहिये। लिखा है—

अन्यक्षेत्रे कृतं पापं पुण्यक्षेत्रे विनश्यति ।

पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं वक्ष्यन्ते मरिच्यति ॥

दूसरी जगह किया हुआ पाप पुण्यक्षेत्रमें नष्ट हो जाता है पर पुण्यक्षेत्रमें किया हुआ पाप तो बरतते हो जाता है। इसे हमें कदापि नहीं भूलना चाहिये।

किसी बड़भागीका पुण्यक्षेत्रमें निवास करना ही सौभाग्य-सूचक है। फिर जिसकी वह जन्मभूमि हो उसका तो कहना ही क्या है ! जिसके निरयमें बहा गया है—

अहो मयुरी चन्दा अगाँदवि गरायमी ।

बिना कृष्णप्रसादन क्षमके न निश्चि ॥

उस मयुर पुण्यभूमिमें जो बड़भागी आये हुए हैं वे चाहे शरापी हों या तीर्थयात्री हों अपना नियम निरानी हों, उन्हें यही ही शरणार्थीके श्रीभगवान्‌का गेहन करना चाहिये। मनसा, वाचा, कर्मका ब्रह्मरत्नके मस्तरको समझना चाहिये। 'मयुर तीन खोहते न्यायी' और 'गोमुख गौर को पैरों ही न्यायी है' इन श्लोकोंका उदात्त अर्थ अनुभव करना चाहिये। हिंसा भी मर्यादाके रिक्त, शान्ति के रिक्त, धर्मके रिक्त अनाकार चैत्र नहीं करनी चाहिये। अन्यथा वह अन्तः गुना कटुशूलदायक सिद्ध होगी। यहाँ सदा ही वैभवाका बोधनाय रहा है, रिश्वीतका नहीं। अतएव हमें सिद्ध वैभवाधर्मका अनुमान करना चाहिये। दानवटाकी दुर्दमनीय कीटाक्ष दुर्दम्य वहाँ कदापि भी नहीं उल्लिखित करना चाहिये। वह भगवान्‌की मयभूमि है, वहाँ भगवान्‌की मर्दि-भारतीयी स्त्री काया रही है। उनमें अपने आपको अवगणन करते लड़के लिये लालसा कुछ हो जाता चाहिये और अपने पूर्वजित गनों का पूर्वः सार्वभौम करके जन्म बन जाता चाहिये—दुर्भावों को जन्म चाहिये और एक ही मय भगवान्‌के जन्म बन जाये धर्मका सार्वभौम और निव कीटाक्ष सिद्ध होने वाला चाहिये और दुर्भाव बनकर उनके भीषणको निव जन्म चाहिये।

भयावहः' हम श्रीभगवद्वाणीकी बार-बार आशुति करते हुए धर्मकी बलिबेदीपर अपनेको उत्तर्ग कर दें। यही उनका धर्म है और हंशरीय आदेशका पालन है। श्रुति-श्रृण-ने मत्तिका भी यही मशामन्त्र है।

(३) आज सर्वत्र मत्तगणनाका बाहुल्य है, जन-समुदायका आधिक्य है तथा अन्धानुकरण-कर्ताओंका वैशिष्ट्य है; किंतु क्या अनन्त तारागणोंके होते हुए भी अमावस्याके धीरे अन्धकारका आसन्नित्व ध्वंश हो जाता है? नहीं-नहीं, कदापि भी नहीं। शिकालमें भी नहीं। अन्धकारका अन्त तो सात्त्विकमें एकमात्र योगके द्वारा ही होता है। ठीक इसी प्रकार शास्त्रपद्धतिमें पराहमुख्य अनन्त लोकोक्तों भी प्राधान्य हो जाय तो क्या उसमें शाश्वती शान्ति और स्थायी आनन्दका आविर्भाव हो जायगा? नहीं, कदापि नहीं। एक धर्मात्मा पुत्रके द्वारा, एक तपोनिष्ठ महात्माके द्वारा, एक भगवद्भक्त व्यक्ति के द्वारा विश्वका कल्याण और जगत्का उद्धार हो सकता है। एक प्रह्लाद और एक विभीषणके द्वारा दैत्यकुलका मुख उज्ज्वल हो गया और वे भुवनभूषण बन गये। आज यज्ञ-तज्ञ-सर्वत्र प्रत्येक संस्था और सम्प्रदाय जन-संख्याकी वृद्धिके माधनमें संलग्न हैं। और धर्म निष्ठ पुरुष अँगुलियोंपर गिनते योग्य भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। तो क्या इससे उनका महत्त्व कम हो जायगा? अनन्त नदियोंके बीचमें अकेली थीगङ्गाजीकी महिमा क्या न्यूनतम है? किसी मनुष्यके खजानेमें करोड़ों रुपये हों पर वे हों खोटे, तो उनसे क्या हो सकता है? उन्हींकी जगह एक खरा रुपया हो तो उससे अनेक कार्य हो सकते हैं। बल्कि खोटे रुपये रखनेके जुर्ममें उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अधर्म करनेवाला अण्वादभाजन बनता है और धर्माचरण करनेवाला प्रसांसाका पात्र होता है। अनेकानेक शृंगाल जंगलमें होआ-होआ करते हैं, इसमें क्या घनराजका कुछ त्रिगद जाता है? किंतु अकेले उठकर मैदानमें सिंहबाद करनेवाले केशरीका वह प्रबल प्रताप होता है कि सारा वन्य-प्रदेश प्रकम्पित हो जाता है और सारा अरण्यमण्डल आतङ्कित हो उठता है तथा वहाँके सभी जीव स्तम्भित और मृतप्राय हो जाते हैं।

(४) वैदिक धर्मकी विजय-वैजयन्ती पढ़ाते हुए भाष्यकार भगवान् जगद्गुरु श्रीशंकराचार्यजी महाराजने अकेले होते हुए भी बौद्धधर्मके बाहुल्यका निध्वंस कर दिया

और दगों दिशाओंमें अपने वैदिक गिद्धान्तकी दुन्दुभि बना दी। क्या उन बौद्धोंके सम्मुख उनका महत्त्व कुछ कम था? उनका आदर्श न्यून था? इगी तरह एक भी कर्तव्यनिष्ठ महापुरुष अनेकानेक अहर्मण्य प्राणियोंको उपहासासार बना सकता है और उसका लोहा माननेके लिये सभीको बाण डोना पड़ता है। अगणित आत्मियोंका आधिक्य होनेसे एक कर्तव्यनिष्ठ पुरुषका वगमय नहीं होता। बल्कि उसकी प्रतिमा और भी प्राज्ञ हो जाती है।

(५) वर्णव्यवस्था वैदिक धर्मका बीज है। वर्णव्यवस्था को माने बिना वैदिक धर्मकी मत्ता ही मिट नहीं होती। वर्णव्यवस्था ही द्विधर्मकी चारदीवारी है। वृक्ष, लता, पत्ता और पशु-पक्षियोंतकमें वर्णव्यवस्था दृष्टिगोचर होती है; फिर भला हम वैदिक और प्रकृतिसिद्ध वर्णव्यवस्था को कौन भिटा सकता है? हाँ, जो भिडनेपर तुले हुए हैं, सम्भव है वे स्वयं भिट जायें। कर्मणा वर्णव्यवस्थाको मानना क्या है मानो बहुरुपियाका स्वर्ग धारण करना है। भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं श्रीगीताजीमें कहते हैं—

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।

क्या कोई इस भगवदुक्तिको भिडानेमें समर्थ है! भगवान्ने स्वयं—

मत्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्षेयवस्थितौ।

शास्त्रा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥

(गीता १६। २५)

—कहकर अशुनके लिये शास्त्र-व्यवस्थाका विधान किया है और जो उसे नहीं मानता है उसके लिये भी कहा है—

यः शास्त्रविधिमुरुक्ष्य वर्तते कामकारतः।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥

(गीता १६। २१)

जो पुरुष शास्त्रविधिको त्यागकर अपनी इच्छासे वर्तता है, वह न तो सिद्धिको प्राप्त होता है और न परमगति को तथा न सुखको ही प्राप्त होता है। वर्णव्यवस्थाको भिडाना या कर्मणा वर्णव्यवस्थाका मनमाना प्रचार करना सर्वथा शास्त्र-विरुद्ध है और इसका परिणाम भी उन्हीं भोगना ही होगा।

(६) आज धर्मके परिवर्तन करनेकी आवश्यकता समझी जा रही है, किंतु क्या यह सम्भव है? इस शरीरका धर्म प्राण है जो हमकी मृत संजीवनी है। क्या हमके निष्कालमें

कोई खतरा नहीं है ! जो योगिजन प्राणोंका नियमन करते हैं, उनका भी प्राण सुषुम्णा नाड़ीमें वृक्ष गतिमें संचालित होता रहता है। क्या उनका आत्यन्तिक स्वप्न मृत्युस्वरूप न होगा ! रात्रिमें सूर्य चन्द्रके अभावमें हम दीपक, टार्च, बिजलीकी रोशनी जलाते हैं तो क्या उनसे सार्वभौम प्रकाश प्राप्त हो सकता है ! क्या एकके यदोंका प्रकाश दूसरेके अन्धकारस्वप्नको खटकता नहीं है ! टीक इसी तरह आज हम भारतीय वैदिक धर्मको दुकुराकर दूसरोंके नाना बाद-विवादोंको, मतमतान्तरोंको महत्त्व प्रदान करते जा रहे हैं, क्या यह हास्यास्पद और घृणास्पद नहीं है ! क्या आज धर्म और ईश्वरके अभावमें उन अनाथोंको रक्षाका विषय नहीं बना रहता है जो रात-दिन धर्म और ईश्वरको ढोंग कहकर चिल्लाया करते हैं ! क्या उनका अन्तःकरण पूर्ण प्रशान्त है ! क्या उनका जीवन सम्यक् सुख-शान्तिमय है ! यदि नहीं तो क्यों ! इसीलिये कि उनका कोई आधार-आश्रय नहीं है ! हमारा भारतवर्ष श्रीभगवदाश्रित रहकर और धर्मा-शरण करके सदा-सर्वदा सुरक्षित रहा है और अन्ततः रहेगा। हाँ, जिन लोगोंने धर्म और ईश्वरको ढोंग बतलाया, उनका कहीं भी अस्तिव्य दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। वास्तवमें धर्म ही हमारा जीवन-सर्वस्व है, पैतृक सम्पत्ति है, जन्मसिद्ध अधिकार है। ईश्वर ही एकमात्र हमारे आधार है। उनके बिना हमारा जीवन मृतप्राय है। भगवान्के बिना ये समस्त भोग रोगमय हैं। ईश्वर तथा धर्मको मानकर ही हम फल-मूल सकते हैं—उन्हें मिटाकर नहीं। 'गन्धे मूले नैव शास्त्रा न पत्रम्'। धर्मके पत्रमें चलते हुए हमें जो कुछ धर्म-संकटका सामना करना पड़ेगा, उसके लिये हमें तैयार रहना चाहिये और सदा बद्धशरीर रहकर प्राणशुद्धि उसका प्रतीकार करना चाहिये। क्षेत्रोंको जब तपाया जाता है तभी वह क्षेत्रोंसे खरा बनकर कुन्दन हो जाता है। हीरोको जब खराद-पर चढ़ाते हैं तब उसकी प्रतिभा निखरकर वह महान् भूत्वमय हो जाया करता है। इससे उसकी कुछ शक्ति थोड़ी ही होती है, बल्कि उसके ऐश्वर्य-लौन्दर्यका मूल्य अधिक हो जाता है। इसी तरह धर्मके पत्रमें भी समझना चाहिये। परम पूज्यवाद प्रातःस्मरणीय श्रीगोस्वामीजी महाराजने कहा है—

सिद्धि दायक हरिबंद नोला । सद्धे धर्म हित कंठि बरेला ॥
रखिरे कलि मूय कुजना । सद्धे धर्म हित संकट नाना ॥

इसे हमें कदापि भी नहीं भूलना चाहिये।

(७) धर्मक्षेत्रोंमें रहते हुए भी धार्मिक जीवनयापन करना चाहिये। यही धर्मशास्त्रकी विशेषता आता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्यत्र अधर्म ही करना चाहिये। लिता है—

अन्यक्षेत्रे कृतं पार्थ पुण्यक्षेत्रे विनश्यति ।

पुण्यक्षेत्रे कृतं पार्थ वनप्रलेपो भविष्यति ॥

दूसरी जगह किया हुआ पाप पुण्यक्षेत्रमें नष्ट हो जाता है पर पुण्यक्षेत्रमें किया हुआ पाप तो वनप्रलेप हो जाता है। इसे हमें कदापि नहीं भूलना चाहिये।

किसी बड़भागीका पुण्यक्षेत्रमें निवास करना ही सौभाग्य-सूचक है। फिर जिसकी वह जन्मभूमि हो उसका तो कहना ही क्या है ! जिसके विरयमें कहा गया है—

अहो मधुपुरी जन्म्या स्वर्गादपि गरीयसी ।

विना कृष्णप्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति ॥

उस प्रभु पुण्यभूमिमें जो बड़भागी आये हुए हों वे चाहे शरापायी हों या लीयपायी हों अथवा नित्य निवासी हों, उन्हें बड़ी ही सावधानीसे श्रीभगवद्धामका सेवन करना चाहिये। मनसा, वाचा, कर्मणा ब्रजराजके महत्त्वको समझना चाहिये। 'मधुरा तीन लोकते न्यारी' और 'गोकुल गाँव को पैदों ही न्यारी है' इस लोकोक्तिका उदात्त अर्थ अनुभव करना चाहिये। किंचित् भी मर्मादाके विषद, शास्त्रके विषद, धर्मके विषद अनधिकार ब्रह्म नहीं करनी चाहिये। अन्यथा वह अनन्त गुना कटुफलदायक विषद होगी। यहाँ सदासे ही वैष्णवताका बोलवाला रहा है, रिपसीनरुद्ध नहीं। अतएव हमें विषद वैष्णवधर्मका अनुष्ठान करना चाहिये। दानवताकी दुर्दमनीय लीलाका दुर्दरप यहाँ कदापि भी नहीं उपास्य करना चाहिये। यह भगवान्की भव्यभूमि है, यहाँ भगवान्की भक्ति-भागीरथी सर्वत्र लहर रही है। उसमें अने आत्मा अवगाहन करके सदाके लिये पार-तारपुत्र मुक्त हो जाना चाहिये और अने पूर्वान्वित पापोंका पूर्णतः प्रापक्षित करके पावन बन जाना चाहिये—इतार्य हो जाना चाहिये और एक ही साथ भगवान्के नाम-कर-स्वीया धामका स्वास्वादन और निय-लीयका दिव्य दर्शन करना चाहिये और उन्हींका वन्दन उनके भीजब्रजमें मिळ जाना चाहिये।

स्वामी श्रीआत्मानन्दजी महाराज

(प्रश्न—भक्त श्रीरामनारायणजी)

जिस प्रकार पहला प्राण खाते हैं, तब उस पहले प्राणसे ही तृप्ति शुरू होने लगती है और अन्तिम प्राणमें अन्तिम तृप्ति होती है, लेकिन तृप्ति स्वरूप ही होने लगती है, इसी प्रकार जिस दिन हमारा जन्म होता है, फल भी हमें उसी दिनसे ही खाने लगता है। हाँ, अन्तिम भ्रास उसका अन्तिम प्रास होता है। भेष्ठ पुरुष इसीलिये नहीं रोते। वे जानते हैं कि पहलेसे ही खाये जाते रहे हैं अथ क्या रोना है ?

जिस प्रकार जिसे भूख-प्यास लगी हो, वही जय अज-जल खाये-पीयेगा तभी उसकी भूख-प्यास दूर होगी, किसी दूसरेके खाने-पीनेसे दूर नहीं होगी, इसी प्रकार अपने करनेसे ही सब कुछ होगा, दूसरेसे नहीं।

जब तुम अपने मनसे बुराई उठा दोगे तो तुम आप-ही-आप रह जाओगे। बुराई दूसरेमें तो है ही नहीं, अपनेमें ही है। 'समीप होनेसे' अपनेमें तो मनुष्य बुराई देख नहीं सकता, उसे दूसरेमें प्रतीत होती है। जिस प्रकार अपनी ही आँखोंमें काजल होनेपर भी अपनेको नहीं दीखता है, इसी प्रकार अपनेमें बुराई होनेपर भी नहीं दीखती है। यदि अपने मुखपर खराबी है तो दर्पणमें भी वही खराबी दीखेगी। सो यदि तुम दर्पणमें अपने मुखको अच्छा देखना चाहते हो तो अपने मुखको पहले साफ करो। फिर दर्पणमें भी आप ही शुद्ध दीखने लगेगा।

प्रश्न—महाराजजी ! मन एकप्र नहीं होता ?

उत्तर—तुमने कौन-सा उपाय मनको रोकनेका किया कि जिससे मन एकप्र नहीं होता ?

भक्त—महाराजजी ! जैसे संध्या-चन्दन करने बैठे कि मन चला ?

उत्तर—जैसे अंगली पशुको एकदम बाँधनेसे वह नहीं रुकता। हाँ, उसे एक घंटे बाँध दिया और फिर छोड़ा। फिर अगले दिन दो घंटे बाँध दिया फिर छोड़ दिया। ऐसे ही उसे आदत डालेंगे तो वह फिर हिल जायगा। इसी प्रकार मनको आज एक मिनिट, अगले

दिन दो मिनिट रोक जाय तो धीरे-धीरे आदत पड़ जायगी। गीतामें भी 'चक्षुः क्षणं' कहा है। चक्षुः मनका वशमें करना एकदम कठिन है; परंतु धीरे-धीरे अभ्यास करनेसे यह वशमें हो जाता है।

प्रश्न—कौन-सी अवस्थामें गृहस्थको छोड़ देना चाहिये ?

उत्तर—बिना वैराग्यके तीसरी अवस्था वीतनेपर चौथी अवस्थामें गृहस्थका त्याग करे। बाकी जिस दिन भी वैराग्य हो जाय, उसी दिन गृहस्थका त्याग कर संन्यास ले ले। पर वैराग्य होना चाहिये सच्चा। बिना वैराग्यके संन्यासी होना उचित नहीं है।

जितने सीधे हैं, मोले हैं और छल-कपटसे रहित हैं उतने ही वे सिद्ध पाये जाते हैं। और जितने चतुर हैं उनमें यह बात नहीं पायी जाती।

आत्माको खींचनेवाले जो पदार्थ हैं, उन पदार्थोंमें तो ग्लानि हो और हृष्य अम्यास हो, तभी काम चलता है।

जिस प्रकार हाथसे दीपकको छोड़कर कोई अँधेरेको अँधेरेसे दूर करना चाहे तो यह असम्भव है, इसी प्रकार बिना अम्यास और वैराग्यके मनका निग्रह करना भी असम्भव है।

अँधेरेसे अँधेरा दूर नहीं होता, इसी प्रकार विषयोंके तन्तुओंसे यह मनरूपी हाथी बाँधा नहीं जा सकता। यह तो प्रबल अम्याससे ही वशमें होता है।

बुरे कर्मसे बचना चाहिये। बुरे कर्मका फल बर्षोंपर भी भोगना होता है और धर्मराजके यहाँ भी। ईश्वर यहाँ इसलिये भुगवाते हैं कि जिससे दूसरे लोगोंको भी शिक्षा मिले और कोई बुरे कर्म न करे।

एक उदरसे पैदा हुए माइयोंमें परस्पर मेल बड़े ही पुण्योत्ते होता है। यह कलिकालकी महिमा है कि आज माई-माईमें भी प्रेम नहीं है।

प्रश्न—आत्माका स्वरूप क्या है ?

उत्तर—सत्-चित्-आनन्द—यही आत्माका स्वरूप है।

काशीके सिद्ध संत श्रीहरिहरवावाजी महाराज

(प्रेरक—महत्त श्रीरामचरणदामजी)

प्रश्न—बाबा ! हमारा कन्देश कैसे मिलेगा ?

उत्तर—राम-राम जगो ! श्रीगुरुजीदासजीने कहा है—

राम नाम विनु गुनहु खगेगा । मिटहि न जीवन केर कहेगा ॥

श्रीराम-नाम जपनेसे सब कन्देश मिट जायेंगे ।

प्रश्न—श्रीमहाराजजी ! हमें क्या करना चाहिये ?

उत्तर—गुरुद-शाम श्रीभगवान्का नाम रूख जगो और श्रीमद्भागवतका ध्यान करो । जितने भी भगवद्भक्त या भागवत हुए हैं इन्होंने प्रायः खभीकी कथा है, इन्होंने इनका नाम 'भागवत' है ।

प्रश्न—बाबा ! श्रीभगवान्के नाममें प्रेम कैसे हो ?

उत्तर—निरन्तर सलह करो । गोस्वामी श्रीगुरुजीदासजी महाराज कहते हैं—

भक्ति स्वरूप सरगु गुनगनी । विनु सरगु न पारहि प्रानी ॥

बिना सलहके भक्तिराम नहीं होता और भक्तिये ही सब लाभ होता है ।

प्रश्न—महाराजजी ! कुछ लोग कहते हैं कि श्रीभगवान्के दर्शनसे विशेष लाभ नहीं होता ।

उत्तर—भगवान्के दर्शन हो गये तो फिर बाकी ही क्या रह गया ? इन्होंने बद्धर और लाभ क्या होगा ? भक्ति करो, छद्म भाव रखगो, श्रीभगवान्का नाम जगो— बड़ी मार है ।

प्रश्न—बाबा ! हमें क्या करना चाहिये ?

उत्तर—सिख-सिख जगो, ओं नमः सिख जगो ।

प्रश्न—बाबा ! सिख सिख मायावर जगो या ईश्वरियेवर ?

उत्तर—मायावर ही जगो या कैसे भी जगो । पर जगो !

प्रश्न—क्या सामने मूर्ति रखनेकी भी जरूरत है ?

उत्तर—हो, मूर्ति भी सामने रखगो ।

प्रश्न—बाबा ! और कुछ भी करें ?

उत्तर—पढ़ते खान करो, फिर मूर्तिको खान कराओ और फिर उक्त मूर्तिका चन्दनार्द्रिके द्वारा पूजन करके तब फिर भगवान्का नाम जगो । जगो भगवान्का नाम निष्काम । श्रीरामनामके बराबर कुछ भी नहीं है । जो भी श्रीरामनाम करता है उगते मर काम पूरे हो जाते हैं और उगे मोक्षकी भी प्राप्ति हो जाती है ।

जब श्रीगुरुनारायण निकले तो उन्हें दण्डकर करो और जब खान करो, तब श्रीगुरुनारायणको जप दो । श्रीगुरु-नारायण भगवान्को प्रणाम करके ही श्रीराम-श्रीराम जाना चाहिये ।

प्रश्न—महाराजजी ! हमें भक्ति करनी चाहिये या शरीरपरक कर्म देवने चाहिये ?

उत्तर—भक्तिमें जान होता है और शरीरका अर्थ है— भगवान्का दर्शन हो जाना ।

प्रश्न—बाबा ! भगवान् कुछ पंग कहते हैं कि सर्वानामा कुछ नहीं है, जगन्नीकुल नहीं है इन्हें नहीं मानना चाहिये ?

उत्तर—कौन है जो सर्वानाको मरेगा ? अब भगवान्ने सर्वाना बन्दे है जो उने कौन मर नहय है ! जगो देह, हाँ हाँ, दुख नही सर्वानामा मरने है ।

स्वामी श्रीममानन्दजी

[भिक्षु—जगन्नीकुल बन्दे । सर्वानामा मरने है ।]

(प्रेरक—डा० श्रीममानन्दजी महाराज, दिल्ली)

येन गिर आर नरे कोरे ।

ओ जगो सब लख सिख जगन्नीकुल बन्दे ।

अपु अपु के सब कुछ जगो सिख विष्णु है कोरे ।

नई कर येन कोरे ।

जगरी सब सब मरी जगो जगन्नीकुल जगो कोरे ।

जगन्नीकुल बन्दे जगो है जगन्नीकुल बन्दे ।

देह जगो जगो कोरे ।

जगन्नीकुल है जगन्नीकुल ।

सर्वानामा मरने जगो जगन्नीकुल बन्दे ।

जगो जगन्नीकुल जगो जगन्नीकुल जगो जगन्नीकुल ।

वेद कुरान शिष्य नहिं मुरशिद अल्लत अरूप अजाया ॥
नाम रूप क्रिया रञ्जु सर्प जिमि अदमुत खेल दिवाया ।
मग्नानन्द स्वरूप अखण्डित गुण दृष्टि दरसाया ॥
चेतन में चित दृष्टि प्रभासत दृष्टि में सृष्टि अनन्त नई है ।
दृष्टि के नाखत सृष्टि विनाखत दृष्टि प्रकासत सृष्टि भई है ॥
दृष्टि का साक्षी सदा निर्लेप अरूप अजक्रिय मोदभई है ।
रघुबीर सो ज्ञान अखंडित रूपमनन्दित पूरण ब्रह्म सोई है ॥

निशिदिन अमृत वरसत सारे ।
मधुर मधुर घनि बादर गरजत
कोटिन चन्द्र सहस्र उजियारे ॥
सुरति कटोरी भरि भरि पीये
पियत पियत छकि अगर जिया रे ॥
मग्नानन्द स्वरूप अखण्डित
पिया हेरत भये आप पिया रे ॥

श्रीजड़िया स्वामीजी महाराज

साधकके लिये

साधकके लिये विषयी पुरुषोंका सङ्ग और विषयमें प्रेम—
ये पतनके कारण हैं ।

ईश्वरमें प्रेम होनेसे विषय-प्रेम दूर हो जाता है ।

साधकको शरीर स्वस्थ और खान-पानका संयम रखना
चाहिये ।

भजन गुप्तरूपसे करना चाहिये । अपनेको मजनानन्दी
प्रकट न करना चाहिये ।

भजनसे कभी वृत्त न होना चाहिये ।

भगवान्‌ले सांसारिक विषयकी मार्यना नहीं करनी चाहिये ।

सोटे पुरुषोंका सङ्ग त्यागकर सदा ब्रह्मचर्यका पालन
करना चाहिये ।

पापकर्म, छल, कपट, मान, धन और स्त्रीका अनुराग,
पर-निन्दा और परवचनोंका प्रेम, गर्व, अभिमान, धूर्तता
सथा पालण्ड आदि दोषयुक्त मनुष्योंका सङ्ग—सदा त्याग
करना चाहिये ।

परदोषदर्शन भगवत्प्राप्तिमें मद्गन् विघ्न है ।

साधकको साम्प्रदायिक झगड़ोंमें नहीं पड़ना चाहिये ।

निरन्तर जग, पाठ, पूजन और ध्यानमें समय बिताना
चाहिये ।

एकान्त स्थानमें रहनेका अभ्यास करना चाहिये । निद्रा
या आलस्य सताये तो ऊँचे स्वरसे सद्गन्ध-पाठ अथवा
; करना चाहिये ।

१. छोड़कर किये हुए सभी गुण कर्म भजनमें

६ ।

प्रकारके दुःखोंको शान्तिपूर्वक सहना चाहिये ।

कोपीके प्रति क्षमा और वैरीके प्रति प्रेम करना चाहिये
सथा बुरा करनेवालेके साथ भी भलाई करनी चाहिये ।

अपनेको सबसे छोटा समझना, अभिमान न करना,
किरीका दोष न देखना, किसीसे धृणा न करना, कम
बोलना, अनावश्यक न बोलना, सदा सत्य और मीठे वचन
बोलना, यथाशक्य सबकी सेवा करना, दीनोंपर दया करना,
विवाह-उत्सव आदि जनसमूहमें कम शामिल होना, पार्श्वसे
सावधान रहना और ईश्वरपर पूर्ण विश्वास रखना—ये साधक-
के आवश्यक गुण हैं ।

सुवर्ण और स्त्री इन दोनोंसे बचकर रहो । ये भगवान्
और जीवके बीचमें खाई बनाते हैं, जिससे यमराज मुँहमें
धूल डालता है ।

अविनाशी भगवान् और जीवके बीचमें तीन धारपै
(नदियाँ) हैं—(१) कुल, (२) काखन और (३)
कामिनी । जो इन तीनोंको पार कर लेता है (इनमें आशक्त
नहीं होता), वह भगवान्‌के पाव पहुँच जाता है ।

तीन बातें सदा याद रखनी चाहिये (१) दीनता,
(२) आत्मचिन्तन और (३) सद्गुरुसेवा ।

मजनके निम्न ये हैं—

(१) लोकमें मान-प्रतिष्ठा होना ।

(२) देश-देशान्तरमें क्वायति होना ।

(३) धन-त्याग होना ।

(४) स्त्रीमें आर्गक होना ।

(५) संकल्पमिदि अपांन् त्रिष पदार्थकी मनमें रम्या
हो बढी प्राप्त हो जाना ।

भगवत्प्राप्तिके लिये ये अवश्य करने चाहिये—

(१) सदनशीलताका अभ्यास ।

- (२) समझने के लिये न जानना ।
- (३) पदार्थ पाव होनेपर भी भोगनेकी इच्छा न करना ।
- (४) निरन्तर इष्टदेवका चिन्तन करना ।
- (५) सद्गुरुकी शरण ग्रहण करना ।

श्रीभगवान् चार मनुष्योंपर अधिक प्रेम करते हैं और चारपर अधिक क्रोध करते हैं ।

किन चारपर अधिक प्रेम करते हैं ?

- (१) दान करनेवालेपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो कंगाल होते हुए भी दान करता है, उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं ।
- (२) शूरीपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो शूरीपर विचारवान् होता है उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं ।
- (३) दीनार प्रेम करते हैं, लेकिन जो धनी होकर भी दीन हो जाता है उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं ।
- (४) भक्तपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो बचपन या जवानीसे ही भक्ति करता है, उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं ।

किन चारपर अधिक क्रोध करते हैं ?

- (१) लोभीपर क्रोध करते हैं, लेकिन जो धनी होकर लोभ करता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं ।
- (२) पाव करनेवालेपर क्रोध करते हैं, लेकिन जो बुद्धिपूर्वक पाव करता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं ।
- (३) अहंकारीपर क्रोध करते हैं, लेकिन जो भक्त होकर अहंकार करता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं ।
- (४) क्रियाभ्रष्टपर क्रोध करते हैं, लेकिन जो विद्वान् होकर क्रियाभ्रष्ट होता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं ।

विश्वास करो, मङ्गलमय भीहार तुम्हारे साथ निरन्तर खेल कर रहे हैं । दुस्ती क्यों होते हो ! दुस्ती होना अपनेकी अविश्वासकी अवस्थामें पैरना है । सारी परिस्थितिके रचयिता ईश्वर हैं । जिस प्रभुने तुम्हें पैदा किया है, जिस प्रभुने तुम्हारी जीवन-रक्षाके हेतु नाना वस्तुओंकी सृष्टि की है, जिस प्रभुने सूर्य और चाँद-जैसी मनोहर दिव्य वस्तुएँ दी हैं; वही प्रभु तुम्हें बुद्धियोग भी प्रदान करेगा ।

किन्तु आवश्यकता है—सर्वतोभावेन अपनेकी उसकी छपर छोड़ देनेकी—निष्ठावर कर देनेकी । अपनी सारी

अंता और समताको उन्नीके चरणोंमें रख दो । अंता और समता ही बन्धन हैं । बन्धनमें क्यों पड़े हो ! इस महा-दुःखदायी बन्धनको अपना महागुरु समझ उतारकर फेंक दो ।

भगवत्प्राप्तिके चार उपाय हैं—(१) भगवद्दर्शनकी तीव्र उत्कण्ठा, (२) निरन्तर नामजप, (३) विषयोंमें अकृति, (४) सहनशीलता ।

मैं चार बातें सबको बतलाता हूँ—१-मदनशक्ति, २-निरभिमानता, ३-निरन्तर नामस्मरण और ४-भगवान् अवश्य मिलेंगे। इस बातपर पूर्ण विश्वास । जहाँ इसमें संदेह हुआ कि सब गया । इन चार बातोंमें जर तुम पाव हो जाओगे तब समझ लो कि सब कुछ हो गया ।

जिस कार्यसे भगवच्चिन्तनमें कमी हो उसको कमी न करे । एक वक्त या दो वक्त भूले रहनेमें यदि भजन बढ़ता हो तो बड़ी करना चाहिये । जहाँतक हो खर्च कम करे, आवश्यकताओंको न बढ़ाये । विरक्तको तो मोंगना ही नहीं चाहिये । साधु दाल-रोटी मोंगकर खा ले या गृहस्थके घरमें जो मिले वही खाना चाहिये ।

उपयोगी साधन

प्र०—चित्तशुद्धि साधन क्या है और यह कब समझना चाहिये कि चित्त शुद्ध हो गया ?

उ०—चित्तशुद्धिके लिये दो बातोंकी आवश्यकता है—विवेक और ध्यान । केवल आत्मा-अनामाका विवेक होनेपर भी यदि ध्यानके द्वारा उसकी पुष्टि नहीं की जायगी तो वह स्थिर नहीं रह सक्ता । इसके लिये हम बालकी भी बहुत आवश्यकता है कि हम दूसरोंके दोष न देखकर निरन्तर अपने चित्तकी परीक्षा करते रहें ।

जिस समय चित्तमें राग द्वेषका अभाव हो जाय और चित्त किसी भी इंसान पदार्थमें आसक्त न हो, उस समय समझना चाहिये कि चित्त शुद्ध हुआ; परंतु राग-द्वेषके मुक्त होनेके लिये परमात्मा और महागुरुके प्रति राग होना तो परम आवश्यक है ।

प्र०—राग द्वेष किन्हीं करते हैं ?

उ०—जिस समय मनुष्य नींदको भूल जाय, उसे सदाचरके निन्दनका कोई ध्यान न रहे, तब समझना चाहिये कि वह राग द्वेषके अधीन हुआ है । राग-द्वेषका मूल भ्रंशकर

[illegible]
$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -1 & i \end{pmatrix}$$

۱۰
 ۹
 ۸
 ۷
 ۶
 ۵
 ۴
 ۳
 ۲
 ۱

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

一、
 二、

常規花樣游泳

— 1 —

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

一、松花江

[illegible][illegible]

1. 凡屬本會之職員，其任期均為一年，自一月一日起至十二月三十一日止。

(Faint handwritten notes)

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

Journal of Management Education 30(6)

[Handwritten signature]

THE

13. 2. 1964

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx$$

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

11

THE

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥

[illegible]

[Handwritten musical notation]

(The page contains musical notation for two staves.)

۱- در صورتی که در یک سال گذشته، هیچ‌یک از این موارد را تجربه نکرده باشید، به احتمال زیاد شما دارای سلامت روان مناسب و توانایی مقابله با استرس هستید.
 ۲- اگر یکی یا دو مورد از این نشانه‌ها را تجربه کرده باشید، ممکن است نیاز به مراقبت بیشتر داشته باشید و بهتر است با یک متخصص مشورت کنید.
 ۳- اگر سه یا چهار مورد از این نشانه‌ها را تجربه کرده باشید، احتمالاً شما دچار مشکلات جدی‌تری در زمینه سلامت روان هستید و باید فوراً اقدام به دریافت کمک حرفه‌ای نمایید.
 ۴- اگر پنج مورد یا بیشتر از این نشانه‌ها را تجربه کرده باشید، وضعیت شما بسیار هشدارناک است و نیاز فوری به مداخلات تخصصی دارد.

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

[illegible][illegible]

$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$

۱۰۰
 ۱۰۱

जो चित्त दृश्य-जगत्में आसक्त है, वह परमत्वका चिन्तन नहीं कर सकता। जिस अवस्थामें पहुँचनेके लिये तुम तटस्थ रहे हो, उसके समीप पहुँचनेके पूर्व तुम्हें बहुत-से कामोंको समाप्त करना होगा, अपनी सारी बुराइयोंको दूर करके सात्विक संसारमें उतरना होगा।

क्रोध पापका प्रधान कारण है। पापियोंका चित्त क्रोध है। जिसमें क्रोध है, चाहे वह कोई भी हो, उसे पानी समझना चाहिये। राग-द्वेष मिश्रित क्रोध मनुष्यको उत्थान-प्रगतिहीन और जानेसे रोकता है। विशेषतया गुरुजनों और भेदजनोंके प्रति क्रोध करना ही नहीं चाहिये।

जिस कितनी रागद्वेषमय जीवन बिताया है, वही उन्नति-की सुनहली पगडंडीपर चलनेसे बञ्चित रहा है। आवश्यकता है उद्बुद्ध मनपर शासन करनेकी।

गीताका एक श्लोक मुझे बहुत ही पसंद है। यह सबके लिये उपयोगी है। सभी सम्प्रदायके लोग इससे लाभ उठा सकते हैं।

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगमिना ।

परमं पुरुषं दिश्यं याति पार्ष्णोचिन्मयम् ॥

(८।८)

जिसने अभ्यासमय जीवन बिताया है, उसीने परम दिव्य पुरुषकी प्राप्ति की है।

भेरिया (भृगुभेज) के बंगालीबाबा मुनाया करते थे। एक बार श्रुतिकेसकी शाहीमें साधु-महात्माओंका सत्सङ्ग हो रहा था। सभी अपने-अपने अनुभव प्रकट कर रहे थे। हतनेमें शाहीमेंसे एक बूढ़ा साधु निकला। लोगोंके बहुत आग्रह करनेपर बूढ़े साधुने कहा—साधन दो तरहके हैं—(१) अन्तरंग और (२) बहिरंग। दोनों ही आवश्यक हैं। (१) निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिये। किसी धन भी बिचमें 'सात्वचिन्तन' से इतर विचार न होने चाहिये। (२) प्रतिमह (दूधसे लेना), परिमह (सञ्चय करना), उग्रमह (बार-बार खाना), परचचा (निन्दा-शुक्ति करना)—इन चारोंसे बच जाय तो भजनका फल प्राप्त हो।

अरिंशहीके लिये शास्त्र भारस्वरूप प्रतीत होता है, समी-को शान भर है, अज्ञात स्थितियोंको मन भर है। अनाज-दहीको खरीद भर है। इसी अन्वयका एक श्लोक है—

आरोऽभिर्बिदितः साधुः आतो ज्ञानं च शक्तिम् ॥

अज्ञानस्थ मनो आरोऽभिर्बिदितो बधुः ॥

शुद्धि छः तरहकी होती है—मनकी शुद्धि, वाणीकी शुद्धि, अन्न शुद्धि, हाथ-शुद्धि, कण्ठ-शुद्धि, क्रिया-शुद्धि।

मनकी शुद्धि—मनको विषय-भोगके पदार्थोंमें वृथक् करके सत्य चिन्तन करनेसे होती है।

वाणीकी शुद्धि—सत्य, मधुर, सरल भाषण तथा भीड़रिका गुणगान करनेसे होती है।

अन्न-शुद्धि—साधुके लिये भिक्षात्र पानेसे शुद्धि होती है; किन्तु ग्रहस्थियोंको शुद्ध आजीविका ही अपेक्षित है।

हस्त-शुद्धि—प्रतिमह न लेनेसे तथा हाथोंद्वारा शुभ कर्म करनेसे होती है।

कण्ठ-शुद्धि—वीर्यकी रक्षा करनेसे, पूर्ण ब्रह्मचर्यमय जीवन बितानेसे होती है।

क्रियाशुद्धि—शुद्ध, निष्कारण व्यवहार करनेसे होती है। प्रत्येक कार्यमें शुद्धता होनी चाहिये।

प्रेम या भयके बिना वैराग्य नहीं होता। भय इस बातसे होना चाहिये कि ये सब वस्तुएँ भगवान्की हैं, इन्हें मुझे अपने काममें नहीं खाना चाहिये—इन्हें अपनी समझकर भोगना पार है। इस प्रकार जब भगवान्की तरफ मन लग जायगा तब विषयोंमें और विषयी लोगोंमें तुम्हारा मन नहीं लगेगा। भगवान्में प्रेम न होनेसे ही अन्य पदार्थोंमें मन जाता है। जबतक बद्धचमका अभिमान रहेगा तबतक प्रेम या वैराग्य नहीं हो सकता। क्रोध न करनेकी प्रतिमा करनेसे क्रोधका त्याग हो सकेगा। यदि किसी दिन क्रोध आ जाय तो उस दिन उपवास करो।

× × × ×

राग-द्वेष किस प्रकार दूर किया जाय ! पहले शुभ कर्म-का आचरण और अशुभका त्याग करो। त्यागद्वारा अन्तःकरण शुद्ध हो जेनेसे माधक ईश्वरोत्तमनाका आशंकाती होता है। फिर उत्तमना करनी चाहिये। उत्तमना परिरक्त हो जेनेपर भगवान्का मिष्टन होता है। भगवान्के मिष्टने राग द्वेष जाता रहता है और ईश्वर, जीव तथा जगत्का पूर्ण तथा पदार्थजन हो जाता है।

प्रेम सत्त्वगुण, काम रजोगुण और क्रमाद का मोह हनने-गुण है। सत्त्वगुण हृदयविनाशक नहीं होता। अन्तःप्रेम तन्मास है और काम स्पर्श है। बहो स्पर्श है बहो काम है। प्रेम सम्यक् स्पर्श नहीं रहता, उसी सम्यक् प्रेम होता है।

जीवका स्वभाव प्रेम करना है। ज्ञानीका प्रेम वैराग्यमें होता है, कामीका प्रेम संसारमें होता है और भक्तका प्रेम भगवान्में होता है। ज्ञानी शिवरूप है, वह कामका शत्रु है; भक्त विष्णुरूप है, काम उसके अधीन है तथा मन ब्रह्मरूप है, संसार उसकी संतान है।

ज्ञान अज्ञानका नाश करता है, व्यवहारका नाश नहीं करता। दैवी सम्पत्ति ज्ञानको पुष्ट करती है और आसुरी उसका आच्छादन करती है। इसलिये शुभ कर्मको छोड़ना नहीं चाहिये। चित्तका स्वभाव ही चिन्तन करना है। शुभ कर्म छोड़ देनेसे चित्त विषय-चिन्तन करेगा। कर्म बुद्धिका विषय है, साक्षीका नहीं। अतः विचारवान् पुरुष कर्म करता हुआ उसका साक्षी बना रहे।

जो परमात्माके दर्शन करना चाहे, सदा सुख भोगना चाहे तथा भव-बन्धनसे छूटना चाहे उसे कामिनी और फाञ्चनमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिये। जो इनमें मन लगाये रहते हैं उन्हें सिद्धि नहीं मिलती। भगवान् उनसे सदा दूर रहते हैं।

जिसका रूप और शब्दमें षोड़ा-सा भी अनुग्राह है वह सगुणोपासनाका ही अधिकारी है। निर्गुणोपासनाका अधिकारी यही है जिसका रूप या शब्दमें बिल्कुल प्रेम न हो।

बंगलामें एक कहावत है 'धेमनि मन तेमनि भगवान्' अर्थात् जैसा मन होता है वैसा ही भगवान् होता है। भगवान् का स्वरूप भक्तकी भावनाके अनुकूल ही है।

त्रिष भागगुणें सत्त्वगुण, राज और भक्तिकी श्रुति हो तथा मन शान्त हो वेगा भाग्य करना ही मुख्य कर्तव्य है।

भगवत्स्मरण और भगवद्भक्तोंका व्रत करना ही भक्तोंका मुख्य कर्तव्य है।

निद्रा, तन्द्रा, आलस्य, विरोध और संशय—ये सब माधनके रोग हैं।

भद्रा, भक्ति, नम्रता, उपास, धैर्य, मिताहार, आचार, शरीर, धर्म और गृह आदिकी पवित्रता, गतिवन्ता, इन्द्रिय-संयम और मदाचारनका मोक्ष तथा कुचिन्ता और कुगन्धका सर्वथा परित्याग—ये सब सत्त्वगुणकी बन्धनोपाय हैं।

भगवत्पदार्थमें सम्यक् स्मृति करना मनुष्यका मुख्य कर्तव्य है। भक्तों के भगवन्की मूर्तिका अवलोकन करना है।

अनावश्यक भाषणका परित्याग करना चाहिये।

सर्वदा नियम-निष्ठोंमें तत्पर रहना चाहिये, मन प्रसन्न रखनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये तथा भगवान्को सर्वव्यापक समझकर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, शत्रुता और कुत्सितभावका त्याग करना चाहिये।

अनावश्यक कर्मका परित्याग करना चाहिये; तथा 'भगवान् सर्वदा मेरे समीप हैं', ऐसा निश्चय रखना चाहिये। सरलता भक्तिमार्गका सोपान है तथा संदेह और कष्ट अवनतिका चिह्न है।

शारीरिक स्वास्थ्य, संयम एवं भगवत्-सेवा ही भगवत्प्राप्तिका मुख्य साधन है।

संसारकी चमकौली वस्तुओंको देखकर अनेकों न भूल जाना चाहिये।

विश्वास करो, फल अवश्य मिलेगा।

रोते रोते आये हो, ऐसा काम करो कि हँसते-हँसते जाओ।

न्याय-मर्यादाका उल्लंघन न करना चाहिये।

हे भगवन् ! आप मुझे जिस प्रकार रखेंगे मुझे उसी प्रकार रहना स्वीकार है। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मैं आपको न भूँँ।

शरीरके लिये आधार है, आहारके लिये शरीर नहीं।

भक्त सच्छास्त्र, सत्सङ्ग, सदालोचना, सचिार और सत्कर्मकी सहायतासे भगवान्के प्रेममयत्व, महत्त्वमयत्व, सर्वमयत्व, ज्ञानमयत्व और सर्वकर्तृत्वका अनुभव करनेके योग्य होता है।

यदि मनुष्यको प्रेमी, निःस्वार्थी, उदार प्रकृति, निःस्मिमान, श्रोनिय और मगरजिह्व मुक्त प्राप्त हो तो उनके ही चरणरमलोंमें आत्मविभजन करना मनुष्यका मुख्य कर्तव्य है।

भगवन्-विषयका प्रभक्तता, उत्तमज्ञान एवं भोग ही ही पवित्र होते हैं।

हे जगन्माला ! हे परमशक्ति ! मेरी बानी आनेके दुःख कीर्तनमें, कर्ण महिमा-ध्वननमें, हाथ मुगल चरण मोक्षमें, विष चरण-चिन्तनमें, मन्त्रक प्रणाममें और हृदि आनेके सन्तान प्राप्तिमें दर्शनमें निरुक्त रहे।

भगवान्का निय स्मरण ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्यका उपाय है।

भक्त मोहकी आशा नहीं करता, कामना-रहित भगवत्सेवा ही उसका एकमात्र प्रयोजन है।

जैसे निरन्तर विषय चिन्तन करनेसे विषयमे आसक्ति होती है वैसे ही भगवन्निन्तन करनेसे भगवान्मे अनुराग होता है।

मगवान् मेरे गमीर हैं और मद्रा रक्षा करते हैं ऐसा निश्चय करना चाहिये।

मौन, चेष्टाहीनता और प्राणायामसे शरीर, मन और वाणी बधीभूत होते हैं।

गार्हस्थ्यमन्त्राधी कार्य यथासमय नियमानुकूल सम्पादन करनेसे भजनमे सहायता मिलती है।

जबतक क्रोध, द्वेष, कष्ट, स्वार्थरता, अभिमान और लोकनिन्दाका भय हमारे हृदयमें विद्यमान रहेगा तबतक फडेर तर करनेपर भी भक्ति-लभ करना दुष्कर है।

ब्रह्मचर्यमय जीवन परम पुण्यार्थमय जीवन है।

सद्भावण, सद्भिचार, सद्भावना और न्यायनिष्ठाका परित्याग कर वाय आहम्यरसे धर्मात्मा नहीं बन सकता।

जो भक्त ब्रह्मचर्य धारणकर रोप राज्ञिमे ध्यान-भजनका अभ्यास करता है, उसको प्रातःकाल ज्ञान करनेकी आवश्यकता नहीं है।

रसास्वादिसे लोभसे भोजन करनेसे तमोगुण बढ़ता है। रचनेन्द्रिय बधीभूत होनेसे अन्य इन्द्रियाँ बधमे नहीं होती।

संन्यासमय भोजन न करना चाहिये। भोजनके समय माया न करना चाहिये। भोजनसे पहले हाथ-पैर धोना चाहिये और पवित्र वस्त्र धारणकर पवित्र स्थानमें उत्तर अथवा पूर्व मुख होकर भोजन करना चाहिये। तामस भोजन सर्वदा वर्जनीय है। दूसरोंके अवगुणोंका देखना ही अवनतिकारण है। प्रत्येक व्यक्तिसे गुण ग्रहण करना ही उन्नतिकारण है।

अस्तरादीके शीत धाम तथा सम्यक्-विश्व, मान-भक्तान और मुक्त-दुःखमे समन्वित रहना ही भक्तका लक्ष्य है।

रस-द्वेष, क्लेश-रज और अभिमान जीवके बन्धन हैं। मुक्ति-ला कुण्डल और कुण्डल अवनति है तथा सच्चिन्दा, सदाशिव और सत्त्व उन्नतिक उपाय हैं।

ॐ वा. सं. ७२—

विश्राम ही फल लाभका उपाय है।

देवता, वेद, गुरु, मन्त्र, तीर्थ, ओराय और महात्मा—ये सब श्रद्धाने फल देते हैं, नष्टने नहीं।

अनेक विप्र होनेपर भी जो भीरु पुरुष कर्तव्यमे चलायमान नहीं होता वही भगवान्का कृपापत्र है।

दया, तितित्त, गम्य, वेगम्य, अमानिष्य, अदम्भित्य, पिष्टानार, ग-यसगयगता, गदाचार, अप्रसारित उतागद, अध्यवगाय और अयमिच्छाणि भक्ति—ये सब उन्नतिके लिये आवश्यक हैं।

अधिक भाषण करना मिश्रयात्रीका चिह्न है।

हास्य-परिहास करना, तमासा देवना, छलसे बात करना और अन्यायसे दूसरोंका धन हरण करना भक्तोंका लक्षण है।

दूसरोंकी गमालोचना न करना वैराग्यका लक्षण है।

अधिक जग करनेसे शरीरके परमाणु मन्त्राकार हो जाते हैं।

विद्वान् होकर ज्ञान गदना अर्थात् वाद-विवाद न करना श्रेष्ठ पुरुषोंका लक्षण है।

अदापूर्णक विशिष्ट तीर्थभ्रमण करनेसे निश्चिन्त होती है। तीर्थोंमे कुभागात्क उदय होनेसे पारमेश्वर होता है।

‘मैं दुर्बल हूँ, मैं अशक्ति हूँ’—यह मगकी दुर्बलताका लक्षण है। प्रिय एव उतागदमे वापस तगर होगा परिणमनका लक्षण है।

मनसा शान्त रहना ही आरोप्य शरीरका लक्षण है।

प्रातः, मध्याह्न, सन्ध्या-मय और देर रातमें ध्यान करनेसे विशेष एकाग्रता होती है। मन्त्र ध्यान स्पष्ट है, चिन्तामय ध्यान गूढ़ है और क्लिष्टादि ध्यान रस भक्ति है।

विषम, परधर्म, धर्माभास, उतर्धम और उन्मधर्म ही अधर्मकी नई न्यायने योग्य हैं।

आत्मन, अनुसन्धानका रक्षण, भगवती मनुष्यके मय एवं वाचना भगवद्भक्तिके विषय है।

भक्तकी भगवान्, भजन और गुरुवर्य इनको छोड़कर और किसीमे लज्जा नहीं होती।

कर्म-ओपादि मगकी लक्ष्य है; मन-एवम हो करनेसे ज्ञान, विद्वान, वैराग्य और अनन्द प्राप्त होते हैं।

जीवका स्वभाव प्रेम करना है। शानीका प्रेम वैराग्यमें होता है, कामीका प्रेम संसारमें होता है और भक्तका प्रेम भगवान्में होता है। शानी शिवरूप है, वह कामका शत्रु है; भक्त विष्णुरूप है, काम उसके अधीन है तथा मन ब्रह्मरूप है, संसार उसकी संतान है।

ज्ञान अज्ञानका नाश करता है, व्यवहारका नाश नहीं करता। दैवी सम्पत्ति ज्ञानको पुष्ट करती है और आसुरी उसका आच्छादन करती है। इसलिये शुभ कर्मको छोड़ना नहीं चाहिये। चित्तका स्वभाव ही चिन्तन करना है। शुभ कर्म छोड़ देनेसे चित्त विषय-चिन्तन करेगा। कर्म बुद्धिका विषय है, साक्षीका नहीं। अतः विचारवान् पुरुष कर्म करता हुआ उसका साक्षी बना रहे।

जो परमात्माके दर्शन करना चाहे, सदा सुख भोगना चाहे तथा भय-बन्धनसे छूटना चाहे उसे कामिनी और काश्चनमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिये। जो इनमें मन लगाये रहते हैं उन्हें सिद्धि नहीं मिलती। भगवान् उनसे सदा दूर रहते हैं।

जिसका रूप और शब्दमें योड़ा-सा भी अनुराग है वह सगुणोपासनाका ही अधिकारी है। निर्गुणोपासनाका अधिकारी यही है जिसका रूप या शब्दमें विस्तुल प्रेम न हो।

बंगलामें एक कहावत है 'येमनि मन तेमनि भगवान्' अर्थात् जैसा मन होता है वैसा ही भगवान् होता है। भगवान् का स्वरूप भक्तकी भावनाके अनुकूल ही है।

जिन भाग्यसे सत्त्वगुण, ज्ञान और भक्तिकी वृत्ति तथा मन शान्त हो देगा भाग्य करना ही मुख्य है।

भगवत्स्मरण और भगवद्भक्तोंका सङ्ग करना मुख्य कर्तव्य है।

निद्रा, तन्द्रा, आलस्य, विशेष और साधनके नाश है।

भद्रा, भक्ति, नम्रता, उत्साह, धैर्य, शरीर, यम और यद आदिही पवित्रता; संयम और मदाचरणका नियम तथा अविश्वंसा परित्याग—ये सब भक्तिके लक्षण हैं।

भगवच्चिन्तनमें कर्तव्य है। भक्तिके लक्षणोंका पालन करना महत्त्वपूर्ण है।

अनावश्यक भाषणका परित्याग

सर्वदा नियम-निश्चयमें तत्पर रहनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये। समझकर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, शत्रुता करना चाहिये।

अनावश्यक कर्मका भगवान् सर्वदा मेरे सम सरलता भक्तिमार्गका अवलम्बन चाहिये।

शारीरिक स्वास्थ्य का मुख्य साधन है।

संसारकी

जाना चाहिये

विद्वत्

रोते

जाओ।

हमें स्वप्नदर्शन अचम, प्रत्यक्ष दर्शन मन्त्र्य और तत्प्रीतिता उत्तम है। तत्प्रीतिताके पश्चात् साधक जगत्को गमनात् देखता है। जन्मक ऐसा गुप्त दिन प्राप्त न हो, तब तक कष्ट सहन करते भजा और धैर्यके साथ भजन-साधन करना चाहिये। विनये ही साधक सगरी कर्म त्यागकर दिन-रात जर करने रहते हैं; परन्तु इसी प्रकारका कष्ट उपस्थित होनेपर वे उठे मग्न करनेमें अगम्य हो जाते हैं। इसका कारण केवल ध्यानका अभाव है। हमनिचे जरके साथ ध्यान, मानससूत्र और ईश्वरार्पणा भी करनी चाहिये।

प्रतिदिन नियम समयमें इष्टदेवकी हृदयसिंहासनपर विराजमान कर मानसिक द्रव्यद्वारा पूजा करनी चाहिये। पूजाके उपरान्त जर आरम्भ करना चाहिये। नाम-जरते सम्पूर्ण पापोंका क्षय एवं सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। अन्य चिन्ताएँ त्यागकर यथाभाव नाम-जर करना ही मङ्गल है। साधकके लिये नाम-जर, समुद्रमय पाठ, पवित्रता और नियम-निष्ठा भक्ति-व्ययमें सहायक हैं।

सम्पूर्ण नन्दोका जन्म गङ्गाजीमें निकलकर गङ्गारूप हो जाता है। भगवान्‌को निवेदन करनेसे सम्पूर्ण पदार्थ पवित्र हो जाते हैं। भक्तिमार्ग जानमार्गकी अपेक्षा सरल और सुमधुर है। किन्तु भट्टाक्षीन तर्कज्ञादीनो दुर्लभ है।

भक्तके लिये 'भक्तार नित्य है या अनित्य' यह विचार करना आवश्यक नहीं है। उसे तो जो कुछ दिखावा

देता है वह लीलामय पुरुषोत्तमका लीलास्थान है।

भक्तके लिये नाम-स्मरण तथा श्वेत मूर्तिको प्रेमके साथ देखना ही मुख्य साधन है। देखनेका अभ्यास जितना अधिक होगा, नित्यही चञ्चलता उतनी ही कम होगी।

वाणीके मीनेसे कोई मूर्ति नहीं होता। मनकी चञ्चलता-के अभावसे मुक्ति होते हैं।

भजनमें चार रिश हैं—लय, विशेष, कषाय और रसास्वाद। लय—ध्यानके आरम्भमें निद्रा-तन्द्रासे श्वेतको भूल जाना ही लय है। विशेष—ध्यानके समय अगली-पिछली बातें याद करना विशेष है। कषाय—ध्यानके समय राग-द्वेष-का गुप्त सङ्कार चिन्तमें रहनेसे शून्य हो जाना कषाय है। रसास्वाद—मत्स्य आनन्दमें ही अपनेको कृतकृत्य मान लेना रसास्वाद है।

सत्कर्म और सविन्यासे अपना और संसारका लाभ है तथा असत्कर्म और अविन्यासे अपनी और संसारकी हानि है।

भक्त निरन्तर अभ्यासके बलसे रागद्वेषरहित होकर विधि-निषेधरूपी भवसागरको पार कर जाता है।

साधकको छी, घन और नास्तिकसम्बन्धी चरित्रोंकी सवालोजबा नहीं करनी चाहिये।

भक्तिपरयण पुरुषोंको जिनमें जितना भय होता है, भक्तिपरयणा जिनके लिये भी पुरुष उतना ही भयदायक है।

संत श्रीरामानन्दजी एम्० ए०

[जन्म—ई० सन् १९१७ के लगभग ।]

(प्रेषक—श्रीकपूरीकाजी अग्निहोत्री, एम्० ए०)

साधकोंके लिये

यह जानते हुए कि विश्वके प्राणियोंके स्वरूपमें प्रभु ही विकासकी निमिष दशाओंको व्यक्त कर रहे हैं, यदि हम व्यक्तिओंके विभिन्न व्यवहारोंमें उनके विकासकी माँगके अनुसार, उनकी सेवा करें, तो हम सभी प्रभुका दर्शन कर सकेंगे और सभी कुछ प्रभु ही दीवेंगे।

अपने शब्दोंकी और व्यवहारकी दृष्टियोंमें होनेवाली प्रतिक्रियाके प्रति सावधान रहते हुए, अव्यक्तताओं और दृष्टियोंके असोभनीय शब्दों और व्यवहारोंमें निरुत्साहित हुए बिना दूसरोंकी सेवाको सौभाग्य माननेवाला मनुष्य ही प्रेम-प्राप्तका चेन्द्र बन जाता है।

प्रत्येक नारी जगन्माता महाशक्तिका प्रतीक है।

जित विश्वम्भरने तुम्हारे उत्थान और विकासका भार

लिया है, वही दूसरोंका भी कल्याणकर्ता है। तुम्हारा यह सोचना कि तुम किसीके भाग्य-विधाता हो, अपराध है।

अपनेको बदल डालनेके लिये 'गमनाम' से अधिक प्रभावशाली और अनुभूत दवा में नहीं जानता हूँ। हमपर जितना कोई निर्भर करेगा, जितना अधिक जर करेगा, उतने ही शीघ्र अपनेमें उसे परिवर्तनका अनुभव होगा।

विभागके साथ डाल दो अपने आपको उगने कीचरणों-पर। प्रत्येक दशामें ईश्वरचन्द्रागे नम्रतासे स्वीकार करते हुए प्रसन्न रहो। यही शरणागत और समरंग है।

ध्यान करो—मैं शक्तिमय, शान्तमय, आनन्दमय और मङ्गलमय हूँ। राम अनन्त शक्तिमय, अनन्त शान्तमय, अनन्त आनन्दमय और अनन्त मङ्गलमय हूँ। मैं राममय हूँ—अनृतमय हूँ।

ध्यान अधिक होनेसे मनकी शान्ति होती है। जिस दिन ध्यान अधिक हो और जप कम हो, उस दिन कोई चिन्ता न करनी चाहिये; किन्तु यदि जप अधिक हो, ध्यान कम हो तो उसके लिये चिन्तित होना चाहिये।

जप और ध्यानमें चित्त न लगनेपर जिस पुनरुक्तमें तुम्हारा अधिक प्रेम हो, उसका पाठ करो। अधिक पुस्तकें देखना भी भजनका विघ्न ही है।

बाधुरहित स्थानमें निष्कम्प, स्थिर और शान्तभावसे आधा-आधा घंटा बैठनेका अभ्यास करो।

भोग्यवस्तुके साथ अधिक प्रेम होनेसे चित्त नीचे जानेकी सम्भावना है, इस बातको अच्छी तरह याद रखो।

प्रीति, संतोष, प्रसन्नता, उत्साह, धैर्य, ग्राह्य और निर्भयता भगवत्प्राप्तिके सहायक हैं।

जिस विषयको ग्रहण करके अनेक विघ्न होनेपर भी त्यागनेकी सामर्थ्य न हो, उसीको निद्रा समझना चाहिये। निद्रा अनेक प्रकारकी है। जैसे—धर्मनिद्रा, नियमनिद्रा, समयनिद्रा, भक्तिनिद्रा और ज्ञाननिद्रा आदि।

शारीरिक स्वास्थ्यसे मनकी शान्ति होती है। अति भोजन और अपच्य भोजन सर्वथा त्याग्य है। जिस वस्तुको खानेसे शरीरमें रोग उत्पन्न हो उसका सर्वथा त्याग करना चाहिये। भजन, भोजन और निद्रा प्रतिदिन नियत समयमें ही होनी चाहिये। भिड़ौना, ओढ़ना और वायस्थान परिष्कृत रखना चाहिये, किन्तु विलासिताका सर्वथा त्याग करना चाहिये। शिष्टाचारको कभी न छोड़ना चाहिये। हाँ, परनिन्दका अवश्य त्याग करना चाहिये।

आलस्य सबसे अधिक विघ्नकारक है। आलस्यसे शरीर और मन दोनों ही दुर्बल होते हैं।

भगवन्नाम-स्मरण करनेके लिये सुसमय-कुसमय, शुचि-अशुचि अथवा सुस्थान-कुस्थानका विचार न करना चाहिये।

जिस समय विघ्न उपस्थित हो, उस समय सरल भावसे भगवान्की प्रार्थना करनी चाहिये।

ध्यानारम्भके समय प्रथम ध्येय-भूतिके चरणसे मक्षक-पर्यन्त मनको घुमाना चाहिये और पहले छः मिनिटसे अधिक ध्यान न करना चाहिये।

हृदयमें प्रेम होनेसे निद्रा नहीं आती।

विश्वास और निर्भरता होनेसे निद्रा आदि सम्पूर्ण दोष दूर हो जायेंगे।

जो व्यक्ति कुप्रवृत्तिसे तत्पर, मनुष्यत्व-हीन, संसार-

विश्रान्त कृमि, पशुधर्मी, मोक्षान्व, उन्नतिकी आशासे रहित तथा प्रवृत्तिपरायण होता है, उसे भगवत्प्राप्ति नहीं होती।

जो व्यक्ति विचारपरायण, गत्यनिष्ठ, संयमशील, शान्त-कामी, दुःख-निवृत्तिमें तत्पर, पवित्रताका ही आदर्श रखने-वाला, भगवान्को ही लक्ष्य बनानेवाला, भद्रा और वीर्यको ही बन्धु बनानेवाला तथा भगवत्प्राप्तका ही आभूषण पहनने-वाला होता है, वह भगवान्को प्रेमरज्जुसे बाँध लेता है।

जिस प्रकार सुकृतने प्रसन्न वदनेसे विर-पान कर लिया, किन्तु गत्यका त्याग नहीं किया, हरिदासने काजीके अत्याचारसे ठरिनाम नहीं छोड़ा, हिरण्यकशिपुके अत्याचारसे प्रह्लाद विचलित नहीं हुआ, इसी प्रकार धर्मनिद्रा, सत्यवादी, कर्तव्य-परायण भगवद्भक्तको भगवत्निद्रासे विचलित न होना चाहिये।

साधकके लिये लोकसंग्रह अत्यन्त विघ्नकारी है तथा ब्रह्म-चर्य, सरलता, निर्भरता और वैराग्य सहायक हैं। साधन परिषद हो जानेपर लोक-संग्रह हानिकारक नहीं होता।

भगवान्की दया और निजकी चेष्टा दोनोंसे ही उन्नति होती है। वृद्धावस्थामें भगवत्प्राप्तिकी इच्छा होनेपर भी भक्ति-लक्ष्य होना कठिन है। भगवद्भक्तको प्रत्येक कार्यके आरम्भमें भगवान्का ध्यान करना चाहिये।

निद्रा, घृणा, द्वेष और अभिमान जीवके लिये बन्धनकी शृङ्खला हैं।

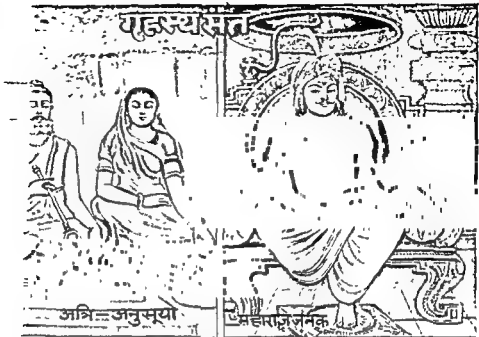
समय धैर्य न बिताना चाहिये। जिस समय कोई काम न हो उस समय जप, मानसपूजा अथवा सद्गुणोंका पाठ करना चाहिये।

मनमें कुत्थित चिन्ता उत्पन्न होनेसे उसके हटानेके लिये लप अथवा धर्मचिन्ता या वैराग्यभावना करनी चाहिये।

प्रथम ध्यान दस मानस-पुञ्जाका अभ्यास बढ़ाकर मनको स्थिर करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। मन अधिक दृढत्वसे भगवान्में अनुराग उत्पन्न होता है। पहले-पहल मन ठहरना कठिन होता है। मन न लगे लो मानसिक जप करना चाहिये। कुछ काल अभ्यास करनेके पश्चात् थोड़ा-थोड़ा आनन्द आने लगता है; फिर कुछ समयतक अभ्यास दृढ़ हो जानेसे अधिक ध्यान करनेका उत्साह उत्पन्न होता है। उन्नते बाद ध्यानकी मात्रा अधिक हो जानेसे चित्त भावग्रहणमें दृढ़ जाता है। यदी अवस्था साधनका पूर्ण पद है। इसी अवस्थाको भगवन्मायाकार समझना चाहिये।

साधनाकार तीन प्रकारका होता है—(१) हृदयका प्रत्यक्ष दर्शन, (२) स्वप्नदर्शन और (३) तलनिद्रा।

गृहस्य संत

अत्रि-अनुसूया

महाराजर्जनक

तुलाधार वैश्य

धर्मव्याध

गृहस्य संत

ध्यान अधिक होनेसे मनकी शान्ति होती है। जिस दिन ध्यान अधिक हो और जप कम हो, उस दिन कोई चिन्ता न करनी चाहिये; किंतु यदि जप अधिक हो, ध्यान कम हो तो उसके लिये चिन्तित होना चाहिये।

जप और ध्यानमें चित्त न लगानेपर जिस पुस्तकमें तुम्हारा अधिक प्रेम हो, उसका पाठ करो। अधिक पुस्तकें देखना भी भजनका विघ्न ही है।

वायुरहित स्थानमें निष्कम्प, स्थिर और शान्तभावसे आधा-आधा घटा बैठनेका अभ्यास करो।

भोग्यवस्तुके साथ अधिक प्रेम होनेसे चित्त नीचे जानेकी सम्भावना है, इस बातको अच्छी तरह याद रखलो।

प्रीति, गतोप, प्रव्रता, उत्साह, धैर्य, साहस और निर्भयता भगवत्प्राप्तिके सहायक हैं।

जिस विषयको ग्रहण करके अनेक विघ्न होनेपर भी त्यागनेकी गाम्भीर्य न हो, उसीको निष्ठा समझना चाहिये। निष्ठा अनेक प्रकारकी है। जैसे—धर्मनिष्ठा, नियमनिष्ठा, समयनिष्ठा, भक्तिनिष्ठा और शननिष्ठा आदि।

शारीरिक स्वास्थ्यसे मनकी शान्ति होती है। अति भोजन और अशुभ भोजन सर्वथा त्याग्य है। जिस वस्तुको खानेसे शरीरमें रोग उत्पन्न हो उसका सर्वथा त्याग करना चाहिये। भजन, भोजन और निद्रा प्रतिदिन नियत समयमें ही होनी चाहिये। बिठौना, ओढ़ना और वागस्यान परिष्कृत रखना चाहिये, किंतु विन्यासितास सर्वथा त्याग करना चाहिये। शिष्टाचारको कभी न छोड़ना चाहिये। हा, परनिन्दाका अवश्य त्याग करना चाहिये।

आलस्य सबसे अधिक निम्नकारक है। आलस्यसे शरीर और मन दोनों ही दुर्बल होते हैं।

भगवत्प्राप्त्यर्थ करोंके लिये शुक्रमय कुममय, शुचि-अशुचि अपना मुग्धान-कुम्भानका विचार न करना चाहिये।

जिस समय शिष्ट उपस्थित हो, उग समय सरल भावसे भगवान्की प्रार्थना करनी चाहिये।

त्यागार्थक समय प्रथम ध्येय मूर्तिक चरणमें मस्तक-पटन मनको पुमाना चाहिये और पर-उःमिनिष्ठये अधिक ध्यान न करना चाहिये।

हृदयमें प्रेम होनेसे निद्रा नहीं आती।

विराग और निर्भरता होनेसे निद्रा जल्दी भगवान्को देख दूर हो जाती है।

जो व्यक्ति पुनराविर्गमें तत्पर, मनुष्य-वहीन, संसार-

विद्याका कृमि, पशुधर्मी, मोहन्य, उन्नतिकी आशासे रहित तथा प्रवृत्तिपरायण होता है, उसे भगवत्प्राप्ति नहीं होती।

जो व्यक्ति विचारपरायण, मत्पनिष्ठ, संयमशील, शान्ति-कामी, दुःख-निवृत्तिमें तत्पर, पवित्रताका ही आदर्श रखने-वाला, भगवान्को ही लक्ष्य बनानेवाला, श्रद्धा और वीर्यको ही बन्धु बनानेवाला तथा भगवत्प्राप्तिको ही आनुरण करने-वाला होता है, वह भगवान्को प्रेमरज्जुसे बाँध लेता है।

जिस प्रकार मुकुराते प्रसन्न वदनसे विप-पान कर लिया, किंतु मत्पन्ना त्याग नहीं किया, हरिदासने काजीके अत्याचार से हरिनाम नहीं छोड़ा, हरिण्यकशिपुके जत्याचारसे ग्रहीत विचलित नहीं हुआ, इसी प्रकार धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कर्तव्य-परायण भगवद्भक्तको भगवत्निष्ठाले विचलित न होना चाहिये।

साधकके लिये लोकसंग्रह अत्यन्त विमोचक है तथा नश-चर्य, सरलता, निर्भरता और वैराग्य सहायक हैं। साधन परिपक्व हो जानेपर लोक-संग्रह हानिकारक नहीं होता।

भगवान्की दया और निजकी चेष्टा दोनोंमें ही उन्नति होती है। ब्रह्मद्वेषामें भगवत्प्राप्तिकी इच्छा होनेपर भी भक्ति-लभ होना कठिन है। भगवद्भक्तको प्रत्येक कार्यके आत्ममें भगवान्का ध्यान करना चाहिये।

निद्रा, पुष्पा, द्वेप और अभिमान जीवके लिये बन्धनकी शृङ्खला हैं।

समय व्यर्थ न बिताना चाहिये। जिस समय कोई काम न हो उग समय जप, मानवपूजा अथवा सद्गुरुगोत्रा काठ करना चाहिये।

मनमें कुत्सित चिन्ता उत्पन्न होनेसे उसके हटानेके लिये जर अपवा धर्मचिन्ता या धैर्यगमभावना करनी चाहिये।

प्रथम ध्यान एवं मानग पूजाका अभ्यास सदाकर मनको स्थिर करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। मन अधिक दूरनेसे भगवान्में अनुराग उत्पन्न होता है। पहले घर मन दूरना कठिन होता है। मन न लगे तो मानसिक जग बनना चाहिये। कुछ काल अभ्यास करनेके पश्चात् घोड़ा घोड़ा आनन्द आने लगता है, फिर कुछ समयका अभ्यास हो जातेमें अधिक ध्यान करनेका उत्साह उत्पन्न होता है। उसके बाद ध्यानकी माया अधिक हो जानेसे चित्त भगवत्प्रेम में डूब जाता है। यही अवस्था मानवका पूर्ण पद है। इसी अवस्थाको भगवत्प्राप्तिकार समझना चाहिये।

शान्त्यार तीन प्रकारका होता है—(१) शान्त्यार-ब्रह्म दर्शन, (२) स्वप्रदर्शन और (३) दृष्टि-दर्शन।

हममें स्वप्रदर्शन अचम, प्रत्यक्ष दर्शन मध्यम और तल्लीनता उत्तम है। तत्तीनताके पश्चात् मायक जगत्को स्वप्रवृत्त देखता है। जगतक योग्य शुभ दिन प्राप्त न हो, तबतक कष्ट उठान करके धन और धैर्यके माय भजन-मायन करना चाहिये। किन्तु ही मायक मंगली कर्म त्यागकर दिन-रात जर करते रहते हैं; परन्तु निम्नी प्रकारका कष्ट उर्गस्थित होनेपर वे उसे सदन करनेमें अयमर्थ हो जाते हैं। इनका कारण केवल ध्यानका अभाव है। इसलिये उनके साथ ध्यान, मानसपूजा और ईश्वरप्राधान्य भी करनी चाहिये।

प्रतिदिन नियत समयमें इष्टदेवको हृदयसिंहासनपर विराजमान कर मानसिक द्रव्यद्वारा पूजा करनी चाहिये। पूजाके उपरान्त जर आरम्भ करना चाहिये। नाम-जपसे सम्पूर्ण पादोंका क्षय एवं सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। अन्य चिन्ताएँ त्यागकर यथाभाग्य नाम-जप करना ही मङ्गल है। साधकके लिये नाम-जप, सद्गुरु-पाठ, पवित्रता और नियम-निष्ठा भक्ति-व्ययमें सहायक हैं।

सम्पूर्ण नदियोंका जल गङ्गाजीमें मिलकर गङ्गारूप हो जाता है। भगवान्को निवेदन करनेमें सम्पूर्ण पदार्थ पवित्र हो जाते हैं। भक्तिमार्ग ज्ञानमार्गकी अनेका सरल और सुमधुर है; किन्तु श्रद्धालीन तर्कनादीको दुर्लभ है।

भक्तके लिये 'महार नित्य है या अनित्य' यह विचार करना आवश्यक नहीं है। उसे तो जो कुछ दिलचाही

देता है वह लीलामय पुरुषोत्तमका लीलास्थान है। भक्तके लिये नाम-स्मरण तथा ध्येय मूर्तिको प्रेमके साथ देखना ही मुख्य माधन है। देखनेका अभ्यास जितना अधिक होगा, चित्तकी चञ्चलता उतनी ही कम होगी।

वाणीके मोनमें कोई मुनि नहीं होता। मनकी चञ्चलता-के अभावमें मुनि होते हैं।

भजनमें चार विप्र हैं—लय, विशेष, कपाय और रगास्वाद। लय—ध्यानके आरम्भमें मित्रा तन्द्रासे ध्येयको भूल जाना ही लय है। विशेष—ध्यानके समय अगली-गिच्छली बातें याद करना विशेष है। कपाय—ध्यानके समय राग-द्वेष-का सूक्ष्म सङ्कार चित्तमें रहनेमें शून्य हो जाना कपाय है। रगास्वाद—स्वल्प आनन्दमें ही अपनेको कृतकृत्य मान लेना रगास्वाद है।

सत्कर्म और सचिन्तामें अपना और ममारका लाभ है तथा असत्कर्म और असचिन्तासे अपनी और संसारकी हानि है।

भक्त निरन्तर अभ्यासके बलमें रागद्वेषरहित होकर विविध-निर्गुणरूपी भवसागरको पार कर जाता है।

साधकको स्त्री, धन और नास्तिकसम्बन्धी चरित्रोंकी सफासोचना नहीं करनी चाहिये।

भक्तिपरपरायण पुरुषोंको स्त्रियोंसे जितना भय होता है, भक्तिपरायणा स्त्रियोंके लिये भी पुरुष उतना ही भयदायक है।

संत श्रीरामानन्दजी एम्० ए०

[जन्म—ई० सन् १९१७ के लगभग ।]

(मेषक—श्रीकृष्णलालजी सप्रिहोत्री, पन्० ८०)

साधकोंके लिये

यह जानते हुए कि विश्वके प्राणिपक्षोंके स्वरूपमें प्रभु ही विकासकी विभिन्न दशाओंको व्यक्त कर रहे हैं, यदि हम व्यक्तियोंके विभिन्न व्यवहारोंमें उनके विकासकी ओरके अनुसार, उनकी सेवा करें, तो हम सभी प्रभुका दर्शन कर सकेंगे और सभी कुछ प्रभु ही दीनेगा।

अने शब्दोंकी और व्यवहारकी दृष्टिमें होनेवाली प्रतिक्रियाके प्रति गौरवान् रहते हुए, अवशरताओं और दृष्टिकोणोंके असमानताओं और व्यवहारोंके निरन्तरताएँ हुए बिना दृष्टिकोणोंके सीमायुक्त माननेवाला मनुष्य यही ही प्रेम-प्रसादाका वन्द्य बन जाता है।

प्रत्येक नापी जगन्माता सदाशक्तिका प्रतीक है।

जिस विश्वम्भरने तुम्हारे उत्थान और विकासका भार

लिया है, यही दृष्टिकोण भी कल्याणकर्ता है। तुम्हारा यह सोचना कि तुम किसीके भाग्य-विधाता हो, अस्वाभाविक है।

अनेकों बदल डालनेके लिये 'रामनाम' में अधिक प्रभावशाली और अनुभूत दवा में नहीं जानता हूँ। हमारे जितना कोई निर्भर करेगा, जितना अधिक जर करेगा, उतने ही शीघ्र अपनेमें उसे परिवर्तनकर अनुभूत होगा।

विश्रामके माय हाथ दो अपने आपको उनके भीचरों-पर। प्रत्येक दशामें ईश्वरके ही मन्त्रोंमें स्वीकार करते हुए प्रसन्न रहो। यही शरणार्थी और समर्पण है।

ध्यान करो—मैं शक्तिमय, ज्ञानमय, आनन्दमय और मन्त्रमय हूँ। राम अनन्त शक्तिमय, अनन्त ज्ञानमय, अनन्त आनन्दमय और अनन्त मन्त्रमय हूँ। मैं राममय हूँ—अमृतमय हूँ।

गृहस्थ संत

संत विरक्त हीं हों, यह आवश्यक नहीं है। संतोंका न कोई वर्ग है, न आश्रम। वे सभी वर्गोंमें, सभी आश्रमोंमें, सभी देशोंमें, गृहस्थ-विरक्त सभीमें हुए हैं—हो सकते हैं। री-पुरुष सबने संत होने आये हैं।

अत्रि-अनुसूया

महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी श्रीअनुसूयाजी—ब्रह्मा, विष्णु और शंकरजी भी जिनके पुत्र बने चन्द्रमा, दत्तात्रेय तथा दुर्वासारूपमें, जो महर्षि-मण्डलीमें सदासे पूज्य हैं—धन्य है उनका गार्हस्थ्य। जगज्जननी श्रीजानकीजी-को भी जो पातिव्रत-धर्मका उपदेश कर सकें—अनुसूयाजीको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा हो सकता है।

महाराज जनक

पूरे राज्यका संचालन करते हुए उससे सर्वथा अनासक्त, अपने शरीरका भी जिन्हें मोह नहीं—इसीसे तो वे 'विदेह' कहे जाते हैं। विरक्तशिरोमणि श्रीशुकदेवजी भी जिन्हें गुरु बनाकर ज्ञानोपदेश प्राप्त करने गये, उन परम ज्ञानीके सम्बन्धमें क्या कहा जाय। क्या हुआ जो वे क्षत्रिय थे, क्या हुआ जो वे नरेश थे। उनका तत्त्वज्ञान, उनकी अनासक्ति, उनकी भगवद्भक्ति—जगत् उससे सदा प्रकाश पाता रहेगा।

तुलाधार वैश्य

संत होनेके लिये जैसे विरक्त होना आवश्यक नहीं, वैसे ही अमुक साधन भी आवश्यक नहीं। उपनिषदोंके अध्ययन, योगके अर्णवास, सविधि यज्ञ या देवार्चन तथा माला-झोली छटकाये बिना कोई संत नहीं होगा—ऐसी

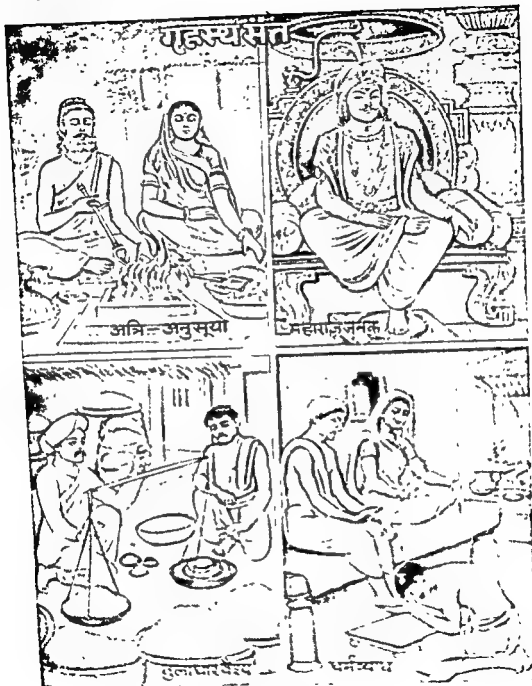
कोई बात नहीं। ये उत्तम साधन हैं; किंतु ये ही साधन नहीं हैं। भगवान् ने गीतामें बताया—

‘स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः।’

तुलाधार वैश्य थे—व्यापार उनका स्वकर्म था और उसीसे वे अर्चन करते थे घटघटविहारी प्रभुका। व्यापार उनके निजी लाभका साधन नहीं था, यह आजीविकाका साधन था—यह गौण बात है। उनके पास ग्राहकोंके नाना रूपमें जो जगन्निघन्ता आते थे, उनकी मेयाका साधन था व्यापार। ग्राहक आया—वे सोचते थे 'ये इस वेतनमें प्रभु आये। इस समय इनके इच्छानुसार इनकी सेवा कैसे हो?' ग्राहकका हित, ग्राहकका लाभ—यह था उनके व्यापारका आदर्श और ईमानदारीके इस व्यापारमें—इसी साधनने उन्हें संत बना दिया। ऐसे संत बन गये वे कि एक वनवासी, त्यागी, तपस्वी ब्राह्मण-को अपनी तपस्या छोड़कर उनसे धर्मोपदेश प्राप्त करने आना आवश्यक जान पड़ा।

धर्मव्याध

वे शूद्र थे—उनके द्वारपर भी उसी त्यागी तपस्वी ब्राह्मणकी आना पड़ा—आना पड़ा धर्मोपदेश प्राप्त करने और उन्होंने अपना परम धर्म प्रत्यक्ष दिखला दिया—‘ये मेरे धर्म हैं, ये मेरे आराध्य हैं, मैं और कोई ज्ञान और धर्म नहीं जानता।’ यह कहकर उन्होंने अपने माता-पिताके दर्शन करा दिये। माता-पिताकी तत्परता, विनम्रता और श्रद्धापूर्वक सेवा—यही साधन था जिसने उन्हें विप्र-वन्द्य संत बना दिया था।

विरक्त संत

महर्षियाज्ञवल्क्य

श्री कृष्णमदेव

श्री शंकरदेव

श्री शङ्कराचार्य

विरक्त-संत

महर्षि याज्ञवल्क्य

परम योगीश्वर, ज्ञानियोंके शिरोमणि महाराज जनक-के भी गुरुदेव महर्षि याज्ञवल्क्य प्रारम्भमें गृहस्थ ही थे। जब वे गृहस्थ थे महाराज जनककी सभामें जो गाये सर्वश्रेष्ठ ज्ञानीके लिये थे, उन्हें अपने शिष्यको उन्होंने ही होंक देनेको कहा। शास्त्रार्थमें वे विजयी हुए, सभी ऋषियोंने उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना, किंतु प्यास देने योग्य तो उनकी नम्रता है। उनसे गौड़ ले जाते समय लोगोंने पूछा—‘याज्ञवल्क्य ! तुम अपनेको सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानते हो’ उन्होंने सरलतासे उत्तर दिया—‘ज्ञानियोंको तो मैं नमस्कार करता हूँ। मुझे तो गायाँकी आवश्यकता है, इसलिये ले जा रहा हूँ।’ यही महर्षि समय आनेपर विरक्त हो गये। संन्यासाश्रम स्वीकार किया उन्होंने। एक कोपीन और जलपात्रके अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं था।

भगवान् ऋषभदेव

सम्पूर्ण पृथ्वीके चक्रवर्ती सम्राट् थे भगवान् ऋषभदेव। लेकिन वे तो पृथ्वीपर आये ही थे अवधूत वैशक्का परम आदर्श विरक्तो दिखाने। उन्होंने उपदेश किया था—‘बह गुरु गुरु नहीं, दे सज्जन सज्जन नहीं, बह पिता पिता नहीं, बह माता माता नहीं, बह भाग्य भाग्य नहीं और बह स्वामी स्वामी नहीं जो आती मौतसे बचा न सके।’ संसार मृत्यु-मल्ट टै, इसमें सर्वत्र मृत्युकी ही दुर्दमनीय छाया है। यह प्रत्यक्ष दिखलानेके लिये चक्रवर्ती सिंहासनका उन्होंने त्याग कर दिया। त्यागकी पराक्रान्ता—भोजन और जलनम्रता त्याग, मुझमें एक पत्थरका टुकड़ा रख दिया उन्होंने और मौन होकर उमरके समान वनों में विचरते रहे। वनमें दावामि लगी—उनकी वह पवित्र देह अहृति वन गयी; किंतु जो शरीर नहीं,

जिसकी शरीरमें तनिक भी आसक्ति नहीं, उसे अम्रिता क्या भय। अम्रि हो या काल हो, वह उनकी वन्दना ही तो कर सन्ता था।

श्रीशुकदेवजी

महाराज परीक्षित जब राज्य त्याग करके मृत्युकी प्रतीक्षामें निर्जल वन लेकर भगवती भागीरथीके किनारे आ बैठे, सभी ऋषि-मुनि उन परम भागवतके समीप आये। उनमें भगवान् परशुराम और भगवान् व्यास थे, समस्त देवता-असुरोंके पिता महर्षि कश्यप थे, परम तेजस्वी महर्षि मरु थे, सभी देवर्षि-महर्षि थे; किंतु योद्धाशर्माय नवजलधरसुन्दर दिगम्बर अवधूत व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजीके आनेपर सब उठ खड़े हुए। सबसे उच्चासनपर महाराजने उन्हें बैठाकर उनकी पूजा की। यह ज्ञान, वैराग्य, त्याग और भक्तिका अपार प्रभाव और देने ऋषियोंके भी उन परम वन्दनीयने सुनाया क्या—श्रीमद्भगवत। ‘श्रीकृष्णचन्द्रके श्रीचरणोंमें अनुराग ही समस्त साधनोंका परम फल है।’ यही उनका अमृतोपदेश है।

श्रीशङ्कराचार्य

उच्छिन्नप्राय वैदिक धर्मकी स्थापना की किसने ! किसने कन्याकुमारीसे हिमालयतक सनातन-धर्मका विजय-घोष कराया ! जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्यके अतिरिक्त इसमें भग्न दूसरा कौन समर्थ था। वे विरक्तशिरोमणि, उन्होंने तो शपथ घोषित किया—‘समस्त दृश्य प्रपञ्च निष्पा है। अज्ञानी ही मोहवश इसे सत्य मानकर इन्में आसक्त रहता है। सत्य तो केवल एक चेतन सत्ता है। निर्गुण, नित्य, निर्गुण, अनसृष्टि, ज्ञानस्वरूप ब्रह्मसत्ता। उसकी अनुभूति ही ज्ञान है और उस ज्ञानमें ही जीव अपने जीवन्मे मुक्त होता है।’

संत श्रीराजचन्द्र

[जन्म-स्थान बवाणिया (सीताष्ट), जन्म-सं० १९२४ वि०, देहावसान सं० १९५७ ।]

(प्रेक्षक-वैद्य श्रीबदरहीन राणपुरी)

बहु पुण्य केरा पुज थी
शुभ देह मानव नो भव्यो ।
तो ये ओ भव चक्र नो
आँटो नहीं एके टल्यो ॥
सुख प्राप्त करतों सुख टले
छे लेश ये लछे लहो ।
क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे
काँ अहो राची रहो ॥

लक्ष्मी अने अधिकार बधतां
तु बच्युं ते तो कहो ।
शुं कुटुंब के परिवार भी
बधवाणुं एनेय ग्रहो ॥
बधवाणुं संवार नुं नर
देह ने हारी जवो ।
एमां विचार नहीं अहो हो
एक पल तमने हवो ॥

बाबा किनारामजी अघोरी

(जन्म बनारस जिलेके चन्दौली तहसीलमें रामगढ़ गाँव । पिताका नाम श्रीकनकरसिंह । दीक्षागुरु श्रीबाबुराम अघोरी । निवृत्त संत एवं अधोऽत्मके प्रचारक ।)

संतो भाई मैं भूख्यो कि जग बौरानो, यह कैसे करि कहिये ।
याही बड़ो अचंभो लगत, समुझि समुझि उर रहिये ॥
कये ग्यान अज्ञान जग्य जगत, उर में कपट समानी ।
प्रगट छौंड़ि करि दूर बतायत, सो कैसे पहचानी ॥
हाइ चाम अरु मांस रक्त मल, मज्जा को अभिमानी ।
ताहि खाय पंडित कहलायत, यह कैसे हम मानी ॥
पढ़े पुराण कोएन वेद मत, जीव दया नहिं जानी ।
जीवन भिन्न भाव करि मारत, पुनत भूत भवानी ॥
यह अरुष्ट खसो नहिं तनिवी, मन में रहे रिवानी ।
अंधारि अंधा डगर बतायत, बाहिरी बहिरा बानी ।
‘राम किना’ सतगुरु सेवा बिन, भूकि मरणो अग्यानी ॥

× × ×

शब्द का रूप सोचो जगत पुरा दे,
शब्द का भेद कोई संत जाने ।
शब्द अत अमर अद्वितीय व्यापक पुरा,
संत मुख शब्द मुक्तिहार आने ॥
ः में प्रती दे, जेन में बंद दे,
अरु अनुभी करो, एक माने ।

‘राम किना’ अगम यह राह बाँकी निवृत्त,

निकट को छौंड़ि कै प्रीति दाने ॥

साँच कहिय सॉचो मुनिय, सॉचो करिय विचार ।
सॉच समान न और कछु, सॉचो सग सगार ॥
पाँच तत्व गुन तीन है, रच्यो मकल प्रसंग ।
निंद माई सो देखिये, भुवन गाँह नव खंड ॥
सो मय प्रभु यहै रमि रह्यो, जह चेतन निज ठौर ।
ततैं राम सँभारि गढ़ु, राव नामन को मोर ॥
नही दूर नहिं निकट अति, नही कट्टु अख्यान ।
बेदी ये हृद गाँह करे, जपे सो अज्ञा जान ॥
आपु विचारे आपु मैं, आपु जगु मई होन ।
आपु निरंतर रमि रहे, यह पद पाये सोन ॥
यथा योग्य स्वरदार को, जानि रहे निगहन ।
अमय अमक अमोघ है, जानै अज्ञा देह ॥
अनुभव गोई जानिये, जो नित रहे विचार ।
राम किना मत शब्द गाँह, उतर मय भी नर ॥
बाँह कमारी बूढ़ी, मन नीचन ते नैप ।
तैं तो पूरन ब्रह्म दा, बाई न दोही नैप ॥

श्रीकोलेशर बाबा

[स्थान — सारन ग्राम, बिहार]

(प्रेषक—श्रीब्रह्मचर्मनाथ सहायजी, बी० ए०, बी० एल्०)

(१) प्राणिमात्रसे प्रेम करनेसे भगवान्की प्राप्ति सहजमें हो सकती है। प्रेमका दर्जा बहुत बढ़ा है। इसीसे मनुष्य ईश्वरको प्राप्त कर सकता है। पर प्रेम सच्चा होना चाहिये 'यमहि केवल प्रेम पिआरा'।

(२) मंत तो सत ही हैं, जीवमात्रकी सेवा करना ही उनका जीवन है ।

(१) हृदयमे बुरी वासनाओंको निकाल रखना ।
जितना ही हृदय शुद्ध, कोमल, पवित्र, सात्विक और मकर-
रोगा, उतने ही जल्दी भगवान् उभमें आयेंगे ।

‘जेकर धर मइल, तेकर धर मइल ।

जेव्हा घर भाव, तेव्हा घर आव ॥'

(४) 'झुटमूट' मीरे गणमुच होय । गणमुच मीरे बिगने कांय ॥

जो कोई मंके मन चिन लय । हेंते हेंते हेंदय जाय ॥'

(५) जब बूझें तब सूझें, जब ना बूझें तब जूझें ।

(६) कहना तो बहुत भिन्न, गहन भिन्न न होय ।

मो कहता वहि जल दे, जो नहीं रहत होय ॥

मुनिन की मुनि यों कां, जेमे कनी कल ।

एक एक बिमरे नहीं, निर्मिदिन भाडो याम ॥

पुन्यवान नर होइ ते, दिन कर यह पहचान ।

ईश्वर हर जके महा, पुण्यवान मंडे जन ॥

नम मित्रो क्य को, जं जन भोगी हांय ।

ॐ यह मग हृदय बग, सुग रं नदि कोर ॥

(७) भगवान्‌के हम बननको याद रहनो—

मे 'हूँ' होन भैया, तो जगत बहूँ। तेग।

जो 'नू' नहीं होगा, जो जन मर नहीं होगा ॥

महात्मा श्रीमंगतरामजी

(प्रेषक—महाराज महाराज)

नि देती निष्ठागता, मनुष्यो मे हत ।

दुर्लभ पाठ्य ग्रन्थ, 'महान' महान् २५ ॥

धर्मापदेशयुक्तं लक्षणं

(१) जयतव्य अर्थात् अन्तःकरण स्थित
छन्द न हो, अर्थात् वागमयणी विद्यारणे निर्मित
न हो शुद्ध हो, तद्वत् उक्त विभीषो उपदेश
वरमेव शीघ्रं एव गति है ।

(२) जो स्वतंत्रता स्वार्थके लिये अपना अपने
सुखानके लिये अपना मानके लिये उपदेश करता है वह
उपदेशक दुष्टाचार है, देश और धर्मको विहायनेवक है ।

(१) मिमहे अहम साद, अमर-गमन करमेदी
 रसि, निष्कामता और उदासीनता नदी है, वह बहे-बहे

विद्वान् भी मूर्ਖं रे ।

(४) उपर्युक्त विवेचन और निष्कर्ष—दोनों अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण और निष्कर्षपूर्ण भाग कहलाते हैं। उपर्युक्त विवेचन की सहायता से ही सत्य का पता चलता है।

(५) शिवने शाय भाने मरको
नाने मरको शिव दे, शिवीय मरको भो।

विद्यार्थी हट दिना है जो हा समय विद्यालय समय
बस है, दुर्भाग्यवश समय लेता हट विद्यालय है
प्रयोग समय है जो सब विद्यालय विद्यालय
समय हट विद्यालय विद्यालय समय भविष्य
है, वही विद्यालय विद्यालय विद्यालय विद्यालय है।

साधु श्रीयत्नारायणजी पाण्डेय

(७-४ डि. १९५५)

[illegible][illegible][illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

संस्कृत-संज्ञा-सूचिका

संत श्रीराजचन्द्र

[जन्म-स्थान ववाणिया (सीराष्ट्र), जन्म-सं० १९२४ वि०, देहावतान सं० १९५७ ।]

(भेषक-वैद्य श्रीनन्दलीन राणपुरी)

बहु पुण्य कैरा पुंज थी
शुभ देह मानव नो भूयो ।
तो ये अरे भव चक्र नो
आँटो नहीं एके टूट्यो ॥
मुख प्राप्त करताँ मुख टले
छे लेखा ये लखे लहो ।
क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे
काँ अहो राची रहो ॥

लट्मी अने अधिकार बधता
शु बच्युं ते तो कहो ।
शु कुटुंब के परिवार थी
बधवाणुं एनेम प्रहो ॥
बधवाणुं संसार तुं नर
देह ने हारी जवो ।
एमां विचार नहीं अहो हो
एक पल तमने हवो ॥

वावा किनारामजी अघोरी

(जन्म बभारस जिलेके बन्दीली तहसीलमें रामगढ़ गाँव । पिताका नाम श्रीमन्मदरसिंह । दीक्षागुरु श्रीकालदास मयोरी । सिद्ध संत एवं अघोरमनके प्रचारक ।)

संतो भाई मैं भूयो कि जग बौघनो, यह कैसे करि कहिये ।
याही बड़ो अचंचो लगत, समुक्ति समुक्ति उर रहिये ॥
कपै ग्यान अज्ञान जग्य प्रत, उर में कपट समानी ।
प्रगट छाँड़ि करि दूर बतावत, सो कैसे पहचानी ॥
हाड़ चाम अरु मांस रक्त मल, मज्जा को अभिमानी ।
ताहिं खाय पंडित कहलावत, वह कैसे हम मानी ॥
पढ़े पुराण कोरान वेद मत, जीव दया नहिं जानी ।
जीवनि भिन्न भाव करि मारत, पूजत भूत भवानी ॥
वह अहंछ सुखै नहिं तनिकौ, मन में रहै रिसानी ।
अंधादि अंधा ढगर बतावत, बहिरहिं बहिरा बानी ।
'राम किना' सतगुरु सेवा विनु, भुक्ति मरणो अग्यानी ॥

× × ×

शब्द का रूप सँचो जगत पुरुष है,
शब्द का भेद कोई संत जाने ।
शब्द अज अमर अद्वितीय व्यापक पुरुष,
संत शुद्ध शब्द सुविचार आने ॥
चंद में जोति है, जोति में चंद है,
अरु अज अनुभौ करे, एक माने ।

‘राम किना’ अगम यह राह बाँकी निपट,

निकट को छाँड़ि कै प्रीति ठाने ॥

साँचि कहिय साँचो मुनिय, साँचो करिय विचार ।
साँच समान न और कछु, साँचो सग समहार ॥
पाँच तत्व गुन तीन लै, रच्यो सकल ब्रह्मंड ।
पिंड माहँ सो देखिये, भुवन सहित नव खंड ॥
सो सब प्रभु महँ रमि रह्यो, जड़ चेतन निज और ।
तातैं राम सँभारि गह्यु, सब नामन को मोर ॥
नहीं दूर नहिं निकट अलि, नहीं कहुँ अस्थान ।
बेदी पै हटु गहि करै, जपै सो अजना जान ॥
आपु विचारै आपु मैं, आपु आपु महँ होय ।
आपु नितंबर रमि रहै, यह पद पावै सोय ॥
यया योग्य व्यवहार को, जानि रहै निरद्वेष्ट ।
अमय अलंक असौच है, जानै अजना देष्ट ॥
अनुभव छोड़ै जानिये, जो नित रहै विचार ।
राम किना सत शब्द गहि, उतर जाय भो पार ॥
चाह चमारी चूहड़ी, सब नीचन ते नीच ।
तू तो पूरन ब्रह्म या, चाहै न होती बीच ॥

भजन करो, विदियाँ स्वयं तुम्हारे चरणोंमें टोकर खावेंगी ।
पराधीनताका नहीं, स्वाधीनताका मार्ग अपनाओ ।

८. परमार्थका मार्ग व्यवहारसे ही होकर जाता है । इस-
लिये व्यवहारको शास्त्र-मर्यादाके अनुसार बनाओ । व्यवहार
अमर्यादित हुआ तो परमार्थका पता नहीं चलेगा ।

९. परमात्मा स्वारक है, तुम्हारे अंदर भी है । पागरी
चीजको दूर देखोगे तो दूँदनेमें देर लगेगी ।

१०. जो काम स्वयं पर सक्रो, उनीमें हाथ लगाओ ।
दूतोंके बलपर काम उठानेमें अशान्ति भोगनी पड़ेगी ।

११. अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ जिससे अनन्तशक्ति
और आव्यन्धानन्द प्राप्त हो । ऐसा न करो कि सब शक्ति
क्षय हो जाय और दुःखके पहाड़ोंमें फिर जाओ ।

१२. कहीं भी किनी भी परिस्थितिमें रहो, मनमें कमजोरी
मत आने दो । जहाँ रहो मस्त रहो ।

१३. पापियोंके ऐश्वर्यको देखकर धर्म-फलमें सदेह मत
करो । पाँचीकी सजाका जो मुक्तिजन्म होता है, उसको पाँचीके
पहले हठानुसार भोग-माममी दी जाती है ।

१४. कोई गलती हो जाय तो उसे छुपार लेना चाहिये ।
दुःप्रसन्न करके गलतीका समर्थन करनेसे अनर्थपरम्परा बढ़ती
जायगी और तुम्हारा जीवन नष्ट होगा और दूसरोंकी भी
हानि होगी ।

१५. भगवान्का भजन करो, पर उनसे कुछ माँगो मत;
क्योंकि जितना भगवान् दे सकते हैं उतना तुम माँग ही
नहीं सकते । माँगना और देना दोनों अपनी हैसियतके
अनुसार होता है । तुम माँगोगे तो अलग अलगशक्तिमान्
जीवकी हैसियतसे माँगोगे और यदि भगवान् स्वयं देंगे तो
वे सर्वश सर्वशक्तिमान्की हैसियतसे देंगे । इसलिये इसीमें
लाम है कि क्षुभ कर्म करो और उभका फल कुछ माँगो
मत, भगवान्पर छोड़ दो, जैसा वे चाहें करें ।

१६. यदि कोई तुम्हारी निन्दा करे तो भीतर-भीतर
प्रसन्न होना चाहिये, उससे झुत्ता नहीं करनी चाहिये; क्योंकि
निन्दा करके वह तुम्हारा पाप अपने ऊपर ले रहा है—तुम
बिना प्रयत्नके ही पापोंमें मुक्त हो रहे हो । इसलिये निन्दकको
परमार्थमें महापद ही मानना चाहिये । इसीलिये कबीर
करते थे—

निन्दक ने राखि अंगन कुटो छत्र ।

१७. जिसे आत्मानन्दका अनुभव है, वह विषयानन्दमें
नहीं पड़ेगा । क्या कोई चक्रवर्ती सम्राट् दो गाँवकी मीरकी
इच्छा कर सकता है !

१८. ऐसा करो कि गर्भवाममें फिर न आना पड़े, तभी
मुमुक्षु-जन्म मार्गक होगा ।

१९. मालीमें सम्बन्ध रखोगे तो पूरी वाटिकासे लाम
उठा सकोगे । भगवान्में सम्बन्ध बना लो तो भगवान्की
वाटिकासब बढ़ गारा संसार तुम्हारा हो जायगा ।

२०. कोई काम हो मोच-समस्तकर करो । आनुरता चाहे
जिन काममें हो, अच्छी नहीं । सलङ्ग भी मोच-
समस्तकर करना चाहिये; क्योंकि माधुष्यमें भी न जाने कितने
नी० आर्द० डी० और चोर-डाहू भरे पड़े हैं, जिनके
सम्पर्कसे हानि हो सकती है । इसलिये सतर्क रहना आवश्यक है ।

२१. विरयीका सङ्ग साक्षात् विषयसे अधिक मयावह
है । विषय तो मायात् अग्नि है और विरयी अग्निके
सम्पर्कमें रहनेवाले चिमटेके समान है । अग्नि (अङ्गार) को
हाथमें उठाकर जल्दीसे फेंक दो तो उतना नहीं जलेगा, पर
यदि चिमटा कहीं छू जाय तो चाहे जितनी जल्दी करो पर
फफोला अवश्य पड़ जायगा । इसलिये चिमटोंसे सदा
बचते रहो ।

२२. पहले तो यही प्रयत्न करना चाहिये कि विरयी और
दुर्जनोसे व्यवहार न करना पड़े । पर यदि कोई कार्य आ
ही आय तो उनसे वैसा ही सम्बन्ध रखो जैसा पापानेसे
रखते हो । आवश्यकता पड़नेपर पापानेमें जाते हो, पर काम
हुआ कि यहाँसे हटो, जल्दी-से-जल्दी बाहर आनेकी कोशिश
करते हो । इसी प्रकार इन लोगोंसे काम लेकर जल्दी-से-जल्दी
दूर हट जाना चाहिये ।

२३. सदा उचित और अनुचितका ध्यान रखो । ऐसा
नहीं कि जिनने टुकड़ा बाँट दिया, उनीके दरवाजे पूँछ दिखाने
लगे । उदर-योग्यके लिये अपने भाग्यपर विश्वास रखो ।
किनीके दवाकमें आकर अनुचित कार्य करके पारस मग्न
मत करो; क्योंकि जब उस पारस पत्र तुम्हारे पाप आदेगा
तब तुम्हें अक्रेते ही भोगना पड़ेगा । उस समय कोई रिस्सा
बैठने नहीं आयेगा । इसलिये जो कुछ करो, पार-पुष्पका
विचार करके करो । ऐसा चीज मत सोओ जिसमें कटोते फँसे ।

२४. ठगो मत चाहे ठगा जाओ; क्योंकि मगरमें हस्तेका
नहीं रहना है, जना अवश्य है और पाप कुछ नहीं जायगा—

करो। दो ही दोहा, एक ही दोहा सही, पर छोड़ो मत।
पाठ करते जाओ। श्रीराममें मन लगेगा। श्रीराममें मन
लगनेका अर्थ जगत्से मुक्ति है।

दो घंटे रात रहते जग जाओ। ध्यान करो, जप करो।
यह न हो सके तो गा-गाकर धीरे-धीरे प्रभु-प्रार्थना करो।
सोनेके पहले भी प्रार्थना करो।

सत्सङ्ग हूँदते रहो। तीर्थोंमें जाते रहो। साधु-महात्मा-
ओंकी सेवा करते रहो। तुम अपनी जिम्मेदारीसे मुक्त माने
जाओगे।

पापसे डरो, झूठ मत बोलो। परायी स्त्रीपर कुदृष्टि कभी
भी मत डालो। सर्वत्र भगवान्को देखनेका प्रयत्न करो।
तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा।

संत श्रीपयोहारी बाबा

(जन्म—सिलौदा ग्राम जिला बनारस। उत्तरप्रदेशके गाजीपुर जिलेमें गांगी नामक छोटी-सी नदीके तटपर सिलौदा नामक
गाँवमें कुशीपर निवास। केवल दूध (पय) लेनेसे इनका नाम पयोहारी बाबा पड़ गया।)

जिन्होंने संसारकी ही सर्वस्व मान लिया है, उनकी बात
नहीं, पर जो संसारके उस पारपर भी विश्वास करते हैं—
उन्हें भगवान्का भजन करना आवश्यक है। भजनमें बड़ा
सुख है, पर जयतक भजन नहीं किया जाय, कैसे पता चले।

मन नहीं लगता, कोई बात नहीं। बिना मनके नाम
रटो, रटते जाओ। अग्न्यावले तीक्ष्ण मिर्च भी प्रिय लगने
लगाती है। भगवन्नाम तो बहुत मधुर है।

रात-दिन सोनेमें ही मत बिताओ। कितने जन्म और

कितने कालसे सोते आये हो। अय जग जाओ, सजग हो
जाओ। भगवान्को पानेके लिये चल दो, दुरंत चलो। नहीं
तो सदा रोते ही रहोगे।

मन, वाणी और शरीरसे पवित्र रहो।

भगवान्का गुण गाओ, सुनो। भगवान्का सभी गुण-
गान करो—इसके लिये प्रयत्न करो। पर पहले स्वयं गुणगान
करो। तुम्हारा मङ्गल होगा।

परमहंस स्वामी श्रीराधेश्यामजी सरस्वती

[जन्म—संवत् १८७२]

(प्रेरक—डा० श्रीनरमोदिन्दजी भगवात)

जर लग्य लखै न आर को; तप लग्य नहीं शुद्धात।
आर लखे क्षीतल भयो; नहि कहुँ आवत जात॥
दिम मन्दिर शोधा नहीं; करे अन्य की खेव।
मृग-नृणा में भरमि के; लग्यो न आतमदेव॥
नव त्रिदश की पीजय; जिड़िया बोल अमोल॥

कुछ दिन में उड़ जायगी; रहा पोल का पोल॥
मन दर्पण काँई लग्यी; नहि दरगत है शान।
जेमे धन की ओट में छिपा रहत है मान॥
जर लग्य फुरना प्राण में; तर लग्य झुटा शान।
अचल भयो फुरना नहीं; बूँद में तन्धु गमान॥

श्रीशंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामीजी श्रीब्रह्मानन्दजी सरस्वती महाराज

१. पहले आनेको बनाओ, फिर दूसरेकी चिन्ता करो।
२. धर्म इन्द्रियोंपर नियन्त्रण करता है इमीलिये इन्द्रियोंके
मुल्यम धर्मको हीआ समझते हैं।
३. धर्मका मार्ग प्रत्येक क्षेत्रमें स्थायी मजबूतकाइया मार्ग है।
४. धर्मका मन्थन करनेका सबके हितका शिरोपी है।

५. एक ही (भगवान्को) मजबूतीमें पकड़ को जो
अनेकोंही गुणामद नहीं करनी पड़ेगी।
६. दुर्जनके लिये दुर्जन मत बनो। दुर्जनकी दुर्जनता
को अपनी मजबूततामें दबाओ।
७. इन्द्रियोंके चक्रमें दोहरे लाने प्रयत्न करो। भगवन्का

भजन करो, मिटियों स्वयं तुम्हारे चरणोंमें छोकर स्पर्शगी ।
पराधीनताका नहीं, स्वाधीनताका मार्ग अपनाओ ।

८. परमार्थका मार्ग व्यवहारसे ही होकर जाता है । इस-
लिये व्यवहारको शास्त्र-मार्गदाते अनुसार बनाओ । व्यवहार
अभ्यसित हुआ तो परमार्थका पता नहीं चलेगा ।

९. परमात्मा व्यापक है, तुम्हारे अंदर भी है । पागड़ी
चीनको दूर देखोगे तो हूँदनेमें देर लगेगी ।

१०. जो काम स्वयं कर सको, उसीमें हाथ लगाओ ।
हमरोंके बल्लर काम उठानेमें अशान्ति भोगनी पड़ेगी ।

११. अरुनी दिनचर्या ऐसी बनाओ जिनसे अनन्तशक्ति
और अखण्डानन्द प्राप्त हो । ऐसा न करो कि सच शक्ति
क्षय हो जाय और दुःखके पहाड़ोंसे घिर जाओ ।

१२. कहीं भी किनी भी परिस्थितिमें रहो, मनमें कमजोरी
मत आने दो । जहाँ रहो मल रहो ।

१३. पारियोंके ऐश्वर्यको देखकर धर्म-फलमें संदेह मत
करो । पौसीकी सजाका जो मुस्लिम होता है, उसको पौसीके
पहले इच्छानुसार भोग-नामग्री दी जाती है ।

१४. कोई गलती हो जाय तो उसे झुझार लेना चाहिये ।
दुष्टप्रह करके गलतीका समर्थन करनेसे अनर्थपरम्परा बढ़ती
जायगी और तुम्हारा जीवन नष्ट होगा और दुष्टोंकी भी
हानि होगी ।

१५. भगवान्का भजन करो; पर उनसे कुछ माँगो मत;
क्योंकि जितना भगवान् दे सकते हैं उतना तुम माँग ही
नहीं सकते । माँगना और देना दोनों अपनी हैभियतके
अनुसार होता है । तुम माँगोगे तो अलग अलग्यक्तमान्
जीवकी हैभियतसे माँगोगे और यदि भगवान् स्वयं देंगे तो
वे सर्वत्र सर्वशक्तमान्की हैभियतसे देंगे । इसलिये इसीमें
लाम है कि शुभ कर्म करो और उषका फल कुछ माँगो
मत; भगवान्पर छोड़ दो, जैसा वे चाहें करें ।

१६. यदि कोई तुम्हारी निन्दा करे तो भीतर-भीतर
प्रसन्न होना चाहिये, उससे शत्रुता नहीं करनी चाहिये; क्योंकि
निन्दा करके वह तुम्हारा पाप अपने ऊपर ले रहा है—तुम
बिना प्रयत्नके ही पापोंमें मुक्त हो रहे हो । इसलिये निन्दकको
परमार्थमें महापुरुष ही मानना चाहिये । इसीलिये कबीर
कहते थे—

निन्दक नैर रक्षिते अप्पन सूरी उबय ।

१७. जिसे आत्मानन्दका अनुभव है, वह विषयानन्दमें
नहीं फँसेगा । क्या कोई चक्रवर्ती मझाट् दो गाँवकी मीरकी
इच्छा कर सकता है ?

१८. ऐसा करो कि गर्भवातमें फिर न आना पड़े; तभी
मनुष्य-जन्म मार्थक होगा ।

१९. मालीमें सम्बन्ध रखोगे तो पूरी वादिकासे लाभ
उठा सकोगे । भगवान्में सम्बन्ध बना लो तो भगवान्की
वादिकारूप यह गाय नगर तुम्हारा हो जायगा ।

२०. कोई काम हो मोच-ममझकर करो । अनुरता चाहे
जिन काममें हो, अच्छी नहीं । सत्तज्ञ भी मोच-
ममझकर करना चाहिये; क्योंकि मायुष्यमें भी न जाने कितने
सौ० आर्य० डी० और चोर-डाकू भरे पड़े हैं, जिनके
सम्पर्कसे हानि हो सकती है । इसलिये सतर्क रहना आवश्यक है ।

२१. विषयीका सङ्ग साक्षात् विषयसे अधिक भयावह
है । विषय तो साक्षात् अग्नि है और विषयी अग्निके
सम्पर्कमें रखेवाले चिमटेके समान है । अग्नि (अन्नार) को
हाथमें उठाकर जल्दीसे फेंक दो तो उतना नहीं जलेगा, पर
यदि चिमटा कहीं छू जाय तो चाहे जितनी जल्दी करो पर
कफ़ोला अवश्य पड़ जायगा । इसलिये चिमटोंसे सदा
बचते रहो ।

२२. पहले तो यही प्रयत्न करना चाहिये कि विषयी और
दुर्जनसे व्यवहार न करना पड़े । पर यदि कोई कार्य आ
ही जाय तो उनसे वैसा ही सम्बन्ध रखो जैसा पात्रानेसे
रखते हो । आवश्यकता पड़नेपर पात्रानेमें जाते हो, पर काम
हुआ कि वहाँसे दूरे, जल्दी-से-जल्दी वाप आनेकी कोशिश
करते हो । इसी प्रकार इन लोगोंमें काम लेकर जल्दी-से-जल्दी
दूर हट जाना चाहिये ।

२३. सदा उचित और अनुचितका ध्यान रखो । ऐसा
नहीं कि जिनसे टुकड़ा हाथ दिया, उसीके दरवाजे पूँछ निकालने
लगे । उदर-भोगके लिये अपने भाग्यपर विश्वास रखना ।
किमीके दरवाजे आकर अनुचित कार्य करके पात्रका समझ
मत करो; क्योंकि जब उम पात्रका फल तुम्हारे पास आयेगा
तब तुम्हें अरेबे ही भोगना पड़ेगा । उम समय कोई हिस्सा
बैठने नहीं आयेगा । इसलिये जो कुछ करो, पात्र-पुष्पका
विचार करके करो । ऐसा बीज मत बोओ जिनमें कौटो कटो ।

२४. ठगो मत चाहे ठगा जाओ; क्योंकि ठगारमें हमेशा
नहीं रहना है, जन्म अवश्य है और साथ कुछ नहीं जायगा—

यह भी निश्चित है। यदि किसीको ठग लोगे तो ठगी हुई वस्तु तो नष्ट हो जायगी या यहाँ पड़ी रह जायगी; पर उसका पाप तुम्हारे माथ जायगा और उसका फल भोगना ही पड़ेगा। यदि तुमको कोई ठग ले तो तुम्हारा माथ तो वह ले नहीं जायगा—विचार कर लो कि उसीके भाग्यकी चीज थी, थोड़ेसे तुम्हारे पास आ गयी थी, अब ठीक अपनी जगह पहुँच गयी। या ऐसा सोच लो कि किसी समयका पिछला भ्रमण उसका तुम्हारे ऊपर या सो अब चुक गया। इस विचारमे ठगा जानेमें ज्यादा हानि नहीं; ठगनेमें ज्यादा हानि है।

२५. मायधान रहो कि कोई काम यहाँ ऐसा न हो जाय कि जिनके लिये चलते समय पछताना पड़े। यदि सतर्क नहीं रहोगे तो नीचे गिरनेसे बच नहीं सकते। संसारका प्रवाह नीचे ही गिरयेगा।

२६. शासन-सत्ताकी मय बातें मानो; पर धर्मविरुद्ध बातें मत मानो; क्योंकि—

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।

यह स्वाभाविक नियम है कि जो वेद-शास्त्रोंक अपने धर्मकी अवहेलना करता है, वह नाशको प्राप्त होता है। और जो धर्मानुसारी आचरण करता है, उसकी रक्षा धर्म करता है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति और समाजके कल्याणकी दृष्टिसे ही हमारा यह कहना है कि कोई भी शासन-सत्ता हो; उसकी मय बातें मानो, पर धर्मविरुद्ध बातें मत मानो। राष्ट्र तो हमारा है। जहाँतक राष्ट्रकी उन्नतिकी प्रश्न है; हम सर्वथा सहमत हैं; परंतु यदि सरकार धर्मका विरोध करनेमें राष्ट्रका हित समझती है तो इतने अंशमे हम उससे सहमत नहीं। हम तो यही कहेंगे कि जनताको स्वधर्म-पालनमें लगाना भी शासन-सत्ताका ही कार्य है; क्योंकि यह नीति है कि—

विषये योजयेच्छुं मित्रं धर्मेण योजयेत्।

अर्थात् शत्रुको विषयकी ओर प्रवृत्त करो और मित्रको अर्थात् जिसकी भलाई चाहते हो उसको स्वधर्म-पालनमें लगानो। इसलिये यदि शासनाधिकारी प्रजाप्री भयंर चाहते हैं तो उन्हें स्वधर्मपालनमें प्रोत्साहन देना चाहिये।

२७. धर्महीन शिशाही समाजमें बढ़ते हुए नैतिक पतनका कारण है।

२८. शासन-सत्ताधारण रहे। भौतिक उन्नतिके लिये प्रयत्नशील होनेके साथ-साथ यदि शिष्टाई धार्मिक, दार्शनिक

और यौगिक तत्त्वोंका प्राधान्य न किया गया तो देशमें केवल अर्थ और कामकी प्रवृत्तियाँ जाँगेगी और समाजको पशुभावमय भोगप्रधान बनाकर समाजमें पहुँचा देगी।

२९. भौतिक उपदेश उतना प्रभावशाली और स्थायी नहीं होता जितना चरित्रका आदर्श। इसलिये यदि दूसरों पर प्रभाव रखना चाहते हो तो चरित्रवान् बनो। चरित्र शुद्ध होनेसे संकल्प-बल बढ़ता है और संकल्प-शक्ति ही क्रिया सिद्धिका कारण होती है।

‘क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नौपकरणे’

(प्रेरक—संत श्रीरामचरणदासजी)

३०. यदि हम श्रीभगवन्नामकी श्रीभगवान्के लिये ही उपयोग करते हैं, उनके प्रेमके लिये ही लगाते हैं तब तो ठीक करते हैं और यदि श्रीभगवन्नामको संसारी चीजोंके लिये लगाते हैं तो हम नामका अपमान करते हैं। श्रीभगवन्नामका तो बस, भगवान्के लिये ही उपयोग करो। यदि तुम्हें विवाह करना है तो उसके लिये नाम जपनेकी जरूरत नहीं; उस समय देवानुदान करनेकी जरूरत है। नाम तो भगवान्के लिये ही होना चाहिये।

३१. श्रीभगवन्नाम बहुत सुन्दर है; परंतु वह भी सत्यको चाहता है। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज कहते हैं—

रमा विरहस राम अनुरागी। तजत बचन। इव नर बहमणी॥

आज देखनेमें आ रहा है कि जो श्रीरामभक्तिकी झींग मारते हैं, वे भी रमाकी खोजमें रहते हैं और किसी प्रकार हमें धन मिले—इसीकी चिन्तामें डूबे रहते हैं। किसी भी प्रकार सबको अपने अनुकूल कर लेना और उनसे रुपये कमाना तथा उन रुपयोंको चाहे जहाँ विलास-वासनामें खर्च करना—यही रह गया है। आजकल धर्मकी ओटमें सब कुछ हो रहा है। देने वाले भी धन तो दे देते हैं पर यह खयालतक नहीं करते कि हमारा धन कहाँ जा रहा है। आपको मान्य है कि जो विरक्त महात्मा हैं, उनके पीछे लक्ष्मी क्यों दौड़ती है? इसीलिये कि यह हमारे पति श्रीविष्णु भगवान्को छोड़ दे। हमें बड़ा विप्र ममसना चाहिये और हमने यचना चाहिये। जो मन्त्रे महात्मा हैं, उनके लिये यह लक्ष्मी तुच्छानितुच्छ है। लोगोंके सामने भक्त बनकर रोना-हँसना और उनगे धन लेना बड़ा बुरा है। ऐसा रोना-हँसना तो एक देरया भी कर सकती है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। व्याख्यान देकर ऐसा कोई भी कर सकता है।

३८. श्रीमन्नारायण तो मन्त्रों अर्थात् स्मरण करना चाहिये परन्तु साथ ही वाक्यरूप में मन्त्रों दृष्ट करना चाहिये । तभी विचार लाभ होगा ।

३९. हम अनेकों मनातनधर्मों भी करते जायें और फिर वेद और शास्त्रों के सिद्ध भी करते जायें या बड़े दुष्प्रयत्न या अभयों से बचा है । ये अनेकों मनातनधर्मों के होते हैं ! या हीन नहीं कि दिनभर भाग भी घुमाते रहें और मिथ्या भी लुप्त होजाने दें ।

४०. गुरुश्रोत्रावर्तन है कि ये अनेक सिद्धों की बुद्धि को बुद्ध करें । या जानते हुए भी कि मिथ्य छूट होयता है, अन्य पार करना है, उगमे कुछ भी न कहकर उल्टे पद कह दें कि 'फोई' या नही, तुम्हारा कल्याण तो ही जायगा ।' बड़ा ही अनर्थ है । वेद-शास्त्रों के सामने खना और अत्याचार-अनाचार करना उचित नहीं है । प्रभु घट-पटकी देख रहा है । यह अथानहीं है । इसे पार खना चाहिये ।

४१. एक मनुष्यने हमसे प्रश्न किया कि 'महाराजजी ! जब श्रीभगवत्सामने ही मय काम हो सकता है तो फिर हम मथ्या, तर्पण, यज्ञ और दान आदि क्यों करें ?' हमने उत्तर दिया—'हाथी भी वेतोंमें हल चला सकता है; फिर बैलने ही हल क्यों चलाया जाता है ? हाथी एक हल नहीं, दस हल चला सकता है; परन्तु हाथीने कोई हल नहीं चलाता, बैलने ही मय चलाते हैं । इसी प्रकार छोटे-छोटे कामके लिये भगवन्नाम-जैसे महान् साधनकी क्या जरूरत है !

४२. शास्त्रोंमें स्त्रियोंके लिये आज्ञा है कि वह एकमात्र अपने पुरुष पतिकी ही सेवा करे । इसीमें स्त्रीका कल्याण है । एकमात्र अपने पतिकी सेवा करते करते उनकी वृत्ति तत्कार हो जायगी । मृत्युके समय पतिका ही ध्यान रहेगा, इससे वह स्त्री मोनिते मुक्त होकर पुरुष-मोनिता प्राप्त हो जायगी और पुरुष बनकर वह फिर मुक्ति प्राप्त करेगी । शास्त्रोंने स्त्रियोंके लिये पति सेवा करनेकी आज्ञा उनके साथ द्वेष करके नहीं दी है, बल्कि स्त्रियोंके कल्याणके लिये ही यह विधान है । स्त्रियोंको अपने पतिसे कहना चाहिये कि 'पतिदेव ! आप तो परमात्माका ध्यान करके मनुष्यमोनिसे मुक्त हो जायें और इसमें मैं आपका ध्यान करके स्त्री-मोनिसे मुक्त हो जाऊँगी । इस प्रकार हम दोनोंका कल्याण हो जायगा ।

४३. पतिको भी परमात्माका ही ध्यान करना चाहिये, स्त्रीका नहीं । यह यदि स्त्रीका ध्यान करेगा और स्त्रीका ध्यान करते-करते मरेगा तो उसे स्त्री होना पड़ेगा ।

४४. हमारा यही कर्त्तव्य है कि स्त्रियोंका पति सेवाने ही कल्याण हो मरेगा । स्त्रियोंको उतना लाभ भीकृष्णभक्तिते भी नहीं होगा जितना कि उन्हें पति-सेवासे हो सकेगा । हमारे शास्त्रोंमें इसीसे पति-सेवासे जोर दिया गया है । स्त्रीको जब भी बचा होता है, तभी उसे मृत्युका मामना करना पड़ता है । पुरुषकी मृत्यु एक बार ही होती है । इस बार-बारकी मृत्युसे बचनेके लिये उसे पुरुषकी सेवा करनी चाहिये और आगे पुरुष शरीर मिलनेपर परमात्माका ध्यान करना चाहिये, त्रिगुणे मृत्युसे आत्यन्तिक छुटकारा प्राप्त हो और मरनेके लिये मुक्ति मिल जाय ।

(प्रेरक—धीरज्ञानान्दजी नेवरिया)

४५. भगवान्का भक्त होकर कोई भी दुःखी नहीं रह सकता, यह हमारा अनुभव है ।

४६. ईश्वरप्राप्तिकी वाचना जरूरत दृढ़ नहीं होगी तबतक अनेक वातनाओंके चक्करमें पतंगकी भाँति न जाने कहाँ-कहाँ उड़ते फिरोगे ।

४७. यदि कोई पापकर्म हो जाय तो परमात्मासे यही प्रार्थना करनी चाहिये कि भगवन् ! हमारा इन्द्रियोंपर अधिकार नहीं है, क्षमा किया जाय, भविष्यमें फिर ऐसा नहीं होगा । परन्तु ऐसा नहीं कि पाप भी करते जाओ और भगवान्का भजन भी—भगवान्की कृपाके बलपर पाप करनेका विधान नहीं है ।

४८. पेटके लिये धर्म मत छोड़ो, ईश्वरको अंधा बनानेका व्यर्थ प्रयास मत करो । चरित्रवान् बनो, पाप करनेसे बचो ।

४९. शास्त्र-मर्यादाओंका लिये रहोगे तो लोभमें ऐसे ही कार्य होंगे जो परलोकको उज्ज्वल बना देंगे ।

५०. राष्ट्रके चरित्र-बलकी बुद्धि और हर प्रकारसे राष्ट्रकी उन्नतिके लिये देशमें धार्मिक शिक्षाकी आवश्यकता है ।

५१. मनमें सदा भगवान्का स्मरण बना रहे और मर्यादाका उल्लङ्घन न हो, यही महात्मान है ।

५२. जगत्के व्यवहारमें केवल कर्तव्यबुद्धि रखनी, उगमें इष्ट बुद्धि मत रखनी—यानी संसारमें कमल-वचन बन रहे ।

५३. मनसे कभी किसीका अनिष्ट-चिन्तन न करो ।

५४. मनुष्य-जीवनकी सफलता भगवत्-प्राप्तिमें है । यह तब बार-बार मिलनेका नहीं । इसलिये आगंधी यात्राके लिये, अभीसे भगवत्-यजनरूपी घन साथ ले लो ।

महर्षि रमण

(धरका नाम—श्रीवैकट्यामन । जन्म—३० दिसम्बर सन् १८७९ ई० । विवाह नाम—श्रीसुंदराम्बर । देहावसान—१५ अप्रैल १९५० ई०)

समर्पणका सच्चा अर्थ समझनेके बाद ही समर्पण सफल होता है । ऐसा जान बार-बार विचार करने और अनुशीलन करनेके बाद ही होता है । निश्चितरूपमें उसका परिणाम आत्मसमर्पण है । मनः वचन और कर्मसे किये हुए किसी समर्पण और ज्ञानमें अन्तर नहीं है । समर्पण तभी सम्पूर्ण हो सकता है जब वह संदेहरहित हो । यह सौदेका विषय नहीं है । भगवान्से कुछ माँगा भी नहीं जा सकता । ऐसे समर्पणमें सब समा जाता है । ज्ञान या वैराग्य वही है, भक्ति और प्रेम भी वही है ।

किसी भी उपायसे अहंकार तथा ममताका नाश करनेका नाम ही मुक्ति है; फिर भी ये दोनों एक दूसरेके आश्रयमें टिके रहते हैं । इसलिये एकका नाश दूसरेके नाशका कारण बन जाता है । मन-वाकसे अगोचर ऐसी मनोदशा प्राप्त करनेके लिये अहंकारको निकाल देना शानमार्ग है और ममताको मार भगाना भक्तिमार्ग है । इन दोनोंमें कोई एक मार्ग पर्याप्त है । भक्ति और शानमार्गका परिणाम भी समान है । इसके विषयमें शाङ्का करनेका कोई कारण नहीं है ।

स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज

(प्रेषक—श्रीब्रह्मदत्तजी)

१—मनको शुभ गुणोंसे संस्कृत करना हो तो उसके मल—हिंसा, असत्य, क्रोध आदिको हटाना आवश्यक है ।

२—हिंसा-त्यागके बिना दान दिखलवा या दम्भमात्र हो जाता है, जिसका चतुर मनुष्य मोले लोगोंको ठगनेके लिये दुष्प्रयोग करते हैं ।

३—ऐसा कौन-ना सदुपदेश है जिनका विवेकच्युत मनुष्य दुरुपयोग नहीं करता । चोरोंके भयसे धनोपाजन नहीं त्यागा जा सकता ।

४—मनको यशदि कर्मोंमें लगाये रखना ही उसके अनर्थकारी प्रयत्न वेगको रोक्नेका सफल उपाय है ।

५—जो इहलौकिक मोगोंकी ही सब कुछ समझता है उसके कर्तव्यपालनकी नींव बहुत निर्बल होती है और वह सोमादिके हस्तेमें आपातमें ही गिर सकती है ।

६—इहलौकिक मोगोंकी ही सब कुछ समझनेले माधारण मामात्रिक स्पर्शपरिमे शुद्ध प्रेम तथा कर्तव्यकी दृष्टि का स्त्रो हो जाता है ।

७—सामान्य सुख-दुःखमें उत्तमकी शक्ति, उदासीनता, गहनसंन्यास, अनात्मनि आदिको भी प्राप्ति किसी अन्य पण नि समुपके विषे अन्तर्गत है ।

८—नरक का सिद्धि सुख-दुःखका क्वा कारण है । जिना बुद्धि-मार्ग प्रत्यक्ष कारणके सुख दुःखकी भाग अकस्मात्

क्यों टूट जाती है । मनुष्यके सुखके लिये किये जानेवाले प्रयत्न क्यों विफल हो जाते हैं । यह जीवनभरा क्यों और कहाँसे आती है । और कहाँ कैसे चली जाती है ।—इत्यादि प्रश्नोंका समाधान, देहकी अवधिमात्रतक ही प्राणीके अद्वितीय वादद्वारा नहीं हो पाता ।

९—शास्त्रीय प्रवृत्तिमार्ग लौकिक मुख्यव्यसाका माधक है और निवृत्तिमार्ग केवल ब्रह्मविद्यारामण महात्माओंकी सहायता करता है ।

१०—शास्त्रीय प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों एक ही लक्ष्यके परम साधन होनेसे परस्पर गहकारी हैं, विरोधी नहीं ।

११—निवृत्तिमार्गी महात्मा अपने सार, शुद्धाचरण तथा ब्रह्माभ्यासके द्वारा आन्तरिक बाधमण्डली सामान्यतया अप्रत्यक्ष शुद्धि और प्रवृत्तिमार्गीयोंके विने परम स्पर्श निर्देश न करें तो प्रवृत्तिमार्ग केवल मोग-विश्यावा ही कारण बनकर संसारका बंधार करनेवाला बन जाय ।

१२—मानव-जीवनके उच्च आदर्शको प्राप्त करनेमें धन और शक्ति आवश्यक माधन हैं । परंतु धन रई इनकी प्रति का आधार दम्भ, छुड, दुर्गुण, अन्धकार और देश प्रीय नहीं होना चाहिये ।

१३—जन्मी मूक माधाराग ब्रह्मजनका उत्तरण कारण है । जन्मने सामान्य लौकिक मेताका कार्य जेता आनुवंशिक विनामे प्रतीत धन्यमूर्तिमें और्ध्व बुद्धिनेके सम्पन्न है ।

१४—ब्रह्मचर्याश्रम शास्त्रीय दृष्टिको प्रार्थिके लिये द्वार है।

१५—जो लोग भोग-वासनामें आसक्त हैं, अतएव माथात् परम लक्ष्यके मार्गपर नहीं चल सकते; उनके लिये शास्त्रीय प्रवृत्तिरूपी गृहस्थाश्रम है।

१६—ब्रह्म-साक्षात्कारद्वारा परम इष्टकी निधि करना और हम लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये आदर्श वातावरण बनाना ही वान-प्रस्थ तथा सन्यासका कर्तव्य है।

१७—परम आनन्दकी उपलब्धिके लिये मनका और बाणीके भी व्यापाररूपी विशेषका निरोध आवश्यक है।

१८—पशु व्यवहारके औचित्य और अनौचित्यका निर्णय अपने शारीरिक बलके आधारपर ही किया करता है।

१९—परम ज्ञानीकी स्वाभाविक रुचि और शास्त्रादेशमें कुछ अन्तर नहीं रह जाता।

२०—सामान्य मानवीय या शास्त्रीय परिभाषाओं जिसे धर्म कहा जाता है, वही ज्ञानीकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जैसे अग्निकी दाह-प्रवृत्ति।

२१—ज्ञानीसे आत्म-अनात्मकी प्रपञ्च खोलनेके लिये ब्रह्मविषाका उपदेश लेनेमें ही संसारका हित है।

भक्त श्रीरामदयाल मजूमदार

(प्रे०—श्रीविमलकृष्ण 'विचारल')

‘मरण, देहका मरण तो है ही, पर मैं निवार-कुत्तेकी मौत नहीं मँगा। श्रीमगवान्का स्मरण करते-करते ही मँगा।’ पहलेसे ही हम प्रकार हृदय प्रतिष्ठा करो। ‘सदा श्रीमगवान्का स्मरण करूँगा’ इसे बार-बार प्रतिदिन स्मरण करो। कभी भूलो नहीं।

गीताका आश्रय लेनेपर उस देशमें पहुँचा जा सकता है, उन्हीं भूमाको प्राप्त किया जा सकता है; किंतु भगवती गीताकी कृपा बिना उनका आश्रय वीन प्राप्त कर सकता है। कृपा उसी व्यक्तिको प्राप्त होती है, जो गीतासे प्रेम करता है, गीतामें प्रेम करता है और गीताके प्रेमका अनुभव करके गीताके उपदेशको जीवनमें उतारनेकी चेष्टा करता है।

यदि हमारी ही बहुत कुछ प्राप्त हो जाय, तो समझना बहुत दूर है। ऐसा न हो और बहुत दूर भी कुछ मिल जाय तो समझना कि अभी निरलस्य है और अब हमारी या दूर कुछ भी न रहे, तब समझना कि प्राप्त हो गया है।

आलस्य, अनिच्छा और मंद इच्छाओं प्रलय मत देना। इतनेपर भी ऐसा हो तो विचार करना कि अग्रिम भावन मुझे अग्रिम कार्यमें प्रवृत्त कर रहा है, मुझे अग्रवृद्ध प्रलयमें डाल रहा है। अग्रिम घड़ी आते ही प्रलय करते-करते, प्राप्यता करते-करते पुरस्कारका बल बनाना।

हृत्ता मत्त होओ। आश्रय होओ। निश्चय रखो।

जीवित रूपसे प्रभुको पुकारो। मनुष्यके नामने अपने दुःखकी बात मत कहो। उनके साथ बातें करनेका सम्भाव करो। उनके साथ जो लोग हैं, उनको जनाओ। वे तुम्हें मार्ग दिखा देंगे।

जो चाहते हो, वह मिलेगा ही। गुदमे भ्रम जानकर उस भ्रमको दूर करनेके लिये ताला करो। तबला ही भारतकी विशेषता है। हम तबलाको छोड़कर दूसरी तरफ चेष्टा करनेसे कुछ भी मङ्गल नहीं होगा।

साधनामें मधुमुच कष्ट है। परन्तु साधनासे उनकी निधम ही प्राप्ति होगी। ऐसा विश्वास होनेपर मारे बच अमात्र हो आते हैं।

त्रिजका चित्त ब्रह्ममें रमण करता है, उन्हींको आनन्द है, निधम ही आनन्द है। तुम हम ‘भग्न’ को छँकर सोचते हैं, आनन्द मिल गया। परन्तु वह आनन्द नहीं है। आनन्दके आभासका लेन लगा लेनेसे तो दुःख ही होगा।

नाम-कीर्ति करो। दूसरी चिन्ता त्रिजानी ही औरसे मनमें उठे, उठने ही पने पने उधरवले नाम-कीर्ति करो। बच बच उदरगा।

नाम-जग करो। सब कुछ निश्चय। जग नाम-जगने रुचि न हो, तब समझना पार है। नाम-जगने नामकी महिमा बचन करो।

प्रभु श्रीजगद्वन्धु

(जन्म—सन् १८७१ ई० । जन्म-स्थान—वाहापाड़ा (मुर्शिदाबाद), ब्राह्मण-कुल । देहावसान—मयनी कुटी श्रीमठनमें १७ सितम्बर १९२१ ई० ।)

दूसरेकी चर्चा विषयत् छोड़ो, न स्वयं करो, न कानोंसे सुनो । निन्दाने धर्म नहीं होता; केवल पाप मिलता है । परचर्चा और बाह्यदृष्टि सदाके लिये त्याग करो । दूसरेके बाधत ख्याल करनेसे अपना चित्त मलिन होता है । मालिन्य दूर करो । घरकी दीवारपर लिख रक्खो—‘परचर्चा निषेध, बाह्यदृष्टि त्याग ।’

निन्दया नैघते धर्मः पापं लभ्यं हि केवलम् ।

ततो निन्दां न कुर्वन्ति महाभागवता जनाः ॥

जीवहिंसासे मनुष्यकी उन्नति कभी नहीं होती । हिंसा करनेवालेका परिणाम कष्ट ही होता है । अहिंसाके साथ सिद्धिक्रमसे चलो । तुम किसीकी आघात न करो । जीवदेहमें नित्यानन्दका वास है । जीवदेहपर आघात करना

मानो नित्यानन्दको ही आघात करना है । मय जीवोंको नित्यानन्दके स्वरूप समझो ।

आत्मसंयमसे ही आत्मरक्षा होती है, मदा पवित्रता मदा निष्ठा । आत्मशौचसे शरीररक्षा होती है । निष्ठा ही आरोग्य है, अनिष्टामें व्याधि और मृत्यु है । किसीकी हवा अङ्गपर न लगाने दो । नैष्ठिक होनेसे कोई भी उसके काममें बाधा नहीं दे सकता । तुमलोग पवित्र रहकर हरिनाम कहो ।

श्रीकृष्ण सब जानते हैं, तो भी अपने मुखसे सबको कहना चाहिये, निर्जनमें स्थिरचित्त होकर प्रार्थना और निवेदन करना चाहिये । उनको न जाननेसे, उनके पास न जानेसे वे कुछ नहीं कर सकते । अचलकी भाँति पड़े रहते और देखते रहते हैं ।

महात्मा श्रीहरनाथ ठाकुर

[जन्म—बंगला सन् १२७२ की १८ वी आषाढ । जन्म-स्थान—सोनमुखी गाँव (बाँकुड़ा जिला) । पिताका नाम—जयराम बन्दोपाध्याय (के औरत) । माताका नाम—श्रीमगवती सुन्दरी देवी ।]

श्रीकृष्ण-प्रेम

सदा हरिप्रेममें मग्न रहो, हरिनाममें रमते रहो; परोपकारके व्रती बने रहो; अवश्य ही श्रीकृष्ण कृपा करेंगे । श्रीकृष्णका मोल बस एक लालसा है; अन्य कोई धन या राज देकर श्रीकृष्णको नहीं पा सकते । जपबल, तपबल, व्रत, अध्ययन आदि किसी वस्तुसे उन्हें यशमें नहीं किया जा सकता; इसीलिये कहता हूँ प्रेम बना रहो । श्रीकृष्णके लिये सब समान हैं । जगत्को अपना समझो; जगत् कृष्णका है; कृष्ण हमारे हैं; इसलिये उनकी वस्तु अवश्य ही प्रिय होगी । जगत्को जगत्स्वरूपसे मत प्यार करो; जगत्को श्रीकृष्णका जानकर प्यार करो; ऐसा करनेसे हिंसा नहीं होगी, किसीका द्वेष न होगा; क्योंकि जब किसी वस्तुको कोई दूसरेकी समझ लेता है तब उसे कभी अपनी नहीं समझ सकता । चरवाहे अपने

यदि यह बात मनको जँच जाय कि यह सब जो कुछ है श्रीकृष्णका है, तो किसी भी वस्तुमें आर्मात्त न होगी और फिर भी सब वस्तुओंको अपनी कह सकेंगे । इसीका नाम मन्वाद्य, आत्मसंयम आदि है । इसीके चिन्तनमें जीव मुक्त होता है, ऐसा जीव ही जीवन्मुक्त होता है । इसलिये मदा इसी भावमें रहो । इसी भावमें रहते हुए परोपकार करनेसे कभी अहंकार नहीं होगा । अहंकारके न होनेसे अभिमानरहित होने और

मालिककी गौओंको चराते हुए आपसमें उन गौओंको अपनी कहकर बतलाया करते हैं, कहते हैं—भाई, हमारी गौओंको घेर लाओ, मेरी गौ बीमार है, मेरी गौके बछड़ा हुआ है, इत्यादि । पर यह सब कहते हुए भी इसका सुख-दुःख उन्हें कुछ नहीं होता; क्योंकि अपने दिलमें वे जानते हैं कि गौएँ उनकी नहीं हैं, केवल मुँहसे अपनी बतलाते हैं । इसी प्रकार

नितारंको पानेमें चैतन्य करतलगन होंगे, तब तुम निश्चिन्त हो जाओगे। तब केवल तुम ही आनन्दमें मगन होओगे, मो नहीं। वन्कि तुम्हारे कारण कितने ही लोग प्रेमानन्दमें प्रवाहित होंगे, जिनमें तो तुम प्रेममें हुवा दोगे।

श्रीकृष्णनाम

मनदा ही रंशरके नाममें मत्त बने रहो; कमी भी मनमें शुचि तथा अशुचिका विचार मत आने दो। इग संगारमें अशुचि कुछ है ही नहीं। यदि कुछ हो भी तो वह श्रीकृष्णके नाम-स्मरणमें शुचितम हो जाता है। इसीलिये कहता हूँ कि क्षयनमें, स्वप्नमें मदा इगी नाममें डूबे रहो। यह नाम ही मन्त्र है, नाम ही तन्त्र और नाम ही रंशर है। नामसे बदपर और कुछ भी नहीं है। श्रीकृष्णका नाम श्रीकृष्णते भी बड़ा तथा गुरु वस्तु है। इस नाम महामन्त्रके उच्चारणमें भयरोग निवारण होता है, दैहिक व्याधियोंका तो पृथना ही क्या? किसी प्रकारकी चिन्ता न करो। नामोच्चारण करो—गारा सभार तुम्हारा ही हो जायगा—तुम इनके हो जाओगे। चिदानन्दमें मग रहोगे—निरानन्दकी छाया भी देखनेको न मिलेगी। तुम्हें आधिभौतिक, अधिदैहिक, आव्यात्मिक किसी प्रकारका भय न रहेगा, सभी भय भयभीत होकर भाग लखे होंगे। सदाके लिये तुम निश्चिन्त हो जाओगे। इसीसे कहता हूँ कि नाम लेना जीवोंका एकमात्र कर्तव्य तथा उद्देश्य है। नाम भूल जानेपर इन्द्रका इन्द्रत्व भी महामरक-भोगमें परिणत होता है। श्रीकृष्णको भूलनेसे ही मायाके दान और श्रीकृष्णको स्मरण करनेसे ही जीवन्मुक्त हो जाओगे। जिसे जितने क्षण जीना हो, उसे श्रीकृष्णका नाम लेकर जीवन सार्वक यनाना चाहिये। श्रीकृष्णको भूल जानेपर ब्रह्मत्व और शिवत्व भी कुछ नहीं है। सुख-दुःख क्षणस्थायी हैं, इनके करमें पड़कर श्रीकृष्णके नामको भूल जाना विगयान करनेके बराबर है।

श्रीकृष्णकी अपेक्षा श्रीकृष्णका नाम अधिक शक्तिशाली तथा परम शान्तिदायक है। ऐसा मजीब महामन्त्र दूसरा कोई भी नहीं है। हृद विशाखके साथ नाम लेते रहो, जिना शब्दों भी नाम लेना व्यर्थ नहीं जाता। इस क्षणस्थायिनी पृथ्वीको चिरस्थान्तिका स्थान समझकर सुलभमें पड़ जाना ठीक नहीं। इस पृथ्वीर हम जो कुछ देखते हैं, मन्त्र वे ही-वे हैं। उनके चिरस्थायी होनेपर ही हमारे लिये वे क्षणस्थायी हैं; क्योंकि पृथ्वी तो जैसी दे वैसी ही है किन्तु हम तो

निरकालतक किसी भी रूपमें नहीं रह सकते। मैं अभी हूँ सम्भव है एक क्षणमें न रहूँ। इसीलिये कहता हूँ कि दो दिनकी पृथ्वीको चिरकालीन मानकर जिनमें हमलोग उस अनन्त शान्ति-निकेतनको न भूल जायें। उन दयामयों हमारी यही प्रार्थना है। प्रभु हमारी मानसिक आकाङ्क्षाको अवश्य पूरी करेंगे। इसलिये कहता हूँ कि निरकाल तथा सभी अवस्थाओंके निष्कण्ट बन्धु श्रीकृष्णको और गदाके सम्बन्धी श्रीकृष्ण-नामको भूलकर दो दिनके पापिय सुख-दुःख, पुत्र-परिवारको अपना समझकर हम कहीं भूल न कर बैठें। नाम न भूलना सभी शक्तियोंके आधार तथा बीजस्वरूप नाममें विश्वास करना तथा कायमनोवाक्यते उसीका आश्रय ग्रहण करना सवका कर्तव्य है। जिन मन्त्रके निष्कट रहनेसे सदा रंशरका नाम लेना पड़े, उसे सच्चा मित्र समझना चाहिये और जो लोग पृथ्वीके वन्यजनोंको और भी हट और कड़ा करनेकी चेष्टा करते हैं, वे कमी भी पवित्र वन्धुपदको प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँके जो-जो कर्तव्य हैं, उन्हें कर्तव्यमानके विचारसे करो और नामको अपना परम अन्न और प्रीतिदायक निज-स्व मानकर उसे प्राणोंमें भी प्रिय समझो। किसीको भी अपने प्राण अर्पण न करो। पृथ्वीके शरीरको पृथ्वीको ही प्रदान कर दो और श्रीकृष्णके प्राण और मनको उन्हें ही प्रदान कर सुखी होओ। कष्टकातर न होओगे, तो किसीका भी भय न रहेगा। जो संसारके बीज तथा संसारके मूल कारण हैं, उन्हें प्रेम करनेमें सवका प्रेम करना होता है, जैसे बृधकी जड़में जन्मिखन करनेमें उसके सभी अङ्गोंका विघटन होता है, उसी प्रकार श्रीकृष्णमें प्रेम करनेपर सभीमें प्रेम करना होता है। जिनके वे मित्र हैं, उनके स्थावर, जन्म सभी मित्र हैं, इसलिये सभी कारणोंके कारण उन श्रीकृष्णमें प्रेम करना सवका कर्तव्य है। इसीसे शास्त्रोंमें कहा है कि, 'जो मनुष्य श्रीकृष्णका भजन करता है वह बड़ा चतुर है।'।

भगवान्को प्राप्त करनेके दूसरे भी अनेक मार्ग हैं, किन्तु बाल्युगमें इसमें अधिक सुगम और कोर नहीं है; क्योंकि इस युगमें दुष्टोंका सबसे अधिक भय होता है। जो उपाय दूसरे युगमें बताये गये हैं, वे अब इस युगमें लाभदायक नहीं हो सकते। जब दुष्ट शक्तियाँ मर्यादा में बहुत हो जाती हैं तब भगवान्का केवल नाम लेनेसे ही उनका नाश हो जाता है।

‘दयालु परमात्मन् ! हमें नाम लेनेसे प्रेम करना मिलेदारिये और प्रेमके भावमें प्रवृत्त बनारिये। अन्य किसी

वस्तुके लिये आपसे क्या प्रार्थना करें ! आपने हमें सब कुछ दिया है और अब भी आप हरेक वस्तु, जिसकी हमको आवश्यकता होती है, दे रहे हैं। हम नहीं जानते कि आपके पास क्या-क्या अमूल्य रत्न हैं। हम तो सदैव आपकी कृपा चाहते रहते हैं।^१

उम मनुष्यको भगवान्से कुछ नहीं माँगना चाहिये जो केवल उनका प्रेम प्राप्त करनेकी इच्छा रखता है। हमेशा अपने मनमें भगवान्को स्मरण रखना चाहिये और उनसे ही अपने दुःख प्रकट करना चाहिये। वे ही केवल हमारे दुःखभरे शब्दोंको सुनते हैं। जब मनुष्य हर समय उनको याद रखता है तो वे उसके कहनेको अवश्य सुनेंगे, वे अपने भक्तोंको शोकसे भरे अधुओंको कदापि नहीं देख सकते हैं।

सत्सङ्गति तथा सद्विचारोंका प्रभाव

यदि मनुष्य घुरी सङ्गतिमें पड़ जाते हैं तो वे प्रायः अपनी इच्छाके विपक्ष ही बुरे काम कर डालते हैं, इसलिये मनुष्यको सदैव कुसङ्गतिसे घृणा करनी चाहिये और सदैव अच्छी सङ्गतिकी खोजमें रहना चाहिये। अच्छे मित्र न मिल सकें तो अकेले रहना ही उचित है। मनुष्य सच्चा सुन चाहता है तो उसे सदैव अच्छी सङ्गति करनी चाहिये। दुष्ट मनुष्योंकी सङ्गति ध्यानमें न लानी चाहिये। मनुष्यके परम मित्र मित्र घुरे स्थानोंमें जानेके लिये और दुष्ट जनोंकी सङ्गति करनेके लिये विवश करें तो उनके प्रति भी घृणा करनी चाहिये।

यदि मनुष्यको किसी कामके करनेमें डर हो तो उत्तार विचार करनेमें भी डरना चाहिये। ऐसे कामोंमें दूर रहना चाहिये जिनके केवल मरण करनेमें निश्चय दुःखी होता है। घुरे विचार घुरे कामोंमें अधिक शक्तिशाली हैं; इसलिये ऐसे विचार पूर्णतया मनमें निराश देने चाहिये। मनुष्यको अपने विचार सदैव परितः बनाने चाहिये। यदि विचार अच्छी तरह परितः बन जायेंगे तो उनका प्रभाव विजयके समान होवेगी बौद्धिकता भी प्रकाश करेगा। विचारकी शक्ति मनुष्यको महान् दे। विचार करने से बलवान् होते हैं कि इनके द्वारा ऐसे ऐसे बार्द मनमें आ जाते हैं कि उनकी ओर मनुष्यका मन आ भी नहीं सकता। मानसिक विचार क्षीयका नाश कर देते हैं; किन्तु भगवान्को सम्मर्ति हुए सब विचार हृदय, शरीर और आत्माके समस्त बनते हैं। जिस प्रकार सत्य

साधनसे शरीर साफ़ हो जाता है, उसी प्रकार सद्विचारोंसे हृदय शुद्ध हो जाता है। जितना अधिक निर्मल साधन होता है उतना ही अधिक शरीर निर्मल हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्यके जितने ही अधिक शुद्ध विचार होते हैं, उतना ही अधिक उसका हृदय शुद्ध बन जाता है।

जीवनकी समस्या

इस संसारमें हरेक पदार्थ नाशवान् है। जो आज है वह कल न रहेगा; अतएव यदि मनुष्य इस संसारके किसी पदार्थपर आवश्यकतासे अधिक प्रेम करते हैं तो वे बहुत भूल करते हैं। कुछ मनुष्य अज्ञानवश अपने बच्चोंको बहुत ही अधिक प्यार करते हैं और ऐसा करनेपर भी उनकी आशाके बिना उनके बच्चे उनसे विदा हो जाते हैं; तब उनको विछोहके कारण असहनीय दुःख उठाना पड़ता है। यह संसार कुछ दिनोंके लिये है और इसके दुःख-सुख भी थोड़े समयके लिये हैं, इसलिये मनुष्यको यह कदापि उचित नहीं है कि वह सांसारिक दुःख-सुखमें पड़कर स्थायी सुखको भूल बैठे। भगवान् ही केवल सर्वकालमें हमारे सच्चे मित्र हैं, वे ही सच्चे बन्धु और प्राणाधार हैं, इसलिये उन्हें कभी न भूलना चाहिये। कितनी बार हमको माता, पिता, पुत्र, कन्या, स्त्री तथा पति मिले। हम क्षणभरके लिये अपने पूर्वजन्मके सम्बन्धियोंके विषयमें विचार नहीं करते हैं और वे भी हमको भूल गये हैं।

इस संसारमें कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है। जो कुछ आज दिया गया है, कल ले लिया जायगा। जो देता है वही फिर उसे वापस ले लेता है। कुछ समयके लिये हम उसको अपनी रक्षामें रखते हैं, इसलिये हम उसको अपना समझने लगते हैं; किन्तु जब हम उसमें पृथक् होते हैं, तब हमको शोक होता है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसको हम अपना बद्धकर मुक्त कर सकें। यद्यपि कि वह नाशवान् शरीर भी ईश्वरका है और जब वे चाहें तब ले सकते हैं। आश्चर्यकी बात है कि दूसरेकी सम्पत्तियों अपनी समझते हुए जब हम उनमें अलगा होते हैं तब हम दुःखी होते हैं। अतएव चतुर मनवान् मनुष्यको किसी प्रकारका दुःख-सुखका चिन्तन न करने हुए केवल कर्म करना चाहिये। उसको किसी मनुष्यके विषयमें अधिक चिन्तन न करना चाहिये और न किसी वस्तुमें अधिक मोह करना चाहिये, तभी वह मर्त्यके लिये सुखी बन सकता है।

प्राणिमायिके प्रति प्रेम

यह प्रश्न मनुष्य का क्या है कि वह दूसरे वस्तुओं
अर्थात् वस्तुओं के प्रति प्रेम करता है। इस प्रकार प्राणिमायिके प्रेम का
समस्या उत्पन्न करना है। यह भगवान् का प्रेम का
बन सकता है। दोनों के दुःखों को भोजन तथा अन्य पदार्थों के
द्वारा व्यवहारिक रूप से करना चाहिये।

भगवान् के प्रेम का प्रेम उत्पन्न करने के लिए अपने
पदों के प्रति प्रेम तथा दूसरों के प्रति प्रेम का सम्बन्ध
स्थापित किया है। मनुष्य के अन्तर्गत माना, विना, भाई,
बहन आदि प्रेम करता है। जब वे बड़े हो जाते हैं तब
वे अपने मित्रों तथा मातापिता प्रेम करने लगते हैं। जब
उनके विराट् हो जाते हैं तब वे दूसरे वस्तुओं के प्रति प्रेम
करने लगते हैं। जब उनको अपने वस्तुओं के विराट् करने
पड़ते हैं तब वे बहुत-से अन्य मनुष्यों के प्रेम का नाश जाड़ते
हैं। इस प्रकार प्रेम का सम्बन्ध यथोक्त बट जाता है कि
मनुष्य अपने पापों के सम्बन्धों के प्रति प्रेम करना भूल
देता है। इस प्रकार उनका प्रेम प्राणिमायिक हो जाता है;
तभी मनुष्य भगवान् की सहायता करता है और अगमि
मुक्तता अनुभव करने है। दूसरों के प्रति प्रेम करने में कुछ
भी नहीं स्वर्ण करना पड़ता है; किन्तु मनुष्य को हमना ही
करना पड़ता है कि वह अपने हृदय के किन्नाहों को पूरा पूरा
खो दे। इस प्रकार प्राणिमायिक प्रेम करना गीतना चाहिये
ऐसा करने पर धैर्य-धैर्य: उनका हृदय फल हो जायगा।

वादात्मिक वादशास्त्रों भी उसी तरह करना पड़ता है
जिस प्रकार एक भिक्षारी करता है। इस मन्त्र में मनुष्य
अपने साथ कुछ भी नहीं लाता है और न वह विदा होते
समय इस मन्त्र में कोई वस्तु ले जाता है, केवल अपने भले-
बुरे कामों को ही इस मन्त्र में लाता है और मरने के बाद
उनको ले जाता है, अतएव उसको अच्छे ही कर्म करने में
लगे रहना चाहिये। और धैर्य की सेवा करना सर्वोत्तम कर्म
है। यदि वह धन वस्तुओं की प्रवृत्ति रखता है तो उसे
अवकाश नहीं मिलेगा। यदि ऐसी इच्छा नहीं है और
दूसरी सेवा करना चाहता है तो वह समय वचनकर अपने
मन को इस ओर लगायेगा।

शारीरिक शक्ति तथा भोजन की ओर ध्यान

शक्ति ही जीवन है। इस जीवन-शक्तिका सम्पादन
करना प्रत्येक मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होना चाहिये। यदि

मनुष्य कोई उद्देश्य रखता है तो उसके सफल करने के लिए
जीवनशक्तिका बनाये रखना प्रधान गणन है। यदि शरीर
स्वस्थ होता है तो प्राणिमायिक कर्तव्यों के पालन करने में अत्यन्त
आनन्द प्राप्त होता है; किन्तु यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहता है
तो अतन्द्रित जीवन व्यतीत करना असम्भव है। सब
कर्तव्य स्वास्थ्यपर ही निर्भर हैं तो हमने अधिक कौन-सी
शोचप्रद बात हो सकती है कि आरोग्यतापूर्ण अमूल्य
सज्जनों को नष्ट कर दिया जाय। इसके विपरीत मनुष्य का
कर्तव्य है कि वह स्वास्थ्य की ओर अधिक ध्यान रखे।
जिस तरह वर्षा-मृत्तु में पानी के बहाव के कारण मनुष्य पड़ जाते
हैं तो उनको सम्मत् ही जाती है, उसी प्रकार यदि मनुष्य का
स्वास्थ्य किसी कारणसे बिगड़ गया हो तो उसे पूर्णरूपसे
ठीक कर लेना चाहिये। यदि उसके कितना ही कुछ क्यों न
उठाना पड़े।

शारीरिक शक्ति भोजन पर निर्भर है। इस कारण मनुष्य को
भोजन पर विशेष ध्यान रखना चाहिये। लाभदायक भोजन
करना चाहिये और बुरे तथा उत्तेजक पदार्थों से पूर्ण करनी
चाहिये। यदि हम शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे
पहले अपने भोजन की नियमित कर लेना चाहिये। कभी
भोजन का परिमाण अधिक नहीं होना चाहिये; किन्तु इसके
विपरीत आवश्यकता से कम भोजन करना भी अनुचित है।
अच्छा और शक्ति-उत्पादक भोजन निम्नोक्त शरीर को
स्वस्थ बनाता है। मिट्टी के बने हुए पदार्थ मिट्टी ही बने
रहेंगे और स्वर्ण के बने हुए पदार्थ स्वर्ण ही कहलायेंगे।
मिट्टी का स्वर्ण नहीं बन सकता है और सोना मिट्टी के रूप में
नहीं बदल सकता है। ठीक इसी प्रकार अरविच और
कुपय भोजन शरीर शक्तिको ही केवल नाश नहीं करता है;
किन्तु हमने चरित्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

माता-पिता की सेवा

जिस माता ने अपने हृदय के रक्त से प्रयत्न करके शरीर को
पाला, उस माता का सम्मान प्रेम और भक्ति से करना चाहिये।
जिस मनुष्य ने अपने माता-पिता की सेवा करने का पाठ नहीं याद
किया है, वह कभी भी दूसरी सेवा करने के योग्य नहीं हो
सकता है। विद्यार्थी का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह शब्दों के
हिंस्र ध्यानपूर्वक याद करे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो
वह परीक्षा में पास नहीं हो सकता। इसी प्रकार मनुष्य का
पहला कर्तव्य यह है कि वह अपने माता-पिता की सेवा करे,

नहीं तो; जीवनरूपी परीधामें मगल होना उसके लिये अवश्य है।

जिम ओर दृष्टि जाती है उमी ओर माताका प्रेम बच्चोंके प्रति प्रकट होता है। यदि ऐसा प्रेम न होता तो संसार भी स्थिर न रहता। जिम प्रकार कोई भी वृक्ष बिना जलके नहीं रह सकता है, उमी प्रकार संसार माताके प्रेमके बिना नहीं रह सकता। यदि माता अपने पुत्रमें प्रसन्न होती है और उनको आशीर्वाद देती है तो उस पुत्रको इस संसारमें किसी बराबरी बर्मी नहीं रहती है। वह गद्देव अपने जीवनकी शुरुआत तथा शान्तिमें स्थिति करता है और अन्तमें भगवान्‌के नरणाई प्राप्त होता है। इसके विपरीत यदि मुनी-मुनी मनुष्य अपनी माताको पण देता है तो उनके हृदयमें मगल मण्डपि दीप्त हो जाता है। चाहे रिक्ता भी धार्मिक वह क्यों न हो, अन्तमें वह अवश्य मरणा अधिपति होगा।

देविने: माताका मुख्य गुरुत्वमें कहाँ तक है। हम माया दूर पीते हैं हमलिये वह हमारी माता है; पृथ्वीर हम निवास करते हैं हमलिये वह भी हमारी माता है; बहुतसे देव तथा देवियों हमारे कल्याणका ध्यान रखती हैं, हमलिये हम उनको भी पूजा करते हैं; गांधी हमको सुमार्गमें बचाकर गद्देव भगवान्‌के लिये हैं हमलिये हम उनको भी सम्मान करते हैं; गुप्त हमको मोक्षके द्वारे दिखाते हैं हमलिये हम उनको भी आशुकी दृष्टिमें देखते हैं। अतः ध्यान देकर विचारिये कि माता हमको दूर दिखाती है, अपनी छत्तीर गुप्तगी है, गद्देव हमारी सुशिक्षणका ध्यान रखती है और परमात्मा तथा धर्मगुरुजी सभी बातोंमें शिक्षा देती है तथा हमको बचाती है कि क्या करना चाहिये और क्या न करना चाहिये और हम प्रकार वह हमारे भविष्यका गद्देव ध्यान रखती है। हमने विचार होता है कि केवल माता ही है, परन्तु देव और देवियों, गांधी और गुप्तके गुप्त शिक्षण है। यह माताको प्रसन्न रखता जब से हमने होकर प्रसन्न किया जा रहा है।

माता, माता, माता ही माता, धन्यवाद माता है।
माता ही माता है, माता ही माता है, माता ही माता है।
माता ही माता है, माता ही माता है, माता ही माता है।
माता ही माता है, माता ही माता है, माता ही माता है।

स्त्री और उसका स्थान

स्त्री शक्ति कहे जाती है; क्योंकि हम संसारकी बहुत-सी बातोंमें शक्तिशाली होते हुए, उनसे बचावता लेते हैं और इस प्रकार उनकी सहायिसे शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। वह महर्षिमणी है; क्योंकि वह हमारे धार्मिक कार्योंमें सहायता देती है। वह जाया है; क्योंकि वह हमारे उत्तराधिकारीमें अपने गर्भमें धारण करती है। अतएव यही कारण है कि स्त्री जीवनकी हरेक अवस्थामें, धर्ममें, धनमें, इत्यादि और मोक्षमें प्रधान महायुक्त है। वही हमको मरकम् से जाती है और यही हमको मोक्षका मार्ग दिखा सकती है, अतएव हमको उसके अंशार करनेका विचार कदापि हृदयमें न लाना चाहिये।

अपनी स्त्रीको शुभकली बनानेके लिये शिक्षा देते रहना चाहिये। उसको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि वह दिन मनुष्योंकी सहायता करे, नहीं तो; इस संसारमें गुप्त तथा शान्ति प्राप्त न होकर भय और अराजक मिलेगा। स्त्री पुत्रका दोनारों एकमय बन जाना चाहिये। जराबक ये दोनों अपना स्वार्थ छोड़कर एकमय नहीं हो जायेंगे; तब तक ये मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। इस संसारमें स्त्री पुत्रका सहायक बनने आने स्थापित करने नहीं है। अपनी स्त्रीको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि वह वह पक्ष माना बिना ही गेता करके दीन-दुष्टियोंकी सेवा करना सीरे। शिक्षा मनुष्यमें आनी पनी बना बिना है, उसको अपना वर्णन पूर्णरूपमें विचारनीमें कदापि न चूटना चाहिये।

भगवान्‌की पूजा करना बहुत ही अगम्य नहीं है, किन्तु हममें मनुष्योंकी आराधना है। इसके अतिरिक्त कोई मार्ग सुख हो ही नहीं सकता। पत्नीपति होने हुए भगवान्‌की भक्ति के द्वारे प्राप्त करना बहुत कठिन है। इस मार्गमें आराधना इस बातसे है कि स्त्री पुत्रका एक मात्र हो जाये। आज कदाचित्‌ सुन्दर कि किम प्रकाश निर निर स्वप्नमें होने हुए भी ये एकमय हो गयी हैं। ऐसा होने के लिये स्त्री तथा पुत्र दोनों ही अत्यन्त निस्वार्थ बनने परतप्त होना चाहिये। उनको अपने स्वार्थ का भय भगवान्‌के भयना चाहिये; ये बातोंकी छोड़कर भगवान्‌के भयना करें। इसलिये कि हम प्रकाश प्राप्त करेंगे।

भगवान्‌की भक्ति बहुत ही कठिन है। यदि भगवान्‌की भक्ति बहुत ही कठिन है तो इस मार्गमें जाने की राह

है, उसके रहने शान्ति और पवित्रता आती है। जो मनुष्य है। उसका जीवन मृत्युके समान है और मृत्यु ही वास्तवमें धार्मिक स्त्री नहीं रहता है। उसको बैठे-ठो भी नरकके समान उसका जीवन है।

महात्मा अधिनीकुमार दत्त

(जन्मस्थान—पुडुचोली, बंगाल, पिताका नाम—ब्रजमोहन दत्त, माताका नाम—प्रसन्नमयी, जन्म—मार्च १८५६, २५ जनवरी,

देहावसान—मार्च १९२३, ७ नवम्बर)

कमलाः क्षात्राभ्युपनः क्षात्र-अथवा तथा भगवान्को स्वरूप-प्रतिपादक तर्क करते-करते और सुनते-सुनते भगवद्विषयमें मति होती है, उसमें भाव होता है। ऐसे मधुर विषयकी आलोचना करते-करते उसमें लोभ न हो, यद् नहीं हो सकता। लोभ होनेपर प्राणमें आकर्षण होता है, आकर्षण होनेपर रागादिवा भाँति उदय होती है। बार-बार भगवान्का नाम सुनते-सुनते मनुष्य कयतक स्थिर रह सकता है? कितने ही नामिक भगवान्की कथा सुनते-सुनते पागल हो गये हैं।

जो गर्वान्तःकरणमें भक्त होना चाहता है, भगवान् उसके सहायक होते हैं। उसकी कामना निवृत्त होती ही है। किसीको यह बात सुझाव भी नहीं लानी चाहिये कि इस संसारमें भक्त होनेका कोई उपाय नहीं है। यदि ऐसा कहा जाय तो यह भगवान्के प्रति भयानक दोषारोपण होगा। कोई दुष्टाचार भी भगवान्को पुकारे तो वह भी योद्धे ही दिनोंमें धर्मात्मा हो जाता है और नित्य शान्ति प्राप्त करता है। तब फिर निराग होनेका कारण कहाँ है? सभी बचर बचकर अप्रवर हो गवते हैं, भगवान् सभीकी कृपामें पड़ेंगे। हम जितने भी जगद्-मधारे (महापरी) हैं, सभीका उद्धार हो जायगा।

सुन्दर पथपर जैसे लोहेका आकर्षण करता है, उसी प्रकार वे हमलोगोंका आकर्षण करते हैं। बीचद्वेष खने हुए लोहेके समान होनेके कारण हम उनमें लग नहीं पाते हैं। रोते रोते जब बीचद्वेष धुल जायगा, तब हम चट्टने उनमें लग आँवेंगे। उनकी पुकारना पड़ेगा तथा वारके कारण तेजा पड़ेगा; इसीसे उनकी कृपाकी अनुमति होगी। हममें शिष्टा, धन और मानकी आसक्त्यवस्था नहीं है। वे विचार करती हैं, यदि यन्त्रि उनकी पाता है।

भगवान्की पुकारने, उनकी कृपा प्राप्त करने तथा उन्हें प्राप्त समर्पण करनेके मार्गमें कुछ बाधाएँ हैं। लज्जा, बुद्धि-दमन, सुमनसि धरय, सुन्दर-अपयन आदि भक्ति-पथके बाधारी बन्धक हैं। और काम, मोह, लोभ,

मोह, मद, मात्सर्य, उच्छृङ्खलता, साधारण दुष्टिन्ता, पटवारी-मुष्टि अर्थात् कौटिल्य, बहुत बोलनेकी प्रवृत्ति, तुल्य करनेकी इच्छा, धर्मांडव्यर तथा लोकभय आदि भक्तिपथके मानन-कण्टक हैं।

भक्तिपथके सहायक

आत्मचिन्तन भक्तिपथका प्रधान साधक है। प्रत्येक दिन यदि हम विचार करें कि, 'मैं किस प्रकार जीवन्मोक्ष प्राप्त करते हैं, कितना शक्य करते हैं, कितना अशक्य करते हैं, पाके साथ किस प्रकार गमन करते हैं तो हम अपनी यथार्थ अवस्था देखकर निरर उद्वेग। इस प्रकार जो अपनी यथार्थ अवस्थाको समझते हैं, वे ही भगवान्के शरणार्थ होनेके लिये व्याकुल होते हैं। यही भक्तिका प्रथम योगदान है। जैसे जुगल भक्तिपथका कण्टक है, उसी प्रकार लज्जा भक्तिपथका साधक है। साधुजन अपने मनुष्यदेहकी किरण-मालाके द्वारा लोगोंके हृदयके पावसाँ अन्धकारको पूर्णतया नष्ट कर देते हैं। जो लोग प्राणमें भगवन्धना करते हैं, उनकी चरणमूर्ति प्रणम्य करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकारके व्यक्तिके पास उपाश्रय होने ही प्राप्त होता है। 'पन्न निधय ही रम्य होता है'। साधुजनने जो उपाश्रय होता है उसका दृष्टान्त है—जगद्-मधारेका उद्धार।

जो जि। देवताका उपाश्रय है वह उसी देवताकी पूजा आराधना करके भक्तियोग कर सकता है। जिसका कर्तव्य विश्वास नहीं होता, उनके लिये प्रवृत्तिमें भगवान्का उपाश्रय करके उनका चिन्तन और स्वीकृति-निर्णय आदि करना ही श्रीकृष्ण-मेता है। विश्वमय भगवान्के आश्रय तथा-नीति और विशिष्ट जीविकाको देखकर किमका प्राप्त करने द्वय नहीं जाता।

धर्मग्रन्थोंका पठन और धर्माधिकार उपाश्रय होता है। भगवान्के स्वरूपका चिन्तन, स्वीकृति-निर्णय, भक्ति-प्रवर्धन और मर्त्योंके चरित्र जिन ग्रन्थोंमें प्रचुर वर्णनमें लगे हैं, उनका अध्ययन और अर्थ करनेपर मन स्थिरपनमें आकर होता है।

नाम-कीर्तन, ध्वज और जप मक्तिपथके प्रधान सहायक हैं। जिन्होंने भगवान्‌के नाम और लीला-कीर्तनरूपी मतका अवलम्बन किया है, उस प्रियतम भगवान्‌का नाम-कीर्तन करते-करते उनके हृदयमें अनुरागका उदय होता है और चित्त द्रवीभूत हो जाता है। बन्धु-बान्धवोंको साथ लेकर प्रतिदिन किसी समय नाम-संकीर्तन करनेके समान आनन्दका व्यापार और कुछ भी नहीं है। सचमुच ही उस समय आनन्द-सागर उमड़ उठता है, प्राणोंमें शान्ति प्राप्त होती है, विषयवासना अन्ततः उस समय तिरोहित हो जाती है। नाम-संकीर्तन करते-करते प्रेमका संचार और पाकका नाश होता है।

नाम-जप करनेके लिये नामका अर्थ और शक्ति जान लेनी चाहिये। जो जिस नामका मन्त्रके रूपमें जप करते हैं, उनको उसका अर्थ और शक्तिको जान लेना आवश्यक है। जो साधक मन्त्रका अर्थ और शक्ति नहीं जानता, वह ली-ली या जप करनेपर भी मन्त्र तिष्ठ नहीं कर पाता। क्रमशः नाम-जप करनेपर जो लाभ होता है, उसको भक्त कबीरने अपने जीवनमें लभ्य पाया था। कबीर अपने एक दोहेमें करते हैं—

(कबीर) तूं तू करता तूं मया मुसम रही न हूँ।

जिह्वाही उस नाम की जित देखूँ तित तू॥

जप करते-करते साधक इन अवस्थाको प्राप्त होता है, भगवान्‌में ह्व जाता है, चारों ओर भगवान्‌के सिवा और कुछ नहीं देख पाता, उसे ममस्त ब्रह्माण्डमय भगवत्स्फूर्ति होने लगती है।

तीर्थ-भ्रमण या तीर्थमें यात्र करनेसे हृदयमें भक्तिका भाव जागरित होता है। तीर्थको पुण्यभूमि क्यों कहते हैं? भूमिका कुछ अद्भुत प्रभाव, जलका कोई अद्भुत तेज अथवा भूमिपोंका अधिग्रह होनेके कारण तीर्थ पुण्यस्थान कहलाते हैं।

ब्यालामुखी तीर्थमें पहाड़में निरखलेवादी अभिनिर्गत गीताकुण्डमें उष्ण जलका प्रसवण, केदारनाथमें तुषार-मोहित गिरिशिखर, दरभारमें प्रसन्नगर्ज्य भागीरथीका दर्शन करनेपर चित्तके प्राण भक्तिरसमें आप्रत नहीं हो जाते। और गृन्दावनमें श्रीहृण्‌का स्मरण करके, नरदीर्घमें भीमोपाह्वकी पीपला घान करके, अयोध्यामें श्रीरामचन्द्रके बनिर्बिचदको देवदर त्रिकके दरभमें पवित्र भावका उदय नहीं होता। और बैरव गाण्डुनरुतिही बात ही क्यों करे। तीर्थस्थलोंमें महापुरुषोंका गणनकार प्राप्त कर कितने लोग

वृत्तार्थ हो गये हैं; यह याद करनेपर भी प्राणोंमें भक्तिका संचार होता है।

X X X X
भगवान्‌को निवेदन बिना किये कोई कार्य न करो; कोई वचन न बोलो, किसी विचारको मनमें स्थान न दो—यदि हम इस प्रकारके भावको एक बार हृदयमें दृढ़ कर सकें तो अपने-आप प्राण भक्तसे भर जायेंगे। सच विषयोंमें उनका स्मरण करनेपर मनुष्य उनकी ओर आह्व दुष्ट बिना नहीं रह सकता।

भक्ति-रस

जब ईश्वरमें निष्ठा होती है, जब संताराशक्ति छूत हो जाती है, तभी मन शान्त होता है। शान्तरस भक्तका प्रथम सोपान है। परमेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा हैं—यह ज्ञान भक्तके चित्तमें शान्तरसमें उदय होता है।

दास्यरतिमें भक्तके मनमें ममताका संचार होता है। वह भगवान्‌की सेवा करनेमें व्यक्त होता है। श्रीहृण्‌-मेवाके सिवा उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता। वह भगवान्‌के कुछ भी कामना नहीं करता, केवल उनही सेवा करना चाहता है।

सख्यरसका प्रधान लक्षण यह है कि भक्तके सामने भगवान्‌की अपेक्षा और कोई प्रियतर नहीं होता। गुह्यराज कहते हैं—पृथ्वीपर रामकी अपेक्षा कोई मेरा प्रियतर नहीं। जो भक्त प्राणोंके भीतर भगवान्‌के साथ क्रीड़ा करता है, वही सख्यरसकी माधुरीका उपभोग कर सकता है। सख्य-रतिमें भक्त भगवान्‌को अपना भव्यद्वार बना लेता है। गृन्दावनके मार्गमें अन्ध विन्ध्यमङ्गलके पथ-प्रदर्शक श्रीहृण्‌ सख्यपूर्वक जप उगका दास पुद्गाकर चले जाते हैं, तब विन्ध्यमङ्गल कहते हैं—

हमसुशिक्ष्य पातोऽपि बन्धु हृण्‌ किमज्ञतम्।

हृदयाद् यदि निर्धामि पौरुषं गणकामि मे॥

श्रीहृण्‌। तुम सख्यपूर्वक साथ पुद्गाकर चले जाते हो। हममें आश्चर्य क्या है। हृदयमें यदि तुम दूर हो गये, तब मैं जानूँ कि तुम्होमें बल है। भक्तने अपने गणको सर्वथा हृदयका जट्टाकर बत्तार बांध रक्खा है। भक्त भगवान्‌के उभे भावनेका रास्ता नहीं दे।

वा गाय-रसमें भगवान्‌ गोमाय है। भक्त उसको पुण्ड्रे गमन प्यार करता है, स्नेह करता है, गोदमें ले लेता है। मात्रा खजोशके गमने भगवान्‌ गोमाय-रसमें उन्मुख होकर प्रेम-भोग करते थे, यह उनको गोद्गा-गम दिखलाकर फिर प्रिय कर देने थे। फिर यदि यह अन्वर्तित हो

जाते थे तो गोरालके वियोगमें भक्त अनुतापमें छटपटाने लगते थे ।

प्राणीमें मधुर रसका संचार होनेपर—धृती जैसे पतिते मिवा दूमेरको नहीं जानती—भक्त भी उसी प्रकार भगवान्‌के मिवा और विभीको नहीं जानता । इस अवस्थामें भक्त और भगवान्‌ गती और पति हैं । महाप्रभु श्रीचैतन्य इसी भावमें वेमुग्न हो गये थे । चैतन्य और भगवान्‌ राधा और श्रीकृष्ण हैं, जीवात्मा और परमात्मा है । जो इन मधुररसमें डूब गया है उनके फिर बाहरके धर्म-धर्म नहीं रह जाते । यह भेदविधि छोड़ चुका । पागल हाकिमने इसी कारण अपने शास्त्रिक कर्मकाण्डका त्याग कर दिया था । वृन्दावनकी गोपिकाओंका कामगन्ध-हीन प्रेम मधुररसका परम आदर्श है ।

इन रसके आदेशमें प्राणीमें किस भाषणा उदय होता है । यह हम क्या जानें ? उस समय हृदयवदभक्तों घटाःस्थल नीरपर हृदयके भीतर भरकर रखनेपर भी प्यास नहीं बुझती । भगवान्‌के साथ हृदय-से-हृदय मिलकर, मुँह-से-मुँह मिलाकर रहना क्या है, इसको क्या हम कुछ समझ सकते हैं ? इसी भावके आदेशमें विमोह होकर विल्यमङ्गलने कहा—‘इन विमुक्ता शरीर मधुर है, सुगममङ्गल मधुर है, मधुर है, मधुर है, अहो ! मृदु हास्य मधुगन्धयुक्त है, मधुर है, मधुर है, मधुर है !’

भक्तिवा चरमोत्कर्ष यहीतक है । इसके आगे क्या है, उसे बौन बतलावेगा !

निष्काम कर्मयोग

यह संग्रह कर्मभूमि है । स्वयं भगवान्‌ महात्मा हैं । ये इन ब्रह्माण्ड-ग्रहोंके महाप्रदत्त हैं । स्वापर-जड़मासक विशालगारी इन महापरिवारमें जिनको जिन वस्तुकी आवश्यकता है, उगमों यह वस्तु ठीक तीरमें प्रदान करनेवा प्रभु मर्याद प्रत्यक्ष करते रहते हैं । इन संग्रहमें धर्मके सिवा कोई उद्धार नहीं सकता । धाम-रक्षा और जगत्-रक्षणके लिये सभी धर्मचक्रमें घूम रहे हैं । निष्काम कर्मयोगके पिता हमारे उद्धारवा और कोई मार्ग नहीं है । जातीय उत्थान-वर्धन सभी धर्मनिरपेक्ष गती हो सकता है । भारतवर्ष जगत्में निष्काम धर्मके उच्च आदर्शों का गम्य, तभीमें इस देशकी अपेक्षित प्रारम्भ हुए । धर्मको अन्तर्गम्य कर लेनेर जेने उनके द्वारा वादवी महान्‌गन्धन होता है, उसी प्रकार भीतरवा मङ्गल भी स्थपित होता है । धर्ममुष्ट, अजाल सन्धानी, और धर्मोन्मत्त धर्म निरवी विभीके लिये भी यह धारणाका विवर गती रह गया ।

भगवान्‌ सविदानन्द हैं । हमारे जीवनमें भी इस

सविदानन्दकी लील चलती है । हम जयतक अपने हृदयोंमें इस सविदानन्दको प्रतिष्ठित नहीं करेंगे, तयतक ‘कर्मयोग’ ‘कर्मभोग’में ही पर्यवसित होगा । जगत्में व्याप्त होकर क्रमशः आशिक भावमें जो सविदानन्दकी प्रतिष्ठा हो रही है, इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता ।

X X X X
महाभारतमें विदुरने कहा है—‘जो गव भूतोंका हितोदायक है, वही हमारे लिये सुगमप्रद होगा । क्योंकि लिये यही सर्वाधिष्ठितिका मूल है ।’

दार्शनिकचूड़ामणि काण्टने भी यही बात कही है—‘इन प्रकार कर्म करो कि तुम्हारे कर्मका मूलरूप सार्वभौम विधिके रूपमें प्रवृत्त किया जा सके ।’

सुगमिद जोगिक मैजिनीने धार्यकर्ताओंको उपदेश दिया है—‘जुम परिवारके लिये या देशके लिये जो काम करने जा रहे हो, उस प्रत्येक कार्यके पहले अपनेमें पूछो, मैं जो करने जा रहा हूँ, वह यदि सभी लोग करते तथा सारेके लिये किया जाता तो उनके द्वारा समस्त मानव-समाजका लाभ होता या हानि ? यदि तुम्हारा विवेक कहता है कि हानि होगी तो उस कार्यको मत करो, यदि उनके द्वारा सन्देश तथा स्वर्गस्वाका आगततः कोई लाभ भी होता हो तथापि उस कार्यको मत करो ।’

अहङ्कारसे हानि

श्रुतिपोंने, भक्तोंने इस देशकी अरिष्ट मन्त्रमें सार्वत्रिक भाव इतनी हृदयाने प्रसिद्ध कर दिया था कि आज भी गणधायण किमान तीर्थ-भ्रमण करके लौटनेपर अपनी तीर्थयात्राके विषयमें कुछ वर्णन करनेके लिये इच्छुक न होगा, क्योंकि ऐसा करनेमें उनके मनमें अङ्कार उत्पन्न हो जायगा । आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो गमाचारधर्ममें नाम न छपे, इन कारण बहुत गुन गीतोंमें दान देते हैं ।

धर्मोंके श्रीचरणोंमें प्राणोंका बर्तना है, किसी व्यक्ति के प्रति दिया देनेमें दम्पत्युद्ध होकर हम कहीं निष्पक्ष भाव उद्धारित मोरने मुग्न न हो । हम श्रुतिनिर्दिष्ट धर्मोत्तर लक्ष्यकी निर करके शुभेच्छाके द्वारा समस्त भगवत्‌हो धर्म बने । हमारा सग धर्मगता, जकीर और सविष्ट उगम, अनुदान और प्रवेश केवद शिष्टुदीर्घ्य हो ।

प्रेम

आजकल वाज्यमें जीवन प्रेमके नामने धर्मोद्धार पराध रच रहा है । सुखदण्ड होने न समझकर उसे गतीर रहे है । प्रेमके जन्मपर काम और मोह विकसित हैं । अन्तर्ध प्रेम स्वरूप सर है, अन्तर्ध प्रकाश है, स्वर्गमें प्रेमिण होता है धृष्टीकी स्वर्गमें प्रसिद्ध करनेके लिये । स्वयं प्रेमनन्ध प्रकाश

मृगतृष्णा

मृगतृष्णा—संसार-सुखोंका नग्न रूप

मृगतृष्णा—संसार-सुखोंका नम रूप

परिणाममें नरक-भोग

ममप्रदेरा और उसमें भी ज्येष्ठकी तरती दोहरी ।
ऊपर मातृण्डकी अवि-वर्षा और नीचे भद्रभूजेके भाइकी
रेणुकासे प्रतिद्वन्द्विता करती बाउका-राशि । न कहीं वृधकी
छाया है, न जलका ज्येष्ठ । गिलजिलाती खोरहरीमें सूर्यकी
किरणें—जैसे प्यागी प्रेतिनिर्घोरा समुद्र धराका समस्त रग
प्लूत रंगेकी त्वणर निकर निकल पड़ा हो ।

बड़ी उष्णता, भयकर उत्तार, तीव्र विराग—हरिणोंका
हृद दौड़ता जा रहा है । प्राणोंकी शक्ति पैरोंमें आ गयी है ।
पूरी छत्रों भरते मृग दौड़ रहे हैं । एक आभा—एक
विश्वास—आगे समुद्र लहरा रहा है । वहाँ पहुँचते ही तार
शान्त हो जायगा । प्याम बुझ जायगी ।

एक दल नहीं है । अनेक यूथ हैं मृगोंके । वे दौड़ते
जा रहे हैं—दौड़ते ही जा रहे हैं । प्रत्येक यूथ अपने आगेके
यूथकी देखता है और सोचता है—'ये मृग पहुँच गये ।
मिट गयी उनकी विराग । वे सुखी हैं, वृम हैं । हमें भी
वहाँ पहुँचना है ।' प्रत्येक यूथ अपने आगेके यूथकी ही
देखता दौड़ा जा रहा है ।

यह दौड़, यह प्रगति—प्राण बटती जा रही है, तार
उत्प्रेषण भीषण होता जा रहा है । लड़ाती विरणोंमें क्षीरना
जल आगे ही क्षीय पड़ता है । तृणन, मुर्छा, मृत्यु—वहाँ
दूरा बना मिलता है । जहाँ जल है ही नहीं, वहाँ जल का
हीतृष्णा मिल वेगे मरती है ।

× × ×

मृग पशु हैं—पशु ही हैं संसारके भोगोंमें आनन्द मानन
भी । उनकी तृष्णा भटका रही है उन्हें । प्योने सुख है ।
प्योने सुख है । मान-प्रतिष्ठा, पद-अधिकारों का स्वप्न-के
लेखने सुख है । मृग-की-विषयों में मृगोंकी लड़ाक समुद्र
क्षीयता है—मानवकी भोगोंमें सुख क्षीय रहा है । संसारके
भोग—मद-मिथी उत्प्रेषण को मृगोंमें हीतृष्णा हो जाती
है ; किन्तु भोगोंकी लड़ाक क्षीय होता उनकी ही नहीं ।

ये सुखी हैं । वे नम्र हैं । उनके पास रहने भोग-
साधन हैं । हमें भी वे मान्य प्राप्त करने हैं । हमें भी उस
स्थितिमें पहुँचना है । हम वहाँ पहुँचकर सुखी होंगे ।
प्रत्येक अपने आगे, अपने समुद्रकी देखता है । प्रत्येक
पूरा प्रयास करता है वर्तितक बढ जानेका । मय अमृत है,
मय अविक-अविक भोग-नामप्री पानेके प्रयत्नमें लगे हैं ।
बढ़ती जा रही है तृष्णा, बढ़ती जा रही है अशान्ति, बढ़ता
जा रहा है संधर्ष और बढ़ता जा रहा है दुःख !

भोगोंके लेखने मिलते हैं रोम । भोगोंकी प्राप्तिमें मिलता
है संधर्ष, भय, अशान्ति । भोगोंकी प्राप्तिके उद्योगमें मिलता
है श्रम, द्वेष, कटुता, छिना-हाटी, वैर और हिंसा । जहाँ सुख
है नहीं, वहाँ सुख मिश्रण कैसे । भोगोंमें तो सुख है नहीं ।
वहाँ तो अशान्ति, अपतौ, संशय की गंगा है । वहाँ
शान्ति, निराशा और दुःख ही मिलते हैं ।

× × ×

मरुभूमिमें भटकते मृग मूर्छित होते हैं, तृण तड़ककर
मरते हैं ; किन्तु एक बार मरते हैं । 'किन्तु मंगलके भोगोंमें
आनन्द मानन—जीवन-मय दुःख, मैगमन प्य अशान्ति
भोगोंके बाद मृत्युका प्राण होता है । मर-मरण बार
बार मृत्युका प्राण बना है वर । वर्धक—

भोगोंकी प्राप्ति करता है वर वारों । भोगोंकी प्राप्तिके
प्रयत्नमें वर होते हैं और भोगोंकी प्राप्ति होने पर प्रमत्त मान ।
वर करता है । ताम्र-ही है भोग । छत्र, काट, शृंग,
द्वेष, कटुता, क्षीय, हिंसा, अनायास आदि ताते मृग के
मा-मरिह भोगोंकी तृष्णा ।

बारका तृष्णा है नरक । भोग-मय प्रती वर-मय होता
है और वर-मय होता नरकमें जाता है । मर-मरण उत्प्रेषण
उत्प्रेषण नरककी लड़ाक करता है वर है । मर-मरण
रग, अर्थ-वदन्त और मर-मरण प्रती—मर-मरण
हृदय विहारी भवनक होती है । वे अपने दुःखोंका
वर-मय प्रतीकी लड़ाक होता प्रतीकी ही पदना है ।

महामना पं० श्रीमदनमोहनजी मालवीय

(जन्म—वि० सं० १९१८, पीप ह० ८, प्रयाग। पिताका नाम—पं० श्रीमन्नारायजी। देहावसान—वि० सं० २००३ मंगरीौर
क० ४, वासीधाममें।)

हिंदू-धर्मोपदेश

हिताय सर्वलोकानां

निग्रहाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनायार्थं

प्रणम्य परमेश्वरम् ॥

ग्रामे ग्रामे सभा कार्यां

ग्रामे ग्रामे कथा शुभा।

पाठशाला मल्लशाला प्रतिपर्वमहोत्सवः ॥

अनाया विधवा रक्षया मन्दिराणि तथा च गौः।

धर्म्यं संघटनं कृत्वा देवं दानं च तद्वितम् ॥

स्त्रीणां समादरः कार्यो दुःखितेषु दया तथा।

अहिंसा न हन्तव्या आततायी घबार्हणः ॥

अभयं सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं एतिः क्षमा।

मेघं सदाभूतमिदं पृथिव्यं पुरुषैर्मया ॥

कर्मणा कलममोति विस्मयं न जानु चिन्तये।

अवेत् पुनः पुनर्जन्म मोक्षमनुसारतः ॥

स्मरन्त्यः सततं विष्णुः सर्वभूतेष्ववहितः।

एक एवाद्वितीयो यः शोकगपहरः शिवः ॥

पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्।

देवतां देवतानां च लोकानां योऽभ्ययः पिता ॥

उत्तमः सर्वधर्माणां हिंदूधर्मोऽयमुच्यते।

रक्ष्यः प्रचारणायैव सर्वभूतहिते रतैः ॥

परमेश्वरको प्रणाम कर, सब प्राणियोंके उपकारके लिये,
सुघर करनेवालोंको दवाने और दण्ड देनेके लिये और धर्मकी
स्थापनाके लिये, धर्मके अनुसार संघटन एवं मित्रता कर गौ-
गौरोंमें गमा करनी चाहिये। गौ-गौरोंमें कथा विदानी
चाहिये। गौ-गौरोंमें पाठशाला और अनाइया कोठरा
चाहिये और परं परं मित्रता करनी सब मनाना चाहिये।

सब भाइयोंको मित्रता अनामोनी, मित्रताकी और
मेरुता। गौरी रक्ष करनी चाहिये और इन सब कामोंके
लिये दान देना चाहिये। श्रमोंको सम्मान करना चाहिये।
दुष्टिसे दया करनी चाहिये।

उन जीवोंको नदी मानना चाहिये जो किसीर चीज नहीं

करते। मारना उनको चाहिये जो आततायी
हैं अर्थात् जो ज़िंघोंपर या किसी दूसरोंके
धन वा प्राणपर आक्रमण करते हैं और जो
किसीके घरमें आग लगाते हैं। ऐसे लोगोंको
मारे बिना यदि अपना वा दूसरोंका प्राण वा
धन न बच सके तो उनको मारना धर्म है।

जिंघोंको और पुरुषोंको भी निहडरन; सचार्ह;

चोरी न करना; ब्रह्मचर्य; धीरज और धामाको अमृतके
समान सदा मेवन करना चाहिये।

इन बातको कभी न भूलना चाहिये कि भंडे कमोंका
फल भला और बुरे कमोंका फल बुरा होता है और कमोंके
अनुसार ही प्राणीको बार-बार जन्म लेना पड़ता है वा मोक्ष
मिलता है।

घट-घटमें बमनेवाले विष्णु—मर्यादारी ईश्वरका सुमिरन
मदा करना चाहिये; जिनके सम्मान दूसरा कोई नहीं; जो एक
ही अद्वितीय हैं और जो दुःख और पारके हरनेवाले शिव-
स्वरूप हैं, जो सब पवित्र वस्तुओंमें अधिक पवित्र; जो सब
मङ्गल कमोंके मङ्गलस्वरूप हैं, जो सब देवताओंके देवता हैं
और जो समस्त गंगाके एक अगिनासी पिता हैं।

सब धर्मोंमें उत्तम शही धर्मको हिंदू-धर्म कहते हैं। सब
प्राणियोंका हित चाहते हुए धर्मकी रक्षा और प्रचार करना
हमारा धर्म है।

ईश्वर और उसकी सर्वव्यापकता

“.....” इन बातका ध्यान रखते कि सब सम्पूर्ण यह
एक ही है और इनका नियन्त्रण तथा व्यवस्थापक एक
अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, शक्ति अथवा परमात्मा है।
जिनके बिना कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। सब कह
रहते कि यह विषय उगी अद्वितीय शक्ति का प्रमाण है।
जो कि उन्निवर्तने का प्रमाण है कि सब अथवा आदित्य,
मरुत कर्ता तथा भातं बरी परमात्मा है। इन बातका ध्यान
रखते कि यह शक्ति—उसे ब्रह्म कहते अथवा ईश्वर कहते—
सभी और दूर तथा महा सम्मान है। जीवित यह सब बरी
जीवन है। जब कभी आदित्य इन शक्तिके प्रतिपत्ति में रहे।

पैदा हो तो आर अरनी दृष्टि आकाशकी ओर फेरिये, जो उन ताराओं और ग्रहोंमें विचित्र प्रकारसे सुशोभित है, जो अमल्य सुगंधें मनोहारी दंगमे भ्रमण करते आये हैं। उस प्रकाशकी ओर ध्यान दो जो अत्यन्त दूरस्थ स्थानमें पृथ्वीपरके जीवोंकी रक्षाके लिये आश्चर्यकारी वेगसे यात्रा करके आता है। अरनी दृष्टि तथा अरने मस्तिष्कको अरनी शक्तिरूपी अद्भुत मशीनकी ओर घुमाओ, जिसे परमात्मने आरको दिया है और इन बलकी अद्भुत बनावट और शक्तिपर गम्भीरतापूर्वक विचार करो। अरने चारों ओर निगाह फेरो और सुन्दर पशु-पक्षियोंको, मनोहर वृक्षोंको, कमनीय पुष्पों और स्वादिष्ट फलोंको देखो। इन बातको स्मरण रखो कि यह परमात्मा, जिसे हम ब्रह्म अथवा ईश्वर कहते हैं, इस सम्पूर्ण जीवधारी सृष्टिमें उनी प्रकार वर्तमान है जैसे मुक्तमें या आगमें। यही तब धार्मिक उपदेशका तत्त्व है—

म्यत्तं च, सततं दिष्णुर्विस्मर्तव्यं न जातु धिक् ।

मत्तं विधिनिषेधा, श्रुतेनचरिष्य किङ्कराः ॥

ईश्वरको सर्वे स्मरण रखना चाहिये। उसे कभी न भुलाओ। सभी धार्मिक आदेशों तथा निषेधोंका इन्हीं दो वाक्योंमें पालन हो जाता है। यदि आर यह याद रखलेंगे कि परमात्मा विद्यमान है और वही सभी जीवधारियोंमें विद्यमान है तो उस ईश्वर तथा अन्य जीवधारी भाइयोंसे आरका तथा सम्बन्ध सदा बना रहेगा। इसी विश्वाससे कि परमात्मा सभी प्राणधारियोंमें विद्यमान है, मूल उपदेशोंका निर्माण हुआ है जिनमें सभी प्रकारके मानवधर्मके आदेशों तथा धर्मोंका समावेश हो जाता है। जैसे—

आत्मनः प्रतिवृत्तानि परेषां न समाचरेत् ।

अर्थात्, दूसरोंके प्रति कोई भी ऐसा आचरण न करो जिसे तुम अपने प्रति किये जानेपर अप्रिय ममस्तते हो। तथा—

यद्यदात्मनि चेष्टेन तापरस्यापि चिन्तयेत् ।

अर्थात्, जो कुछ तुम अपने प्रति चाहते हो, वैसा ही सुन्दर दूसरोंके प्रति भी करना आवश्यक है। ऐसा समझना चाहिये।

ये दो प्राचीन आदेश मनुष्यमात्रके लिये पूर्ण आचरणीय हैं।

यदि कोई मनुष्य आरकी यही अथवा आरकी अन्य कोई वस्तु चुनके तो आरको दुःख होता है। इसी प्रकार

दूसरोंकी यही आदि चुनकर आर उसे दुःख न पहुँचाये। जब आर बीमार या प्यासे रहते हैं उस समय आर चाहते हैं कि कोई आरको गोपवि देता और आरकी प्यास बुझा देता। इसलिये यदि आरका कोई भाई या आरकी बहन उनी प्रकारकी सेवाकी आवश्यकतामें हो तो आरका यह धर्म है कि उनकी सेवा करें। इन दो अचरणीय तथा करणीय आदेशोंको आर याद रखलें; क्योंकि धर्मके ये ही दो स्वर्ण-नियम हैं, जिनकी प्रशंसा संसारके सभी धर्मोंमें की गयी है। धर्म तथा नीतिके ये ही आत्मा हैं। ईसाई-धर्म तो इसे अपना मुख्य धर्म मानता है। परंतु यामयमें यह एक बहुत ही पुरातन उपदेश है, जो ईसाके जन्मसे हजारों वर्ष पहले महाभारतमें प्रस्तावित हुआ था। मैं किसी सङ्कुचित विचारमें ऐसा नहीं करता। भ्राता अभिप्राय यह है कि आरके हृदयमें यह बात दृढ़ हो जाय कि ये प्राचीन उपदेश हमारे यहाँ परम्परासे चले आते हैं और हमारी अमूल्य वसीती हैं। ये केवल हिन्दुओंके ही लिये नहीं हैं बल्कि सारी मनुष्य-जातिकी अमूल्य निधि हैं। आर इन्हीं अरने हृदयमें गंचित कर लीजिये और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर तथा मनुष्य दोनोंके साथ आरका सम्बन्ध सत्य तथा प्रिय रहेगा।

जन्म-भूमि भारतकी महिमा

आरको यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि यह देश आरका जन्म-स्थान है। यह एक सुन्दर देश है। सभी बातोंके विचारसे सगारमें इसके गमान कोई दूसरा देश नहीं है। आरको इन बातके लिये कृतज्ञ तथा गौरवान्वित होना चाहिये कि उस कृतज्ञ परमेश्वरने आरको २१ देशोंमें पैदा किया। आरका इसके प्रति एक मुख्य कर्तव्य है। आरने इसी माता-की गोदमें जन्म लिया है, इनने आरको भोजन दिया, वस्त्र दिया तथा आरका पालन-पोषण करके आरको बड़ा बनाया है। यही आरको सब प्रकारकी सुरक्षा, सुख, लाभ तथा श्रम देती है। यही आरकी कीड़ा-भूमि रही है और यही आरके जीवनका कार्यक्षेत्र बनेगी तथा आरकी सभी आशाओं तथा उम्मीदोंका केन्द्र रहेगी। यही आरके पूर्वजों तथा जनिके बड़े-से-बड़े अथवा छोटे-से छोटे मनुष्यका कार्यक्षेत्र रही है। अतएव पृथ्वीके धरातलपर यही भूमि आरके लिये सबसे बड़कर प्रिय और आदरणीय होनी चाहिये।

अहिंसा धर्म और अरनी रक्षाका हक

इसमें कुछ शक नहीं कि 'अहिंसा परमो धर्मः' अहिंसा

उस अङ्गपर शस्त्रका भय नहीं रहेगा ।' किंतु दुर्योधन लंगोटी लगाकर माताके सामने आया। इसीसे भीमने गदा कमरमें मारी और दुर्योधनकी मृत्यु हुई। हर एक छात्र महाभारतके अध्यायोंको पढ़े और उनसे अमूल्य उपदेशोंका लाभ उठावे। वे अधिक न पढ़ सकें तो महाभारतका सारांश गीताका पाठ करें। गीतामें उन्होंने श्रीकृष्ण भगवान्‌ने उपदेश दिया है, जिन्होंने सत्य तथा धर्मका पक्ष लिया था। सब जानते हैं कि राज्यके कारण कौरव और पाण्डवोंका झगड़ा हुआ। यद्यपि अंधे धृतराष्ट्रके पुत्रोंको राज्य करनेका अधिकार न था तथापि उन्होंने अन्याय किया और पाण्डवोंको राज्यसे निकाल दिया। श्रीकृष्ण भगवान्‌ने पाँच गाँव माँगे पर दुर्योधनने सूर्यकी नोक बराबर भी जमीन न दी।

माता कुन्तीने कृष्ण भगवान्‌से कहा कि 'मेरे पुत्रोंको बड़ी उपदेश दो जो विदुलाने अपने पुत्र संजयको दिया था। विदुलका पुत्र संजय अधिक शत्रु-सेना देख मुद्वेषसे भाग आया था। माताने कहा कि 'तैमि मेरी कोखमें दाग लगाया। कुलको कलंकित किया। तू मर जाता तो अच्छा था।' अन्तमें संजय मुठमें गया और माताके उपदेशसे विजयी हुआ। जिस व्यक्तिने दान, तपस्य, श्रम, विद्या तथा अर्थका लाभ न किया, उसका जन्म व्यर्थ है। माता कुन्तीका उपदेश पाकर पाण्डवोंने विजय पायी और अर्जुनके कारण गीताका उपदेश आज भी महत्त्व मनुष्योंको दान्ति-मुग्ध दे रहा है।

गीता

गीता संसारका एक अनमोल रत्न है और उसके एक-एक अध्यायमें जितने रत्न भी पड़े हैं। इनके पद-शब्द और अक्षर-अक्षरने अमूर्तरी धार बरती है। गीता पढ़नेका बड़ा महत्त्व कहा गया है—

गीताशास्त्रमिदं पुष्पं वाः परेऽनघः पुमान् ।
विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकद्विर्निर्गमः ॥
गीतासमपन्नोऽलम्ब्य प्राणापानरश्मयं च ।
नैव सति हि काजनि पूर्वजन्मकृतानि च ॥
सर्वभित्तोषधं पुंसां उपस्थानं हि ते दिने ।
सर्वज्ञानमग्निं स्वानं संसारदहनतामव ॥
गीता मुक्त्यां कर्मणा विमर्शैः साधयिष्यते ।
वा स्वयं पश्यन्त्यस्य सुखरसद्विनिर्मुक्तः ॥
आत्मसुखसंज्ञं विष्णोः कर्मविनिर्मुक्तम् ।
संसारद्वन्द्वं पुंसां पुनर्जन्म न विद्यते ॥

‘जो मनुष्य इस पवित्र गीताशास्त्रको पवित्र और मुद होकर पढ़ता है; वह भय और शोकरहित होकर विष्णुलोकको प्राप्त होता है।

गीता अध्ययन करनेवाले तथा प्राणायाम करनेवालों-को पूर्वजन्ममें किये हुए पापोंका फल नहीं लगता। प्रतिदिन जल-स्नान करनेवालेका बाहरी मल धुल जाता है; किंतु गीतारूपी जटमें एक बारके ही स्नानमात्रसे संसाररूपी मल नष्ट हो जाता है।

सब शास्त्रोंको छोड़कर गीताका ही भली-भाँति गायन करना चाहिये जो कि स्वयं भगवान्‌के मुखकमलसे निकली हुई है।

महामातरूपी अमृतका सार विष्णु भगवान्‌के मुँहसे निकलता है। यह गीतारूपी अमृत पीनेसे फिर जन्म नहीं लेता पड़ता ।’

“कहनेका तात्पर्य यह है कि जितना भी मन लगे उतना गीताका पाठ करना चाहिये। प्रातः स्नान करके गीताका पाठ कर चुकनेपर यह विचार करो कि हमें क्या करना चाहिये। जैसे अँधेरेमें लालटेन हमें प्रकाश देती है और हमें ठीक मार्ग बतलाती है, ठीक उगी प्रकार गीता भी हमें कर्तव्य और अकर्तव्यका राज करती है। यह हमें आध्यात्मिक और सांसारिक दोनोंका ऊँचे-ऊँचा उपदेश देती है।

संसारमें जितने नगर और गाँव हैं, वहाँ प्रति तमाम सब लोगोंको मिलकर गीता-पाठ करना चाहिये। मैं समझता हूँ कि आश्वीय शुक्लमे अथवा गुरुपौर्णमासीमें; क्योंकि इन गीता-अन्वारी भावनाएँ मूल हिंदू-विश्वास-आधार हैं। यहाँ अनेक गांव, मठों तथा और शिक्षान् रहते हैं। यहाँ देशभक्त विद्यार्थी पढ़नेके लिये आते हैं। इनका कर्तव्य है कि वे लोग गीताका अध्ययन करके देशभक्त उमगा प्रसार करें। उनका एक मूल उपाय बरी है कि प्रति गीतपत्री जो गमयनिधित है उस समय वहाँ आकर प्र गमन करें या सुनो।’

परमात्माकी स्तुति हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य

“भगवते पदं कर्तव्यं हमारा बा है कि हम परमात्माकी स्तुति करें, उसके गुणगान करें, जो विष्णु है, शक्ति इत्यादि करनेवाले हैं। हमारा आज धर्म है कि हम परमात्माकी भजनां। हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थ, १८.

उत्पत्तिपद उनी परम शक्तिका गुणगान करते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्रमें उत्पत्ति विराट् रचनाका वर्णन है। आकाशमें अनेक तारागण उत्पत्ति विभूति हैं। उत्पत्ति ज्योतिषे यह सब रचना हो रही है। केवल आकाशकी विभूतियाँ नहीं, परं पृथ्वीमण्डलपर भिन्न-भिन्न प्रकारके मनुष्य, जीव, जन्तु तथा उत्पत्ति के भिन्न-भिन्न आकार हैं। ये सब रूप उत्पत्ति के बनाये हुए हैं। पृथ्वीमण्डलके किसी भी भागपर चले जाइये, एक दोचके मनुष्य मिलेंगे। मनुष्य शरीर-रचना एक-ही है। मनुष्य रचना गर्भमें होती है, ईश्वर ही करता है। मौ, मिट्टी, मयूर आदिवा कैलाश-पैग विचित्र रूप-रंग बनाया है जो गम्यमें नहीं आता कि कैसे किया। यह छिपा हुआ सब कुछ करता रहता है। भिन्न-भिन्न प्रकारके पेड़-पौधे, फूल-फल आदि उत्पत्ति रचनाका चमत्कार है। इनकी बनावट मनुष्य नहीं कर सकता।

मानव-शरीरका कर्तव्य

मानव-शरीर अनेक जन्मोंके पुण्योंसे प्राप्त होता है। जो शरीर देवोंको दुर्लभ है उसे व्यर्थ नष्ट कर देनेमें हमारी भूल है। हम अपने कर्तव्यको भुला दें, उसका स्मरण न करें, उसके बनाये नियमोंका पालन न करें, तब हम दुःखी न हों तो कौन होगा। पञ्चतत्त्वका यह सुन्दर शरीर है। उसकी प्रशंसा देदीव्यमान हो रहा है। उसके सम्बन्धसे सबसे सम्बन्धित है। उसके कारण ही एक-एक छोटे-छोटे शरीर-रूपी ब्रह्माण्डका चमत्कार होता रहता है। भीतर-ही-भीतर पावर हाउसका काम करता रहता है और सब काम होते रहते हैं। यही स्टोर है, जिसमें पदार्थोंका सब एकत्र होता रहता है (ईश्वर अंश जीव अविनाशी)। उसकी कृपाको सब चाहते हैं। जब ज्योति निकल जाती है तो शरीर क्षीण नष्ट कर दिया जाता है, उसे फेंक देते हैं। कोई देखना भी नहीं चाहता। क्या विचित्र परिवर्तन हो जाता है। माता-प्रीति सब उस शरीरसे मोड़ त्याग देते हैं।

उपदेश-पञ्चामृत

हमारा कर्तव्य है कि हम अपने भाव और विचार मातृ-भाषामें प्रकट करें। पहले हमारा जन्म होता है और माताही शिक्षा मिलती है। माताकी बोलीका हम अनुकरण करते हैं। अतः मातृभाषाका गौरव रखना पहला कर्तव्य है, फिर अंग्रेजी भाषामें देख, काल तथा पात्रके अनुसार बोल्नेका अभ्यास करें।

आज मैं आरखेगोंको पञ्चामृत पान कराना चाहता हूँ। पञ्चामृतमें दूध, दही, मी, मधु (मिठाई) और मिथी रहती है। मैंने माताका दूध पिया, फिर गोमाताका दूध पिया, जिससे मेरा शरीर बना। माताने ही शक्ति दी जिससे बोल रहा हूँ। माताने ही आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक बल दिया है। माताकी कृपासे ही शरीरबल बढ़ा। तब बुद्धिबल पा सका। शुद्ध पवित्र भोजन, शुद्ध यत्न-सेवनसे शरीर, धन, सम्पत्ति, विद्या, पाण्डित्य और यश प्राप्त हुआ। पवित्र व्यवहार और सदाचार ही शरीरकी परीक्षा है। इनके द्वारा मनुष्य पञ्चहतराजे ऊपर तो बरतक ही नहीं, पर इतने अधिक जीनेकी शक्ति रखता है। उने मृत्युका भय नहीं रहता, उनमें तेज दिव्यायी पड़ता है।

हम नित्य प्रातःकाल, मध्यकाल और संध्याकालकी संध्यामें सूर्यभगवान्से स्तुति करते हैं कि सौ वर्षतरु सुनें, शोते और दीन न हो। हममें शक्ति हो, सुख हो, परमात्माका स्मरण रहे। ईसाई धर्मवाले ईश्वरने मांगते हैं कि हमें नित्य भोजन मिले। उन्हें रोटी ही बहुत है। उनका आदर्श सिर्फ लोभसुख, स्वात्कांत, शारीरिक सुखतक सीमित है। परंतु हम परमात्मासे इन लोकके सुखके साथ परमानन्दकी प्रार्थना करते हैं। हम हम जीवनेमें अच्छा दिव्य जीवन चाहते हैं। जबतक हमारा यह भौतिक शरीर है, सततक दीन न हों, तगड़े रहें। इसका तात्पर्य यह है कि हममें शक्ति रहे, हमारा जीवन उज्ज्वल हो।

हम नारायणका स्मरण करते रहें। जिन माता-पिताने जन्म दिया है, उनका स्मरण करते रहे तथा उनकी सेवा करते रहे। गुरुने ज्ञान दिया है, उस गुरुको न भूलें। क्योंकि गुरुने ऐसी बुद्धिका विकास किया है जो बारहसे सोलह वर्षकी अवस्थामें ही तेजस्वी दीनने लगते हैं और कोई-कोई तेजस्वी, चौदह, पंद्रह या सोलह वर्षकी आयुमें।

पञ्चामृतमें केवल पाँच चीजें ही नहीं ली गयीं; किंतु छः चीजें भी ली गयीं हैं, जैसे (ॐ) नमः शिवाय पञ्चाक्षर मन्त्र कहलता है। यद्यपि हममें छः अक्षर लिये गये हैं। प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि वह परमात्माकी स्तुति करे। जिन प्रभुने जन्म दिया है, उनका स्मरण करे। एक परमात्माके द्वारा शरीर मिला है, उसीसे ज्ञान प्राप्त होता है। इसी कारण मध्यामें गायत्री मन्त्रका जप करते हैं। गायत्री मन्त्र देशकी माता है। गायत्री मन्त्रमें शक्तिरूपी परमात्माका ध्यान करते हैं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करनेवाला है।

ईश्वरकी सत्ता और उसका रचना-कौशल

जो सविता तीनों लोकोंको प्रकाश देता है, उसे नमस्कार है। चौदह लोकोंमेंसे प्रधान तीन लोक भूर्भुवः स्वः हैं। जनलोकमें अनेक जीवजन्तु रहते हैं। गौरीशंकर पर्वत-शिखरकी ऊँचाईके बराबर गहरे महाभागमें सुन्दर मछलियाँ रहती हैं। इंगलैंडके अजायब-घरमें चार-पाँच मील नीचे-की सुन्दर मछलियाँ हैं। उनके मस्तकपर बैसी ही सुनहरी पट्टी है जैसी हमारे देशकी स्त्रियाँ बिंदियाँ बाँधती हैं। इतने गहरे समुद्रमें ऐसी सुन्दर मछलियाँ किसने बनायीं। एक परमात्मा ही सबका बनानेवाला है। इसी तरह पृथ्वीपर अनेक जीव-जन्तु हैं। कितने सुन्दर नर-नारी हैं, कितने फूल-पत्ते हैं। एक ही स्थानपर गेंदा और गुलाब दोनों पैदा होते हैं, पर दोनों अपने-अपने रूप और गुण रखते हैं, अपनी-अपनी सुगन्ध रखते हैं। घिल्ली, कुत्ते, बछड़े कैसे उछलते-कूदते हैं। उनमें क्या शक्ति भरी है। उनको देखकर हमारा मन उछलने लगता है। कैसे-कैसे पक्षी हैं। मोरकी फैसी सुन्दर पूँछ है, कोयलकी फैसी सुन्दर बोल है, सुमोका कैसा सुन्दर कण्ठ है और उसकी चोंच कितनी सुन्दर है। इन सबका बनानेवाला कोई-न-कोई अवश्य है। इसी तरह आकाशमें कैसे-कैसे ग्रह चलते रहते हैं और समय-समयपर अपना प्रकाश देते हैं। नक्षत्र अपना भ्रमण करते रहते हैं। गुरुं हजारों मील दूर है, पर उदय होते ही आठ मिनटमें हमारे पास उसकी किरणें आ जाती हैं। ये सब ग्रह अपनी-अपनी कक्षामें हैं। यदि एक भी टूटे तो संसारमें प्रलय हो जाय, पर वही परमात्मा सबको चला रहा है। वह सबमें विचरने-वाला सब कुछ देखने तथा करनेवाला है। जैसे माता अपनी संतानकी देख-रेख करती है वैसे ही परमात्मा भक्तकी रक्षा करता है। उस भगवान्की सत्ता बुद्धिने भी मानी है और उसे पानेके लिये नियम वतथ्य हैं। सदाचार, यम, नियम-द्रोण हृदय ग्रन्थ करनेका आदेश दिया है। मत्स्य बोके, हृदय पवित्र करे, तब शान-चञ्चुने परमात्माका दर्शन हो।

परमात्मा इस शरीरके अंदर बैठा है जैसे कोई मोटरमें नगर हो। शरीर कारइकी तरह है, जिसे हम जीर्ण होनेपर बदल लेते हैं। आत्मा सब जीवोंमें एक-मा है। मच्छड़में परी आता है। मच्छड़ कानमें कड़ता है में भी वही हूँ। मकनी उड़ती रहती है, उसे भी हृदय या मुण होता है। उग आत्माका दर्शन पत्रि हृदयकांको हर जगह होता है। शीघेरी तरह मन उज्ज्वल करे, बुद्धि को शीघेके गमान

निर्मल कर ले, तब ध्यान आता है। आत्मा सूतकी तरह है जो मणियोंको गुंथे रहती है। वह कीट-पतंगमें रहती है। पहली शिक्षा इन बातोंसे मिलती है कि परमात्मा है, उसकी सत्ता नित्य है। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि जब परमात्मा सबमें है तो कौन किसे मारे, किसे कष्ट दे। कोई अपनेको कष्ट नहीं देता। वैसे ही एक परमात्माका सब वैभव है। वही हममें और तुममें है—“अब हों कारों बैर क्यों।”

उपयोगी नियम

प्रत्येक मनुष्यको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये जो वह माताने न कह सके। ऐसा नियम मैंने किया था। इस नियमसे मैं कई पागोंसे बचा, मुझे शक्ति मिली और मेरा जीवन उत्साह और दिव्य ज्योतिर्ने उज्ज्वल होता गया।

परम उपयोगी बातें

जो काम करे वह परमात्मा श्रीकृष्णको अर्पण कर दे। ईश्वरको पवित्र भाव, पवित्र विचार अर्पण किये जाते हैं। छठे व्यवहार परमात्माको अच्छे नहीं लगते। ईश्वर सबका प्रेमी है। पाँचवीं शिक्षा मुझे यह मिली कि ब्रह्मचर्य-मत पालन करे। सब धर्मोंसे हिंदू-धर्ममें एक विशेषता यह है कि वह ब्रह्मचर्यका महत्त्व बतलाता है। ब्रह्मचर्य जीवन है। ब्रह्मचर्यप्रति पालनकर पचीस वार्षिक विद्या प्राप्त करे। संध्या, नित्य-कर्म और ईश्वर-प्रार्थना कर शरीर और आत्माको पुष्ट करे। पचीससे पचासतक गृहस्थ बने, कुल-मर्यादाका पालन करे, माता-पिताकी सेवा करे, अपनी पत्नीके विद्या अन्य स्त्रीपर सादृमाय रखले। गंतान पैदा करे, सामाजिक जीवन पिताने, अतिथि-वत्कार, भाइ, तर्पण, पुण्ड्र-गालन करे। पचाससे पचहत्तरतक वानप्रस्थ रहे। गृहस्थीका भार संतानको दे और उनको शिक्षा देकर उनका जीवन उज्ज्वल करे। परमात्मा-की ओर लक्ष्य बढ़ावे। पचहत्तर वरके उपरान्त गन्धर्वा भी हो। लोक-मुणसे विमुक्त हो, परमात्माका गन्तान और ध्यान करे।

ब्रह्मचर्यका आजीवन पालन करे। केवल गंतान प्राप्ति-के लिये विवाह कदा गया है, विवाहोपक्रम जिसे नहीं। सब जीव भोग-विषयमें निमग्न रहते हैं, केवल मनुष्य विरक्त हो अपना जीवन उज्ज्वल करता है, प्राणायाम कर मन और हृदयको रोझता है। मनुष्य परोक्षर कर अपना और दूसरोंका हित करता है। एक बार मेरे बच्चोंको एक अभिनेत्रे

महात्मा गाँधी

(पूरा नाम—श्रीगोबिन्ददास कर्मचन्द गाँधी, जन्म—वि० सं० १९२५ आधिन ५० १२ (ई० सन् १८६९, २ अक्टूबर),

जन्म-स्थान—गोरबंदर अथवा सुदामापुरी (बड़ियाबाग), पिताका नाम—श्रीकर्मचन्दजी गाँधी, माताका नाम पुनलीबाई, देहावसान—
३० जनवरी १९४८)

ईश्वरके अस्तित्वकी अनुभूति

“... मैं धुंधले तौरपर जरूर यह अनुभव करता हूँ कि जब मेरे चारों ओर सब कुछ बदल रहा है, मर रहा है, सब भी इन सब परिवर्तनोंके नीचे एक जीवित शक्ति है जो कभी नहीं बदलती, जो सबको एकमें प्रीति करके रखती है, जो नयी सृष्टि करती है, उसका संहार करती है और फिर नये सिरिसे पैदा करती है। यही शक्ति ईश्वर है, परमात्मा है। मैं मानता हूँ कि ईश्वर जीवन है, सत्य है, प्रकाश है। वह प्रेम है। वह परम मङ्गल है।”

जीवनमें ईश्वरका स्थान

“आजकल तो यह एक फैशन-सा बन गया है कि जीवनमें ईश्वरका कोई स्थान नहीं समझा जाता और सच्चे ईश्वरमें अडिग आस्था रखनेकी आवश्यकताके बिना ही सर्वोच्च जीवनतक पहुँचनेपर जोर दिया जाता है।..... पर मेरा अपना अनुभव तो मुझे इसी ज्ञानपर ले जाता है कि जिसके नियमानुसार मरे विश्वका संचालन होता है, उस शाश्वत नियममें अचल विश्वास रखले बिना पूर्णतम जीवन सम्भव नहीं है। इस विश्वाससे विहीन व्यक्ति तो समुद्रसे अलग आ पड़नेवाली उस बूँदके समान है जो नाष्ट होकर ही रहती है।”

ईश्वर और उसकी साधना

“... यदि हमारे अंदर सच्ची अज्ञा है, यदि हमारा हृदय यास्तवमें प्रार्थनाशील है तो हम ईश्वरको प्रत्येकमन नहीं देंगे, उसके साथ शर्तें नहीं करेंगे। हमें उसके आगे अपनेको शून्य—नगण्य—कर देना होगा।..... जबतक हम अपनेको शून्यतातक नहीं पहुँचा देते, तबतक हम अपने अंदरके दोषोंको नहीं हटा सकते। ईश्वर पूर्ण आत्म-समर्पणके बिना संतुष्ट नहीं होता। बाह्यबिक स्वतन्त्रताका

इतना मूल्य वह अवश्य चाहता है। और जिस क्षण मनुष्य इस प्रकार अपनेको भुला देता है, उसी क्षण वह अनेकों प्राणिमात्रकी सेवामें लीन पाता है। वह उसके लिये आनन्द और भ्रम-ग्राह्यकारका विषय हो जाती है। तब वह एक विस्फुल नया मनुष्य हो जाता है और ईश्वरकी सृष्टिकी सेवामें अपनेको खपाते हुए कभी नहीं थकता।”

रामनाम

“..... करोड़ोंके हृदयका अनुसंधान करने और उनमें ऐक्य भाव पैदा करनेके लिये एक साथ रामनामकी धुन—जैसा दूसरा कोई सुन्दर और सचल साधन नहीं है। कई नौजवान ईश्वर एतपत्र करते हैं कि मुँहसे रामनाम बोलनेसे क्या लाभ जब कि हृदयमें जगदीसी रामनामकी धुन जाग्रत नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरह गायनविद्या-विशारद जयतक सुर नहीं मिलते, बराबर तार कसता रहता है और ऐसा करते हुए जैसे उसे अकस्मात् योग्य स्वर मिल जाता है। उसी तरह हम भी भावपूर्ण हृदयसे रामनामका उच्चारण करते रहे तो किसी-न-किसी वक्त अकस्मात् ही हृदयके छुपे हुए तार एकता हो जायेंगे। यह अनुभव मेरे अकेलेका नहीं है; कई दूसरोंका भी है। मैं खुद इस बातका साक्षी हूँ कि कई एक नटखट लड़कोंका तूफानी स्वभाव निरन्तर रामनामके उच्चारणसे दूर हो गया और वे रामभक्त बन गये हैं। लेकिन इसकी एक शर्त है। मुँहसे रामनाम बोलते समय वाणीकी हृदयका सहयोग मिलना चाहिये; क्योंकि भावनाशून्य शब्द ईश्वरके दरबारतक नहीं पहुँचते।”

“..... रामनामके प्रसारसे पत्थर तैरने लगे, रामनामके बलसे बानर-सेनाने रावणके लश्करें छुड़ा दिये; रामनामके सहारे हनुमान्ने पर्वत उठा लिया और राक्षसोंके घर अनेक मात्र रहनेपर भी सीता अपने सतीत्वको बचा सकी। भरतने चौदह सालतक प्राण धारण कर रक्खा; क्योंकि उनके कण्ठसे रामनामके सिवा दूसरा कोई शब्द न निकलता था। इसलिये तुलसीदासने कहा कि कलिकालका मल धो डालनेके लिये रामनाम ले।”

‘इस तरह प्राकृत और संस्कृत दोनों प्रकारके मनुष्य रामनाम लेकर पवित्र होते हैं। परंतु पावन होनेके लिये रामनाम हृदयमें लेना चाहिये, जीभ और हृदयकी एक-रस करके रामनाम लेना चाहिये। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। मैं संसारमें यदि व्यभिचारी होनेसे बचा हूँ तो रामनामकी यदौलत। मैंने दावे तो बड़े-बड़े किये हैं, परंतु यदि मेरे पास रामनाम न होता तो तीन स्त्रियोंको मैं बहिन कहनेके लयक न रहा होता। जय-जय मुझपर निकट प्रसंग आवे हैं, मैंने रामनाम लिया है और मैं बच गया हूँ। अनेक संकटोंने रामनामने मेरी रक्षा की है।’

‘मेरा विश्वास है कि रामनामके उच्चारणका विशेष महत्त्व है। अगर कोई जानता है कि ईश्वर सचमुच उसके हृदयमें बसता है, तो मैं मानता हूँ कि उसके लिये मुँहसे रामनाम जपना जरूरी नहीं है। लेकिन मैं ऐसे किसी आदमीको नहीं जानता। उल्टे, मेरा अपना अनुभव कहता है कि मुँहसे रामनाम जपनेमें कुछ अनोखान है; क्यों या कैसे, यह जानना आवश्यक नहीं।’

‘जिन्हें थोड़ा भी अनुभव है, वे दिलसे गाथी जानेवाली रामधुनकी, यानी भगवान्का नाम जपनेकी शक्तिको जानते हैं। मैं छावों गिराहियोंके अपने बैण्डकी लयके साथ कदम उठाकर मार्च करनेसे पैदा होनेवाली ताकतको जानता हूँ। पौजी ताकतने दुनियामें जो बरबादी की है, उसे रास्ते चलनेवाला भी देख सकता है। हालाँकि यह कहा जाता है कि लड़ाई खतम हो गयी, फिर भी, उनके बादके नतीजे लड़ाई-में भी क्यादा बुरे गणित हुए हैं। यही पौजी ताकतके दिवालियापनका सबूत है।

मैं पिना रिनी दिक्किजाहटके साथ कह सकता हूँ कि छावों आरमियोंद्वारा मन्चे दिले एक ताल और लयके साथ गाथी जानेवाली रामधुनकी ताकत पौजी ताकतके दिवालेने विस्तृत अन्ध और कई गुना बढी-चढी होती है। दिलसे भगवान्का नाम लेनेमें आजकी बरबादीकी अगर टिकाऊ शान्ति और आनन्द पैदा होगा।’

‘जो रामनामका प्रचार करना चाहता है, उसे स्वयं अपने हृदयमें ही उसका प्रचार करके उसे गुप्त कर लेना चाहिये और उसपर रामनामका काल्पनिक स्फुरित करके उसका प्रचार करना चाहिये। फिर उसे संसार की इच्छा बरेन और लोग भी रामनामका जप करने लगेंगे। लेकिन हर

किसी स्थानपर रामनामका जैसा-नैसा भी जप करना पावण्ड-की वृद्धि करना है और नास्तिकताके प्रवादका वेग बढ़ाना है।’

‘रामनामके प्रभावका आधार इस बातपर है कि आर्यकी उगमें सजीव श्रद्धा है या नहीं। अगर आप गुस्सा करते हैं, मिर्च, शरीर-दिग्गजनके लिये नहीं, बल्कि मौन-शोकके लिये खते और सोने हैं, तो समझिये कि आप रामनामका सच्चा अर्थ नहीं जानते। इस तरह जो रामनाम जप जायगा, उसमें शक्ति होट हिलेंगे, दिल्लर उसका कोई असर न होगा। रामनामका फल पानेके लिये आर्यको जगते समय उसमें लीन हो जाना चाहिये और उसका प्रभाव आर्यके जीवनके तमाम कामोंमें दिवाली पड़ना चाहिये।’

‘जो आदमी रामनाम जपकर अपनी अन्तरात्माको पवित्र बना लेता है, वह बाइरी गंदगीको बरदास्त नहीं कर सकता। अगर छावों-करोड़ों लोग सच्चे हृदयसे रामनाम जपें तो न तो दूंगे—जो सामाजिक रोग है—हों और न बीमारी हो। दुनियामें रामराज्य कायम हो जाय।’

‘विरय जीतनेका सुवर्ण नियम ‘रामनाम’ के डिवा कोई नहीं है।’

× × ×

‘रामनाम उन स्त्रियोंके लिये नहीं है जो ईश्वरको हर तरहसे फुसलाना चाहते हैं और हमेशा अपनी रक्षाकी आशा उनमें लगाये रहते हैं।’

‘स्वप्नमें व्रतभंग हुआ तो उसका प्रायश्चित्त सामान्यतः अधिक सावधानी और जाग्रति आते ही रामनाम है।’

‘विकाही विचारमें बचनेका एक अमोघ उपाय रामनाम है।’

‘कोई भी व्याधि हो; अगर मनुष्य हृदयमें रामनाम ले तो व्याधि गढ़ होनी चाहिये। रामनाम यानी ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गौड।’

‘रामनाम पोथीका बेगन नहीं, वह तो अनुभवकी प्रगती है। जिमने उसका अनुभव किया है, वही वह दत्त दे सकता है, दूसरा नहीं।’

‘प्राकृतिक चिकित्सामें मन्वरिन्दू तो रामनाम ही है न! रामनामसे आदमी मुग्ध बनना है। हर्न वह दे कि नाम भीतरमें निश्चिन्ता चाहिये।’

‘मन्त्र और कर्मका अन्त बरनेके कि.

जितनी दवाइयाँ हैं, उनमेंसे सबसे अच्छी दवाई रामनाम है ।'

'रामनामका जन्तर-मन्तरसे कोई बास्ता नहीं ।'

'सच्चा डाक्टर तो राम ही है ।'

'भद्रापूर्वक रामनामका उच्चारण करनेसे एकाग्रचित्त हो सकते हैं ।'

'रामनामका चमत्कार सब लोगोंको प्रतीत नहीं होता; क्योंकि यह हृदयसे निकलना चाहिये, कण्ठसे तो तोता भी निकालता है ।'

'भगवान् न मन्दिरमें है, न मस्जिदमें; न भीतर है, न बाहर; कहीं है तो दीनजनोंकी भूख और प्यासमें है। चलो, हम उनकी भूख और प्यास मिटानेके लिये नित्य काँते या ऐसी जात नेहनत उनके निमित्त रामनाम लेकर करें ।'

'लेकिन अगर ईश्वरका नाम जपनेवाले लोग शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, बाजारोंमें सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं और काला बाजार बगैरह करते हैं तो उनका रामजुन गाना बेकार है ।'

'हमें तो ईश्वरका नाम भूलना ही नहीं चाहिये। हमारे हृदयमें जितनी बार भड़कन होती है उसनी बार तो, अर्थात् निरन्तर, हमें उसका चिन्तन जरूर करना चाहिये। इसमें स्वदेशी अवश्य सहायभूत है, परंतु दोनों बात एक नहीं है। स्वदेशी देहका धर्म है, ईश्वर-स्वयं आत्माका गुण है।

... 'विषय जीतनेका सुवर्ण नियम रामनाम अथवा दूसरे कई ऐसे मन्त्र हैं। द्वादश मन्त्र भी यही काम देता है। अपनी-अपनी भावनाके अनुसार मन्त्रका जप करना चाहिये। मुझे लड़कपनसे रामनाम सिखाया गया था। मुझे उसका सहारा बराबर मिलता रहता है, इससे मैंने उसे सुझाया है। जो मन्त्र हम जपें, उसमें हमें तल्लीन हो जाना चाहिये। मन्त्र जपते समय दूसरे विचार आँवें तो परवा नहीं। फिर भी भद्रा रखकर मन्त्रका जप यदि करते रहेंगे तो अन्तको अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। मुझे इसमें रती भर शक नहीं है। यह मन्त्र उसकी जीवन-धोर होगी और उसे तमाम बचायेगी। ऐसे पवित्र मन्त्रोंका उपयोग किसीको रंक लाभके लिये हरगिज नहीं करना चाहिये। इस मन्त्रका है हमारी नीतिकी सुरक्षित रखनेमें और यह अनुभव प्रत्येक साधकको बोधे ही समयमें मिल जायगा। हाँ, इतना

याद रखना चाहिये कि तोतेकी तरह इस मन्त्रको न पढ़े। उसमें अपनी आत्मा छमा देनी चाहिये। तोते मन्त्रकी तरह ऐसे मन्त्र पढ़ते हैं। हमें शानपूर्वक पढ़ना चाहिये—'अवाञ्छनीय विचारोंको निवारण करनेकी भावना रखकर और वैसा करनेका मन्त्रकी शक्तिमें विश्वास रखकर ।'

'जब तुम्हारे विकार तुमपर हावी होना चाहें, तब तुम धुन्नोंके बल शुरूकर भगवान्से मददकी प्रार्थना करो ।'

'रामनाम अच्छे रूपसे मेरी मदद करता है ।'

'रामकी मदद लेकर हमें विकारोंके राखणका बंध करना है और यह सम्भयनीय है। जो रामपर भरोसा रख सको तो तुम भद्रा रखकर निश्चिन्तताके साथ रहना। सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मविश्वास कभी मत खोना। खानेका खूब नाप रखना, ज्यादा और ज्यादा तरहका भोजन न करना ।'

'अभ्याससे ही चित्त एकाग्र होता है। श्रम और इष्ट विषयमें लीन होनेसे एकाग्र बननेका अभ्यास हो सकता है; जैसे—कोई रोगीकी सेवा करनेमें, कोई चरखा चलानेमें और कोई खादोका प्रचार करनेमें। भद्रापूर्वक रामनामका उच्चारण करनेसे एकाग्र हो सकते हैं ।'

'राम-जपके द्वारा पापहरण इस प्रकार होता है। शुद्ध भावसे नाम जपनेवालोंमें भद्रा होती ही है—नाम-जपके द्वारा पापहरण होगा ही। इस निश्चयसे वह आरम्भ करता है। पापहरण अर्थात् आत्मशुद्धि। भद्राके साथ नाम जपनेवाला थक ही नहीं सकता अर्थात् जो जीभसे बोला जाता है, वह अन्तमें हृदयमें उत्तरता है और उससे आत्माकी शुद्धि होती है। यह अनुभव निरपवाद है। मानस-शास्त्रियोंका भी यही विचार है कि मनुष्य जैसा विचार करता है, वैसा बनता है। रामनाम इस नियमका ही अनुसरण करता है। नाम-जपपर मेरी भद्रा अटूट है। नाम-जपकी जिसने खोज की, वह अनुभवी था और उसकी यह खोज अत्यन्त महत्वकी है। यह मेरा हृदय विश्वास है। निरक्षरकी भी शुद्धिका द्वार खुल रहा चाहिये, यह नामजपसे होता है। (देखो गीता ९। २२, १०। १७) माला इत्यादि एकाग्र होनेके साधन हैं ।'

प्योना-हँसना दिलमेंसे निकलता है। मनुष्य दुःख मानकर रोता है। उसी दुःखको मुख मानकर हँसता है।

हसीलिये राम-नामका गहरा चाहिये। सब उनको अर्पण करना तो आनन्द-ही-आनन्द है।

‘आश्चर्य है, वैद्य मरते हैं, डाक्टर मरते हैं, उनके पीछे हम भटकते हैं। लेकिन राम जो मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है और अचूक वैद्य है; उसे हम भूल जाते हैं।’

‘इसी तरह बूढ़े, बच्चे, जवान, धनी, गरीब सबको मरते हुए पाते हैं तो भी मंतीयने बैठना नहीं चाहते हैं, लेकिन थोड़े दिनोंके अन्दरके लिये रामको छोड़ सब प्रयत्न करते हैं।’

‘कैसा अच्छा हो कि इतना समझकर हम राम-भरोसे रहकर जो व्याधि आये, धरदास्त करें और अपना जीवन आनन्दमय बनाकर व्यतीत करें।’

‘नामकी मरिमा गिरा तुलसीदासने ही गायी है, ऐसा नहीं है। साहित्यमें भी मैं घरी पाला हूँ। दगवें रोमनके १३ कलममें कहते हैं जो कोई ईश्वरका नाम लेगे वे मुक्त हो जायेंगे।’

(“For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.” The New Testament Romans 10 13)

‘मनुष्य जानता है कि जब मरनेके नजदीक पहुँचना है निवा ईश्वरके बोरे गहरा नहीं है, तो भी रामनाम लेने द्विचिचाहट होती है। ऐसा क्यों?’

प्रार्थना

“...प्रार्थना करना याचना करना नहीं है, बर तो आकाशी पुकार है।”

‘हम जब अपनी अगम्यता श्रुत लमहा लेते हैं और सब कुछ छोड़कर ईश्वरर भरोसा करते हैं तब उभी आनन्द-बा पल प्रार्थना है।’

‘एक मनुष्यको हम पत्र लिखते हैं। उसका पत्र कुछ उत्तर मिलना भी है और नहीं भी मिलना। बर पत्र भेजकर बागमना दुबहा ही है। ईश्वरको पत्र लिखनेमें न बागमना करिये, न बागमना करना ही और न बागमना ही। ईश्वरको जो पत्र लिखा जाता है उसका उत्तर न मिले बर लामना ही नहीं। उस पत्रका नाम पत्र नहीं, प्रार्थना है, पूजा है। अन्तिममें लम्बर लेते बसेले लोग अन्तिममें लिखते हैं और जाने भजा है कि उनके पत्रका उत्तर भगवान् दे

ही दिया है। यह निरपवाद सिद्धान्त है—भक्त भजे ही उसका कोई बाध प्रमाण न दे सके। उसकी भजा ही उसका प्रमाण है। उत्तर प्रार्थनामें ही गरा रहा है, भगवान् की ऐसी प्रतिज्ञा है।’

“...प्रार्थना या भजन जीभने नहीं हृदयने होता है। इसीसे गूँगे, तुनके, मृद भी प्रार्थना कर सकते हैं। जीभार अमृत हो और हृदयमें हलाहल तो जीभारा अमृत किम कामका। कागजके गुल्यबगे गुल्यब कंगे निकल सकती है।’

“...‘स्तुति, उपासना, प्रार्थना अन्ध-विश्वास नहीं, बल्कि उतनी अपवा उतने भी अधिक गन्ध बाँते हैं, जिनका कि हम खाते हैं, पीते हैं, चारते हैं, घंटते हैं ये सब हैं। बल्कि यों भी कहनेमें अनुक्ति नहीं कि यरी एकमात्र गन्ध है; दूसरी सब बाँते छड़ हैं, मिथ्या हैं।’

‘ऐसी उपासना, ऐसी प्रार्थना वाणीका नेभार नहीं है। उगका मूल कण्ड नहीं, बल्कि हृदय है। शांति यदि हम हृदयको निर्मल बना लें, उगके सारोता गुर मिलने तो उसमेंगे जो गुर निश्चला है, यह गगनगामी हो जाता है। उगके जिसे जीभारी आरसपकता नहीं। यह तो सभासारा ही अरुणत वायु है। रिश्वरका मररी सुन्दरके जिसे शक्ति उपासना एक जीवन गरी है।’

गायु-जीवन

“...गायु-जीवनने ही आत्म शक्तिकी प्रति गाभा है। बरी हारनेक और पकनेक, दोनोंका लक्षण है। गायु-जीवनका अर्थ है स्वय और अविनाशमान जीवन, मनुष्य जीवन। भोग करी धर्म नहीं बन सकता, धर्मही बड़ तो स्वयने ही है।”

× × ×

मस्ति

‘मस्ति एक गहनमे जरी बर मरती है। बर सुन्दरका विरल गरी है। बर तो हृदयकी सुन्दर ही विरल मरती है, और जब बरमे दूर निरल मरती, तब उगके प्रमाण के बरमे मरती गरी होक मरती है। मरतीके प्रमाण प्रमाणों की होक मरती है।’

‘इस मरतीकी मूल मस्ति नहीं।’

‘जो मरती मरती न दूरका मरती है, जो मरती

‘पर अस्तेय इससे बहुत आगे जाता है। एक चीजकी जरूरत न होते हुए, जिसके अधिकारमें वह है, उससे चाहे उसकी आशा लेकर ही लें, तो वह भी चोरी है। अनावश्यक कोई भी वस्तु न लेनी चाहिये।’

‘इससे गृहम और आत्माको नीचे गिराने या रखनेवाली चोरी मानसिक है। मनसे हमारा किसी चीजके पानेकी इच्छा करना या उसपर जूझी नजर डालना चोरी है।’

‘वस्तुकी भौति ही विचारोंकी चोरी भी—चोरी होती है। अमुक उत्तम विचार हमें नहीं सुझा, पर अहंकारपूर्वक यह कहना कि हमें ही यह पहले सुझा, विचारकी चोरी है।’

अपरिग्रह

‘—अपरिग्रहको अस्तेयसे सम्बन्धित समझना चाहिये। वास्तवमें चुपचाप हुआ न होनेपर भी अनावश्यक संग्रह चोरी-का-सा माल हो जाता है। परिग्रहका अर्थ है संचय या इकट्ठा करना। सत्यशोधक, अहिंसक परिग्रह नहीं कर सकता।’

‘.....’नित्य अपने परिग्रहकी जाँच करते रहें और जहाँतक बने उसे घटाते रहें। सच्चे सुधारका, सच्ची सम्यक्ताका लक्षण परिग्रह बढ़ाना नहीं है, बल्कि विचार और इच्छापूर्वक उसको घटाना है।’ परिग्रह घटाते जानेसे सच्चा सुख और सच्चा संतोष बढ़ता जाता है, सेवा-शक्ति बढ़ती है।

‘.....’वस्तुओंकी भौति विचारका भी अपरिग्रह होना चाहिये। अपने दिमागमें निरर्थक शान भर लेनेवाला मनुष्य परिग्रही है। जो विचार हमें ईश्वरसे विमुख रखते हों अथवा ईश्वरके प्रति न ले जाते हों वे सब परिग्रहके अंदर आते हैं और इसलिये त्याग्य हैं।’

अभय

‘—अभयके मानी हैं बाहरी भयमात्रसे मुक्ति—मौतका भय, धन-दौलत छुट जानेका भय, कुटुम्ब-परिवारविषयक भय, रोगभय, शत्रु-प्रहारका भय, प्रतिष्ठाका भय, किसीके भय। भयकी यह पीढ़ी चाहे जितनी लंबी सकती है।’

‘.....’भयमात्र देखके कारण हैं। देह-विषयक राग दूर

हो जानेसे अभय सहजमें प्राप्त हो जा सकता है। इस दृष्टिसे मान्य होता है कि भयमात्र हमारी कल्पनाकी उपज है। धनसे, परिवारसे, शरीरसे ‘अपनापन’ हटा दें तो फिर भय कहाँ ? ‘तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः’ यह रामबाण वचन है। कुटुम्ब, धन, देह ज्यों-के-त्यों रहें, कोई आगति नहीं, इनके बारेमें अपनी कल्पना बदल देनी है। यह ‘हमारे’ नहीं, यह ‘मेरे’ नहीं हैं; यह ईश्वरके हैं, ‘मैं’ उसीका हूँ, ‘मेरी’ कहलने-वाली इस संसारमें कोई भी वस्तु नहीं है, फिर मुझे भय किसके लिये हो सकता है ? इसलिये उपनिषत्कारने कहा है कि ‘उसका त्याग करके उसे भोग’ अर्थात् हम उसके रक्षक बनें। वह उसकी रक्षा करनेभरकी ताकत और सामग्री दे देगा। इस प्रकार स्वामी न रहकर हम सेवक हो जायें, शून्यवत् होकर रहें तो सहजमें भयमात्रको जीत लें, सहजमें शान्ति पा जायें, सत्यनाश्रयके दर्शन प्राप्त कर लें।’

प्रेम

‘.....’प्रेम-सत्त्व ही संसारपर शासन करता है। मृत्यु-से धिरे रहते हुए भी जीवन अटल रहता है। विनाशके निरन्तर जारी रहते हुए भी यह विश्व बराबर चलता ही रहता है। असत्पर सत्य सदा जय पाता है। प्रेम घृणाको जीत लेता है। ईश्वर सैतानपर सदैव विजय पाता है।’

× × ×

‘.....’जहाँ शुद्ध प्रेम होता है वहाँ अधीरताको स्थान ही नहीं होता। शुद्ध प्रेम देहका नहीं, आत्माका ही सम्भव है। देहका प्रेम विषय ही है। ‘.....’आत्म-प्रेमकी कोई बग़्गुन बाधारूप नहीं होता है परंतु उस प्रेममें तपश्चर्या होती है और धैर्य तो इतना होता है कि मृत्युपर्यन्त विषोग रहे तो भी क्या हुआ ?’

× × ×

‘जगत्का नियमन प्रेम-धर्म करता है। मृत्युके होते हुए भी जीवन मौजूद ही है। प्रतिक्षण विषय चल रहा है, परंतु फिर भी विश्व तो विद्यमान ही है। सत्य अमल्य-पर विजय प्राप्त करता है, प्रेम देहको परास्त करता है और ईश्वर निरन्तर सैतानके दाँत खट्टे करता है।’

× × ×

संतोष

‘देखनेमें आता है कि जिंदगीकी जरूरतोंकी बढ़ाने

मनुष्य आचार-विचारमें पीड़े रह जाता है। इतिहास यही बतलाता है। संतोंमें ही मनुष्यको सुख मिलता है। चाहिये जितना मिलनेपर भी जिस मनुष्यको अंतर्गत रहता है, उसे तो अपनी आदतोंका गुलाम ही समझना चाहिये। अपनी वृत्तिकी गुलामीमें बदकर कोई दूसरी गुलामी आज तक नहीं देखी। सब शानियोंने और अनुभवी मानव-शास्त्रियोंने, पुकार-पुकारकर कहा है कि मनुष्य स्वयं अपना शत्रु है और वह चाहे तो अपना मित्र भी बन सकता है। बन्धन और मुक्ति मनुष्यके अपने हाथमें है। जैसे वह बात एकके लिये सच्ची है, वैसे ही अनेकके लिये भी सच्ची है। यह सुक्ति केवल चाहे और शुद्ध जीवनसे ही मिल सकती है।'

× × ×

संयम

संयमहीन स्त्री या पुरुषको तो गया-बीता समझिये। इन्द्रियोंको निरंकुश छोड़ देनेवालेका जीवन कर्णधारहीन नावके समान है, जो निश्चय पहली चटानसे ही टकराकर चूर-चूर हो जायगी।'

× × ×

असत्य और व्यभिचार

“.....” मैं तो असत्यको सब पापोंकी जड़ मानता हूँ। और जिस संस्थामें झूठको बढ़ावा दिया जाता है, वह संस्था कभी समाजकी सेवा नहीं कर सकती; न उसकी हल्की ही प्यादा दिनोंतक रह सकती है। “.....” व्यभिचारी तीन दोष करता है। झूठका दोष तो करता ही है; क्योंकि अपने पापको छिपाता है। व्यभिचारको दोष मानता ही है और व्यक्ति-का भी पतन करता है।'

“.....” योहान्ना झूठ भी मनुष्यका नाश करता है, जैसे दूधको एक बूँद जहर भी।'

× × ×

ब्रोध

“.....” ब्रोधके लक्षण शराब और अफीम दोनोंमें मिलते हैं। शराबीकी भाँति ब्रोधी मनुष्य भी पहले आवेगवश झगड़ौला होता है। फिर आवेगके मन्द होनेपर भी ब्रोध न पया तो वह अफीमका बाँस करता है और वह मनुष्यकी बुद्धिमें मन्द बना देता है। अफीमकी तरह वह दिमागको घुंसे डालता है। ब्रोधके लक्षण बम्वोर, बम्वोर, स्मृतिविकल और बुद्धिघात जाने गये हैं।'

६० ८० ५० ७३—

हिंदूधर्म

“.....” हिंदू वह है जो ईश्वरमें विश्वास करता है। आत्माकी अनश्वरता, पुनर्जन्म, कर्म-सिद्धान्त और मोक्षमें विश्वास करता है और अपने दैनिक जीवनमें सत्य और अहिंसाका अभ्यास करनेका प्रयत्न करता है और हमलिये अत्यन्त व्यापक अर्थमें मोक्षा करना है और वर्णाश्रम-धर्मकी समझता है और उसपर चलनेका प्रयत्न करता है।

× × ×

“.....” वर्णाश्रम धर्म मंशाको हिंदूधर्मकी अर्ध्र्य भेंट है। हिंदूधर्मने हमें भयसे बचा लिया है। अगर हिंदूधर्म मेरे शरीरको नहीं आता तो मेरे लिये आत्महत्याके मित्र और कोई चारा नहीं होता। मैं हिंदू हमलिये हूँ कि हिंदूधर्म ही यह चीज है जो संसारको रहने लायक बनाता है।'

× × ×

हिंदूधर्मकी प्रतिष्ठा सत्य और अहिंसापर निर्भर है और इस कारण हिंदूधर्म किसी धर्मका विरोधी नहीं हो सकता है। हिंदूधर्मकी नित्य प्रवृत्ति यह होती चाहिये कि जगत्के सर्वप्रतिष्ठित धर्मोंकी उत्पत्ति हो और उसके द्वारा सारे संसारकी।'

× × ×

गीता और रामायण

“मेरे लिये तो गीता ही ममारके सब धर्मग्रन्थोंकी कुञ्जी हो गयी है। ममारके सब धर्मग्रन्थोंमें गदरे-ने गदरे जो रहस्य मेरे हुए हैं, उन सबको मेरे लिये यह ब्योवरकर सब देती है।'

× × ×

भगवद्गीता और बुद्धगीताका रामायणमे सुते अन्तरिक सम्बन्ध मिलती है। मैं सुतसमुच्चय बचूँ करता हूँ कि बुरान, बाइरिल तथा बुद्धिपके अन्त्यान्त धर्मोंके प्रति मेरा अंत आदरभाव होने हुए भी मेरे हृदयपर उनका उतना असर नहीं होता, जितना कि बौद्धधर्मकी गीता और बुद्धगीताका रामायणका होता है।'

× × ×

धर्मग्रन्थमाननेके लिये यह धारा अत्यन्त है कि हमने हमने मनुष्योंको मान्य मिली है; जो लोग ईश्वर-निष्ठ थे वे ईश्वरके सम्मुख गये हैं और आज भी रह रहे हैं।

जितनी दवाइयाँ हैं, उनमेंसे सबसे अच्छी दवाई रामनाम है ।'

‘रामनामका जन्तर-मन्त्रसे कोई बाधा नहीं ।’

‘सच्चा डाक्टर तो राम ही है ।’

‘भद्रापूर्वक रामनामका उच्चारण करनेसे एकाग्रचित्त हो सकते हैं ।’

‘रामनामका चमत्कार सब लोगोंको प्रतीत नहीं होता; क्योंकि यह हृदयसे निकलना चाहिये, कण्ठसे तो तोता भी निकालता है ।’

‘भगवान् न मन्दिरमें है, न मस्जिदमें; न भीतर है, न बाहर; कहीं है तो दीनजनोंकी भूल और प्यासमें है । चलो, हम उनकी भूल और प्यास मिटानेके लिये नित्य कातें या ऐसी जात मेहनत उनके निमित्त रामनाम लेकर करें ।’

‘लेकिन अगर ईश्वरका नाम जपनेवाले लोग धाराव पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, बाजारोंमें सड़ा खेल्ते हैं, जूआ खेलते हैं और काला बाजार बगैरह करते हैं तो उनका रामधुन गाना बेकार है ।’

‘हमें तो ईश्वरका नाम भूलना ही नहीं चाहिये । हमारे हृदयमें जितनी बार भड़कन होती है उतनी बार तो, अर्थात् निरन्तर, हमें उसका चिन्तन जरूर करना चाहिये । इसमें स्वदेशी अवश्य सहायभूत है, परंतु दोनों बात एक नहीं है । स्वदेशी देहका धर्म है, ईश्वर-स्त्वन आत्माका गुण है ।

‘... विषय जीतनेका सुवर्ण नियम रामनाम अथवा दूसरे कई ऐसे मन्त्र हैं । द्वादश मन्त्र भी यही काम देता है । अपनी-अपनी भावनाके अनुसार मन्त्रका जप करना चाहिये । मुझे खड़कपन्ते रामनाम सिखाया गया था । मुझे उसका सहारा बराबर मिलता रहता है, इससे मैंने उसे सुझाया है । जो मन्त्र हम जपें, उसमें हमें तल्लीन हो जाना चाहिये । मन्त्र जपते समय दूसरे विचार आवें तो परवा नहीं । फिर भी भद्रा रखकर मन्त्रका जप यदि करते रहेंगे तो अन्तको अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे । मुझे इसमें रती भर शक है । यह मन्त्र उसकी जीवन-दोर होगी और उसे संकटोंसे बचायेगी । ऐसे पवित्र मन्त्रोंका आर्थिक लाभके लिये हरिमाज नहीं करना है । चमत्कार है हमारी नीतिको सुशुद्ध रखनेमें प्रत्येक साधकको बोधे ही समयमें मिल

याद रखना चाहिये कि तोतेकी तरह इस मन्त्रको न पढ़े । उसमें अपनी आत्मा छगा देनी चाहिये । तोते यन्त्री तरह ऐसे मन्त्र पढ़ते हैं । हमें शनैः शनैः पढ़ना चाहिये—... अवाञ्छनीय विचारोंको निवारण करनेसे भावना रखकर और वैसा करनेका मन्त्रयी शक्तिसे विश्वास रखकर ।’

‘जब तुम्हारे विकार तुमपर हावी होना चाहें, तब तुम्हारे बुद्धोंके बल छुटकर भगवान्से मददकी प्रार्थना करो ।’

‘रामनाम अचूक रूपसे मेरी मदद करता है ।’

‘रामकी मदद लेकर हमें विकारोंके राबणनाश करना है और यह सम्भवनीय है । जो रामपर भरोसा रखे तो तुम भद्रा रखकर निश्चिन्तताके साथ रहना । सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मविश्वास कभी मत खोना । खानेका खूब नाप रखना, ज्यादा और ज्यादा तपका भोजन न करना ।’

‘अभ्याससे ही चित्त एकाग्र होता है । धुम और धूप विषयमें लीन होनेसे एकाग्र बननेका अभ्यास हो सकता है जैसे—कोई रोगीकी सेवा करनेमें, कोई चरखा चढ़ानेमें—कोई खादीका प्रचार करनेमें । भद्रापूर्वक रामनामका करनेसे एकाग्र हो सकते हैं ।’

‘राम-जपके द्वारा पापहरण इस प्रकार है भावसे नाम जपनेवालोंमें भद्रा होती ही है—पापहरण होगा ही । इस निश्चयसे यह पापहरण अर्थात् आत्मशुद्धि । भद्राके थक ही नहीं सकता अर्थात् जो अन्तमें हृदयमें उतरता है और यह अनुभव निरपवाद है । विचार है कि मनुष्य जैसा है । रामनाम इस नियम जपकर मेरी भद्रा भई वह अनुभवी था । यह अनुभव हृदय सुखा रहना चाहिये । १ । २२ । १० लखन है ।’

पेदा करते हैं तो अपनी योनिके तात्पर्यको उचित दगर
पूति करते हैं। हम यह मान लेते हैं कि प्रतिहिंसा या बदला
हमारे जीवनका नियम है, जब कि प्रत्येक शास्त्रमें हम देखते
हैं कि प्रतिहिंसा कहां अनिवार्य नहीं, बल्कि धर्म्य मानी गयी
है। संयम—नियन्त्रण—अलवृत्ता अनिवार्य है। '.....'संयम
हमारे अस्तित्वका मूल मन्त्र है। सर्वोच्च पूर्णताकी प्राप्ति
सर्वोच्च संयमके बिना सम्भव नहीं। इस प्रकार कष्ट-महन
मानव-जातिका बैज (पहिचानका लक्षण) है।'

× × ×

'.....'अहिंसा और कायरता परस्पर-विरोधी शब्द हैं।
अहिंसा सर्वश्रेष्ठ मद्गुण है; कायरता घुरी-ने-घुरी घुरार है।
अहिंसाका मूल प्रेममें है; कायरताका घृणामें। अहिंसक सदा
कष्ट-महिष्णु होता है; कायर सदा पीड़ा पहुँचाता है। सम्पूर्ण
अहिंसा उच्चतम वीरता है.....।'

ब्रह्मचर्य

'ब्रह्मचर्यके मूल अर्थको सब याद रखें। ब्रह्मचर्य अर्थात्
ब्रह्मकी—मन्यकी शोषमें चर्चा अर्थात् तत्त्वमन्यी आचार।
हम मूल अर्थमें सर्वेन्द्रिय-मयमरूपी विशेष अर्थ निकलता है।'

'.....'ब्रह्मचर्यका अर्थ है मन, वचन और बायामे
समस्त इन्द्रियोंका संयम। '.....'जबतक अपने विचारोंपर
इतना कब्जा न हो जाय कि अपनी इच्छाके बिना एव भी
विचार न आने पाये, तबतक वह सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं।'

'.....'हम ब्रह्मचर्यका पालन बहुत बठिन, कठिब-
कठिब असम्भव माना गया है। इसके कारणकी खोज करनेमे
माइम होता है कि ब्रह्मचर्यको संयुचित अर्थमें लिया गया
है। जननेन्द्रिय विचारके नियंत्रणमें ही ब्रह्मचर्यका वास्तव
मान लिया गया है। मेरे ख्यालमें वह व्याख्या अधूरी और
गलत है। विषयमात्रका नियंत्रण ही ब्रह्मचर्य है। निःसंदेह
जो अन्य इन्द्रियोंको जहाँ-तहाँ भटकने देकर एव ही इन्द्रिय
को रोक्नेका प्रयत्न करता है, वह निष्फल प्रयत्न करता है।

जाने विवाही बाने बुलना, ओगमें विचार उत्पन्न करनेवाली
बस्तु देखना, जेअगे विवाहीतेजक बस्तुका हसद लेना, हाथ-
मे विवाहीते उभरनेवाली चीजको छुना और फिर भी
जनेन्द्रियको रोक्नेका ह्वासा रखना तो अगम्य हाथ बँधकर
अकर्म्य बचनेके प्रयत्नके समान है। इन्हें जनेन्द्रियको

रोक्नेका निश्चय करनेवालेके लिये इन्द्रियमात्रका, उनके
विकासमें रोक्नेका निश्चय होना ही चाहिये। '.....'मेरा तो
यह निश्चित मत और अनुभव है कि यदि हम सब इन्द्रियोंको
एक साथ बशमें करनेका अभ्यास डालें तो जननेन्द्रियको
बशमें रखनेका प्रयत्न तुरत मफल हो सकता है।'

मुझे यह बात कहनी ही होगी कि ब्रह्मचर्य-व्रतका तब-
तक पालन नहीं हो सकता, जबतक कि ईश्वरमें, जो जीता-
जागता सत्य है, अटूट विश्वास न हो।'

अस्वाद

'ब्रह्मचर्यके साथ यह व्रत बहुत निकट सम्बन्ध रखनेवाला
है। मेरे अनुभवके अनुसार हम व्रतका पालन करनेमें समर्थ
होनेपर ब्रह्मचर्य अर्थात् जननेन्द्रिय मयम बिल्कुल महन हो
जाता है।'

'अस्वादका अर्थ होता है स्वाद न लेना। स्वाद मानी
रस। जेने दवाके रानेमें हम इसका विचार न रखने हुए
कि वह स्वादिष्ट है या कैनी, शरीरको उसकी आसक्तता
समझकर उचित परिमाणमें ही सेवन करते हैं, वही बात अब
के विषयमें समझनी चाहिये। '.....'किनी मी बस्तुको स्वाद
लेनेके लिये चरना बगल मग है। स्वादिष्ट लगनेवाली बस्तु-
का अधिक परिमाणमें लेना तो अनायास व्रतका भंग हो
गया।'

'अस्वाद व्रतका मदर समझा देनेपर हमें उसके पालनके
लिये नया प्रयत्न करना चाहिये, इसके लिये चौतीमी पंडे
खानेके बारेमें ही सोचने रखनेकी तत्कन नहीं। मिर्च गाबधानी
की, जायंतीकी पूरी आसक्तता रहती है। ऐसा करनेसे
कोई ही समझमें हमें माइम हो जायगा कि इस कद स्वादके
परम पहचान है और कब शरीर-वैयगके विषे माने हैं। वह
माइम ही जनेतर हमें हटानापूर्वक स्वादको धराने ही जाना
चाहिये।'

अनैय

'.....'अनैयका अर्थ है चोरी न करना। '.....'दूधको
चीजको उसकी आसक्त बिना लेना तो चोरी है ही, पर
मनुष्य अपनी मानी जनेवाली चीजकी भी चोरी करण है।
जेने—रस बन आने बचनेको अनैय बिना, उनमें जनेने
की नैय रखकर मुगुन होने कीज लावे।'

मिलनेसे चिद जाता है, वह भक्त नहीं है। भक्तकी मयी सेवा आप भक्त बननेमें है।'

X X X

सत्य

'सत्य' शब्द 'सत्' से बना है। मत्का अर्थ है अस्ति— सत्य अर्थात् अस्तित्व। सत्यके बिना दूसरी किसी चीजकी हस्ती ही नहीं है। परमेश्वरका सच्चा नाम ही 'सत्' अर्थात् 'सत्य' है।'

'इस सत्यकी आराधनाके लिये ही हमारा अस्तित्व, इसीके लिये हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति और इसीके लिये हमारा प्रत्येक श्वासोच्छ्वास होना चाहिये। ऐसा करना सीख जानेपर दूसरे सब नियम सहजमें हमारे हाथ लग जा सकते हैं। उनका पालन भी सरल हो जा सकता है। सत्यके बिना किसी भी नियमका शुद्ध पालन अशक्य है।

'सत्यकी आराधना भक्ति है और भक्ति 'शिर हृदयेली-पर लेकर चलनेका सौदा' है, अथवा वह 'हरिका मार्ग' है जिसमें कायरताकी गुंजाइश नहीं है, जिसमें हार नामकी कोई चीज है ही नहीं। यह तो 'मरकर जीनेका मन्त्र' है।

... 'सत्य एक विशाल वृक्ष है। उसकी ज्यों-ज्यों सेवा की जाती है, त्यों-त्यों उसमें अनेक फल आते हुए दिखायी देते हैं। उनका अन्त ही नहीं होता। ज्यों-ज्यों हम गहरे पैठते हैं, त्यों-त्यों उनमेंसे रस निकलते हैं, सेवाके अवसर हाथ आते रहते हैं।'

शुद्ध सत्यकी शोध

... 'राग-द्वेषादिसे भरा हुआ मनुष्य सरल हो सकता है; वह वाचिक सत्य भले ही पाल ले, पर उसे शुद्ध सत्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती। शुद्ध सत्यकी शोध करनेके मानी हैं राग-द्वेषादि दृग्दोष सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर लेना।'

अहिंसा

'अहिंसा मानो पूर्ण निर्दोषता ही है। पूर्ण अहिंसाका अर्थ है प्राणिमात्रके प्रति दुर्भावका पूर्ण अभाव।'

('अहिंसामें ') किसीको न मारना इतना सो है ही, बुविचारम्मात्र हिंसा है। उतावट (जल्दबाजी) हिंसा है। मिथ्या-भाषण हिंसा है। द्वेष हिंसा है। किसीका बुरा चाहना

हिंसा है। जगत्के लिये जो आवश्यक वस्तु है, उसपर कब्जा रखना भी हिंसा है।'

..... 'अहिंसा बिना सत्यही खोज अमभव है। अहिंसा और सत्य ऐसे ओतप्रोत हैं, जैसे मिक्केके दोनों बख या चिकनी चकतीके दो पहलू। उनमें किसीको उलटा कहें, किसी सीधा ! तथापि अहिंसाको साधन और सत्यको साध्य मानना चाहिये।'

सत्यके दर्शन बिना अहिंसाके हो ही नहीं सकते। इसीलिये कहा है कि 'अहिंसा परमो धर्मः'।

..... 'अहिंसा कोई ऐसा गुण तो है नहीं जो गढ़ा जा सकता है। यह तो एक अंदरसे बढ़नेवाली चीज है, जिसका आधार आत्यन्तिक व्यक्तिगत प्रयत्न है।'

..... 'संसार आज इसलिये खड़ा है कि यहाँपर धृष्टते प्रेमकी मात्रा अधिक है, असत्यसे सत्य अधिक है। धोके-बाजी और जोर-जब्र तो बीमारियाँ हैं; सत्य और अहिंसा स्वास्थ्य हैं। यह बात कि संसार अभीतक नष्ट नहीं हो गया है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि संसारमें रोतसे अधिक स्वास्थ्य है।'

..... 'अगर मनुष्य और पशुके बीच कोई मौलिक और सबसे महान् अन्तर है तो वह यही है कि मनुष्य दिनों-दिन इस धर्मका अधिकाधिक साक्षात्कार कर सकता है और अपने व्यक्तिगत जीवनमें उसपर अमल भी कर सकता है। संसारके प्राचीन और अर्वाचीन सब संत पुरुष अपनी-अपनी शक्ति और पात्रताके अनुसार इस परम जीवन-धर्मके ज्वलन्त उदाहरण थे। निस्संदेह यह सच है कि हमारे अंदर छिपा हुआ पशु कई बार सहज विजय प्राप्त कर लेता है पर इतने यह सिद्ध नहीं होता कि यह धर्म मिथ्या है। इतने तो केवल यह सिद्ध होता है कि यह आचरणमें फटिन है।'

..... 'जब मनुष्य अपनेमें निर्दोष होता है तो कुछ देवता नहीं बन जाता। तब वह मित्र, सखा आदमी बनता है। अपनी वर्तमान स्थितिमें हम आंशिक रूपसे मनुष्य और आंशिक रूपसे पशु हैं और अपने अज्ञान, बन्धक मर या उद्वेगतामें कहते हैं कि हम भूमेका जराब भूतेमें देते हैं और इस कार्यके लिये जोषकी उग्रगुन माया अपने अंदर

पेदा करते हैं तो अपनी योगिके तत्पर्यकी उचित दगर
पूति करते हैं। हम यह मान लेते हैं कि प्रतिहिंसा या बदला
हमारे जीवनका नियम है, जब कि प्रत्येक शास्त्रमें हम देखते
हैं कि प्रतिहिंसा कहीं अनिवार्य नहीं, बल्कि धम्म मानी गयी
है। संयम—नियन्त्रण—अलवृत्ता अनिवार्य है। '.....' संयम
हमारे अस्तित्वका मूल मन्त्र है। सर्वोच्च पूर्णताकी प्राप्ति
सर्वोच्च संयमके बिना सम्भव नहीं। इस प्रकार कष्ट-महन
मानव-जातिका बैज (पश्चिानका लक्षण) है।'

X X X

'.....' अहिंसा और कायरता परस्पर-विरोधी शब्द हैं।
अहिंसा सर्वश्रेष्ठ मद्दुराण है; कायरता बुरी-से-बुरी बुराई है।
अहिंसाका मूल प्रेममें है; कायरताका घृणामें। अहिंसक तदा
कष्ट-महिष्णु होता है; कायर तदा पीड़ा पहुँचाता है। सम्पूर्ण
अहिंसा उच्चतम वीरता है। '.....'

ब्रह्मचर्य

'ब्रह्मचर्य'के मूल अर्थको सब याद रखें। ब्रह्मचर्य अर्थात्
ब्रह्मकी—सत्यकी शोधमें चर्चा अर्थात् सत्यमन्थी आचार।
इस मूल अर्थमें सर्वेन्द्रिय-संयमरूपी विचार अर्थ निकलता है।'

'.....' ब्रह्मचर्यका अर्थ है मन, वचन और काममें
समस्त इन्द्रियोंका संयम। '.....' जबतक अपने विचारोंपर
इतना कब्जा न हो जाय कि अपनी इच्छाके बिना एक भी
विचार न आने पाये, तबतक यह सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं।'

'.....' इस ब्रह्मचर्यका पालन बहुत बड़हन, बरीब-
बरीब असाध्य माना गया है। इसके कारणकी खोज करनेमें
मादम होता है कि ब्रह्मचर्यकी मनुष्यित अर्थमें लिखा गया
है। जननेन्द्रिय विचारके निरोधभरकी ही ब्रह्मचर्यका काल्पना
मान लिया गया है। मेरे स्वप्नमें यह व्याख्या अधूरी और
गलत है। निरवसाधका निरोध ही ब्रह्मचर्य है। निर्मदह
को अन्य इन्द्रियोंकी जगती-जगती मदकने देकर एक ही इन्द्रिय
की शोभनेका प्रयत्न करना है, यह निष्पल प्रयत्न है।

मानमें विचारी बाने गुणना, अंतर्गते विचार उत्पन्न करनेकी
बहु देवता, औरने विचारोन्मत्त बहनुका स्वाद लेना, हाथ-
में विचारोंकी उन्मत्तबाली कीकरी बूला और फिर भी
जन्मोन्मत्तकी शोभनेका इच्छा रखना तो जन्ममें हाथ बाँधकर
जन्ममें बचनेके प्रयत्न है। हमारे जन्मोन्मत्तकी

शोभनेका निश्चय करनेवालेके लिये इन्द्रियमात्रका, उनके
विकारोंमें शोभनेका निश्चय होना ही चाहिये। '.....' मेरा तो
यह निश्चित मत और अनुभव है कि यदि हम सब इन्द्रियोंको
एक साथ वशमें करनेका अभ्यास करें तो जननेन्द्रियकी
वशमें रखनेका प्रयत्न तुरत सफल हो सकता है।'

'मुझे यह बात कहनी ही होगी कि ब्रह्मचर्य-व्रतका तब-
तक पालन नहीं हो सकता, जबतक कि ईश्वरमें, जो जीता
जागता सत्य है, अटूट विश्वास न हो।'

अभ्यास

'ब्रह्मचर्य'के साथ यह बात बहुत निकट सम्बन्ध रखनेवाला
है। मेरे अनुभवके अनुसार इस व्रतका पालन करनेमें समर्थ
होनेपर ब्रह्मचर्य अर्थात् जननेन्द्रिय मयम विन्मुक्त रहन हो
जाता है।'

'अभ्यास'का अर्थ होता है स्वाद न लेना। स्वाद मानी
रस। जैसे दवाके गानेमें हम इसका विचार न रखने हुए
कि यह स्वादिष्ट है या कैसी, शरीरको उसकी आरम्भकता
समसाकर उचित परिमाणमें ही लेन करने हैं। वही बात अन्न
के विषयमें समझनी चाहिये। 'ईश्वरी मी बहनुको स्वाद
लेनेके लिये चरना व्रतका भग है। स्वादिष्ट लगनेवाली बहनु
का अधिक परिमाणमें लेना तो अनायास व्रतका भग हो
गया।'

'अभ्यास' व्रतका मद्दुराण समझनेपर हमें उसका पालनके
विशेष नया प्रयत्न करना चाहिये, इसके बिना चौतीसों घंटे
स्वान्तके बारेमें ही सोचकर रहनेकी जरूरत नही। यहाँ सावधानी
की, जल्दिकी दूरी आरम्भकता इत्यादि है। ऐसा करनेमें
कोई ही समयमें हमें धादम हो जायगा कि हम सब स्वादके
बचमें दहते हैं और सब शरीर लेनके बिना गाने हैं। यह
मादम ही जन्ममें हमें दहनुर्वैद स्वादोंकी धरती ही जाना
चाहिये।'

अभ्युप

'.....' अभ्युपका अर्थ है चोरी न करना। '.....' दूसरी
कीकरी उसकी आदरके बिना लेना तो चोरी है ही, पर
मनुष्य अपनी मानी जननेन्द्रिय कीकरी भी चोरी करना है,
जैसे—एक बच्चा अपने बच्चेकी कपड़े चुरा, उन्में जिनमें
ही नैन रक्खन मुकुट कोर लेता है।'

‘पर अस्तेय इससे बहुत आगे जाता है। एक चीजकी जरूरत न होते हुए, जिसके अधिकारमें वह है, उससे चाहे उसकी आश लेकर ही लें, तो वह भी चोरी है। अनावश्यक कोई भी वस्तु न लेनी चाहिये।’

‘हमसे गृह और आत्माकी नीचे गिराने या रखनेवाली चोरी मानसिक है। मनसे हमारा किसी चीजके पानेकी इच्छा करना या उसपर जूझी नजर डालना चोरी है।’

‘वस्तुकी भौति ही विचारोंकी चोरी भी—चोरी होती है। अमुक उत्तम विचार हमें नहीं मिला, पर अहंकारपूर्वक यह कहना कि हमें ही वह पहले मिला, विचारकी चोरी है।’

अपरिग्रह

‘—अपरिग्रहको अस्तेयसे सम्बन्धित समझना चाहिये। वास्तवमें सुराया हुआ न होनेपर भी अनावश्यक संग्रह चोरी-का-सा माल हो जाता है। परिग्रहका अर्थ है संचय या इकट्ठा करना। सत्यशोधक, अहिंसक परिग्रह नहीं कर सकता।’

‘.....’नित्य अपने परिग्रहकी जाँच करते रहें और जाँतक बने उसे घटाते रहे। सच्चे सुधारका, सच्ची सम्यक्ताका लक्षण परिग्रह बढ़ाना नहीं है, बल्कि विचार और इच्छापूर्वक उसको घटाना है।’ परिग्रह घटाते जानसे सच्चा सुख और सच्चा संतोष बढ़ता जाता है, सेवा-शक्ति बढ़ती है।

‘.....’वस्तुओंकी भौति विचारका भी अपरिग्रह होना चाहिये। अपने दिमागमें निरर्थक ज्ञान भर लेनेवाला मनुष्य परिग्रही है। जो विचार हमें ईश्वरसे विमुख रखते हैं अथवा ईश्वरके प्रति न ले जाते हैं वे सब परिग्रहके अंदर आते हैं और इसलिये त्याग्य हैं।’

अभय

‘—अभयके मानी हैं बाहरी भयमात्रसे मुक्ति—भौतिक भय, धन-दौलत छुट जानेका भय, कुटुम्ब-परिवारविषयक भय, रोगभय, शस्त्र-प्रहाका भय, प्रतिष्ठाका भय, किसीके बुरा माननेका भय। भयकी यह पीढ़ी चाहे जितनी लंबी बढ़ायी जा सकती है।’

‘.....’भयमात्र देहके कारण है। देह-विषयक राग दूर

हो जानेसे अभय सहजमें प्राप्त हो जा सकता है। इस दृष्टिसे मायुग होता है कि भयमान हमारी कल्पनाकी उपज है। धनमें, परिवारमें, शरीरमें ‘अपनापन’ हटा दें तो फिर भय कहाँ! ‘तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः’ यह रामबाण वचन है। कुटुम्ब, धन, देह ज्यों-के-त्यों रहें, कोई आपत्ति नहीं, इनके बारेमें अपनी कल्पना बदल देनी है। यह ‘हमारे’ नहीं, यह ‘मेरे’ नहीं हैं; यह ईश्वरके हैं, ‘मैं’ उसीका हूँ; ‘मेरी’ कहलाने-वाली इस संसारमें कोई भी वस्तु नहीं है, फिर मुझे भय किसके लिये हो सकता है! हमलिये उपनिषत्कारने कहा है कि ‘उमका त्याग करके उसे भोग’ अर्थात् हम उसके रखक बनें। वह उसकी रक्षा करनेभरकी ताकत और सामग्री दे देगा। इस प्रकार स्वामी न रहकर हम सेवक हो जायें, शून्यवत् होकर रहें तो सहजमें भयमात्रको जीत लें, सहजमें शान्ति पा जायें, सत्यनारायणके दर्शन प्राप्त कर लें।’

प्रेम

‘.....’प्रेम-तत्त्व ही संसारपर शासन करता है। मृत्यु-से घिरे रहते हुए भी जीवन अटल रहता है। विनाशके निरन्तर जारी रहते हुए भी यह विश्व बराबर चलता ही रहता है। असत्यपर सत्य सदा जय पाता है। प्रेम धृष्टाकी जीत लेता है। ईश्वर शैतानपर सदैव विजय पाता है।’

× × ×

‘.....’जहाँ शुद्ध प्रेम होता है वहाँ अधीरताको स्थान ही नहीं होता। शुद्ध प्रेम देहका नहीं; आत्माका ही सम्भव है। देहका प्रेम विषय ही है। ‘.....’आत्म-प्रेमको कोई बन्धन बाधारूप नहीं होता है परंतु उस प्रेममें तपस्वियाँ होती हैं और धैर्य तो इतना होता है कि मृत्युपर्यन्त वियोग रहे तो भी क्या हुआ!’

× × ×

‘जगत्का नियमन प्रेम-धर्म करता है। मृत्युके होते हुए भी जीवन मौजूद ही है। प्रतिक्षण विश्व चल रहा है, परंतु फिर भी विश्व तो विद्यमान ही है। सत्य असत्य पर विजय प्राप्त करता है, प्रेम द्वेषको परास्त करता है और ईश्वर निरन्तर शैतानके दाँत खट्टे करता है।’

× × ×

संतोष

‘देखनेमें आता है कि जिंदगीकी जरूरतोंको बढ़ाने

मनुष्य आचार-विचारमें पीछे रह जाता है। इतिहास यही बतलाता है। संतोमें ही मनुष्यको सुख मिलता है। चाहिये जिनना मिलनेपर भी जिस मनुष्यको अंतर्तप रहता है, उसे तो अपनी आदतोंका गुलाम ही समझना चाहिये। अपनी हृत्तिकी गुलामीमें बंदकर कोई दूसरी गुलामी आजतक नहीं देरी। मय जानियोंने और अनुभवी मानव शास्त्रियों, पुकार-पुकारकर कहा है कि मनुष्य स्वयं अपना शत्रु है और वह चाहे तो अपना मित्र भी बन सकता है। बन्धन और मुक्ति मनुष्यके अपने हाथमें है। जैसे यह बात एकके लिये सची है, वैसे ही अनेकके लिये भी सची है। यह मुक्ति केवल चाहे और शुद्ध जीवनसे ही मिल सकती है।'

× × ×

संयम

‘संयमहीन स्त्री या पुरुषको तो गथा-बीता समझिये। इन्द्रियोंको निरङ्कुश छोड़ देनेवालेका जीवन कर्णधारहीन नावके समान है; जो निश्चय पहली चट्टानसे ही टकराकर चूर-चूर हो जायगी।’

× × ×

असत्य और ज्यमिचार

‘..... मैं तो असत्यको सब पापोंकी जड़ मानता हूँ। और जिस संस्राममें छड़को बर्दाश्त किया जाता है, वह संस्राम कभी समाजकी सेवा नहीं कर सकती; न उसकी हस्ती ही ज्यादा दिनोंतक रह सकती है।’..... ‘ज्यमिचारी तीन दोष करता है। छड़का दोष तो करता ही है; क्योंकि अपने पापको छिपाता है। ज्यमिचारको दोष मानता ही है और व्यक्ति-का भी पतन करता है।’

‘.....’ योदा-सा छड़ भी मनुष्यका नाश करता है, जैसे दूधको एक बूँद जहर भी।’

× × ×

क्रोध

‘.....’ क्रोधके लक्षण शराब और अप्रिय दोनोंसे मिलते हैं। शराबीकी भाँति क्रोधी मनुष्य भी पहले आवेशवश हल-पील्य होता है। फिर आवेशके मन्द होनेपर भी क्रोध न घटा तो वह अप्रियका काम करता है और वह मनुष्यकी बुद्धिबो मन्द बना देता है। अरीमकी तरह वह दिमागको मुरेद डालता है। क्रोधके लक्षण क्रमशः सम्मोह, स्मृतिभ्रंश और बुद्धिनाश माने गये हैं।’

च० घा० अ० ७७—

हिंदूधर्म

‘... हिंदू वह है जो ईश्वरमें विश्वास करता है। आत्माकी अनश्वरता, पुनर्जन्म, कर्म-शिद्धान्त और मोक्षमें विश्वास करता है और अपने दैनिक जीवनमें सत्य और अहिंसाका अभ्यास करनेका प्रयत्न करता है और इसलिये अत्यन्त व्यापक अर्थमें गोरक्षा करता है और वर्णाश्रम-धर्मको समझता है और उसपर चलनेका प्रयत्न करता है।

× × ×

‘... वर्णाश्रम-धर्म संसारकी हिंदूधर्मकी अपूर्व मेंट है। हिंदूधर्मने हमें भयसे बचा लिया है। अगर हिंदूधर्म मेरे सहारेको नहीं आता तो मेरे लिये आत्महत्याके मिवा और कोई चारा नहीं होता। मैं हिंदू इसलिये हूँ कि हिंदूधर्म ही यह चीज है जो संसारको रहने लायक बनाता है।’

× × ×

‘हिंदूधर्मकी प्रतिष्ठा सत्य और अहिंसापर निर्भर है और इस कारण हिंदूधर्म किसी धर्मका विरोधी नहीं हो सकता है। हिंदूधर्मकी नित्य प्रवृत्तिना यह होनी चाहिये कि जगत्के सर्वप्रतिष्ठित धर्मोंकी उन्नति हो और उसके द्वारा सारे संसारकी।’

× × ×

गीता और रामायण

‘मेरे लिये तो गीता ही संसारके सब धर्मग्रन्थोंकी कुञ्जी हो गयी है। संसारके सब धर्मग्रन्थोंमें गहरे-से-गहरे जो रहस्य भरे हुए हैं, उन सबको मेरे लिये यह खोलकर रख देती है।’

× × ×

‘भगवद्गीता और तुलसीदासजी रामायणमें मुझे अत्यधिक शान्ति मिलती है। मैं खुदमनुसृत कष्ट करता हूँ कि कुराना, बाइबिल तथा दुनियाके अन्यान्य धर्मोंके प्रति मेरा अति आदरभाव होते हुए भी मेरे हृदयर उनका उतना अवर नहीं होता, जितना कि श्रीकृष्णकी गीता और तुलसीदासजी रामायणका होता है।’

× × ×

‘धामचरितमानवके लिये यह दास्य अरुण है कि उसमे हातों मनुष्योंको शान्ति मिली है; जो लोग ईश्वर-अनुग्रह से ईश्वरके सम्मुख गये हैं और आज भी जा रहे हैं।

मानसका प्रत्येक पृष्ठ भक्तिये भरपूर है। मानस अनुभवजन्य शानका भण्डार है।

प्रकीर्ण

जो मनुष्य अपनेपर काबू नहीं रख सकता है, वह दूसरोंपर कभी सच्चा काबू नहीं रख सकता।

× × ×

पानीका स्वभाव नीचे जानेका है, इसी तरह दुर्गुण नीचे ले जाता है; इसलिये सहल होना ही चाहिये। सद्गुण ऊँचे ले जाता है; इसलिये मुश्किल-सा लगता है।

संकटका सामना करनेके बदले उससे दूर भागना उस श्रद्धासे इन्कार करना है, जो मनुष्यकी मनुष्यपर, ईश्वरपर और अपने आपपर रहती है। अपनी श्रद्धाका ऐसा दिवाला

निकालनेसे बेहतर तो यह है कि इन्सान झूबकर मर जाय।

× × ×

‘जो दूसरोंकी सेवा करता है उसके हृदयमें ईश्वर अपने-आप अपनी गरजसे रहता है।’

‘गरीबोंकी सेवा ही ईश्वरकी सेवा है।’

‘हम आँखोंसे असत्य कड़ुवे वचन न निकालें। कानोंसे किसीकी निन्दा या गंदी बातें न सुनें। आँखोंसे इन्द्रियोंको विचलित करनेवाला कुछ न देखें, जीमसे सच ही बोझें, ईश्वरका नाम जपें, कानोंसे भजन-कीर्तन सुनें, हमें आगे बढ़ावे ऐसा कुछ सुनें और आँखोंसे ईश्वरकी लीला देखें, संतजनोके दर्शन करें। जो ऐसा करेगा, वही सत्यके दर्शन पायेगा।’

श्रीअरविन्द

(जन्म—१५ अगस्त सन् १८७२ ई०, कलकत्ता। देहावसान—५ दिसम्बर १९५० ई०)

साधनाका सामान्य क्रम

विषयासक्तिवाली निम्न प्रकृति और उससे अपने मार्गमें पड़नेवाली बाधाओंका निस्तार साधनाका अभावपक्ष है।

इन बाधाओंको देखना, समझना और हटाना अवश्य ही एक काम है, पर इसीको मध्य कुछ समझकर इसीमें

सर्वात्मना सदा लगे रहना ठीक नहीं। साधनाका जो भावपक्ष है, अर्थात् परा शक्तिके अवतरणका अनुभव—वही मुख्य है। यदि कोई यही प्रतीक्षा करता रहे कि पहले निम्न प्रकृति सदाके लिये सर्वथा शुद्ध हो ले; तब परा प्रकृतिके आनेकी बाट जोही जाय, तो ऐसी प्रतीक्षा तो सदा करते ही रह जाना पड़ेगा। यह सच है कि निम्न प्रकृति जितनी ही शुद्ध होगी, उतना ही परा प्रकृतिका उतर आना आसान होगा। पर यह भी सच है, बल्कि उससे भी अधिक सच है कि परा प्रकृतिका उतरना जितना होगा, उतनी ही निम्न प्रकृति निर्मल होगी। पूर्ण शुद्धि या स्थिररूपसे पूर्ण अवतरण एकवारगी ही नहीं हो सकता, यह दीर्घकालमें निरन्तर धैर्यपूर्वक क्रमशः ही होनेका काम है। चित्तकी शुद्धि और भगवत्-शक्तिका अवतरण दोनोंका काम एक साथ चलता है और दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक स्थिरता और हृदयके साथ

दोनों एक-दूसरेको आलिङ्गन करते हैं—साधनाका यही सामान्य क्रम है।

दिव्यीकरणका प्रथम सोपान

किसीका सद्भावका आत्यन्तिक अभिविवेध चित्तमें होकर भी तबतक नहीं ठहरता; जबतक अपनी मानवी बोधशक्ति बदलकर दिव्य नहीं हो जाती—दिव्य भावको आत्मसात् करके यह क्रिया परदेके अंदर ऊपरी आपरणवे छिपकर भीतर हुआ करती है और ऊपरी आवरणकी बोध-शक्तिको केवल मूढ़ताकी-सी स्थितिका अनुभव होता है और ऐसा भी प्रतीत होता है कि जो कुछ दिव्य भाव-सा पहले मिल्य था वह भी चला गया, पर जब जीव जागता है, उसकी बोधशक्ति जाग उठती है; तब वह देख सकता है कि किस प्रकार भीतर-ही-भीतर आत्मसात् करनेकी क्रिया हो रही है और कोई भी दिव्य भाव पाया हुआ नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि जो दिव्य भाव उतर आया था, वह अब स्थिर होकर बैठा है।

विशालता और अपार शान्ति और मौनका साथ-साथ जो अनुभव होता है वह आत्मा शान्त ब्रह्म है। कई योगीज तो इसी आत्मा या शान्त ब्रह्मको पाकर उसमें रहना एकमात्र ध्येय होता है। परंतु हमारे योगमें तो भगवत्सत्ताकी अनुभूति तथा जीवके क्रमशः उस भगवन्चेतन्यको प्राप्त होनेका—जिसे हम दिव्यीकरण कहते हैं—यह केवल प्रथम सोपान है।

जीवनका एकमात्र सत्य

जीवनमें हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम संसारमें बराबर ही प्रत्येक चीज मनुष्योंको निराशा प्रदान करती है । एकमात्र भगवान् ही उसे निराश नहीं करते; अगर वह पूर्णरूपसे उनकी ओर मुड़ जाय । तुम्हारे ऊपर जो चोटें पड़ रही हैं; उनका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई छुरी चीज है—चोटें तो सभी मनुष्योंपर पड़ती हैं; क्योंकि वे ऐसी चीजोंकी कामनाओंमें भरे होते हैं जो बराबर नहीं टिक सकतीं और वे उन्हें खो बैठते हैं, अथवा अगर वे उन्हें पाते भी हैं तो उन्हें उनसे निराशा ही प्राप्त होती है; वे चीजें उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर सकतीं । अतएव भगवान्की ओर मुड़ना ही जीवनका एकमात्र सत्य है ।

हमारा उद्देश्य

योगका उद्देश्य है भगवान्की लला और चेतनामें प्रवेश करना और उनके द्वारा अधिकृत होना; एकमात्र भगवान्के लिये भगवान्से प्रेम करना, अपनी प्रकृतिके अंदर भगवान्की प्रकृतिके साथ समस्तर होना और अपने बहिरः कर्म तथा जीवनमें भगवान्का यन्त्र बनना । इसका उद्देश्य कोई बड़ा योगी या अतिमानव होना (यद्यपि यह अवस्था आ सकती है) नहीं है अथवा अद्वैतकी शक्ति, दम्भ या सुप्तभोगके लिये भगवान्को हस्तगत करना नहीं है । यह योग मोक्षके लिये भी नहीं है, यद्यपि इससे मोक्ष प्राप्त होता है और अन्य सभी चीजें आ सकती हैं, परंतु ये सब चीजें हमारा उद्देश्य कभी नहीं होनी चाहिये । एकमात्र भगवान् ही हमारे उद्देश्य हैं ।

साधनाके अङ्ग

साधनाका अर्थ है—योगका अभ्यास करना ।

तत्त्वाका अर्थ है साधनाका फल पानेके लिये और निम्न प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेके लिये अपनी संकलनाधिकी एकत्र करना ।

आराधनाका अर्थ है भगवान्की पूजा करना; भगवान्के साथ प्रेम करना; उन्हें आत्मसमर्पण करना; उन्हें पानेकी अभीप्सा करना; उनका नाम जपना; प्रार्थना करना ।

ध्यानका अर्थ है अपनी चेतनाको भीतरमें एकत्र करना; सर्वाधिके अंदर चले जाना ।

ध्यान; तत्त्वा और आराधना—ये सब साधनाके अङ्ग हैं ।

विश्वास रखो

भगवान्पर, भगवान्की कृपापर विश्वास रखो । साधनाके मत्पक्षे ऊपर मन, प्राण और शरीरकी कठिनाइयोंपर आत्माकी अन्तिम विजयके ऊपर विश्वास रखो । साधन-मार्ग और गुरुपर विश्वास रखो । उन बातोंकी अनुभूतिपर विश्वास रखो जो हेगेल या ह्यूगले या बर्ट्रण्ड रसेलकी फिलान्थीमे नहीं लिखी हैं; क्योंकि अगर वे यानें सच्ची न होतीं तो फिर योगका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता ।

भक्तिका साधन

अद्वैतकी भक्तिके मार्गमें प्रत्येक चीजको साधन बनाया जा सकता है—उदाहरणार्थ कविता और संगीत केवल कविता और संगीत ही नहीं और भक्तिकी अभिव्यक्ति मात्र भी नहीं रह जाते; बल्कि वे स्वयं प्रेमकी और भक्तिकी अनुभूतिको मे जानेवाले साधन बन जाते हैं । ध्यान स्वयं मनको एकत्र करनेका प्रयास ही नहीं रह जाता, बल्कि प्रेम; आराधना और पूजाकी एक धारा बन जाता है ।

भक्ति और ज्ञान

मनके द्वारा साधनाके विषयमें कुछ जानना आवश्यक नहीं है । अगर साधकके हृदयकी गम्भीर गीरवतामें भक्ति और अभीप्सा हो; अगर उसमें भगवान्के लिये सच्चा प्रेम हो तो उसकी प्रकृति स्वयं ही उद्घाटित होगी । उसे सच्ची अनुभूति प्राप्त होगी । भीमोंकी शक्ति उसके अंदर कार्य करेगी और आवश्यक ज्ञान उसमें आ जायगा ।

निर्भरता और प्रयास

साधकको भगवान्पर ही निर्भर करना चाहिये, पर साथ ही कुछ उपयोगी साधना भी करनी चाहिये । भगवान् साधनाके अनुशासनमें बल नहीं देते बल्कि अन्तर्मात्री सचार्द और इतकी अभीप्साके अनुशासनमें देते हैं । (अन्तर्मात्री सचार्दमें मेरा मनःपर है भगवान्के लिये उनकी शक्ति और उपरान्त जीवनके लिये उनकी अभीप्सा ।) फिर इस प्रकार दुर्दिनता करनेमें भी कोई खान नहीं कि मैं ऐसा होऊँगा, मैं ऐसा बनूँगा, मैं क्या बनूँगा । बल्कि यह कहो मैं जो कुछ चाहता हूँ वैसा बननेको मैं

तैयार नहीं हूँ, बल्कि जैसा भगवान् चाहते हैं वैसा मैं बनना चाहता हूँ। (१) — शेष सभी चीजें, बस, इसी आधारके ऊपर होनी चाहिये।

भगवत्कृपाविषयक सत्य

भगवत्कृपाके विषयमें कोई संशय नहीं हो सकता। यह भी पूर्णतः सत्य है कि यदि मनुष्य सच्चा है तो वह भगवान्तक पहुँचेगा, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह तत्काल सरलतासे विना देरी पहुँच जायगा। तुम्हारी भूल इसमें है कि तुम भगवान्‌के लिये पाँच-छः वर्षका-समय निर्धारित करते हो और संशय करते हो कि क्यों फल नहीं मिलता। मनुष्य केन्द्रीय तौरपर सच्चा हो सकता है फिर भी ऐसी अनेकों वस्तुएँ उसमें हो सकती हैं जिन्हें परिवर्तित करना जरूरी हो, इससे पूर्व कि अनुभूति प्रारम्भ हो सके। उसे अपनी सच्चाईसे सदा धीरज मिलना चाहिये; क्योंकि यह भगवान्‌के लिये अभीप्सा है जिसे कोई भी वस्तु, वह चाहे देरी हो या निराशा या बाधा या अन्य कुछ, नहीं घुसा सकती।

दो आवश्यक चीजें

जीवनमें सब प्रकारके मय, संकट और विनाशके प्रति सशस्त्र होकर चलनेके लिये दो ही जरूरी चीजें हैं और ये दोनों ऐसी हैं जो सदा एक साथ रहती हैं—एक भगवती माताकी इजा और दूसरी तुम्हारी ओरसे ऐसी अन्तःस्थिति जो भ्रष्टा, निष्ठा और स्वर्णसे गठित हो।

आवश्यक निर्देश

एक बात प्रत्येक व्यक्तिकी याद रखनी चाहिये कि प्रत्येक कार्य योग एवं साधनाकी दृष्टिसे तथा भीमकी चेतनाके अंदर प्राप्त दिव्य जीवनमें वर्णित होनेके उद्देश्यसे किया जाना चाहिये। अपने मन और उसकी धारणाओंपर आधर करना, अपने प्रागमन वेदनाओं और प्रतिक्रियाओंके द्वारा अपने-आपको परिचाित्र होने देना, यहाँ जीवनका नियम नहीं होना चाहिये। साधकों को इन मयों से डटकर अन्तर्गमन स्थित होना चाहिये, अनामक हो जाना चाहिये और इनके स्थानपर ऊपर से सच्चा ज्ञान और भीतरसे अन्तरात्माके मयों अनुभूतियोंके प्राप्त करना चाहिये। ऐसा दर्शन नहीं किया जा सकता, जरूरत कि मन और प्रान्त कमजोर नहीं हो जाते, जबकि कि वे अपने उस

अज्ञानके प्रति जिसे वे सत्य, सुकृत और न्यायके नामसे पुकारते हैं, अपनी आसक्तिका परित्याग नहीं कर देते। सारी विपत्ति इसीसे उत्पन्न होती है, अगर इसको अतिक्रम कर लिया जाय तो वर्तमान समयकी विपत्ति और कठिनाईके स्थानपर भगवान्‌के साथ प्राप्त एकताके अंदर जीवन, कर्म और सामंजस्यका तथा सभी चीजोंका सच्चा आधार उत्प्रेत स्थापित हो जायगा।

उद्बोधन

हे भगवान्‌के सैनिक और वीर योद्धा ! कहाँ है तेरे लिये शोक, लज्जा या दुःख-कष्ट ! क्योंकि तेरा जीवन तो एक गौरवकी वस्तु है। तेरे कर्म हैं आत्मनिवेदन, विजय है तेरा देवत्व-लभ, पराजय है तेरी सफलता।

युद्ध कर, जबतक तेरी मुजायें मुक्त हैं। अपनी मुजाओंसे, अपनी वाणीसे, अपने मस्तिष्कसे और सब प्रकारके अस्त्रोंसे युद्ध कर। क्या तू अपने शत्रुकी कालकोठरीमें जंजीरोंसे बँधा है और उसकी स्वामीनी तुझे मौन कर दिया है ! युद्ध कर अपने नीरव सर्व आक्रामक अन्तरात्मासे और सुदूर प्रसारित संकल्पशक्तिके और जब तू मर जाय तब भी युद्ध कर उस विश्वव्यापिनी शक्तिके जो तेरे अंदर विराजमान भगवान्‌से निःसृत हुई थी।

समुद्रकी तरह कोई हलचल नहीं होती, पर ऊपरमें होता है उसका उल्लासपूर्ण घमनिर्घोष तथा तटोन्मुख तीन अभिधावन; बस, ऐसी ही अवस्था होती है प्रचण्ड कर्ममें निरत मुक्तात्माकी। आत्मा कर्म नहीं करता; यह तो केवल अपने अंदरसे दुर्धर्म कर्मका प्रक्षाल छोड़ता रहता है।

सभीमें भगवान्

भगवान् मत्, चित्, आनन्द हैं। जगत्‌के सब परमात्में अनेकों वितरण करते हैं और पुनः अपने सत्, चित् और आनन्दकी शक्तिद्वारा अपनेको समेट लेते हैं। यह जगत् भगवान्‌की शक्तिके कर्मका ही जगत् है। यह शक्ति अमंज्य प्रकारके जीवोंमें नाना रूपमें अनेकों परिणत करती है और प्रत्येक वस्तुके अंदर हनी शक्तिकी विशेष विशेष शक्तियाँ रहती हैं। प्रत्येक वस्तु भगवान्‌का एक-एक रूप है, भगवान् जेने निह बने हैं, जैसे ही हरिण भी बने हैं, देवता बने हैं और दानव भी बने हैं। आकाशमें जन्मे हुए अनेकन एवं बने हैं और जगत्‌के द्रष्टा अनेकन मनुष्य बने हैं। सुनो! इस जगत्

विकृतिकी सृष्टि बनती है वह केवल एक नीचेका खेल है, मूल भाव नहीं है। मूल वस्तु है भागवत-शक्तिके आत्मप्रकाशकी लीला। उच्च मनीरी पुरुष घोर, मनुष्योंके नेता, महान् गुरु, सृष्टि, ज्ञानी, धर्मसंस्थापक, साधु, मानव-प्रेमी, उच्च कवि, महान् शिल्पी, अगाधपराय वैज्ञानिक, इन्द्रिय-विजयी, संन्यासी, जगज्जयी, शक्तिमान् मनुष्य आदि—सभीमें भगवान् ही अनेको प्रकट कर रहे हैं। जो कुछ कार्य हो रहे हैं, महान् काव्य, सर्वोन्नत रुप-सृष्टि, गम्भीर प्रेम, महान् कर्म, दिव्य भिद्धि आदि सभी भगवान्के कर्म हैं। सभी आत्मप्रकाश-लीलामें भगवान् हैं।

इन सत्यको सभी प्राचीन शिक्षा-दीक्षाओंने स्वीकार किया है और हमपर श्रद्धा की है, आपुनिक मनुष्योंके मनकी एक दिशा इन सत्यमें विमुख हो रही है, वह उनमें केवल तेज और शक्तिकी ही पूजा देखती है, वह समझती है कि हम भावमें शक्तिमान्की पूजा करनेसे मनुष्यके आत्माको

हीन बनाया जाता है, पर यह केवल आसुरी अभिमानका तत्व है।

हममें कोई संदेह नहीं कि इन सत्यको लोग भूलसे दूसरे भावमें ग्रहण कर सकते हैं, परंतु इन सत्यकी वास्तविक उपयोगिता है। जगत्में भगवान्की जो लीला चल रही है, उसमें इन सत्यको स्वीकार किये बिना काम नहीं चलता। इन सत्यकी वास्तविक मार्फकता और उपयोगिता क्या है, यही बात गीताने दिखलायी है। सभी मनुष्योंमें, सभी जीवोंमें भगवान् हैं, इन जानवर इस सत्यको प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, त्रिमते यह उच्च-नीच और उन्मूल-मलिन आदि सभीमें समभाव रखनेका विरोधी न हो जाय। मूर्ख, नीच, दुर्बल, अधम, पतित आदि सभीके अंदर भगवान्को देखना पड़ेगा और सभीसे प्रेम करना होगा। विभूतिकी भी जो पूजा होगी सो उनके शाहरी व्यक्तित्वकी नहीं, परंतु उसके अंदर जो एक भगवान् प्रकाशित हैं, उनकी पूजा होगी।

विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर

(जन्म-स्थान कल्कत्ता । जन्मतिथि ७ मई सन् १८६१ । पिताका नाम—महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर । निधनतिथि—७ अगस्त सन् १९४१)

मस्तक मेरा मत कर दो हे अपने चरणभूमिके तलमें ।

तुरत हुवा दो अहंकार सब मेरा प्रभु नयनोंके जलमें ॥

निजको देख गौरव-दान ।

केवल करता निज-अपमान ॥

केवल अपनेकी ही पेर धूम-धूम मरता दल-दलमें ।

तुरत हुआ दो अहंकार सब मेरा प्रभु नयनोंके जलमें ॥

जौंच रहा है परम शान्ति तब ।

प्राण प्राणमें परम शान्ति तब ॥

मुझे आश रख लहे रहो तुम में हृदय कमलके दलमें ।

तुरत हुवा दो अहंकार सब मेरा प्रभु नयनोंके जलमें ॥

✱ ✱ ✱

आज हमें अच्छी तरह समझ-बूझकर निर्णय करना होगा कि जिस सत्यके द्वारा भारतवर्षने अनेक-आरको निश्चित रूपसे प्राप्त किया था, वह सत्य क्या है ? वह सत्य मुख्यतः वणिक्-भूति नहीं, स्वराज्य नहीं, सार्वभौमिकता नहीं, वह सर्व है विश्व-जागृतिवत्ता। वह सत्य भारतवर्षके तत्त्वोंमें साधित हुआ है, उपनिषद्में उपाधित हुआ है, गीतामें

व्याख्यात हुआ है। बुद्ध और महावीरने उन सत्यको संसारमें समग्र मानव-जातिके नित्य व्यवहारमें सफल बनानेके लिये तपस्या की है। और कालान्तरमें, नाना प्रकारकी दुर्गति और विकृतियोंमेंसे गुजरते हुए भी, कपीर, नानक आदि महा-पुरुषोंने उनी सत्यका प्रचार किया है। भारतवर्षका सत्य है ज्ञानमें अद्वैत तत्त्व, भावमें विश्व-मैत्री और कर्ममें योग-साधना। भारतवर्षके हृदयमें जो उदार तरस गम्भीर-भावसे संचित है, यही तरसा आज हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध और अंग्रेजोंकी अग्नेयमें मिलाकर एक कर लेनेके लिये प्रतीक्षा कर रही है, दामरूपमें नहीं, जड़रूपमें नहीं, बल्कि सात्विक भावसे, साधक-भावसे। जबतक ऐसा न होगा, तबतक हमें दुःख ही उठाना पड़ेगा, आमान सहना पड़ेगा; तबतक नाना दिशाओंसे बारम्बार हमें स्पर्ध होना पड़ेगा, अन्तर्गत होना पड़ेगा। हमारे भारतवर्षमें ब्रह्मचर्य, ब्रह्मगन, सब जीवोंपर दया, मर प्राणियों में आनोत्पत्ति और स्व-आत्माकी अनुभूति किसी भी दुर्गमें केवल एक काव्य-कथा या मतवादके रूपमें नहीं थी, किन्तु प्रत्येक जीवन-

संत श्रीमोतीलालजी महाराज

[जन्म—श्रावण कृष्ण १३, वि० सं० १९४१ । जन्मस्थान—उरई (संयुक्तप्रान्त), गुजरातके खेडावाल तालुका ।]

(प्रेयक—श्रीहरिकिशनजी शिवेरी)

भक्त अपने प्राण-प्रियतम प्रभुके दृष्टिसे शोकात्त हो जानेपर उनसे कहता है—

‘प्रभो ! आप मौन क्यों हैं, बोलिये, आप कहाँ चले गये ! मुझे आपका यह खेल पसंद नहीं । यदि आपको यही खेल खेलना है तो मुझे संकेतसे कह दीजिये, मैं खेल कर रहा हूँ रे ।’

यदि आप दर्शन नहीं देना चाहते हैं तो दयामय । आपका दिल बड़ा है पर मुझे इस तरह क्यों छटपटाते और धिक्काते हैं, यदि संग ही करना है तो फिर मृत्यु देकर खतम कर दीजिये, जिससे छुटकारा ही हो जाय ।’

इस विषयमें जो विषय-मुखका भान होता है, वह वास्तव-में मुख ही नहीं है अपितु लहरकी तरह मुखका केवल-आभासमात्र है । विषयरूपी हवाके कारण जो लहरें उठती हैं, उन्हींके कारण सचे मुख-चन्द्रका सम्पूर्ण दर्शन नहीं हो पाता । इस विषयरूपी पवनको रोकनेके लिये अतृष्णारूपी ईंटों और संतोषरूपी सीमेंटसे बनी दृढ़ अभ्यासरूपी दीवारकी जरूरत है । अतः सदगुरुके उपदेशामृतके आधार (नींव) पर उस दीवारकी बनावट और अपने इष्टके भजन-रूपी चूनेको पीसकर रक्तो, फिर अनीस और अमोहका पानी छिड़ककर जमीनको तर कर दो और उसपर काम-रहित मगाने और मत्सररहित प्लास्टर दीवारके ऊपर लगाने जाओ । इस प्रकारकी अच्छी चढ़ाईदिवारी स्वागृहीति और स्वाध्यायके प्रति मनमें समस्त रुचकर बनावट । इस दीवारके बन जानेके बाद विषयरूपी पवन फिर अंदर नहीं आ सकेगा और गणेशके पानीझा दिल्मा बंद होकर वह स्थिर हो जावेगा । तब गुप्त मन्त्रे मुख-चन्द्रको सम्पूर्ण प्रकारसे देख सकोगे ।

× × × ×

दिल दिल हर हर दिख दिख हर हर,

रामानंद पर हमस मुकर पर,

हर विद्वत् पर भक्त मुकर पर

भक्त भक्त पर भक्त पर ॥ दिल ॥

माल चन्द्रसर तीन नयनधर ;
नागहारपर मुण्डमालधर ॥ शिव० ॥
जटांशु सारंग अङ्गधर ;
उमा वाम श्री दक्षनामधर ॥ शिव० ॥
गरल कण्ठधर नीलकण्ठधर ।
नन्दिपीठ भवभूत भार धर ॥ शिव० ॥
क्रिया कर्म कारण अनन्त सर ;
भक्तः ‘मोती’ कर सार सुधर पर ॥ शिव० ॥

ललिते ललित नाम गोविन्द । (टैक)

गाओ मुमधुर मुरली ध्वनि स्वर, भीमावध गोविन्द ॥
ललिते ॥

ताप विदारण भक्त उधारण केवल बालमुकुन्द ।
अनुपम अलख सुधर विन्माधर तारण तर मुचकुन्द ॥
ललिते ॥

अव्युत्त धरणीधर धर सर पर रवि स्वभक्त अरविन्द ।
नारायण नर तारण कारण हरण विषय नदनन्द ॥
ललिते ॥

जय गोपाल लाल ललना ब्रज तारण शरणानन्द ।
‘मोती’ जपत देव गुणगण तब छूट जाय भवानन्द ॥
ललिते ॥

जय मुरलीधर जय पीताम्बर कस्तूरीका तिलक सुधर पर ।
बनमालधर रत्नराजधर कौतुभमणिधर भीमभार ॥
कुण्डलधर मुकुटधर कंकणधर कटी किङ्किणि गुरुर सुधर ।
अधर मुखाधर मुरलधर अधर पर गोरी कर पर गायन मर पर ॥
अङ्ग अङ्ग आभरण दिव्यधर रूप कल्याधर महान्त गायन ।
पार त्रितार निवार मंडुकर ‘मोती’ भक्त भव तार पर पर ॥

शुद्धनेमें क्या हमारा छह रात ।
बारकी सूरत पे दिख क्यों छह रात ।
कण्ठमें काटीगरी नापार भी ।
छिड़ किन्हीकी आँखार क्यों छह रात ।
दिलकी हरकत देख भी या हर मा ।
मुठ भी हो परदेमें प्यार छह रात ।

औल थी मेरी न पद पर गयी,
नया कहूँ किस पर यहाँ कुछ छक रहा।
या अंधेरे में तमाशा देखता,
रोके हँसना क्यों ज़िगर फट छक रहा।

तेजों पड़ उड़ गई क्या मस्तिशों।
भर मिटा 'मोती' कदो क्यों छक रहा।
चाह अब क्या पूछते हो क्या कहा।
जल रहा 'मोती' इसीछे छक रहा ॥

तपस्वी अबुलमान हेरी

(जन्मस्थान—सुरामान, मृत फरीद)

पृथ्वी में तीन प्रकारके मनुष्य भेद हैं—

- (१) जो अपनी शान-भक्ति की ही धर्चा करता है।
- (२) जो साधक सांसारिक वस्तुओं में आर्गच्छरहित होता है।
- (३) जो कृपि अलौकिक रीतिसे ईश्वर की प्रशंसा करता है।

चार बातों में जीवना कल्याण होता है—

- (१) ईश्वरके प्रति दीनता रखना।
- (२) ईश्वरके विषय सभी पदार्थों में निःस्पृहता रखना।
- (३) ईश्वरके ध्यानसंयोग होना।
- (४) विनयी होना।

विनयके तीन मूल हैं—

- (१) अपने अहानका स्मरण करना।
- (२) अपने पापका स्मरण करना।
- (३) अपनी कृदियों और आवश्यकताओंकी प्रभुके प्रति निवेदन करना।

जो मनुष्योंके साथ सच्चा सम्बन्धमें बाँटे करता है, परतु ईश्वरके लक्षित नहीं होता, उसका कथन बिरला ही मन्ना होता है।

जो कलके लिये निन्ता और पैरवी न करके प्रभुमें रह रहा है, वही मन्ना सहनशील है।

जबतक तुम संगारने ही मुन-मनोर प्राप्त करने की आशामें रहोगे, तबतक ईश्वरके प्रति मंगोरी नहीं बन सकोगे। यदि तुम मंगारियोंका भय रक्षणा करोगे तो तुम्हारे अन्तरमें ईश्वरका मय नहीं रहेगा।

जो मनुष्य ईश्वरके विना दूसरेमें मय नहीं करता और ईश्वरके विना दूसरेके कोई आशा नहीं राखता, उसने अपने मुन-मनोरकी ओर आशा प्रभुकी प्रसन्नता की ओर अधिक ध्यान दिया है। ऐसे ही मनुष्यका ईश्वरके साथ मेल होता है।

ईश्वरका मय तुम्हें ईश्वरके पास ले जायगा। दम्भ और अविमान को तुम्हें ईश्वरके दूर ही रखेगा।

दूसरीका रिश्कार करना और उनको नीच मानना बड़े मे-बड़ा मानसिक योग है।

इन तीन बातोंकी आना महान् धनु मानना चाहिये—

- (१) धनका स्नेह।
- (२) स्त्रीमें मान-बढ़ाई प्राप्त करने की चाहना।
- (३) स्त्रीविषय बनने की आकांक्षा।

ईश्वरकी ओर रुचि रखनेमें तुम्हारी उन्नति ही होगी। इस लक्ष्यमें कभी अन्तर ही होती ही नहीं।

तपस्वी अबुल हुसेन अली

(निधनस्थान बगदाद, दिनांक मृत ११९१ ई. के.)

तुम ईश्वरके अधिकार को कुछ भी जानते हो, सब भूत जानते और जहाँ-जहाँ की बातें न जानते हो तो जानते हैं कि भगवान् सब। वे सब ईश्वरके ही होने लगे। वे सब जानते।

सबका तुम्हारे समने सत्ता बसना है, तबतक तू दुखे दूर है। मरणा और दुखती रोह बर होना ईश्वरकी ओर तुम्हारी रुचि होगी, तब तू ही ईश्वरका मन्ना बन जायगा।

जो ईश्वरकी ओर रुचि रखे, उसका मन ही ईश्वरका मन्ना बन जायगा। ईश्वरकी ओर रुचि रखने में तुम्हारी उन्नति ही होगी। इस लक्ष्यमें कभी अन्तर ही होती ही नहीं।

तपस्वी शाहशुजा

(जन्म-स्थान—करमान देव, राजवंशमें उत्पत्ति)

साधुताके तीन लक्षण हैं—(१) संसारकी मान-बढ़ाई-को तुम्हारे अन्तरमें स्थान नहीं मिलना चाहिये । उदाहरणके लिये सोना-चाँदी तथा पत्थर-मिट्टी तुम्हारी दृष्टिमें समान होना चाहिये । जैसे मिट्टी हाथसे गेंक दी जाती है, उसी तरह हाथमें आये हुए सोने-चाँदीके लिये भी होना चाहिये ।

(२) लोगोंकी दृष्टि तुम्हारी ओर नहीं रहनी चाहिये अर्थात् लोगोंकी प्रशंसासे तुम्हें फूल नहीं जाना चाहिये और न लोक-निन्दासे ग्लानि ही होनी चाहिये ।

(३) तुम्हारे हृदयमें किसी भी लौकिक विषयकी कामना नहीं रहनी चाहिये । संसारी लोगोंको इन्द्रियोंके विषयोंसे और स्वादिष्ट भोजनसे जैसा आनन्द मिलता है, वैसा ही

आनन्द तुम्हें कामनाओंके त्याग और भोगोंके प्रति वैराग्यमें होना चाहिये । जब तुम ऐसे बनोगे, तभी साधुपुरुषोंके समागम करने योग्य बन सकोगे । ऐसा हुए बिना केवल साधुताकी बातोंमें क्या रक्खा है ।

सहनशीलताके तीन लक्षण हैं—(१) निन्दाका त्याग, (२) निर्मल संतोष, (३) आनन्दपूर्वक ईश्वरकी आशाओंका पालन ।

जो मनुष्य अशुद्ध दर्शनसे अपनी आँखोंको और दूसरे भोगोंसे इन्द्रियोंको बचाता है, नित्य ध्यानयोगसे हृदयको निर्मल रखकर और स्वधर्मके पालनसे अपने चरित्रको शुद्ध करता है एवं सदा ही धर्मसे प्राप्त पवित्र अन्नका भोजन करता है, उसके शानमें कभी कमी नहीं आती ।

तपस्वी इब्राहिम आदम

(पहले बलखके बादशाह, पीछे फकीर)

तुमने जिन (धन, सद्गुण आदि) को फँद कर रखा है, उन्हें (दान तथा लोकसेवा आदिके लिये) मुक्त कर दो, और जिन (इन्द्रियों, काम, क्रोध, लोभादि शयु आदि) को स्वतन्त्र कर रखा है, उन्हें फँद कर लो ।

इस दुनियाकी सफरके लिये मैं चार तरहकी सवारियों रखता हूँ—

१—जब सम्पत्तिका प्रदेश आ पड़ता है, तब कृतशता-

की सवारीपर सफर करता हूँ ।

२—जब पूजाका प्रदेश आता है, तब मैं प्रभु-प्रेमके वाहनका उपयोग करता हूँ ।

३—विपत्तिके प्रदेशमें सहनशीलतापर सवारी करता हूँ और—

४—पापके प्रदेशसे शहर निकलनेके लिये मैं पश्चात्ताप-रूपी वाहनका उपयोग करता हूँ ।

तपस्वी हैहया

(रीहस-निवासी)

१—तू चीज बोता है नरकाग्निके और आशा रखता है स्वर्गभोगकी, इससे अधिक मूर्खता और क्या होगी !

२—पश्चात्ताप करके छोड़ा हुआ पाप यदि फिरसे किया जाय तो यह पश्चात्ताप करनेसे पहलेके सत्तर पापोंसे भी अधिक क्षान्कारक होता है ।

३—मनुष्य रोगकी सम्भावना होनेपर भोजन करना बंद कर देता है; परंतु दण्ड और मृत्युका निश्चित भय

होनेपर भी पाप करनेसे नहीं बचता, यही आश्चर्यकी बात है ।

४—मायधान रहना; क्योंकि यह संसार शैतानकी दूकान है । इस दूकानसे भूलकर भी कोई चीज न ले लेना । नहीं तो, यह शैतान तुम्हारे पीछे पड़कर उस मनुष्यके बदलेमें तुम्हारा धर्मरूपी धन दूट लेगा ।

५—संसारकी मान-बढ़ाई शैतानकी छाप है । जो मनुष्य इस छापको पीकर मस्त होता है, वह अपने पापोंके डिङे

पश्चात्ताप और आत्मग्लानिरूपी तीन तपस्या नहीं कर सकता और उसे ईश्वरीय स्वप्न भी नहीं मिल सकता ।

६—संगार-लोड्ड मनुष्यके लिये संसारमें झोका और चिन्ताका सामान आगे-पीछे तैयार रहता है और परलोकमें सजा तथा पीड़ा तैयार रहती है, फिर उसे भुग्न-शान्ति तो मिलती ही पड़ती है ।

७—इन तीन मनुष्योंको सुद्धिमान् समझना चाहिये—

(१) जो तपस्वी आत्मनिका त्याग कर देता है ।

(२) जो मरनेसे पहले ही सारी तैयारी कर रखता है ।

(३) जो पहलेसे ही ईश्वरकी प्रगल्भता प्राप्त कर लेता है ।

८—गायक भी तीन प्रकारके होते हैं—

तपस्वी फजल अयाज

ईश्वरके प्रति नम्र रहना, उनकी आज्ञाके अनुसार आचरण करना और उनके हृद्यप्रनुसार जो कुछ हो, उसीको धिर चढ़ाना, इसका नाम प्रभुके प्रति विनय है ।

जो मनुष्य ईश्वरके सिवा दूसरेकी आज्ञा नहीं रखता और ईश्वरके अतिरिक्त दूसरेका भय नहीं रखता, उसीको सच्चा ईश्वर-निर्भर जानना चाहिये ।

जो मनुष्य अपने बन्धुओंके प्रति बाहरले प्रेम दिखलाता है और अंदर शत्रुता रखता है, उसपर तो ईश्वरका शाप ही डतरता है ।

(१) विरागी, (२) अनुरागी और (३) कर्मयोगी । विरागीका धन सहनशीलता है । अनुरागीका धन प्रभुके प्रति प्रेम और कृतज्ञता है और योगीका धन सवके प्रति समता और बन्धुभाव है ।

९—सच्ची धीरज और प्रभुपरायणताकी परीक्षा विरक्तिये ही होती है ।

१०—ईश्वरका भय एक ऐसा वृक्ष है कि जिसके प्रभु-प्रार्थना और आर्तनादरूपी परम सुखदायक महान् फल हैं ।

११—जो ईश्वरको ही अपना सर्वस्व मानता है, वही यथार्थ धनवान् है । जो सांसारिक वस्तु-व्यक्तियोंको ही अग्नी मग्गति मानता है उसको सदाके लिये दरिद्री—निर्धन समझना चाहिये ।

जिसके हृदयमें सदा प्रभुका भय रहता है, उसकी जीभ अनर्गल नहीं बोलती । उसके हृदयमें रहनेवाले प्रभु-भयकी अग्नि उसकी संवारावृत्ति और विषय-कामनाको जलाकर भस्म कर देती है ।

संसारमें प्रवेश करना सहज है पर निकल सकना बहुत कठिन ।

जो मनुष्य अपनेको महान् ज्ञानी मानता है, वह अज्ञानी और विनयरहित है ।

तपस्वी हुसेन वसराई

(समय लगभग—१९०० वर्ष पूर्व, स्थान—गरीना)

विरागी मनुष्य तीन बातोंके लिये अकमोल करते हुए मरते हैं—

(१) इन्द्रियोंके भोगोंमें तृप्ति नहीं हुई ।

(२) मनकी आज्ञाएँ पूरी न होकर अधूरी ही रह गयी ।

(३) परलोकके लिये पापेय नहीं लिया जा सका ।

इन संसारमें इन्द्रियोंको बाँधनेके लिये जितनी मजबूत साँकलकी जरूरत है, उतनी मजबूत साँकलकी जरूरत प्रभुओंको बाँधनेके लिये नहीं है ।

जो मनुष्य संसारको नाशवान् और धर्मको सदाका

साथी समझकर चलता है, वही उत्तम गति पाता है । और जो नाशवान् पदार्थोंमें मोह न रखकर संसारका नाश भार प्रभुपर ही छोड़कर भाररहित बन जाता है, वह महज ही संसार-नाशकके तरे जाता है ।

जो मनुष्य प्रभुको पहचानता है, वही उनपर विश्वास और प्रेम रख सकता है, परंतु जो मनुष्य केवल संसारको ही पहचानता है, वह तो प्रभुके प्रति शत्रुता ही दिखा करता है ।

जो मनुष्य विचार कर नहीं सोचता, वह विरक्तिये पड़ता है । जो मनुष्य विचार कर मौन नहीं रखता, उसका धन

दुष्ट इच्छाओंका स्थान बन जाता है और जो मनुष्य अपनी दृष्टिको वशमें नहीं रखता, उसकी दृष्टि उसे कुमार्गमें ले जाती है।

जिसने वायनाओंको पेरेंसे कुचल दिया है, वही मुक्तात्मा हो सका है। जिसने ईर्ष्याका त्याग किया है, वही प्रेम प्राप्त कर सका है और जिसने ईर्ष्य धारण किया है, उसीको शुभ परिणामकी प्राप्ति हुई है।

मनुष्योंकी अपेक्षा तो भेड़ और बक्रे भी अधिक सावधान हैं; क्योंकि वे रखवालेकी आवाज सुनते ही तुरंत उसकी तरफ दौड़ जाते हैं, खाना-पीना भी छोड़ देते हैं परंतु मनुष्य इतने लापरवाह हैं कि वे ईश्वरकी ओर जानेकी पुकार (बॉग) सुननेपर भी उसकी तरफ नहीं जाते और आहार-विहायामें ही रचे-पचे रहते हैं।

तुम्हारी मृत्युके बाद संगार तुम्हारे लिये कैसे बिचार प्रकट करेगा, इसको जीते-जी ही जानना हो तो दूसरे मनुष्योंकी मृत्युके पश्चात् उनके लिये संगार कैसे बिचार प्रकट करता है, इसे देख लो।

तुम्हारे मनका चिन्तन ही तुम्हारे लिये दर्पण-रूप है क्योंकि तुम्हारा शुभ या अशुभ जो कुछ होनेवाला है, वह उसीमें दीख जायगा (जैसा चिन्तन वैसा परिणाम)।

अनासक्तिकी तीन अवस्थाएँ हैं—(१) साधक स्वयं बड़ा महात्मा, शोधक या बड़ा उदारक है, इस रूपमें नहीं बोलता। वह केवल प्रभुकी आज्ञाका ही अनुवाद करता है। (२) जिस बातको प्रभु पसंद नहीं करते, उसकी तरफ अपनी इन्द्रियोंको नहीं जाने देता। (३) जिस बातसे प्रभु प्रसन्न होते हैं, वह उसीका आचरण करता है।

तपस्वी जुन्नून मिसरी

(मिथनिवासी)

मनुष्य छः विपत्तियोंमें डूबा रहता है—(१) पारलौकिक कर्त्तव्योंकी ओरसे लापरवाह, (२) शरीरको दौतान (दुर्गुण, दुराचाररूपी शत्रुओं) के अधिकारमें सौंप देना, (३) मृत्युके समयकी निराशा, (४) ईश्वरको संतोष देनेकी अपेक्षा मनुष्यके संतोषको विशेष महत्त्व देना, (५) सात्त्विक कार्योंको छोड़कर राजस-तामस प्रवृत्तियोंमें लगे रहना, (६) अपने दोषोंके समर्थनमें पूर्वके धार्मिक पुरुषोंके दोषोंका इवाला देना।

बीमारको पागलपनकी अवस्थामें जो वैद्य दवा और परदेज बताता है, वह वैद्य भी मूर्ख माना जाता है, इसी प्रकार जो मनुष्य सात्त्विक धन, धीर्ति इत्यादिके मदमें मतवाला हो रहा है, उसे उपदेश देना भी मूर्खताका ही काम है।

निम्नलिखित चार लक्षण मनुष्यके मानसिक रोगी होनेका प्रमाण है—

- (१) ईश्वरकी उपासनामें आनन्द न मिलना।
- (२) ईश्वरसे दूरकर न चलना।
- (३) शोष प्राप्त करनेकी दृष्टिसे प्रत्येक वस्तुको न देखना।

(४) शानकी बात सुनकर भी उसके मर्मको ग्रहण न कर सकना।

ईश्वरका कटु आदेश पालन करनेमें भी प्रसन्नता बनाये रखना चाहिये। ईश्वरका आदेश सुनना-समझना चाहते हो तो सबसे पहले अभिमानका त्याग करो और आदेश सुननेके बाद उसका पालन करनेमें निमग्न हो जाओ तथा विपत्तिकालमें भी प्रभु-प्रेमके ही श्वासोच्छ्वास लो।

सहनशीलता और सत्यपरायणताके संयोग बिना प्रभु-प्रेम पूर्णताको नहीं प्राप्त हो सकता।

सच्चे प्रेमीके दो लक्षण हैं—(१) स्तुति-निन्दा, मानापमानमें समभाव रखना, (२) धर्मके पालन और अनुष्ठानमें कोई भी लौकिक कामना न रखना।

विश्वासके तीन लक्षण हैं—(१) सामान्य पदार्थोंमें ईश्वरको देखना, (२) समस्त कार्य ईश्वरकी ओर दृष्टि रखकर ही करना, (३) प्रत्येक अवस्थामें ईश्वरसे सहायताकी याचना करना।

प्रभुके प्रति विश्वासके तीन चिह्न हैं—(१) जीवित दृष्टामें विन्यासक लोगोंको अत्यन्त विरोधी (विरोध

मार्गपर चलेवाले) जानकर उनसे दूर रहना, (२) दान देनेवालोंकी प्रशंसा या गुणामद न करना, (३) दुःख देनेवालेकी निन्दा और तिरस्कार न करना ।

निर्भयताकी प्राप्ति के क्या लक्षण हैं ? संसार-प्रेमी लोगोंसे निःस्पृह इच्छारहित होना और मनको साधन भजनमें लगाकर यष्टेनके मोहसे—लोक-कीर्तिसे दूर रखना ।

संसार क्या है ? जो कुछ है ईश्वरसे अलग रखले ।

अधम कौन है ? जो मनुष्य ईश्वरके मार्गका अवलम्बन नहीं करता ।

सङ्ग किसका करना चाहिये ? जिसमें 'मैं' और 'तू' न हो ।

इस संसारमें सुखी कौन है ? दूसरे तमाम पदार्थों और लोगोंसे जिसने ईश्वरको ही सर्वोपरि समझा हो ।

तपस्वी जुन्नेद वगदादी

(वगदादिविवासी)

अहंभावको छोड़कर विपत्तिको भी सम्पत्ति मानना—
इसीका नाम सच्चा संतोष है ।

तुम जो धन, धामादि प्राप्त करनेके लिये दौड़-धूप करते हो; इसके बदले जिस ईश्वरने स्वयं तुम्हारे प्रत्येक आवश्यक कार्यको पूरा करने, तुम्हारा योग-क्षेम वहन करनेका भार ले रक्खा है; उसपर अहं और निर्भरता प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करो तो तुम सदाके लिये सभी बातोंमें परिपूर्ण हो जाओगे; इसमें कोई संदेह नहीं है ।

प्रायश्चित्तकी तीन सीढ़ियोंपर चढ़ना चाहिये—
(१) आत्मरखानि, (२) फिर पाप न करनेका निश्चय,
(३) आत्मशुद्धि ।

गया हुआ समय वापस लौटकर किसी प्रकार भी नहीं आता; इसीलिये समयके सदुपयोग कोई भी बस्तु

प्रिय नहीं है ।

जो आँखें ईश्वरकी आकाशके अधीन रहनेमें कल्याण नहीं देखतीं, उन आँखोंसे अन्धा होना अच्छा है; जो जीभ ईश्वरकी चर्चामें नहीं लगती, उससे गुँगा रहना ही अच्छा; जो कान स्वर्गकी नहीं सुन सकते, उनसे बहरा रहना ही अच्छा और जो शरीर ईश्वरकी सेवामें नहीं लगता, उसका तो मर जाना ही सबसे अच्छा है ।

उच्च और पवित्र भावना एक ऐसी विचित्र वस्तु है जो मनुष्यके अन्तःकरणमें आती तो है पर स्थिर नहीं रहती । मनुष्यपर उसका तो बड़ा प्रेम है, पर मनुष्यका उसपर प्रेम हो तभी बह टिक सकती है ।

किसी भी वस्तुको उसके मूलस्वरूपमें देखना; यही उसका वास्तविक दर्शन है ।

तपस्वी यूसुफ हुसेन रयी

जो रागभीर भावसे ईश्वरका स्मरण-चिन्तन करते हैं, वे ही दूसरे पदार्थोंको भूल जाते हैं ।

जो ईश्वरके प्रति विशेष प्रेम करते हैं, उनको लोगोंकी ओरसे क्लेश और अपमान ही अधिक मिलते हैं; परंतु वे प्रभुके बन्धे भी ऐसे जबरदस्त होते हैं कि उनके बदलेमें वे उनके प्रति विशेष दया ही करते हैं ।

तमाम अवस्थाओंमें प्रभुके और प्रभु-भक्तोंके दास बनकर रहना—इसीका नाम अनन्य और एकनिष्ठ भक्ति है ।

अदर प्रभु-प्रेम करना और चाहते अपने साधनको प्रसिद्ध न होने देकर गुप्त रखना; यही साधुताका मुख्य लक्षण है ।

विशुद्ध प्रभुप्रेम इस जगत्में दुर्लभ पदार्थ है । मनसे कपट-सुद्धिको दूर करनेके लिये जब मैंने प्रयत्न किया, तभी प्रभु-प्रेमने अपने सद्गुणोंके रूपमें आकर हृदयर अधिकार जमा दिया ।

लोभी मनुष्य सबसे अधम है और निर्योभी साधु सर्वोत्तम है ।

तपस्वी वायजिद वस्तामी

जो मनुष्य प्रभुके सिवा दूसरे पदार्थोंका अनुसरण करता है, उसे मनुष्य ही नहीं कहना चाहिये; क्योंकि ऐसे मनुष्य अपनी मनःशक्तिका पूरा उपयोग किये बिना केवल अपने आसपास जो-जो अनित्य पदार्थ देखते हैं, उन्हींको प्राप्त करना चाहते हैं और इससे सदा साथ न रहनेवाले लौकिक पदार्थ ही उनको मिलते हैं।

अन्तःकरणमें एक भण्डार है। उस भण्डारमें एक रत्न है और उस रत्नका नाम है 'प्रभु-प्रेम'। जो इस रत्नको प्राप्त कर सकता है, वही संत हो सकता है।

जो मनुष्य साधनारूपी शस्त्रसे समस्त जागतिक कामनाओंका मस्तक काट डालता है, जिसकी समस्त आकाङ्क्षाएँ केवल प्रभु-प्रेममें ही अदृश्य हो जाती हैं, ईश्वर जिसको चाहते हैं उसीके प्रति जो प्रेम करता है और ईश्वर जैसे रखना चाहते हैं, उसी प्रकार रहना चाहता है, उसी-को सच्चा योगी और सच्चा पुरुषार्थी जानना चाहिये।

जो ईश्वरको जानता है, वह ईश्वरके सिवा दूसरे विषयकी बात ही नहीं करता।

ईश्वर जिसर प्रसन्न होता है, उसे तीन प्रकारका स्वभाव देता है—(१) नदीके जल-जैसी दानशीलता, (२) सूर्यके सदृश उदारता और (३) धूपी-जैसी सहनशीलता।

ये सारे वाद-विवाद, शब्दाढ्यार और अहंता-ममता केवल पर्देके बाहरकी ही चीजें हैं। पर्देके अंदर तो नीरवता, खिरता तथा क्षान्ति ही व्याप्त रही है।

जो मनुष्य लौकिक मान-बढ़ाई प्राप्त करनेके लिये लगा रहता है, उसे परमात्माकी कृपा या समीपता नहीं मिल

सकती; परंतु जो मनुष्य प्रभुको पानेके लिये संतारसे अलग होकर लौकिक मान-बढ़ाईको तिलाञ्जलि देना जानता है, वही ईश्वरीय-मार्गसे पतित न होकर उसकी समीपता, कृपा, प्रतिष्ठा और परम-पद भी प्राप्त कर सकता है।

तुम या तो जैसे अंदर हो वैसे ही बाहरसे दिखलायी देते रहो और या जैसे बाहरसे दिखते हो वैसे अंदरसे बन जाओ।

धर्मकी भूख बादलके समान है। जहाँ वह ठीक-ठीक लग जाती है और चातककी तरह आतुरतारूपी गरमी बढ़ जाती है तो फिर तुरंत ही ईश्वरीय कृपारूपी अमृतकी वर्षा होने लगती है।

जो मनुष्य अपनी ही शक्तिये प्रभुको पाना चाहता है, वह तो उल्टा मृत्युके ही मुखमें जा पड़ता है।

एक बार प्रभुने पूछा कि 'वायजिद ! तू क्या चाहता है ?' मैंने कहा 'प्रभो ! तुम्हारी जो इच्छा हो, उसीको मैं अपनी इच्छा बनाना चाहता हूँ।' तब उन्होंने कहा 'यह तो सहज बात है और जगत्की रचना हुई तभीसे सबके लिये खुला सदाग्रत है। जो कोई जितना भी मेरा बनेगा, उतना ही मैं उसका बनूँगा।'।

एक बार मैंने प्रभुसे याचना की कि 'तुम्हारे पास क्या और किस रास्तेसे तुरंत पहुँचा जा सकता है ?' उन्होंने कहा 'यह तो बहुत ही सहज बात है। तू अपने सिरपर उठाये हुए अहंता-ममतारूपी मिथ्याभिमानको नीचे ढाल दे, तो तुरंत ही मेरे पास पहुँच जायगा।'।

तपस्विनी रविया

(कर्म—पुर्विलानके बसरा नगरमें)

दारुण दर्यामें रविया प्रभुसे प्रार्थना करती है—'हे प्रभो ! मुझे अपनी दम दुर्दशाका शोक नहीं दे। मैं तुझे भूईं नहीं और तू मुझपर प्रगल्भ रहे, यम, वही एक प्रार्थना दे।'।

एक रातमें प्रभुने प्रार्थना करते रविके प्रभुने कहा—

'हे प्रभो ! तेरी ही सेवामें मेरा रात-दिन बीते, ऐसी मेरी इच्छा है; पर मैं क्या करूँ ? तूने मुझे पराधीन दागी बनाया है, इसीलिये मैं माया समय तेरी उरागमनामें नहीं दे सकती। प्रभु ! इसके लिये मुझे धामा कर।'।

'हे प्रभु ! यदि मैं नरकके डरने ही तेरी पूजा करी होऊँ तो मुझे उस नरककी आगमें जला दान और मेरे स्वर्गक लोभने तेरी सेवा करती होऊँ तो वह स्वर्गका डार दे

लिये बंद कर दे; किंतु यदि मैं तेरी प्राप्तिके लिये ही तेरा पूजन करती हूँ तो तू अपने अगर सुन्दर स्वरूपसे मुझे वंचित न रख ।'

ईश्वरपर सतत दृष्टि रखना ही ईश्वरीय ज्ञानका फल है ।

ईश्वरकी प्रार्थनासे पवित्र हुए हृदयको जो उसी स्थितिमें उस प्रभुके चरणोंमें अर्पित कर देता है, अपनी सारी सौभाग्य भी उस प्रभुपर ही छोड़ देता है और खुद उसके ध्यान-भजनमें मग्न रहता है, यही सच्चा महात्मा है ।

पूरे जागे हुए मनका यही अर्थ है कि ईश्वरके पिता दूम्ने किसी चीज़पर चचे ही नहीं । जो मन उस परबतदिगारकी रिदमतमें लीन हो जाता है उसे फिर दूम्ने किसीकी क्या जरूरत !

येनक अपने प्रभुपर संतुष्ट है, यह कब समझा जाय ! सम्पत्ति मिलनेपर लोभ जैसे उपकार मानते हैं, वैसे ही दुःखकी प्राप्ति होनेपर भी प्रभुका उपकार समझें तब ।

मानव ! ईश्वरके मार्गमें न आँखोंकी जरूरत है न जीमकी । उसके लिये तो एक पवित्र हृदयकी ही आवश्यकता है । अतएव ऐसा प्रयत्न कर कि तेरा मन उस पवित्रताको प्राप्त करनेके लिये सतत जाग्रत रहे ।

पूरे जाग्रत मनका अर्थ यही है कि ईश्वरके अतिरिक्त दूम्ने किसी विषयकी इच्छा या उद्देश्य मनमें रहे ही नहीं और जिनका मन सर्वस्वसम्पन्न परम प्रभुकी स्मृतिमें ही नित्य डूबा रहे ।

तपस्वी अबू हसन सर्कानी

(महमूद गवनीके समस्तानयिक)

ईश्वर जब स्वयं अपने दावको अपना मार्ग दिखलावा है, तभी उनकी गति और स्थिति अभ्यात्मराज्यमें होती है ।

ईश्वरको पानेके लिये जिसका हृदय तड़पता रहता है, उसीकी माता धन्य है; क्योंकि उसका सारा हित ईश्वरमें ही समाया होता है ।

तन, मन, धन और बाणीके द्वारा लोग ईश्वरके अपराध करते हैं । इसके बदले यदि वे शरीरको उसकी सेवामें तथा बाणीको उसके गुणानुवादमें लगाये रखें तो मन भी अपराध करनेसे बाज आये । मन भी प्रभुकी ही अर्पण कर देना चाहिये, परंतु यह तभी हो सकता है जब कि अपना सर्वस्व प्रभुको अर्पण कर दिया जाय । और जैसे ही इन चार वस्तुओंको तुम प्रभुको अर्पण करते हो, वैसे ही उनकी ओरसे भी तुमको ये चार वस्तुएँ प्राप्त होती हैं—(१) प्रभुका

प्रेम, (२) तेजस्विता, (३) प्रभुमय जीवन और (४) प्रभुमें मिल जाना ।

जबतक तुम मानुषी भावोंमें रहोगे, तबतक तुमको जीवनकी कटुता और खटासका स्वाद चलना ही पड़ेगा । जब इन भावोंसे मुक्त होकर प्रभुकी ओरबढ़ोगे तभी प्रभुमय, सच्चिदानन्दमय जीवन प्राप्त कर सकोगे ।

मेरे पास न शरीर है, न बाणी और न मन; क्योंकि इन तीनोंको मैंने ईश्वरके अधिकारमें सौंप दिया है ।

जो प्रभुप्रेमी हो गया, वही प्रभुको प्राप्त करता है और जिसने प्रभुको प्राप्त किया, वह अपनेको भी भूल जाता है और उसका ध्यान भी खो जाता है ।

पश्चात्तापरूपी वृद्ध रोयो तो कड़बके बदले मीठा फल प्राप्त हो । लोगोंके आगे दुःख रोनेकी अपेक्षा प्रभुके आगे ही रोयो तो सम्पत्ति भी प्राप्त हो ।

तपस्वी महमद अली हकीम तरमोजी

१. उन्नत कौन है !—जिसको धार नहीं दया सकता ।

२. मुक्त कौन है !—सांसारिक लोभ जिसको गुलाम नहीं बनाता ।

३. मर्द कौन है !—आसुरी वृत्ति जिसको बाँध नहीं सकती ।

४. रानी कौन है !—जो ईश्वरकी प्राप्तिके लिये सर्वमायसे एकनिष्ठ हो गया है ।

५. जो मनुष्य वैराग्यरहित होनेपर भी ज्ञानकी ही बातें छिपा करता है, वही इस जगत्में सर्वोपरि नास्तिक, ठग और पातण्डी है ।

६. जिसकी दृष्टिमें जन्म और मरण दोनों समान हैं, वही सच्चा साधु है ।

७. ईश्वरके ही प्रसन्नमें गढ़ा अनुग्रह रखना—यह प्रभुदेमका स्वाभाविक और महत्त्वपूर्ण स्थान है ।

विजयी और पराजित

गर्वका अन्त

इस युगके—यूरोपके तीन महान् गर्विष्ठ—
नेपोलियन, मुसोलिनी और हिटलर । तीनों
अपनेको अपराजित माननेवाले । तीनोंने विश्व-
साम्राज्यका स्वप्न देखा । तीनों तपे—स्व तपे;
किंतु—

सम्राट् नेपोलियन—वह कहता था—‘शब्द-
कोपसे ‘असम्भव’ शब्द निकाल देना चाहिये ।
यूरोपको उसकी विजयवाहिनीने रौंदकर धर दिया ।
नेपोलियन जिधर गया—विजय उसका स्वागत
करनेको पहलेसे प्रस्तुत मिली ।

वही नेपोलियन—एक नन्हे-से समुद्री टापूमें
कारागारमें मरा वह । उसकी विजयका क्या
महत्त्व रह गया ? एक साधारण कैदी बनकर वह
जेलमें जय सड़ता रहा—कहाँ गया उसका गर्व ?

× × ×

मदान्ध मुसोलिनी—पूरा दानव बन गया था
वह । अपनी वायुसेनापर उसे बड़ा गर्व था ।
शक्तिके मदमें चूर मुसोलिनी—उसने कहा था—
‘युद्ध तो विश्वकी अनिवार्य आवश्यकता है ।’
नन्हे-से देश अवीसीनियापर वर्षर आक्रमण करके
प्रसन्न होता रहा वह । उसने उस असमर्थ देशके
निवासियोंपर विपरीत गैसों डलवायीं—विजयके
लिये ।

वही मुसोलिनी—युद्धको विश्वकी अनिवार्य
आवश्यकता बतानेवाला, वही सीन्योर मुसोलिनी—
युद्धने ही उसे समाप्त कर दिया । फाँसीके तख्ते-
पर प्राणान्त हुआ उसका ।

× × ×

हिटलर—हिटलरका तो नाम ही आतङ्कका
प्रतीक बन गया था । हिटलरने जैसे एक हाथमें
हथकड़ी और दूसरे हाथमें बम लेकर विश्वको
चुनौती दे दी थी—‘हथकड़ी पहिनो ! मेरी
परतन्त्रता स्वीकार करो । नहीं तो मैं तुम्हारे
ऊपर बम पटक दूँगा । भून दूँगा मैं
तुम्हें ।’

युद्धकी अग्नि स्वयं हिटलरने लगायी और
उस युद्धने उसके सामने ही जर्मनीको खंडहर कर
दिया । हिटलर—एडाल्फ हिटलरका अस्तित्व
इस प्रकार मिट गया कि उसके शवका भी किसी-
को पता न चला ।

× × ×

मगवान् गर्वहारी हैं । मनुष्यका गर्व मिथ्या
है । धनका, बलका, सेनाका, ऐश्वर्यका—किसी-
का, कितना भी बड़ा गर्व—गर्व तो मिटेगा—
मिटकर रहेगा । गर्व भूलकर भी नहीं
करना ।

विजयी और पराजित—गर्वका अन्त

सर्प मृत्युके मुखमे

सभी मृत्युके मुखमें

नेवलेने सर्पको पकड़ रक्खा है, सर्पने
मेढकको और मेढक मक्खिनयोंकि आखेटमें
मग्न है। एक रूपक है यह।

सारा संसार मृत्युके मुखमें पड़ा है। मृत्युने पकड़ रक्खा है, केवल निगल जानेकी देर है—किसी क्षण वह निगल लेगी। प्रतिदिन लोग हम सबके सामने मरते हैं। हम स्वयं किसी क्षण मर सकते हैं।

मृत्युके मुखमें पड़ा हुआ भी यह मनुष्य दूसरोंको सताना, दूसरोंको पीड़ा देना, दूसरोंका स्वत्व हरण करना, दूसरोंको मारना छोड़ता नहीं है। स्वार्थसे प्रवृत्त मनुष्य—सर्वथा विवेकराज्य चेष्टा है उसकी।

छल-कपट, हिंसा-चोरी, सूड-उगमि
प्राप्त धन—क्या काम आयेगा वह धन ?
क्या सुख देंगे ये भोग ?

पदं शब्दोक्तं, सवत् निर्दलोक्तं, धनी
निर्धनोक्तं सत्ताने, धनदाने, ठगने—

चूसनेमें लगे हैं। मनुष्य मनुष्यका शत्रु बना घूम रहा है ! किसलिये ?

उसका वैभव, उसका उपार्जन, उसके

स्वजन—जिस सुखके लिये, जिन स्वजनों-
के लिये, जिस शरीरके लिये वह यह
पाप कर रहा है, वे सब नष्ट होंगे।
महाकाल उन सब भोगों, पदार्थों और
व्यक्तियोंको पीस देनेवाला है। स्वयं
मनुष्य मर्त्य है—मृत्युके मुरासे
पड़ा है।

यत्त पारसी कमाई—जन्म-जन्मतक
मृत्युस्त्री मर्कट मुग्धमें पड़े रहनेकी यत्त
तैयारी—इसे छोड़े बिना कल्याण नहीं
है । इन मूर्खों छत्रक ही मृत्युमें छत्रा
जा सकता है ।

भगवान्—कैवल्य भगवान् ही क्या
सकते हैं कलममाले प्रेम मार्गियों।

उन दुनोनों की मर्मा—उन मनुष्यमर्यादा
 मर्मा—कर्मों की कर्मणा हो तो नहीं
 मरणा मर्मा है ।

तपस्वी अबू वकर वासती

(निवासस्थान—घरके करगान, पीठे बाघन)

जहाँ उपदेश अधिक दिया जाता है, वहाँ गम्भीरता कम होती है और जहाँ गम्भीरता अधिक होती है, वहाँ उपदेश कम होता है।

विधाताने तुम्हारे लिये जो विधान कर रखा है, उसका विरोध करना—यह हलका स्वभाव है, अपात जो विधि-विधान है उसको प्रार्थना या प्रयत्नके द्वारा बदलना चाहते हो; यह उत्तम नहीं है।

सारे सांसारिक पदार्थोंके कतां परमात्माको प्राप्त करना—किन्ती भी पदार्थको प्राप्त करनेकी अपेक्षा मुलम है, तयारि तुम उसके पाससे सांसारिक पदार्थोंको ही प्राप्त करने और उसका हिस्सेदार होनेकी इच्छा करते हो वह कैसी बात है !

जो भी भक्त या भेगधारी मनुष्य सांसारिक कामने गर्व करता है, अगना बहपन दिखलाता है अगने ज्ञान-वैराग्यहीं हँसी ही करता है; क्योंकि उसके भीतरसे संसारकी मयता और मोह-ममता निगमयी होती तो उनसे (संसार और सांसारिकते) न हो जानेके कारण वह जरा भी गर्व नहीं करता।

तुम किन्ती भी विषयके वैराग्य या निवृत्तिके लिये गर्व करते हो ? ईश्वरके सम्मुख तुम्हारे ये सब (स्वयं वैराग्य, निवृत्ति और गर्व) मच्छरकी पोंलसे भी तुच्छ हैं। जिन मनुष्यका अन्तःकरण प्रमुचिन्तनकी ज्योतिसे प्रकाशित होता है और जो सदा प्रभुके विश्वासकी बात कहता है, वही सच्चा सखी या ज्ञानी है।

तपस्वी सहल तखरी

(स्थान—तखर)

१. पवित्र भोजनके बिना एकान्तमें भी उत्तम साधना नहीं हो सकती और ईश्वरार्पण किये बिना कोई भी वस्तु पवित्र नहीं हो सकती।

२. इन चार बातोंका पालन करोगे, तभी तुमसे विशुद्ध साधना हो सकेगी—(१) भूलकी अपेक्षा कम भोजन करना; (२) लोक-प्रतिष्ठाका त्याग; (३) निर्भनताका स्वीकार और (४) ईश्वरेच्छामें संतोष।

३. अन्यायसे प्राप्त वस्तुका उपभोग करनेवालेके सारे अन्न पापसे लिप्त हो जाते हैं। उसकी अग्नी इच्छा न हो तो भी वह पापमें ही डूबता चलता है। जो मनुष्य (न्याय-पूर्वक प्राप्त) पवित्र वस्तुका उपयोग करता है, उसके सारे अन्न साधनाके अनुकूल वर्तते हैं और बाह्य संयोग-रूपमें ईश्वरकृपा भी उसको विशेषरूपसे आकर प्राप्त होती है।

४. जो मनुष्य चाहता है कि उसे सच्ची निवृत्ति प्राप्त करनी है तो उसको सब प्रकारके पापकर्मोंसे और विपरीत ज्ञानसे हाम खींच लेना चाहिये।

५. तुम जो भी काम करो, वह यदि उसकी आशाके

अनुसार नहीं है तो उससे तुमको दुःख ही प्राप्त होगा।

६. ईश्वरभक्त जबतक अहंश्य वस्तु-स्थितिकी ओर प्रेम नहीं पैदा करता और 'मृत्यु सिरपर है'—यह बात याद नहीं रखता, तबतक उसमें स्याङ्कमुन्दर तपश्चर्या आती ही नहीं।

७. ईश्वरके सिवा दूसरे किसी भी पदार्थमें जो मनुष्य मुल मानता है उसका मन ही दूषित है, इसलिये उसके हृदय में प्रभुविश्वास और पवित्रताकी ज्योतिष्का प्रकट होना कठिन है।

८. तुम बाहरसे निर्भन दीख पढ़नेवाले साथ पुरुषोंके प्रति अवका और गर्व दिखलाते हो। पर वह जल्दी तरह जान लो कि वे ही प्रभुकी सच्ची संतान, पूर्ण प्रति-निधि और सर्वोत्तम सम्पत्तिवा न हैं।

९. इन छः विषयोंका अवलम्बन करना ठीक है—(१) ईश्वरीय ग्रन्थका अवलम्बन, (२) श्रुति-मुनिजनों द्वारा प्रचारित ईश्वरीय आज्ञाओंका अनुसरण, (३) खान-पानको पवित्र रखना, (४) हिंसा और निन्दा करनेवालोंकी हिंसा और निन्दा करनेसे बचना, (५) निषिद्ध विषयोंसे

दूर रहना और (६) जो कुछ भी देनेका विचार उठे, दुरंत ही दे डालना ।

१०. धर्मके तीन मूल हैं—(१) विचार तथा आचार-में महात्माओंके मार्गपर चलना; (२) पवित्र रान-पान करना; (३) सत्कार्यमें ही स्थिति और प्रीति रखना ।

११. ये दो बातें मनुष्यके लिये पातक हैं—(१) लोक-में मान प्रतिष्ठा-प्राप्तिके लिये दौड़ना और (२) निर्धनतासे भयभीत होना ।

१२. इस जगत्में प्रभुके समान कोई भी सच्चा सहायक नहीं और प्रभुप्रेरित महापुरुषके समान कोई सन्मार्गदर्शक नहीं ।

१३. मनको सत्यमार्गपर चलानेकी पहली सीढ़ी है सत्यका स्वीकार; दूसरी सीढ़ी है संसारसे उपरति; तीसरी सीढ़ी है आचरणकी उच्चता और पवित्रता तथा चौथी सीढ़ी है प्रभुके प्रति अरराधोंके लिये क्षमा-प्रार्थना ।

१४. जो पुरुष मनकी मलिनतासे मुक्त और सदिचार-शील है, ईश्वरके सामिप्यके कारण जिसका मायावन्धन छिन्न-भिन्न हो गया है और जिसकी दृष्टिमें धूल और सुवर्ण एक समान है, वही सच्चा स्वामी या ज्ञानी श्रापि है ।

१५. अस्वाहारमें, दिव्य दान्तिमें और लोक-संतर्गके स्वागमें साधुता रहती है ।

१६. कोई भी अत्यन्त आपदयुक्त वस्तु तुम्हारे पास न

हो तो समझो कि तुम्हारे भलेके लिये ही प्रभुकी ऐसी इच्छा है, इस प्रकार सच्चे समाधानके साथ शान्त रहनेका नाम ही प्रभुपर निर्भरता है ।

१७. प्रभुपर निर्भर रहनेवालोंके तीन लक्षण हैं—(१) दूसरोंके सामने याचक न बनना, (२) मिलनेपर भी न लेना, (३) और लेना भी पड़े तो उसे बाँट देना ।

१८. आत्म-समर्पण किये बिना कोई प्रभुके ऊपर निर्भर नहीं रह सकता और स्वार्थ-साधनका त्याग किये बिना आत्म-समर्पण नहीं हो सकता ।

१९. प्रभुपर निर्भर रहनेवालोंको तीन वस्तुएँ प्राप्त होती हैं—(१) प्रभुमें पूर्ण श्रद्धा; (२) अध्यात्मविद्याका प्रकाश और (३) परमात्माका साक्षात्कार ।

२०. ईश्वरने तुमको जो देना स्वीकार किया है, उगमें जप भी सदेह न रखना—इसीका नाम निर्भरता अर्थात् प्रभुके ऊपर निर्भर रहना है ।

२१. जिन वस्तुकी जरूरत हो, वह वस्तु जिनके पास हो उसीसे जान-बूझकर करनी चाहिये । तुम्हें मोक्ष चाहिये तो वह भी ईश्वरके पास भरपूर होनेके कारण उसीसे जान पहचान करनेपर प्राप्त होगा; मानासिक मार्ग-वस्तुओंसे नहीं ।

२२. प्रभुकी पानेके लिये दीनता और हीनता (सौमिक पदार्थ न रखना) के समान दूसरा सड़ल मार्ग नहीं है ।

तपस्वी मारुफ गोरखी

ईश्वरके आश्रयपर रहनेवाले मनुष्योंके ये लक्षण हैं—
(१) उनके विचारका प्रवाह ईश्वरकी ओर ही बढ़ता रहता है । (२) ईश्वरमें ही उनकी स्थिति होती है और (३) ईश्वरकी प्रीतिके लिये ही वे बड़े काम करते हैं ।
जिन मनुष्योंको सत्ता और प्रभुत्व प्रिय है, उसको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती ।

मैं एक ऐसा मार्ग जानता हूँ कि जिन मार्गपर चलनेसे ईश्वरके पास जल्दी पहुँचा जा सकता है । यह मार्ग यह है कि तुम कभी मनुष्यके पागमें किसी वस्तुकी इच्छा न करो और तुम्हारे पागमें किसी वस्तुकी कोई इच्छा करो, तब वैसी वस्तुकी कभी तुम अपने पास न रहने दो ।

तपस्वी सर्री सक्ती

(स्तव—वराह)

१. धनकान् पक्षी और राजनभाके पन्डितोंने दूर ही रते ।

२. नौबे छिडे पारियालसे कपिक छिडे दो बर

निष्पदोजन और मारुखर ही है—(१) प्रता कता मके, इतना अन्न; (२) प्यन कुते, इतना जन्म; (३) लजा निरपय हो, इतना बन्ध; (४) रनेनिकन बर

और (५) उपयोगी हो इतना ज्ञान ।

३. अपने दोषोंको न देखने और न सुधारनेका ही नाम धर्मान्धता है ।

४. कहानीके अनुसार रहनी न हो—इगीका नाम ठगई है ।

५. जिस शक्तिके द्वारा इन्द्रियों और मनको वश कर सको, उसीका नाम शक्ति है ।

६. जो मनुष्य सम्पत्तिका सदुपयोग नहीं कर सकता, उसकी सम्पत्तिका इतनी जल्दी विनाश होगा कि वह उसे जान भी नहीं सकेगा ।

७. मन तीन प्रकारका होता है—एक प्रकारका मन पर्वतके समान अचल होता है, अतएव उसको कोई चलायमान नहीं कर सकता । दूसरे प्रकारका मन वृक्ष-जैसा होता है, अतएव उसको बाह्य संयोगरूपी वायु बराबर सञ्चालित करती रहती है । तीसरे प्रकारका मन खर—तिनकेके समान

होता है, उसको बाह्य संयोगरूपी पन उधर ही उड़ाया करता है ।

८. जिन अन्तःकरणमें मांगारिह है, उनमें ये पाँच बातें नहीं रह सकती—
मय, (२) ईश्वरमे आद्या, (३) ईश्वरके
(४) ईश्वरसे लज्जा और (५) ईश्वरके

९. किसी भी मनुष्यके आत्म-ज्ञानकी माँ है कि वह ईश्वरके समीर कितना पहुँचा हुआ है

१०. स्वयंके लिये जो मनुष्य चैर्य प्राप्त कर रही आगे बढ़ता है ।

११. ईश्वर कहता है कि 'वो भक्त ! तू मेरा स्मरण-मनन अधिक प्रबल होगा, तभी मैं ते' आसक्त हूँगा ।'

तपस्वी अबु उस्मान सैयद

१. अभिमानीकी अपेक्षा तो जो मनुष्य सीधा-सादा पापी होता है वही श्रेष्ठ है; क्योंकि पापी मनुष्यमें तो कुछ नम्रता और पापके स्वीकारकी भावना होती ही है अथवा हो सकती है, परंतु मिथ्याभिमानी तो सदाके लिये पापकी बेड़ियोंमें बँधा रहकर दुर्गतिके घोर अन्धकारकी ओर ही डुलकता जाता है ।

२. जो मनुष्य लोभके कारण धनिकोंका धन खेनेके लिये हाथ फैलता है, वह कदापि मुक्ति प्राप्त नहीं सकता । जो मनुष्य आपद्धर्मके कारण बाध्य होकर धनी बनका अन्न खाता है, उसको वह नुकसान नहीं पहुँचा सकता ।

३. जो मनुष्य दूसरोंके ही दोषोंको देखता और निकार रहा है, उसका अपना जीवन भी वृथित ही होता जला है ।

तपस्वी अबुल कासिम नसरावादी

(जन्मभूमि—नसरावादी [सुपसन])

जो मनुष्य अपने श्रोताओंकी केवल मौखिक शक्तसे ही ईश्वर-प्राप्तिका मार्ग दिखलता है, वह तो उनको दुर्दशामें ही डालता है और जो मनुष्य अपने उत्तम आचरणद्वारा ईश्वरीमार्ग दिखलता है, वही सुन्दर स्थितिके प्राप्त करवाता है ।

जिन्हने अपने जीवनमें धर्म-नीतिक पालन नहीं किया, वह सच्ची उन्नति प्राप्त कर ही नहीं सकता । जिन्हमें मानविक नीति ही नहीं, वह आध्यात्मिक नीति कहेंगे ममत्ता लगेगा ! और जिन्हमें आध्यात्मिक नीति नहीं, वह प्रभुके पास

पहुँचगा कैसे और किस प्रकार सदाके लिये सपरिवर्तन पर विराजमान होगा ! जिस मनुष्यने उच्च नीति प्राप्त की हो और जो बाह्य विषयोंसे तथा आन्तरिक दोषोंसे निर्वृत हो, उसके सिवा दूसरा कोई भी क्या इस महत्तम पदको प्राप्त कर सकता है !

जो मनुष्य प्रसन्नताकी भूमिकमें जानेकी इच्छा को उसमें कहे कि ईश्वर जिन रीतिले प्रसन्न होता है, उसी रीति को वह धारण करे तथा उसीका आश्रय ले ।

तपस्वी अचू अली दक्कक

तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त करना हो तो तुम अपना भार भी अपने ऊपरसे प्रभुके ही ऊपर ढाल दो और बाहरसे शत्रुके समान अरतां तथा अंदरसे प्रभुका ही भजन करनेवाले बने रहो । जो मनुष्य अपने प्रेमाश्रयके ऊपर अपने प्राणोंको न्योछावर नहीं कर सकता, वह वास्तविक प्रेमी ही नहीं है ।

साधकों सिद्ध करनेमें प्रारम्भसे ही जिसको अनुभव प्रत्यक्ष संयोग नहीं मिला और उच्च गुणोंकी प्राप्तिके लिये अवतक किसी सिद्ध आत्माकी सेवा नहीं की गयी, तबतक ईश्वरके साथ योग होना कठिन है ।

सम्पूर्ण जीवनमें एक बार भी जिसने ठीक-ठीक

ईश्वरकी अर्चना कर ली, वह मनुष्य नरकमें भले ही जाय, तथापि उसके भीतर एक बार जो ईश्वरी प्रकाश पड़ा हुआ है, उस प्रकाशको वह जब कभी प्रकट करता है या स्मरण आता है, तभी वह नरककी आग भी बुझ जाती है और वह नरक स्वर्गके समान हो जाता है ।

राजाओं और बड़े लोगोंके संगमणि दूर रहना; क्योंकि इनका मनोभाव छोटे बच्चोंके समान अशिर तथा इनका प्रताप विगड़े हुए बालके समान जोरावर और घानक होता है ।

तपस्वी अचू इसाक इब्राहीम खेयास

(स्थान—ईरक देशमें रय नामक नगर)

१. जो आदमी लोगोंके आगे तो ईश्वरकी बातें करता है, परंतु भीतरसे लोगोंमें मान प्राप्त करने या ऐसी ही दूसरी-तीसरी वस्तुओंको स्थान देता है, वह शीम या देखे बेआबरू होकर आपत्तमें ही जा पड़ता है । पश्चात् जब वह अपने अयोग्य आचरणको अयोग्य समझकर पश्चात्ताप करता है तथा बैठे कायोंसे निरुद्ध होकर प्रभुरायग बनता है, तभी वह तमाम संकटोंसे बाहर निकलता है ।

२. जो मनुष्य संसार-त्याग तथा प्रभुरायगताका धाना पहनकर लोगोंमें ही प्रार्थना करता फिरता है, उसकी ओर लोगोंकी कुछ भी दया या भद्रा नहीं रहने पानी और अन्तर्में वह इतना हल्का पड़ जाता है कि उमका जीवन निराशा और कष्टमें भर जाता है और उसके शपमें केवल अकर्मण्य और अवगुण ही रह जाते हैं ।

तपस्वी हारेस महासवी

लोगोंके आगे अपना दोष स्वीकार करनेमें जिज्ञासे सेवामात्र भी संकोच नहीं होता; इतना ही नहीं, बल्कि इसमें जो अना कषाय देखता है; अपना सत्कार्य दूसरोंके सामने प्रकट करनेकी इच्छा नहीं करता तथा जो हृद् संकष्टवाला है, वही मन्त्रित और सच्चा साधक है ।

देगा नाम बचे कि प्रभुके प्रीतिपात्र बने । मगर-बा प्रीतिपात्र बन जाना तो अधोगतिमें ही जा गिरता है । वही अन्तिम और मारुत बाव है ।

जो मनुष्य साधनाके विषे सेवार होता है या इच्छा करता है, उसको रास्ता दिखाना तो प्रभु अपना भानन्द तथा प्रथम कार्य मानते हैं ।

ईश्वरकी मरिमा जाननेवाले लोग सदा प्रभु वृत्तात्की अमृत-न्योछासे मग्न रहते हैं, प्रभुके निर्मलग-परिवर्तनाकी कारणसे वे बार-बार दुःखी मग्नते हैं और प्रभु-प्रेमकी अमृत्य मोटी चतुःशय करार करते हैं । इस प्रकाशकी विमुक्ति और अमृत्य सामर्थ्यके कारण ही वे प्रभुदरसे और प्रभुमग्नता प्राप्त करते हैं ।

तपस्वी अचू तोराव

१. जब ईश्वरसत्त्व मरिमासे अनुपलब्ध होता है, तब आरम्भमें ही अनुपलब्धी मनुष्यके स्वरुप उसकी अनुभव होता है ।

२. जिसको दर्शन करने की इच्छा-वश-वश

दुखी कोई भी नहीं; क्योंकि वह जिस ही विच्छिन्नता में अब परमेश्वर की उपलब्धि करनेवाली भूमिका है । जिसका स्थान और विच्छिन्न दर्शन होता है, उसमें प्रतीति प्रकाश नहीं होता, बल्कि विच्छिन्न प्रकाश ही होता है ।

तापस्वी मंसूर उमर

माधक दो प्रकारके होते हैं—पहले प्रकारके माधक जगत्को ही पहचानते हैं और इस कारण उसीकी प्रमत्तताके लिये कठोर साधनाके पीछे लगे रहते हैं। और दूसरे प्रकारके माधक प्रभुको पहचानते हैं; इसलिये उसीकी प्रमत्तता प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं।

श्रेष्ठ लोग दो प्रकारके होते हैं—जो केवल ईश्वरका

ही साक्षात्कार करना चाहते हैं और दूसरी किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करते, वे उच्च कोटिके हैं; और जो लोग किसीके भी आगे अपनी आवश्यकताएँ नहीं दिखलाने तथा ऐसा समझते हैं कि निर्वाहके विषयमें और जीवन तथा मरणके विषयमें ईश्वरने जो कुछ निर्धारित किया होगा, वही होगा—वह किसीसे भी बदला नहीं जा सकता। अतएव वे ईश्वरके सिवा दूसरी सारी वस्तुओंसे निःस्पृह रहते हैं।

तापस्वी अहमद अन्ताकी

१. मनुष्यके जीवनमें अभी जो दिन बचे हैं उसका भी यदि वह ज्ञानपूर्वक सदुपयोग करे तो उससे भी पूर्वकी सारी भूलों और पापोंको धोकर वह प्रभुसे क्षमा प्राप्त कर सकता है।

२. आन्तरिक रोगके ये पाँच औषध हैं—(१) सत्संग, (२) धर्म-शास्त्रका अध्ययन, (३) अल्प आहार-विहार, (४) रात्रिकी और प्रातःकालकी उपासना तथा (५) जो भी कुछ करे उसे एकाग्रतापूर्वक तथा सारी शक्तिसे करनेकी पद्धति।

३. सदाचरणके दो प्रकार हैं—(१) जनसमाजके प्रति धर्मसे और नीतिपूर्वक वर्तना—इसका नाम बाह्य-

सदाचार है; और (२) प्रभुके प्रति ध्यान-भजन, भद्राः प्रार्थना, संतोष, कृतज्ञता, दर्शनकी आतुरता, प्रेम, आशालालन इत्यादिके रूपमें जो आचरण होता है, वह आन्तरिक सदाचार है।

४. भयका फल है पापसे दूर रहना और परमात्म-भद्राका फल है उसकी खोज करना। जो मनुष्य अपनेको नीतिमान् या उपदेशकके रूपमें परिचय देता है तथानि पापसे दूर नहीं रहता; तथा जो अपनेको भद्रालु अथवा भक्तके रूपमें परिचय देता है, फिर भी प्रभुको नहीं खोजता या उसकी आज्ञा नहीं पालन करता—ये दोनों प्रकारके मनुष्य बूढ़े हैं, बड़े पाखण्डी हैं और महान् ठग भी हैं।

तापस्वी अबू सैयद खैराज

१. ईश्वर जब अपने दासके ऊपर कृपा करता है, तब उसके लिये गुणानुवादका द्वार खोलता है, फिर उसको एकताके मन्दिरमें ले जाता है और वहाँ उसकी दृष्टि महिमा और गौरवर पड़ती है। जब वह इस स्थितिमें पहुँचता है, तभी वह अहंता और ममतासे पूरा-पूरा छूटकर प्रभुमें—सन्निधानन्द-पदमें स्थित होता है।

२. ईश्वरके गुणानुवादके तीन प्रकार हैं—(१) केवल जीभके द्वारा ही गुणानुवाद गाया जाय और अन्तःकरण उसमें जुड़ा हुआ न हो, (२) जीभके द्वारा गुणानुवाद-

गानके साथ ही अन्तःकरण भी उसमें जुड़ा हुआ हो, इस प्रकारके गुणगानसे पुण्यका संचय और प्रभु-कृपाकी प्राप्ति होती है। (३) केवल अन्तःकरणसे ही गुणानुवाद गाता हो और जीभ जरा भी न हिले। इस प्रकारके गुणानुवादका पुण्य इतना अधिक होता है कि स्वयं प्रभुके सिवा और कोई उसको जान ही नहीं सकता।

३. जब परमात्माका साक्षात्कार होता है, तब अन्तःकरणमें अन्य किसी भी विषयका या किसी भी प्रकारके अस्तित्वका आभासवक नहीं रहता।

तपस्वी अहमद खजरुया बलखी

(स्थान—युरासानमें बलख नगर)

प्रश्न—प्रभुप्रेमीके क्या लक्षण हैं ?

उत्तर—प्रभुप्रेमीके मनको इहलोक या परलोकके कोई भी पदार्थ अच्छे नहीं लगते । उनका अन्तःकरण प्रभुकी ही महिमा और मनन-चिन्तनमें डूबा रहता है और प्रभुसेवाके मित्र दूसरी कोई भी उगमें बाधना नहीं रहती ।

अपने परिवारमें रहकर वह खाता-पीता, बोलता-चलता और बैठता-उठता है, फिर भी वह अपनेको विदेशी मेहमान ही जानता है; क्योंकि अपने परम सखा प्रभुके हृदयमें उसने जो उच्च स्थिति प्राप्त की है, उस स्थिति को उसके परिवार या मंगारमें कोई भी शायद ही समझ या अनुभव कर सकता है ।

तपस्वी अचू हाजम मक्की

तुम मेमारकी कामनाओंने निवृत्त हो जाओ । जो संसारमें आवृत्ति रहनेवाला, उनके सारे साधन और भजन परलोकमें विनष्ट हो जायेंगे और ऐसा कहलायेगा कि 'देरी, ईश्वरने जिन वस्तुओंको तुच्छ समझकर थोड़ा-थोड़ा, जहाँ-तहाँ, जेधे-तेधे बिलेर रक्ता है, उन अत्यन्त तुच्छ (अवयव, जड़ और दुःखरूप) वस्तुओंको इस मूर्ख आदमीने हृदयके द्वारके समान गलेमें धारण कर रक्ता है !

इस संसारकी लौकिक वस्तुओंमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, जो तुमको निर्मल आनन्द प्रदान कर सके; क्योंकि संसारमें निर्मल आनन्दका सृजन ही नहीं हुआ । तो भी यदि तुम ऐसे तुच्छ पदार्थोंमें आमक रहोगे तो वह बताओके बदले क्या दे देनेके समान, परलोकके महान् पदार्थोंसे दूर ही रखनेवाला होगा ।'

तपस्वी वशद हाफी

(कमभूमि—गसम)

'लोग मेरी योग्यताको जान लें तो कितना अच्छा हो ।' जो ऐसी इच्छा करता है, वह स्वर्गीय मधुरता प्राप्त नहीं कर सकता; क्योंकि लोगोंमें जानकार होनेकी इच्छा करना—यह भी अशर संसारमें शरारुद्धि और आशक्तिका ही लक्षण है ।

तोन बातें कठिन हैं—(१) निर्धनतामें भी

उदारता रखना, (२) एकान्तमें भी बैराग्यकी रक्षा करना, और (३) ब्रिचका भय लगता हो उसके भी सब-सब ही कह देना ।

प्रत्येक क्षण अपने जीवनमें सूक्ष्म विचार करो और संदेहजनक वस्तुसे अलग रहो, यही पुण्यकी ओर प्रीति होनेका लक्षण है ।

तपस्वी यूसुफ आसवात

१. पारनिवृत्तिके ये लक्षण हैं—(१) पावण्डी लोगोंसे दूर रहना, (२) अवश्यका त्याग करना, (३) अंधकारियों से दूर रहना, (४) प्रभुकी और अग्रसर होना, (५) कल्याणके मार्गपर ही चलना, (६) अधर्म, अनैति और पापकर्म छोड़नेकी दृढ़ प्रतिज्ञा करना, (७) इत पापोंको दूर करनेके लिये प्रयत्नशील रहना और (८) नालायकके साथ नाजबक न बनना ।

२. बैराग्यके ये लक्षण हैं—(१) वास्तविक

और वस्तुस्थितिका त्याग करना, (२) त्याग की हुई तथा नाशको प्राप्त हुई वस्तुकी याद भी न करना, (३) उपास्य प्रभुका ही स्मरण-सेवन करना, (४) प्रभुप्राप्तिके लिये दूसरे सारे स्वार्थोंका त्याग करना, (५) अन्तःकरणको पवित्र बनाना, (६) ऐसा होके आचरण, जो प्रेमसाथ प्रभुको प्रिय लगे, करना, (७) आदर और निद्राको, जहाँतक बन सके, कम करना, (८) बैराग्यका यह भी एक लक्षण है कि जो शायद ईश्वरमें ही धार्मिक नहीं पाना, उसमें सखा बैराग्य ही नहीं होता ।

३. सात्विकताके ये लक्षण हैं—(१) जो बात कोई गुप्त रखना चाहता है उसको जाननेकी इच्छा न होना, (२) संदेहवाली वस्तुओंसे दूर रहना और भले-बुरेका विचार करना, (३) भविष्यकी चिन्ता न करना, (४) लाभ-हानिमें समानता रखना, (५) दूसरी बातोंको छोड़कर प्रभुकी प्रवृत्तताकी ही ओर ध्यान रखना, (६) राजस और तामस खान-पान तथा सद्वाचसे दूर रहना, (७) संग्रह किये हुए पदार्थोंका सदुपयोग करना और (८) अपना गौरव प्रदर्शित करनेसे दूर रहना ।

४. धैर्य धारण करनेके ये लक्षण हैं—(१) ओछी प्रवृत्तियोंपर अङ्गुष्ठ रखना, (२) प्राप्त शानको हृद करके आचरणमें लाना, (३) प्रभुप्रेमकी प्राप्तिके पीछे लगे रहना, (४) घबराहट और उतावलापन न करना, (५) सात्विकताका अनुसरण करनेकी अभिलाषा होना, (६) साधनकी सिद्धिमें हृद होना, (७) उचित कार्योंके लिये पूर्ण प्रयत्न करना, (८) आचार-व्यवहारमें सच्ची निष्ठा, सत्यपरायणता रखना, (९) शुभप्रयत्न करते रहना और (१०) अशुद्धि—अपवित्रता दूर करना ।

५. सत्यनिष्ठाके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं—(१) जेठ भीतर हो बैठा ही भूँहसे बोलना, (२) वाणी और बर्ताव एक रखना, (३) लोकप्रतिष्ठाकी लालसा छोड़ देना, (४) कर्त्तापनके आईकारसे दूर रहना, (५) इस लोककी

अपेक्षा परलोककी श्रेष्ठताको बढ़कर समझना और (६) प्रवृत्तिको काबूमें रखना ।

६. निर्मलताके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं—(१) ईश्वर जिस बातके लिये जामिन हो गया है उस बातकी चिन्ता न करना, (२) जिस समय जो कुछ प्राप्त हो उसमें संतोष रखना, (३) तन-मन-धनको सदा प्रभुकी ही सेवा-साधनामें जोड़े रखना, (४) प्रभुता (मालिकी) का परित्याग करना, (५) भैं पद' को छोड़ देना, (६) सांसारिक सम्बन्धोंका त्याग करना, (७) मन, वाणी और कर्मसे सत्यका ही अनुसरण करना, (८) तत्त्वज्ञान प्राप्त करना और (९) सांसारिक लोगोंकी आशा छोड़कर निराशाको ही पकड़ना ।

७. ईश्वर-प्रेमीके कुछ लक्षण ये हैं—(१) एकान्तमें रहना, (२) संसारमें डूब जानेका भय, (३) प्रभुके गुणानुवादमें भुलास्वादन, (४) साधन-भजनमें सुलका भान और (५) ईश्वरीय आदेशके अनुसार आचरण ।

८. लजाके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं—(१) मानसिक शरम, (२) विचार करके बोलना, (३) जिसके करनेसे क्षमा माँगनी पड़े, ऐसे कार्योंसे समय रहते ही दूर रहना, (४) जिस कार्यके करनेमें लजा लगे, वैसे विचारोंसे ही दूर रहना, (५) नेत्र, कान और जीभको बशमें रखना, (६) भोजनमें सावधानता रखना तथा (७) शयन, समाधि-स्थान तथा शयनानका स्मरण करना ।

तपस्वी अबू याकूब नहरजोरी

तुम जिस सम्पत्तिकी प्राप्तिके लिये प्रभुका उपकार मानना आवश्यक समझो और उपकार मानो, उस सम्पत्तिका विनाश नहीं होगा । और जिस सम्पत्तिके लिये उसका उपकार न मानकर, अपनेको ही बड़ा परफर्मा मान बैठो, वह सम्पत्ति टिकनेवाली नहीं ।

जब साधक पूरा-पूरा भद्राष्ट बनता है, तब विपत्ति

भी उसके लिये सम्पत्ति बन जाती है । संसारके ऊपर भरोसा रखना, यह तो उसके लिये विपत्तिका ही कारण हो जाता है ।

ईश्वरीय आनन्द प्राप्त करनेके तीन साधन हैं—(१) सर्वभाव और एकनिष्ठापूर्वक साधन-भजन, (२) संसार और संसारियोंसे दूर रहना और (३) ईश्वरके विना किसी दूसरेका स्मरण न हो, ऐसा प्रयत्न करना ।

तपस्वी अबू अब्दुल्ला मुहम्मद फजल

इन चारोंमें कोई-सा भी काम करनेवालेको धर्म छोड़ जाता है—(१) जिस विषयका ज्ञान होता है, उस विषयमें भी वह रानके अनुसार नहीं चलता, (२) जिस

विषयका ज्ञान न हो, उस विषयमें भी काम करनेके लिये झुका है, अथवा तीममार सों बन बैठता है, (३) प्राप्त ज्ञानको छिपाकर योग्य मनुष्यको भी नहीं गिनाता और

(४) दूसरे लोग शानका आदान-प्रदान करते हैं तो उगमें विनम्र रहता है ।

प्रभु-प्रेमकी चार स्थितियाँ हैं—(१) ईश्वरके गुणानुसार प्रेम और आनन्द उत्पन्न होना, (२) भीतर

भी प्रभुका गुणानुसार हुआ करना, (३) विनयानुसारको नष्ट कर ईश्वरसे दूर रहनेवाली तथा विभोग करानेवाली सारी बातोंसे दूर रहना, (४) अपने पाण्डित्यकी अपेक्षा, तथा इन लोक और परलोकमें ईश्वरके लिये दूसरा जो कुछ है, उग तककी अपेक्षा प्रभुको ही श्रेष्ठता प्रदान करना ।

तपस्वी अथ वकर ईराक

लोगोंके द्वारा प्रभु इन आठ बातोंको चाहते हैं— ईश्वरीय आगके प्रति पूज्यभाव तथा प्रभुके बनाये गये जीयोंके प्रति प्रीतिभाव—इन दो बातोंको अन्तःकरणमें देखना चाहते हैं । एकेश्वरवादको स्वीकार करना और लोगोंके साथ मधुर वचन बोलना—इन दो बातोंको जिह्वामें देखना चाहते हैं । ईश्वराशुभा अनुसरण और प्रभुपरायण व्यक्तिकी गेयामें उल्लाह—इन दो बातोंको देहमें देखना चाहते हैं । ईश्वरेच्छामें धीरज और लोगोंके प्रति सम्मिर्ता—इन दो बातोंको चरित्रमें देखना चाहते हैं ।

नीचे लिखी पाँच वस्तुएँ सदा तुम्हारे साथ ही रहती हैं—(१) परमेश्वर, (२) सासारिक जीवन, (३) पापवापना अथवा आसुरी बुद्धि, (४) घर-संसार और (५) जन-समाज । इनमें ईश्वरके साथ मिलनकी रक्षा करो, और उनमें जो कुछ कहा है तथा जो कुछ करता है, उनके अनुसार रहो । सासारिक जीवनसे विरुद्ध चलना, आसुरी बुद्धिके साथ शत्रुता करना, सत्कारके सम्बन्धमें

धीरज रखना तथा जन-समाजके प्रति दयालु आचरण करना । यदि तुम इस प्रकार करनेमें समर्थ होओगे तो तुम भी मुक्तकाम्य हो जाओगे; ऐसा न करोगे तो अधोगति के अन्ध कृममें जा गिरोगे । दोनों मार्ग सामने हैं, जैचे जिगर चल्ये !

जबतक तुमने मायारिक आत्मिकको निर्मूल नहीं किया, तबतक प्रभुको पानेकी कभी भी आशा न रखो ।

तुम्हारे और ईश्वरके बीच जो सावन और सहायक हो, उसकी ओर पूज्य और पवित्र भाव रह्यो; और तुम तथा तुम्हारी वास्तव प्रवृत्तिके बीच जो कुछ साधनादि हो, उसकी ओर सहनशीलता रह्यो ।

प्राप्त सम्पत्तिको प्रभुके प्रीत्यर्थ समर्पण करना तथा उस मार्गमें समर्पण करानेके लिये प्रभुका हृदयसे उपकार मानना—इसीका नाम है प्रभुके प्रति कृतज्ञ बनना—न कि गुह्यसे केवल चार शब्द कृतज्ञताके उच्चारण करना ।

तपस्वी अहमद मशरूक

जो मनुष्य ईश्वरको भूलकर अन्य विषयोंमें आनन्द लेता है, उसके गारे आनन्दोंका परिणाम दुःखरूप होता है । ईश्वरकी सेवा-पूजामें जिसको प्रीति नहीं पैदा होती, उसकी अन्य सब प्रीतियोंका परिणाम भयरूप होता है; और जो प्रभुमें हृदय लगाता है, उसको सब आशयोंसे

प्रभु बचा लेते हैं ।

प्रभुका सम्मान करनेमें प्रभुके भक्तोंका भी सम्मान आ जाता है; परन्तु प्रभुभक्तोंका सम्मान करनेमें तो प्रभुके सम्मानके अतिरिक्त प्रभुको पानेका महत्त्वपूर्ण द्वार भी खुल जाता है ।

तपस्वी अथ अली जुरजानी

गायनके योग्यके चार चिह्न हैं—(१) गायनका गहन समझमें आना, (२) धर्मसालनमें मेहनत न जान पड़ना, (३) गायनको प्रति स्नेहशील होना और (४) सबके साथ सदाचरणसे बर्तना ।

जिन गायन आने प्रायोंको प्रभुमें ही स्थाविर किया है, जिन गायनका पामिब जीवन बदल गया है तथा जिनके ईश्वर-दर्शनने अमृतत्व प्राप्त किया है, उनके गारे काद्यमें प्रेरक, प्रभु, कर्त्ता और नेता भी ईश्वर ही होते हैं; क्योंकि उनके

अने पास तो तनिक भी कर्तव्य, कर्तव्य या प्रभुत्व-जैसी कोई भी वस्तु रखी नहीं।

जिसने अपना सम्पूर्ण हृदय प्रभुको अर्पण कर दिया है और देहको लोकसेवामें लगा दिया है, वही सच्चा त्यागी, दाता और तत्त्वज्ञानी है।

तुम प्रभुमय रहनेमें ही श्रेष्ठता समझो, लौकिक असाधारणता या चमत्कारोंका अभिलाषी होनेमें नहीं;

क्योंकि ऐसी इच्छा जागी तो फिर तुम्हारी निवृत्ति माममें स्थिर रहनेवाली नहीं, जिन स्थितियोंमें तुम आसीं हुं देवना चाहता है। अधीनता (अर्थात् आज्ञा और इच्छाके अधीन रहना) प्रभुभक्तिका धाम धैर्य उग्र धाममें प्रवेशका द्वार है और आत्मवर्धन उस मन्दिरके अंदरका भाग है कि जिन धाममें सदाके सर्वोत्तम सुख, चेतना और शान्ति-ही-शान्ति रहा करती है

तपस्वी अबू वकर केतानी

अन्न-जल न मिलनेपर भी जो अत्यन्त प्रफुल्ल रहता है और मृत्युपर्यन्त साधन-भजनमें लगा रहता है; वहिक जो दुःखको भी प्रभुकी कृपा समझ सकता है और मृत्यु आनेपर भी जो हँसता दीखता है, यही सच्चा वैरागी है।

प्रायश्चित्त यद्यपि एक ही शब्द है, फिर भी इसमें ये छः भाव रहते हैं—(१) पूर्व किये गये पापोंके लिये

खेद, (२) फिरसे पागमें प्रवृत्ति न हो इसके लिये सावधानी (३) ईश्वरके लिये किये जानेवाले कर्त्तव्योंमें जो कमियाँ रह गयी हों उनको दूर करना, (४) अन्य लोगोंके प्रति जो अवाञ्छनीय आचरण हो गया हो उसका बदला बुझ देना, (५) शरीरका रक्त-मांस, जो अवाञ्छनीय भोग बढ़ा हो; उसको क्षय करना और (६) जिन मनसे पापकी मधुरता चक्की हो, उस मनको साधनाकी कड़वा भी चखाना।

तपस्वी अबू नसर शिराज

भक्तके हृदयमें जब प्रभुप्रेमकी ज्वाला पूरे ओरसे भमक उठती है, तब ईश्वरके सिवा दूसरी जो भी कोई वस्तु उसमें रहती है, उसको वह ज्वाला जलाकर भस्म करके बाहर फेंक देती है।

नीति तीन प्रकारकी है—(१) धर्माधिकांशी नीति—इसमें वाणीकी मधुरता, चतुराई, बाह्य विषयोंका

ज्ञान, धनिकों-अफसरों और राजाओंका गुणानुवाद आदि। (२) समयका सदुपयोग, कहे अनुसार चलना, शत्रुओंसे न टगाना; प्रभु-प्रार्थनामें तथा हरिभक्तोंसे भेंट होनेपर निरप्रदक्षित करना—ये सब 'सत्पुरुषोंकी नीति' है। (३) आन्तरिक शोधन, गूढ़ रहस्योंका ज्ञान, इन्द्रिय-निग्रह चित्तसंयम, वासनाका त्याग और साधना—ये सब 'धर्मात्माओंकी नीति' है।

तपस्वी फतह मोसली

सब आदमी जानते हैं कि अब पिना भी मनुष्य जी सकता है, परंतु उसके साथ इतना नहीं जानते कि जो मनुष्य अपने अन्तःकरणको गानु-गमामगमे अपना भक्त-जनोंके चरित्रोंसे पक्षित करता है, उसके अन्तःकरणकी तो झगड़े मृत्यु ही हो जाती है—अर्थात् वह अपभ्रंश, अनीति

ही रूपता चला जाता है।

जो मनुष्य पूर्ण निष्काम बनकर ईश्वरकी शरण लेता है, उसीके अन्तःकरणमें प्रभुप्रेम प्रवेश कर सकता है; क्योंकि जो केवल प्रभुकी ही पानेकी कामनावाला होता है, वह प्रभुके प्रिया गरी वस्तुओंसे विमुख बनता है।

तपस्वी मम्शाद दनयरी

जो मनुष्य सांसारिक पदार्थोंके ऊपर आगत नहीं होता, इतना ही नहीं, बल्कि उत्था अपनी देह और जीवन-तकको दुःखरूप और दोषमय समझकर उससे भी अलग रहता है। यही मन्वा विरागी—विगतपायी है।

जबतक तुम्हारा अन्तःकरण सांसारिक विषयोंसे

उपरत होकर प्रभुके मार्गमें आगत और स्थिर नहीं हो जाता तथा परमेश्वरके दिने हुए वचनोंमें तुमको दृढ़ विश्वास नहीं हो जाता, तबतक तुम चाहे जितनी द्रिया, उपायना, ध्यान, उपवास और व्रत किया करो, तथा चाहे जितने विरयोंका गूँसगन इकट्ठा किया करो, परंतु भ्रमियोंकी कृपा, आनरण, अस्वा या पद तुम्हें प्राप्त होनेवाला नहीं है।

स्वाजा कुतुबुद्दीन वस्तियार काकी

(प्रेरक—दावर दम्० हसीन सैयद दम्० द०, पी-दम्० बी०)

१—माधकको चाहिये कि स्वाना कम खाए। स्वादके लोभसे अधिक भोजन करना भोगीके लक्षण है।

२—भोजन हमलिये किया जाता है कि शरीर स्वस्थ रहे और उम्र शरीरसे ईश्वरकी आराधना की जाय। माधकका धर्म भी साधक हो और उसमें किसी प्रकारका दिग्भाष्य-पन न हो।

३—माधकका धर्म है कि वह कम लोभे और कम

खोले। सामारिक व्यग्रताएँ उसे अपनेको अश्लिष रक्खे।

४—जिना पूर्ण त्याग और वैराग्यके भगवान्की प्राप्ति नहीं होनी। इदानीके तौर हज्जन बायतीद बन्नामीको भी मगर माधकी आराधनाके बाद, पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति उम्र समय हुई थी जब कि उन्होंने अपने पापकी वशी हुई दो बस्तुओंको (एक मिट्टीका बर्तन और एक वस्त्र) भी त्याग दिया था।

स्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर

(प्रेरक—दा० दम्० हसीन सैयद दम्० द०, पी-दम्० बी०)

१—ईश्वरके मार्गपर चलनेवाला माधक अपने आहार-बी चिन्ता नहीं करता। अगर समयपर आहार न मिले तो उसका मन चिन्तित होता है तो वह ईश्वरीय दृष्टिकोणसे पानी समझा जाता है। ईश्वर ही सबका अल्लाह है और वही सबको आहार पहुँचाता है। हमलिये मन्वा उसी भगवान्के ही अधीन रहना चाहिये।

२—जबकि दुस्मान् मर्दाब वह है जो मन्वाके सब बान्नोंको ईश्वरपर छोड़ देता है और हरि इच्छाको ही अपना आहार बनाता है।

३—जबकि माधुओंके दिने आहारक है कि वे हज्ज मंगार और परजेकने अपने हृदयको व्यग्र रक्खे हुए उनमें किमी प्रकारका सम्बन्ध न रहने।

४—माधकका धर्म धर्म है कि वह हर समय भोगे-जगते, उठने बैठने भगवान्के सामने ही अपने को लगाये रक्खे।

५—जबकि माधक ईश्वरके चरणमें लीन रहता है, वह जिन समय जगता है और जहाँ वह भगवान्की नज़र रहता, तब मन्वाके मनन समय जगता है।

स्वाजा मुहनुद्दीन चिह्नी

(प्रेरक—दा० दम्० हसीन सैयद दम्० द०, पी-दम्० बी०)

१—जो मर्दाब ईश्वर उपायनाकी चिन्ता करता है वह दुर है। ईश्वरके नामपर दण्ड पुनः करना हमलिये बरी अस्वा है।

२—जबकि मर्दाब मन्वा पुनः दण्ड देता मर्दाबकी चिन्ता है। ईश्वर केद्वारा मर्दाबकी चिन्तामें मन्वा जगता है। मन्वा के मर्दाब अपने चरणोंके दिने अपने मुखसे

ही अभिमान रखता है, वह अधर्मी समझा जाता है; क्योंकि अन्नदाता ईश्वर ही है और वही सबको आहार देता है।

३-वित्तिके समय जो मनुष्य दुखी होता है, वह ईश्वर-के दृष्टिकोणसे अविश्वासी समझा जाता है।

४-अगर कोई मनुष्य ईश्वरकी उपासना करता हो और उस समय कोई भिलारी और गरीब उसके पास आ जाय, तो उसका धर्म है कि अपनी उपासना छोड़कर गरीब व्यक्तिकी ओर ध्यान दे और उसकी सहायता करे।

५-तीन प्रकारके मनुष्य स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकते—

(१) वे जो झूठ बोलते हैं, (२) जो कंजूस हैं और (३) वे जो पराये धनको अपनाना चाहते हैं।

६-ज्ञानी पुरुष वे हैं जो ईश्वरकी भक्तिमें लीन रहते हैं और सोते-जागते ईश्वरका ही स्मरण करते हैं। पूर्ण ज्ञानी वे हैं जो इस लोक और परलोकसे अपने मनको हटाकर सबसे विरक्त हो जाते हैं।

(७) ज्ञानी अपने अंदर दैवी गुणोंको पैदा करता है और ईश्वरसे पूर्ण प्रेम करता है। ईश्वरकी प्राप्तिके लिये अपना तन, मन, धन सब कुछ छुड़ानेके लिये तैयार रहता है।

संत शेख सादी

(प्रेषक—श्रीरामनवदाजी चौरसिया 'जबन्ना')

राबे फकीरका आदर्श दुष्प्रा ही होता है। अगर वह अपनेको खुदाका बंदा स्वीकार करता है तो खुदाके सिवा और किसीको नहीं जानता-समझता; आखिर खुदासे नाता रखनेवालेकी दुनियाके भेदे-भुरेसे क्या लेना-देना !

इंसानको चाहिये कि अपनी अच्छी हाउसमें उन लोगोंकी तरफ मददका हाथ बढ़ाता रहे जो दीन-दुखी हों, गदायताके मोहताज हों, इसलिये कि दीन-दुखियोंकी मदद-इमदाद करनेमें इंसानकी बला टलती रहती है। जो धन दीन-दुखियोंकी मददमें काम नहीं आता, वह आखिर जालिमके हाथका शिकार होता है।

जो आदमी अकलमंद होता है, वह लोगोंके गेल-कूदसे ही गमी कुछ चीज लेता है। मगर जो बेवकूफ होता है वह शिकमतके तय-गनके ली अन्धाय सुननेके बाद भी कुछ नहीं सीखता।

अगर मनुष्य पेटकी भोजनमें तारी रहने वाली घोड़ा भोजन करे तो उसे ईरानीय गनना प्रसादा नजर आने लगे। इसके रिश्त जो नाकतक भोजनमें भरे रहते हैं, वे माली अकलमें खाली रहते हैं। वे अन्धर सैतानी तरक बढ़ते हैं।

दुनियाकी आदमीकी अँधेरी दाँतों में गंधारने भर गइली है।

ही न कायदा उठाओ, बल्कि दूसरोंको भी कायदा उठानेका मौका दो।

एक तरफ तो जिंदगी बितानेकी उम्मीद और दूसरी तरफ जिंदगी जानेका डर। इसलिये जिंदगी बितानेकी उम्मीदमें जिंदगीको तरलीकमें डालना अकलमंदीकी राखके खिल्ला है।

न तो काम-काजसे घबराना, न गुनी होना; क्योंकि अमृत हमेशा अँधेरेमें ही रहता है।

सब कड़वा होता है मगर उगका फल मीठा होता है।

ईश्वरीय दया-दृष्टिार गौर फीजिये। यह सारके गुण देखता है, दोष भी देखता है; मगर किसीकी घेनी नहीं छीनता।

अगर तुम्हें अपने बेरके नीचे दरी हूँ, चींटीकी हालत मादम है तो समझना चाहिये कि उगकी घेनी हाउदा ही है जैसी हाथीके पैर तब दबनेमें तुम्हारी हो सकती है। दूसरेके दुःखको अपनेमें मिश्रन किये बगैर अपनी अपनी हालत नहीं जान सकते।

जर तुम हागड़ेरा मामान देगो तो मामोरा हो जाओ; इसलिये कि मामोरा मित्राव हागड़ेका फाटक बंद कर देना है। इसके साथ ही बदमिताकीके साथ मेहरबानी

होनी है कि तुम हाथीको भी भिन्न एक चालके जरिये जहाँ भी चाहो, ले जा सकते हो ।

इंसान अगर लायनको डुकरा दे, तो बादशाहों भी ऊँचा दर्जा हासिल कर ले; क्योंकि गंतोश ही हमेशा इंसानका माया ऊँचा राख सकता है ।

हम हम ग्याबमें पीठे मिटें, पहले अरनेको ही खारू बना डालें ।

अगर इंसान गुल्-दुःखकी चिन्तासे ऊपर उठ जाय तो आसमानकी ऊँचाई भी उसके पैरोंके तले आ जाय ।

आदतमें ही बुरा काम करनेवाला आदमी एक-न-एक दुश्मनके हाथमें गिरफ्तार रहता है । वह करी भी जाय, सजा देनेवाले हाथोंसे छुटकारा नहीं पा सकता । और तो और, अगर ऐसा आदमी बलाके चंगुलसे छूटनेके लिये आसमानपर भी जा पहुँचे, तो अपनी आदतसे अपनी बदकारीसे बलाके हाथों गिरफ्तार हो जायगा ।

जो शस्त्र किसी मनमानी करनेवाले और बद-मिजाज आदमीको नसीहत करता है, वह खुद नसीहतका मोहलाज है ।

लालची आदमी पूरी दुनिया पानेपर भी भूखा रहता है । मगर सत्र करनेवाला एक रोटीसे ही पेट भर लेता है ।

मौलाना हजरत अली

[बैंगमर हजरत महम्मदके दामाद—उनकी बाणीसे अनुवादित]

(प्रथम—बैंग श्रीबदरुद्दीन राणपुरी)

अकेला रहना मर्दका भला उससे जो बैठे बुरेके साथ ।
बुरेके साथ बुराई मिले और न कुछ भी लागे हाथ ॥
नित उठि नेक संगतिमें बैठो जिग्मे सीधो हस्म नेकी ।
नेक न पावो तो रही अकेले बुरे संगसे मला एकी ॥

×

×

×

जीम चुप्रीसे पुरुष सलामत चुप रहनेमें बहुत है गुन ।
जीम बाँधो ध्यानको खोले आप चुप रहो औरकी मुन ॥
बहुत बोलेसे बन्धन होता ज्यों तोता बुलबुल मैना ।
बोल्त ही गिजरेमें डाले पंछीसे किसका क्या लेना ॥

×

×

×

भोग-विलास एक आग है, दीजवकी वाग । उससे बचने रहना, उसे तेज मत करना; तुम उसकी आँच मढ़नेकी ताकत कहाँसे पाओगे ? इसलिये उसपर सक्का ठंडा पानी छिड़क देना ।

जो आदमी अच्छे जमानेमें ताकत और अस्तियार रहते हुए नेकी नहीं करता, वह बुरे जमानेमें ताकत और अस्तियार चठेजानेके बाद वेद परेशानी उठाता है । जालिमसे ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं होता; क्योंकि मुगीधतके वस्तु कोई उसका दोस्त नहीं रहता ।

सबसे बहुत काम निकल आते हैं । मगर जल्दबाज मुँहकी खते हैं । मैंने जंगलमें अपनी आँखों देखा है कि धीरे-धीरे चलनेवाला तो मंजिलपर पहुँच गया, मगर तेज दौड़नेवाला बाजी खो बैठा । तेज चलनेवाला घोड़ा तो चलते-चलते थक गया, मगर धीरे-धीरे चलनेवाला ऊँट बराबर चलता रहा ।

लोगोंके छिपे हुए ऐब जाहिर मत करो । इससे उसकी इज्जत तो जरूर धट जायगी, मगर तेष तो एतवार ही उठ जायगा ।

जो शस्त्र नसीहत नहीं सुनता, वह खानत-मलामत सुननेका शौक रखता है, तू अगर नसीहतसे दूर भागता है तो तुझे खानत-मलामतके पास रहना चाहिये ।

साथ उसीसे मुमिरज कर ले और शिरम हवा मच छोड़ ।
हक रिया सब शिरम हवा है तुम हकमे मुदप्पत जोड़ ॥
जो जो सुन दुनिया उकचाके सवसे दिलसे जन्द निगार ।
जो पावेगा बसल हकका तो बद सब होंगे तायेदार ॥

×

×

×

अन्वल आवर जादिर बागन दरखता मुनता सी है ।
है सब ही में सबसे न्याय और नहीं मच ही सी है ॥
मैं और तू की दुर्द छोड़कर एक देव कुछ दो नहीं है ।
ऐसा समझ फना हो उसपर तू नहीं तब सरी बद है ॥

श्रीअनवर मियाँ

[जन्म—बैदाहा बरी ७ शुक्रवार, वि० सं० १८९९, स्थान—विसनगर, पिप्राका नाम—अज्ञा मियाँ, शुक्रा नाम—सैयद हैदरशाह काहीर ।]

(प्रेषक—बैच श्रीअनवरजीन रायपुरी)

समस्त मन मेरा ॥

समस्त मन मेरा रे यहाँ कोई नहीं तेरा ।

क्या यफलतमें कहता है तू नाहक मेरा मेरा ॥ समस्त० ॥

पाप भाई और लड़का लड़की औरत कुटुंब कथीला ।

दोस्त आस्ता सब दुगियाँवे, यहाँ भगलतने घेरा ॥ समस्त० ॥

महल झरोखा काम न आये, सदेवकी दरगायें ।

एक दिन ऐसा आयेगा यँदे, जंगल होगा डेरा ॥ समस्त० ॥

लाओ, पीओ, खरबो प्यारे, धर्म-पुण्य कुछ कर लो ।

संग तुम्हारे हो उजियाला, आगे राह अँधेरा ॥ समस्त० ॥

शानी ! तुम बेपारको आये, कुछ तो सौदा कर लो ।

जय मूढ़ीमें खोद पड़ेगी, फोकट जायगा पेरा ॥ समस्त मन भेरा रे ॥

हरिको देखा दरसन में, समस्तकर मगन हुआ मन में ॥ टेक ॥

जलमें देखा, धलमें देखा, देखा पवन-अगनमें, रे भाई ।

कंकर पाथर सबमें देखा, मनवा भया मगनमें ॥ हरि० ॥

झाड़में देखा, पातमें देखा, देखा फूल-फलनमें, रे भाई ।

ठाम-ठाममें दरसन पाया शानरूप दरपनमें ॥ हरि० ॥

तुममें देखा, हममें देखा, देखा सब पुरुषनमें, रे भाई ।

कोई उस बिन नजर न आया, हमको जग-दरसनमें ॥ हरि० ॥

अकास देखा, पताल देखा, देखा गहन-गगनमें, रे भाई ।

सीन लोकमें उसको देखा, रमता सबके मन में ॥ हरि० ॥

उसके बिना कोई चीज न देखी, दरिया बस्ती वनमें, रे भाई ।

चौदह भुवनमें आप समाया, तरह-तरहे वनमें ॥ हरि० ॥

हर जगहमें उसको देखा, नूर भया लोचनमें, रे भाई ।

उस बिन दूजा कदून देखा, बोला सत्य वचनमें ॥ हरि० ॥

उसने डोरी लगी है सबकी, लँचे सब कारनमें, रे भाई ।

बागीगर जूँ वृत्तलियाँका खेल करें लोकनमें ॥ हरि० ॥

कमी हमारा संग न छोड़े जाग्रत और सुपनमें, रे भाई ।

आठ पहर हाजिर ही रहता, 'शानी' के चेतनमें ॥ हरि० ॥

मेरे दिलमें दिलका प्यारा है मगर मिलता नहीं ।

चम्पोंमें उसका नज़ारा है मगर मिलता नहीं ॥

हूँदता फिरता हूँ उसको दर बदर औ कू-बकू ।

हर जगह वो आशिकारा है मगर मिलता नहीं ॥

पे रकीबो गर खबर हो, तो लिख्लाह दो जवाब ।

मेरे घरमें मेरा प्यारा है मगर मिलता नहीं ॥

शेख हूँदे है हरममें औ विरहमन देरमें ।

हर जगह उसको पुकारा है मगर मिलता नहीं ॥

मैं पढ़ा जल्मी तढ़पता हूँ फिराके धारमें ।

तीर मिजगा उसने मारा है मगर मिलता नहीं ॥

मेरे अन्दर बोही खेले औ खिलावे मुझको बोह ।

घरमें डुलदनका दुखारा, है मगर मिलता नहीं ॥

क्या करें कुछ बस नहीं, अनवर यहाँ लाचार है ।

पास वह दिलवर हमारा है मगर मिलता नहीं ॥

श्रीखलील जिब्रान

(जन्मस्थान—सीरियाके लबनानमें बशेरी नामक ग्राम । समय—ई० सं० १८८३ जनवरी । मृत्युके समय उम्र ४८ वर्ष, मृत्युस्थान—न्यूयार्क)

मेरे मित्रो ! स्मरण रखो कि जो शिक्षा तुमने वृद्ध, अशक्त या आदर्यकतासे पीड़ित दर्जिके हाथसे दिया है, वह मित्रा नहीं रह जाता । वह ईश्वरीय हृदयके साथ तुम्हारे हृदयको जोड़नेवाली स्वर्ण-शृङ्खला बन जाता है ।

प्रेम मृत्युसे बलवान् है और मृत्यु जीवनसे बलवान् ।

यह जानते हुए भी मनुष्य मनुष्यके बीचमें कितने शुद्ध भेद खड़े कर लेता है ।

मैं किसीकी हत्या करने-जैसा शुद्ध वनूँ, इससे पूर्व अच्छा यही है कि कोई और मुझे मार डाले ।

आवश्यकता और विलासके मध्य कोई रेखा कोई

मनुष्य नदी गीन मरना । केवल देवदूत यर काम कर सक्ता है और देवदूत—यह तो हमारे मद्रिचापारा ही नाम है ।

इतना स्मरण करना, कोई कामना यहाँ अपूर्ण नदी रहती । आशंका, दुःख, कामना, राग—देर-मरेर जीवनमें रहे हैं अपनी सुमिरी शोध करनी ठहरी और जीवनको वह प्रदान करना ठहरा । (तार्क्य यह कि पाश्चिक कामनाएँ उठेंगी तो उनकी पूर्तिके लिये पशु होना पड़ेगा । शुभ कामनाएँ ही उठें, इन्हीं जीवनका द्वि है ।)

महान् शोक अपना महान् आनन्द—तुम्हारे गत्यको यही प्रकट कर सकते हैं और कोई नदी । इसका यह अर्थ हुआ कि मन्थरी प्रातिके लिये या तो तुम्हें आगर फट सहने होंगे या आनन्दकी मन्थी प्राप्त करनी होगी—दोभेने एक ।

तुम्हें जिनकी आवश्यकता नहीं है, वह मुझे दे दो; इसमें कोई उदारता नहीं है । जिसकी आवश्यकता तुम्हें मुझसे अधिक है, वह तुम मुझे दे दो—यही सच्ची उदारता है ।

मैं कर समझूँ कि मुझे जो अन्याय (कष्ट आदि) मिला, वह मेरे द्वारा किये अन्यायोंका केवल पाछेग मात्र है ।

अपने मर्यादित शानये दूसरेको मापनेके बदले यह मापनेका काम ही छोड़ दो ।

वृत्तियों—कामनाओंका संघर्ष—यह और कुछ नहीं है, जीवन व्यवस्थित होना चाहता है । उसकी माँगको समझो ।

धनी और फगालके मध्यका अन्तर कितना नगण्य है । एक ही दिनकी धुधा या एक ही घंटेकी प्यास दोनोंको समान बना देती है ।

मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही बूझा-करकट हूँ । मेरी अग्नि मेरे कूद-करकटको भस्म कर दे—इसका नाम है—शाश्वत जीवन ।

अपना मन ही अपनेको भ्रममें डालता है और अपने नियम-संयमको भंग करता है । लेकिन मनने पर एक तत्व है जो नियम-संयम भंग करनेवाले मनके वशमें नहीं होता । मनको वशमें करनेके लिये उनका आश्रय लेना ही पड़ेगा ।

यह आश्रय देखो, मेरे दुःखका एक भाग—प्रधान भाग मेरे मुख पानेकी इच्छाओंमें ही है । मुझे यह जानकर

नमीनता लगी कि मुख पानेकी इच्छाका ही अर्थ है—दुःख ।

मैंने अपने आपको मात अवयवोंपर क्षुद्र बनते देखा—

१—जब मैं मनुष्यके सामने विनम्र रंक बना, इस आशासे कि हमने संगारमें उन्नत अवस्था प्राप्त करूँगा ।

२—जब मैं निर्वल लोगोंके समझ गईसे कुदकता चलने लगा । जैसे मेरी शक्ति मेरे विक्रमका एक भाग न होकर दुर्बलमें स्पर्धा करनेका मापन हो ।

३—कठिनाइयोंसे मेरे कार्य-क्षेत्र और मर्यादा मिलने-वाला मन्थ (वैपयिक) गुण—इन दोनोंमें एकको पसंद करनेका अवसर आनेपर जब मैंने मर्यादासे मिलनेवाला सस्ता गुण चुना ।

४—जब मैंने अराध करके पश्चात्ताप एवं परिमार्जन करनेके बदले उसका भ्रमार्थन करते हुए कह दिया—ऐसे तो चला ही करता है । दूसरे भी तो यही करते हैं ।

५—जब अपनी दुर्बलताको मैंने महन कर लिया, इतना ही नहीं—इस दुर्बलताको सहन कर लेनेमें भी अपनी भक्ति मान ली ।

६—जब मैंने कुरूप चेहरेकी ओर घृणा प्रदांशत की, किंतु यह नहीं जाना कि घृणाका ही एक आच्छादन यह कुरूपता है ।

७—जब किसीके द्वारा प्रशंसा सुनकर मैंने समझा कि सचमुच मैंने श्रेष्ठ कार्य किया है । दूसरोंके द्वारा प्रशंसा पाने-को अच्छाईकी कण्ठटी मान लेता—यह तो हद हो गयी ।

इस प्रकार सात अवयवोंपर मैंने अपने आपको क्षुद्र बनते देखा ।

नगी पृथ्वीपर लोये मनुष्यके सप्त और तुम्हारे गद्दे-पर सोनेवाले मनुष्यके स्वप्नमें कोई अन्तर नहीं होता । जबसे मुझे इस बातका पता लगा, मैंने समझ लिया कि कहीं-कहीं; किंतु संतारमें न्यायात्माना न्याय ही चलता है । जीवनका मार्ग न्यायका मार्ग है—इसमें मेरी अचल भद्रा हो गयी ।

संस्मरणका अर्थ है शान्त मिलन; किंतु विस्मरणका अर्थ ! संत कहते हैं कि यही मुक्ति है । जो भूल गया—भूलने योग्य सब कुछ जो भूल गया, वह उन सबके बन्धनोंसे मुक्त हो गया ।

तुम्हारे जनके ऊपर पड़े हुए जटलके आधारको दूर करनेके लिये तुमको प्रवृत्ति और एक एक बस्तु प्रदान की गयी है—वह है तुम्हारी वेदना ।

संत पीथागोरस

(जन्म—ईसापूर्व ५८६ वर्ष। देहान्त—ईसाके लगभग ५१० वर्ष पूर्व।)

संतोंके द्वारा निर्दिष्ट प्रमके अनुसार देवाधिदेव—परमेश्वरकी पूजा करो तथा धर्म-पालनमें गौरवका अनुभव करो।

अपने माता-पिता, गुरुजनों तथा सगे-सम्बन्धियोंका आदर करो। पुण्यात्माओंसे मित्रता करो, उनकी मधुर सीख तथा सदाचरणके अनुसार जीवन बिताओ, छोटे-से अपराध—साधारण भूलके लिये उनसे अपने प्रेम-सम्बन्ध-का विच्छेद न करो।

इसको सच मान लो और उदर, आलस्य, भोग-विलास तथा क्रोधपर विजय प्राप्त करना सीख लो।

दूसरोंके तथा अपने प्रति और आत्मसम्मानको पतनका ओर ले जानेवाला कोई नीच कर्म—बुद्धिहीन मत करो।

कर्म और बचनसे सत्यका आचरण करो, किसी भी वस्तुके प्रति अन्याय न हो जाय, इसका सदा ध्यान रहे। इसको जान लो कि सब-के-सब अवरय मर जायेंगे। धन आता है और चला जाता है।

यदि कोई असत्य बोलता है तो तुम शान्त रहो।

तुम उसे मत करो जिसे नहीं समझ पाते हो, जो शुभ है उसका ज्ञान प्राप्त करो, इससे तुम्हारा जीवन मधुर हो जायगा।

चीनी संत कन्फ्यूसियस

(जन्म—ईसापूर्व ५५० या ५५१ वर्ष, स्क्व राज्यमें। पिताका नाम—शुहलेंग हेह। देहान्त—ईसापूर्व ४७८ वर्ष।)

ईश्वरके प्रति अपराध करनेवालेके लिये कोई दूसरा नहीं बचता है जिसकी वह प्रार्थना कर सके।

यदि आप ईमानदारीसे जनताका सुधार करना चाहते हैं तो कौन ऐसा प्राणी है जो अपना सुधार नहीं चाहेगा अथवा अपनी गलती नहीं सुधारेगा ?

यदि आप स्पष्टरूपसे भलाईकी कामना करेंगे तो निस्संदेह लोग भले होंगे।

जो उत्थानके योग्य हैं, उनका उत्थान करो और जो अयोग्य हैं, उन्हें उपदेश दो जिससे कि वे कल्याणमार्गकी ओर अग्रसर हो सकें।

शासन बड़ी उत्तम है जो अपने अधीनस्थोंकी सुखी रखे और जो अपनेसे दूर हैं, उन्हें आकर्षित करे।

बुद्धिमान् और उत्तम शासक बड़ी है जो प्रजापर बोझ डालकर भी उसे क्षुब्ध नहीं होने देता। वह स्वयं भी किसी प्रकारका प्रमाद नहीं करता, चाहे उसे अधिक आदमियोंसे व्यवहार करना पड़े अथवा कम आदमियोंसे, साधारण काम हो या महान्।

जिन विषयोंका स्वयं उन्हें ज्ञान नहीं, बुद्धिमान् पुरुष उन विषयोंमें अपना निर्णय कभी प्रकट नहीं करते।

जो स्वयं अपना ही सुधार नहीं कर सकता, उसे सुधारकी बात करनेका भला, अधिकार ही क्या है ?

जो काम शीघ्रतासे किया जाता है, वह पूर्णतया कभी सम्पादित नहीं होता।

मनुष्यको कभी कुछ विषयोंपर विचार नहीं करना चाहिये। यदि वह उन्हींमें उलझा रहेगा तो महान् कार्य यों ही रह जायेंगे।

स्वामीकी सेवा करते समय, सेवाको मदा मुख्य और पारिश्रमिकको गौण समझो।

दूसरोंसे उसकी पूछ नहीं की, इस बातको जान-कर भी जो उद्दिग्ध नहीं होता, क्या वह महापुरुष नहीं है !

महान् पुरुष बड़ी है जो कथनके पूर्व ही क्रिया करता है और केवल उसी बातको कहता है जिसे कि उसे करना है। वह सदा साम्प्रदायिक झंझटोंसे दूर रहता है।

महान् पुरुष क्षणमात्रके लिये भी सत्यका त्याग नहीं करते—भीषण-से-भीषण दुःख और विपत्तिके समयमें भी वे अचल रहते हैं।

शुभके जानकारसे शुभका इच्छुक उत्तम है; उसके भी उत्तम वह है जो निरन्तर शुभमें ही रमण करता है।

जो गुण अपनेमें हो नहीं, उसे जो दितानेका ढंग करता है, क्या ऐसे दाम्भिकके हृदयमें कभी सत्यकी प्रतिभा हो सकती है ?

सरलता और गच्चाहके साथ मनुष्यको आत्मसंशोधनका प्रयत्न करना चाहिये ।

गच्चा मनुष्य कभी उद्भिन्न नहीं होता ।

जो व्यर्थता तुम दूसरोंके करने प्रति नहीं चाहते, वैसा व्यवहार तुम भी दूसरोंके प्रति कभी मत करो ।

जो भय और शोकसे रहित हो गया है, वही मदान् है ।

भद्र पुरुष सदा दूसरोंके गुणोंको ही बगाना करते हैं, दोषोंकी तो वे कभी आलोचना ही नहीं करते ।

(इसी प्रकार गच्चा मित्र सदा अपने मित्रके गुणोंको ही प्रकाशमें लाता है, दोषोंको सदा वह छिपाता है ।)

स्वार्थका दमन और आचारके स्वाभाविक नियमोंका पालन करना ही सच्ची भद्रता है ।

सच्चे पुरुष सदा कर्मठ होते हैं, वे व्यर्थ शकवाद कभी नहीं करते । वे सम्मानित होते हुए भी अभिमानसे सदा दूर रहते हैं ।

गच्चा पुरुष सदा साहसी होता है, पर साहसी पुरुष सदा सच्चा ही हो, सो बात नहीं । साहस तो बोर-झाकुओंमें भी होता है, पर उन्हें भला कोई नहीं कहता ।

क्रोध आनेपर बुद्धिमान् पुरुष सदा परिणामपर विचार करते हैं । लाभका संयोग उपस्थित होनेपर कर्तव्यकी ओर देखते हैं ।

दूसरोंका सम्मान करो, लोग तुम्हारा भी सम्मान करेंगे ।

जो कदाचित् ही पूर्व अनिष्टोंको याद करता है, उसके बोधे ही शत्रु होते हैं ।

वचन दे देनेके बाद, मनुष्यको कभी भी काम करनेमें पीछे नहीं हटना चाहिये ।

बहुत-से आदमी विस्कुल ईमानदार हो सकते हैं, चाहे उन्होंने सदाचारसम्बन्धी पुस्तकोंका अध्ययन ही न किया हो ।

बुद्धिमान् पुरुष कभी यह नहीं सोचते कि उन्होंने सब कुछ सील लिया है, भले ही वे जिज्ञासुओंको उपदेश देनेमें पूर्ण मग्न रहें ।

मनुष्यको केवल ज्ञानप्राप्तिके लिये नहीं भटकना चाहिये, उसे जीवनमें उतारनेका भी अभ्यास करना चाहिये ।

ज्ञाननेत्र यह समझना कि मैं जानता हूँ और न जाननेपर यह अनुभव करना कि मैं नहीं जानता—यही सच्ची जानकारी है ।

कर्तव्य-कर्ममें प्रमाद मनुष्यके नैतिक पतनका सूचक है ।

जो विद्यार्थी केवल कल्याण-सूत्रोंके अध्ययनमें ही संलग्न है, पर जिसे मोटा खाने और मोटा पहननेमें संकोच होता है, वह कभी शिक्षा पानेका अधिकारी नहीं ।

गुणोंका दुराव अवम्भव है, उन्हें जोग जानेंगे ही ।

जो केवल अपने ही दोषोंको देखें, ऐसे पुरुष बड़े ही दुर्लभ होते हैं ।

तुम इसकी चिन्ता मत करो कि लोग तुम्हें नहीं जानते, बल्कि चिन्ता करो कि तुम जानने योग्य नहीं हो ।

खानेको मोटा भोजन, पीनेको शुद्ध जल और सहारेके लिये अपनी मुड़ी हुई बाँह हो—ऐसी स्थितिमें भी मनुष्य सुखी रह सकता है ।

बिना आत्म-संयम किये कोरी बुद्धिमानी कायरतामें और स्पष्टवादिता अधिष्ठतामें बदल जाती है ।

किसी विद्याल वाहिनीके नायकको छीना जा सकता है, परंतु किसी गरीब आदमीसे उसकी दृढ़ताको नहीं छीना जा सकता ।

गुण-प्रद्वयमें असफलता, प्राप्त ज्ञानका परीक्षण और व्याख्या न कर सकना, मार्ग-दर्शन करा दिये जानेके उपरान्त भी सत्यपर न चल सकना, अपने दोषोंको दूर न कर सकना—ये मनुष्योंको दुःख देनेवाले कारण हैं ।

चीनी संत मेनसियस

(चीनी संत मन्सियसके शिष्य । कम—ईसाके पूर्व चौथी शताब्दीके प्रथम चरणमें । मृत्यु—२८९ ई० पूर्व ।)

प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें सहानुभूति, शालीनता, मृदुता और न्यायपरता रहती है; जिसमें इन सदगुणोंका अभाव होता है वह वास्तवमें मनुष्य ही नहीं है। प्रेम मानवका हृदय है, सदाचार उसका पथ है।

मैं जीवन और सदाचार दोनों चाहता हूँ। यदि वे साथ-ही-साथ मुझे नहीं मिलते हैं तो जीवनको छोड़ दूँगा

और सदाचारपर हृद रहूँगा। मेरी इच्छित और प्यारी वस्तुओंमेंसे जीवन भी एक वस्तु है पर यदि जीवनसे भी बड़ी कोई वस्तु है तो उसे मैं दुराचारसे अपने पास नहीं रखूँगा। इसी प्रकार मेरी घृणित वस्तुओंमेंसे मृत्यु भी एक वस्तु है, पर यदि इनमें मृत्युसे भी बड़ी और भयंकर कोई वस्तु है तो इन भयंकर और घृणित वस्तुओंसे बचना नहीं चाहूँगा।

दार्शनिक ल्लेटो

(समय ईसापूर्व ४२७ वर्ष)

अन्याय सहन करनेकी अपेक्षा, अन्यायकारी बनना अधिक निन्दनीय (घृणित) है।

प्रकृतिके अनुसार सभी मनुष्य समान हैं तथा एक ही कारीगरद्वारा समान मिट्टीसे ही बनाये गये हैं। हम अपने-आपको निःसंदेह धोखा दे लें (भ्रममें डाल लें), किंतु भगवान्‌की तो निर्धन कृपक और शक्तिशाली राजकुंवर समानरूपसे ही प्रिय हैं।

ईश्वर सत्य है (सत्यता ही ईश्वर है) तथा प्रकाश उसका प्रतिबिम्ब (छाया) है।

जिसने भली प्रकार रहना (जीवन-न्यापन करना) सीखा है, वही सत्य (यथार्थता) को प्राप्त करेगा, और फिर तभी, उससे पूर्व नहीं, वह सच कहेंगे मुक्त भी हो जायगा।

× × × ×

सभी उपाधियोंके मनुष्योंको, चाहे वे सफल हों अथवा असफल, चाहे वे विजय प्राप्त करें अथवा न करें, चाहिये कि वे अपने कर्तव्य-कर्मको करके संतोषपूर्वक विश्राम करें।

महात्मा सुकरात

[जन्म—ईसापूर्व ४७० वर्ष, स्थान प्येन्त नगर । पिताका नाम—सोफ्रोनिस्तस । माताका नाम फायनेरेट । मृत्यु—ईसापूर्व ३९९ वर्ष ।]

(प्रेषक—ओक्जुनहादुर सिन्हा, बी० ए०, एल्.एल्. बी०)

‘हमारा ध्येय सत्य होना चाहिये न कि सुख ।’

‘किसी वस्तुका निर्णय करनेके लिये तीन तत्वोंकी आवश्यकता होती है—अनुभव, ज्ञान और व्यक्त करनेकी क्षमता ।’

‘अच्छा जीवन, ज्ञान और भावनाओं तथा बुद्धि और सुख दोनोंका सम्मिश्रण होता है ।’

‘हमारी आत्मा अमर है’—‘क्या तुम जानते हो कि मैं और अनन्तर है । ग्लाकन (शिष्यका नाम) मेरी ओर दृष्टिपात किया और कहा—‘भगवन् !

नहीं, क्या आप सिद्ध कर सकते हैं ।’

‘बुद्ध पुरुषोंसे पूछ-ताछ करना परम हितकारी है; क्योंकि उनको मैं उन यात्रियोंके समान समझता हूँ जो लम्बा मार्ग तय कर चुके हैं और शायद उसी मार्गपर हम सबको जाना है ।’

‘दार्शनिक कौन है ! जिसको प्रत्येक प्रकारके शनको प्राप्त करनेका स्वर होता है, जिसको सदा जाननेकी इच्छा बनी रहती है और जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, वही सच्चा दार्शनिक है ।’

‘जो सत्यकी शलकके प्रेमी हैं वही सच्चे दार्शनिक हैं ।’

७

यूनानके संत एपिक्क्यूरस

[काल—ईसापूर्व वर्ष ३४२-२७०]

(प्रेसक—बैथ ग्रीकदलीन राण्डरी)

जिस समय हमलोग कलह-विवाद करते हैं, परस्परकी हानि करते हैं, क्रोधसे उन्मत्त होते हैं, उम चण्डमूर्ति धारण करते हैं, उस समय हमलोग कितना नीचे गिर जाते हैं ! उस समय हमलोग हिस पशुओंके समान हो जाते हैं !

लोगोंकी क्या भलाई करोगे ! तुमने क्या अपनी कुछ भलाई की है !

दूसरेके दोषका क्या संशोधन करोगे ! अपने दोषका क्या संशोधन किया है !

तुम यदि उन लोगोंकी भलाई करना चाहो तो उनके पास जाकर बहुत-सा बकवाद मत करना; बल्कि तत्त्वज्ञानकी शिक्षाके फलसे किस प्रकार मनुष्य तैयार होता है, उसीका उदाहरण अपने जीवनमें दिखाना। जो लोग तुम्हारे साथ भोजन करते हैं, वे जिसमें तुम्हारा भोजन देखकर अच्छे हो सकें, जो तुम्हारे साथ पान करते हैं, वे जिसमें तुम्हारा पान करना देखकर अच्छे हो सकें, तुम वेला ही करो।

आत्म-न्याय स्वीकार करो, सबको रास्ता दे दो; सबकी बातों और आचरणोंकी सह सौ; हठी प्रवृत्तसे तुम उन लोगोंकी भलाई कर सकोगे। उन लोगोंके ऊपर क्रोध उगल-कर, उनपर कटु शक्तियोंकी बर्षा करके तुम उन लोगोंकी भलाई नहीं कर सकोगे।

‘मैंने जो इच्छा है, वही हो’—इस प्रकार आकाङ्क्षा न करके यदि तुम ऐसा विचार करो कि ‘मैंने ऐसी घटना हो,

मैं उसे प्रयत्नपूर्वक ग्रहण करूँगा’ तो तुम सुखी होगे।

दूसरे किसी आदमीके दोषसे तुम्हारा अनिष्ट होगा, ऐसा अपने मनमें मत सोचो।

अपनेको तत्त्वज्ञानी कहकर कभी प्रसिद्ध मत करो; दूसरे साधारण लोगोंके सामने तत्त्वज्ञानकी बातें अधिक मत बोलो; तत्त्वज्ञानके जो उपदेश हैं, उन्हें तुम कार्यमें परिणत करो।

जिनसे हमलोगोंका कोई लगाव नहीं है, उन्हीं विषयोंसे हमलोग प्रकृतिका अभिप्राय जान सकते हैं। जब कोई बालक दूसरे किसी बालकका प्याला तोड़ डालता है, तब हम लोग स्वभावतः यही कहते हैं—‘बढ़ सदीससे दूट गया’ अतएव दूसरेका प्याला टूटनेपर तुम जिस भावसे देखते हो, अपना प्याला टूटनेपर भी तुम्हें उसी भावसे देखना उचित है। और भी बड़े-बड़े विषयोंमें इसका प्रयोग करो। किसी दूसरेका लड़का अपना स्त्री मर गयी है, यद घुनने ही कौन नहीं करेगा—‘यह विधाताका अल्पकालीन नियम है, यही मनुष्योंकी साधारण गति है।’ किन्तु तुम्हारा अपना लड़का अपना तुम्हारी अपनी स्त्री मरु-मुष्यमें पड़ती है, तब तुम कहते हो—‘हाय ! मैं कैसा अभाग !’ किन्तु ऐसे समयमें एक बार तुम्हें यह विचार कर देखना चाहिये कि दूसरेके अवसरपर तुमने किस प्रकार विचार किया था। प्रकृतिका नियम सबके लिये ही समान है।

रोमके संत मारकस अरलियस

(विप्रस्य नाम—एनियस बेरस, जन्म—ईसापूर्व १८० वर्ष, मृत्यु—मदये, रोम—१२१ वर्ष ईसापूर्व, १० वर्ष)

प्रत्येक कार्य करते समय उसे अपने जीवनका अन्तिम कार्य समझना चाहिये। इसी प्रकार जीवनके प्रत्येक दिनको अपना अन्तिम दिन जानना चाहिये।

सज्जन ही ईश्वरीय कार्यकी पूर्तिमें योग देता है और कर्मचरण विकसित है।

छोटे-से-छोटा कार्य भी करना चाहिये तथा कानूनके लौकिक और अनौकिक रूपके प्रति लक्ष्य मानकरान करना चाहिये।

यदि आप ईश्वर और अन्तर्मन हैं तो दूसरेकी महानता और करने सत्यनगरके दिव्य प्रवीणता करनेसे लक्ष्यका अनुभव नहीं करना चाहिये।

चीनी संत मेनसियस

(चीनी संत कन्फ्यूसियसके शिष्य । जन्म—ईसाके पूर्व चौथी शताब्दीके प्रथम चरणमें । मृत्यु—२८१ ई० पूर्व ।)

प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें सहानुभूति, शालीनता, मृदुता और न्यायपरता रहती है; जिसमें इन सद्गुणोंका अभाव होता है वह वास्तवमें मनुष्य ही नहीं है। प्रेम मानवका हृदय है। सदाचार उसका पथ है।

मैं जीवन और सदाचार दोनों चाहता हूँ। यदि वे साथ-ही-साथ मुझे नहीं मिलते हैं तो जीवनको छोड़ दूँगा

और सदाचारपर हृदय रहूँगा। मेरी इच्छित और प्यारी वस्तुओंमेंसे जीवन भी एक वस्तु है पर यदि जीवनसे भी बड़ी कोई वस्तु है तो उसे मैं दुराचारे अपने पाव नहीं रखूँगा। इसी प्रकार मेरी धृणित वस्तुओंमेंसे मृत्यु भी एक वस्तु है, पर यदि इनमें मृत्युसे भी बड़ी और भयंकर कोई वस्तु है तो इन भयंकर और धृणित वस्तुओंसे बचना नहीं चाहूँगा।

दार्शनिक प्लेटो

(समय ईसापूर्व ४२७ वर्ष)

अन्याय सहन करनेकी अपेक्षा, अन्यायकारी बनना अधिक निन्दनीय (धृणित) है।

प्रकृतिके अनुसार सभी मनुष्य समान हैं तथा एक ही कारीगरद्वारा समान मिट्टीसे ही बनाये गये हैं। हम अपने-आपको निःसंदेह धोखा दे लें (भ्रममें डाल लें), किंतु भगवान्‌को तो निर्बल कृपक और शक्तिशाली राजकुंवर समानरूपसे ही प्रिय हैं।

ईश्वर सत्य है (सत्यता ही ईश्वर है) तथा प्रकाश उसका प्रतिबिम्ब (छाया) है।

जिसने भली प्रकार रहना (जीवन-यापन करना) सीखा है, वही सत्य (यथार्थता) को प्राप्त करेगा, और फिर सभी, उससे पूर्व नहीं, वह सब कष्टोंसे मुक्त भी हो जायगा।

सभी उपाधियोंके मनुष्योंको, चाहे वे सफल हों अथवा असफल, चाहे वे विजय प्राप्त करें अथवा न करें, चाहिये कि वे अपने कर्तव्य-कर्मको करके संतोषपूर्वक विश्राम करें।

महात्मा सुकरात

[जन्म—ईसापूर्व ४७० वर्ष, स्पारत प्येन्स नगर । पिताका नाम—सोक्रैजिसकस । माताका नाम फायरेरेट । मृत्यु—ईसापूर्व ३९९ वर्ष ।]

(प्रेषक—श्रीकृष्णबहादुर सिन्हा, बी० ५०, एल-एल० बी०)

‘हमारा ध्येय सत्य होना चाहिये न कि सुख ।’

‘किसी वस्तुका निर्णय करनेके लिये तीन तत्वोंकी आवश्यकता होती है—अनुभव, ज्ञान और व्यक्त करनेकी क्षमता ।’

‘अच्छा जीवन, ज्ञान और भावनाओं तथा बुद्धि और सुख दोनोंका सम्मिश्रण होता है ।’

‘हमारी आत्मा अमर है—’ ‘क्या तुम जानते हो कि आत्मा अमर है और अनश्वर है ? ग्यकन (शिष्यका नाम) ने आश्चर्यसे मेरी ओर दृष्टिपात किया और कहा—‘भगवन् ।’

नहीं, क्या आप सिद्ध कर सकते हैं ?’

‘बुद्धि पुष्पोंसे पूछ-ताछ करना परम हितकारी है; क्योंकि उनको मैं उन यात्रियोंके समान समझता हूँ जो लम्बा मार्ग तय कर चुके हैं और शायद उसी मार्गपर हम सबको जाना है ।’

‘दार्शनिक कौन है ? जिसको प्रत्येक प्रकारके ज्ञानको प्राप्त करनेका चर होता है, जिसको सदा जाननेकी इच्छा बनी रहती है और जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, वही सच्चा दार्शनिक है ।’

‘जो सत्यकी झलकके प्रेमी हैं वही सच्चे दार्शनिक हैं ।’

यूनानके संत एपिक्थूरस

[काल—ईसापूर्व वर्ष १४२-१००]

(प्रेषक—वैद्य श्रीपदरहीन छणपुरी)

जिम समय हमलोग कलह-विवाद करते हैं, परस्परकी हानि करते हैं, क्रोधसे उन्मत्त होते हैं, उग्र चण्डमूर्ति धारण करते हैं, उस समय हमलोग कितना नीचे गिर जाते हैं ! उस समय हमलोग हिंस पशुओंके समान हो जाते हैं !

लोगोंकी क्या भलाई करोगे ! तुमने क्या अपनी कुछ भलाई की है !

दूसरेके दोषका क्या संशोधन करोगे ! अपने दोषका क्या संशोधन किया है !

तुम यदि उन लोगोंकी भलाई करना चाहो तो उनके पास जाकर बहुत-सा बकवाद मत करना; बल्कि तत्त्वज्ञानकी शिक्षाके फलसे किस प्रकार मनुष्य तैयार होता है, उसीका उदाहरण अपने जीवनमें दिखाओ । जो लोग तुम्हारे साथ भोजन करते हैं, वे जितमें तुम्हारा भोजन देखकर अच्छे हो सकें, जो तुम्हारे साथ पान करते हैं, वे जितमें तुम्हारा पान करना देखकर अच्छे हो सकें, तुम बैला ही करो ।

आत्मन्याग स्वीकार करो, सबको सलाह दे दो; सबकी बातों और आचरणोंको सहाओ, इसी प्रकारसे तुम उन लोगोंकी भलाई कर सकोगे । उन लोगोंके ऊपर क्रोध उगलकर, उनपर कटु शक्योंकी वर्षा करके तुम उन लोगोंकी भलाई नहीं कर सकोगे ।

‘भैया जो इच्छा है, बरी हो’—इस प्रकार आकाङ्क्षा न करके यदि तुम ऐसा विचार करो कि ‘चाहे कैसी पटना हो,

मैं उसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करूँगा’ तो तुम सुखी होगे ।

दूसरे किसी आदमीके दोषसे तुम्हारा अनिष्ट होगा, ऐसा अपने मनमें मत सोचो ।

अपनेको तत्त्वज्ञानी कहकर कभी प्रगड़ मत करो, दूसरे माधारेण लोगोंके सामने तत्त्वज्ञानकी बातें अधिक मत बोलो, तत्त्वज्ञानके जो उपदेश हैं, उन्हें तुम कार्यमें परिणत करो ।

जिनसे हमलोगोंका कोई लगाव नहीं है, उन्हीं विषयोंमें हमलोग प्रकृतिका अभिप्राय जान सकते हैं । जब कोई बालक दूसरे किसी बालकका प्याला लौट डालता है, तब हम लोग स्वभावतः यही कहते हैं—‘यह संयोगसे टूट गया’ अतएव दूसरेका प्याला टूटनेपर तुम जित भावसे देखते हो, अपना प्याला टूटनेपर भी तुम्हें उसी भावसे देखना उचित है । और भी बड़े-बड़े विषयोंमें इसका प्रयोग करो । किसी दूसरेका लड़का अथवा स्त्री मर गयी है, यदि तुमने ही मौन नहीं करेगा—‘यह विधातका अत्यन्तनीय नियम है, यही मनुष्योंकी साधारण गति है ।’ किन्तु तुम्हारा अपना लड़का अथवा तुम्हारी अपनी स्त्री मृत्यु-मुण्डमें पड़ती है, तब तुम कहते हो—‘हाय ! मैं कैसा अभाग हूँ’ किन्तु ऐसे समयमें एक बार तुम्हें यह विचार कर देखना चाहिये कि दूसरेके अवसरपर तुमने किस प्रकार विचार किया था । प्रहर्षिका नियम सबके लिये ही नमान है ।

रोमके संत मारकस अरलियस

(विपक्ष नाम—एलियस बेरस, जन्म—ईसापूर्व १८० वर्ष, मृत्यु मरने, देहान्त—१२१ वर्ष ईसापूर्व, १० वर्ष)

प्रत्येक कार्य करते समय उसे अपने जीवनका अन्तिम कार्य समझना चाहिये । इसी प्रकार जीवनके प्रत्येक दिनको अपना अन्तिम दिन जानना चाहिये ।

सज्जन ही ईश्वरीय कार्यकी पूर्तिमें योग्य होता है और वर्माचरण निश्चला है ।

छोटे-से-छोटे कार्य भी करना चाहिये तथा कष्टपूर्ण कौटुह्य और अकौटुह्य करने से भी बड़ा मारगान इत्यादि ।

यदि आज हमें कोई अवसर है तो दूसरेकी कष्टावस्था और कष्टसे कष्टमग्नरोंके दिग्ग मन्वीयर करनेमें लज्जित अनुभव नहीं करना चाहिये ।

संत पाल

(जन्म—साईसीमियाके जनमंगल यरअसमें । पित्राग्र नाम— बाँबस । ईसाके समसामयिक ।)

यह जान लो कि तुम ईश्वरके मन्दिर हो; तुममें ईश्वरका अंश है। यदि कोई ईश्वरके मन्दिरका नाश करता है तो यह नष्ट हो जाता है। ईश्वरका मन्दिर पवित्र होता है और यह तुम्हीं हो।

उदारता बिना विश्वास और आशाके ठहर ही नहीं सकती। इन तीनों दिव्य सद्गुणोंमें जो अमूल्य रूपसे ईश्वरीय कृपाके फलस्वरूप न्यायतः हमें प्राप्त हैं, उदारता सर्वश्रेष्ठ है और शाश्वत—अमर जीवन ही उसका पुरस्कार है।

इसके अतिरिक्त, मैं एक सर्वोत्तम मार्ग दिखाता हूँ। यदि मैं मानव और देवदूतकी तरह मधुर वाणी बोलता हूँ

और उदारतासे शून्य हूँ तो मैं पीतलकी घनघननाइट और करतालकी खनखनाइटके समान हूँ। यदि मैं भविष्य-कथनमें योग्य हूँ, तो रक्षक और शान समझता हूँ और पहाड़ोंको स्थानान्तरित करनेका मुझमें सुदृढ़ विश्वास है, पर उदारता नहीं है; तो मैं कुछ भी नहीं हूँ।

उदारता सहनशीलता और दयाका नाम है। उदारता ईर्ष्या, ईर्ष्या, अहंता, दुर्म्यथहार, स्वार्थ, जलन और दुराचारणसे परेकी वस्तु है। यह दुष्टतानर गर्वित नहीं होती है, सबसे आनन्दित रहती है, कायोंमें उनकी स्वाभाविक रुचि होती है, यह सबका विश्वास करती है, सबसे आशा रखती है और सबका साथ निवाहती है।

पैलस्टाइन (गैलिली) के संत फिलिप

(महात्मा ईसाके सम-सामयिक)

हे आनन्दोंके आनन्द, परमानन्दस्वरूप परमेश्वर ! आपके बिना किसी आनन्दकी सत्ता ही नहीं है; आप सच्चिदानन्द हैं। मैं आपको कब प्राप्त करूँगा ?

हे समस्त गुणोंकी निधि परमेश्वर ! आप मुझे अपने सौन्दर्य और ऐश्वर्यकी कुछ किरणोंसे ही धन्य कर दें—कृतार्थ कर दें।

मेरे हृदयमें निरन्तर आपके प्रेमकी ज्वाला जलती रहे तथा आपमें ही लीन होनेकी मेरी उत्सुकता बनी रहे।

आपको प्रत्यक्ष देखने, रात-दिन आपके ही भजन और कीर्तनमें लगे रहने, आपके दिव्य ऐश्वर्य और आनन्दका रसास्वादन करते रहने, सदा आपके प्रेममें ही आसक्त रहने और किसी-न-किसी अंशमें आपके स्वरूपभूत हो जानेकी ही मेरी परम इच्छा है।

पैलस्टाइनके संत पीटर वालसम

(जन्म-स्थान—थस्युरोपोलिस प्रांतका एक ग्राम । अस्तित्वकाल १११ ई० के लगभग ।)

मैं ईश्वरीय शासनके नियम मानता हूँ। ईश्वर ही समस्त लोक-लोकान्तरके अधिपति हैं।

मुझे लोहेके अंकुशसे छेदकर टुकड़े-टुकड़े भले ही कर

दो, पर मैं आघुरी शक्तिके सामने कभी मस्तक नत नहीं करूँगा। मैं ईश्वरके लिये सर्वस्व स्वाहा कर दूँगा।

मैंने ईश्वरसे निवेदन किया है; मेरी सदा यही याचना रहेगी कि मैं आजीवन उनके ही लोकमें निवास करूँ।

सीरियाके संत इफ्रम

(काक—ईसाकी चतुर्थ शताब्दी)

मैंने कभी धनका खंचप नहीं किया। मैंने घरतीपर भी अपना कोई राज्य स्थापित नहीं किया; मेरे हृदयमें

सोने और चाँदीके लिये कोई वासना नहीं है; किसी भी सांसारिक पदार्थमें मेरी रुचि नहीं है।

जिनके हृदयमें कृपा है वे मुझपर कृपा करें। मेरी दिव्यावटी पोशाकको हटा भीजिये तो आनन्दमें कि मेरा धनीर भीड़ोंमें भरा हुआ है, उसमें आनन्द मन्त्रिणा—अनन्तता और दुर्गन्धका ही दर्शन होगा। मेरे तनको टकनेवाले हथ और छत्र परदा उठते ही आनन्द मुझे एक रूप और दीप्ति शब्दों के रूपमें देखेंगे।

अने आगेकी पीढ़ीके सत्यमेभिमेंके लिये मेरा यही संदेश है कि रात-दिन परमेश्वरके भजनमें लगे रहना चाहिये, जिस प्रकार कड़े श्रमके परिणामस्वरूप किसान अच्छी फल काटता है, उसी प्रकार अविच्छिन्न भगवद्भक्तिके परमानन्दकी प्राप्ति होती है। अनवरत ईश्वरका भजन करते रहना चाहिये।

सीरियाके संत थैलीलियस

मैं अने पानी छीरकी झलिये यातना दे रहा हूँ कि ईश्वर मेरे क्लेश और मकटमें द्रवीभूत होकर मेरे पार क्षमा कर दें तथा मुझे मित्रोंवाले जन्मके दुःखोंसे मुक्त कर दें या उन्हें कम कर दें।

ईश्वरकी दयासे आत्ममंती और पश्चात्तापके लिये हमें समय मिला हुआ है, यदि हम उपेक्षा करते हैं तो यह हमारे लिये बड़े अभाग्य और दुःखकी बात है।

संत ग्रेगरी

(फारस—कैपेटोसियाके संत। जन्मसंवत् ३३०—३९२ ई० के लगभग।)

साधारण वैभव और विपत्तिको हमें कभी याददािक रूप तथा महत्त्व नहीं देना चाहिये। हमें अपना ध्यान दूसरी ओर रखना चाहिये। हमारी दृष्टि सदा स्वर्गपर रहनी चाहिये। इस बातको सदा स्मरण रखना चाहिये कि पाप ही सबसे बड़ा दुर्गुण है और पुण्योंसे परमात्माकी प्राप्ति होती है।

परमात्मामें ही हमें पूर्ण आत्मसमर्पण करना चाहिये जिससे हम सदा पूर्ण रूपसे उन्हींमें अवस्थित रहें।

हमें सदा परमात्माके ही गुणोंका स्तवन करना चाहिये।

वे हमारी समस्त इच्छाओंको बहुत मूल्यवान् समझनेकी कृपा करते हैं। उनकी यह बहुत बड़ी इच्छा रहती है कि हम उन्हें चाहें तथा उनसे प्रेम करें। हम उनसे जब वस्तुओंके लिये कृपायाचना करते हैं, तब वे इसे अपने ही

प्रति की गयी कृपा समझते हैं; मानो ऐसा करके हम लोगोंमें उन्हींका उपकार किया है। उनसे याचित वस्तु पाकर हमें जितनी प्रसन्नता होती है, उससे कहीं अधिक प्रसन्नता उस वस्तुको हमें देनेमें उन्हें होती है। हमें इस बातके लिये सदा सावधान रहना चाहिये कि हम परमात्मासे कुछ वस्तुओंके लिये प्रार्थना न करें या अपनी इच्छाओंको संकुचित और सीमित न कर दें। हमें उनसे असार—कुछ वस्तुओंकी याचना नहीं करनी चाहिये, यह माँग उनकी उदारताके अनुकूल नहीं हो सकती। उनकी दृष्टिमें कोई भी ऐसी बड़ी वस्तु नहीं है जिसे साधारण-से-साधारण मनुष्य या बड़े-से-बड़ा सम्राट् अथवा महान्-से-महान् विद्वान् अर्पित न कर सके। परम पवित्र और पूर्ण प्रेमसे अपने-आपको परमात्माके चरणोंपर समर्पित कर देना चाहिये।

अलेक्जान्द्रियाके संत मैकेरियस

(काल—ईसवी चतुर्थ शताब्दी)

परमामें ईश्वर और उनके देवदूतोंके पाप पिर न आना पड़े; संसारके पदार्थोंको महत्त्व नहीं पहुँचनेपर इस बातका स्मरण रखना चाहिये कि संसारमें देना चाहिये।

फिर न आना पड़े; संसारके पदार्थोंको महत्त्व नहीं पहुँचनेपर इस बातका स्मरण रखना चाहिये कि संसारमें देना चाहिये।

संत आगस्तीन

(चर्चके दिगुप और बावटर कम-११ नवम्बर । सन् १५४, टगरडी (बन्नीस) । विद्वत् नाम-वैद्विधियम । मन्त्रध नान-
मोकिता । मृत्यु-सन् ४११)

हे नित्यनरीन-अनादि सौन्दर्यके मूल अधिष्ठान परमेश्वर ! अपने समयका अधिकांश तो देनेके बाद मैंने आपको अपना प्रेमास्पद स्वीकार किया है । आप निरन्तर मुझमें विद्यमान थे, पर मैं आपसे दूर था । आपने मुझे अपने पास बुलाया, पुकारा और मेरा बहिर्गमन नष्ट कर दिया । आपने मेरा स्पर्श किया और आपके प्रेमालिप्तनकी आकांक्षा मेरे मनमें उदय हुआ । वह आनन्दोत्सव का श्रावण है जो साय-ही-साय अपने मनमें किसी दूसरी वस्तुकी, जो आपकी पूजाके लिये नहीं है—अभिलषा रखता है ।

हे प्रेमस्वरूप परमेश्वर ! अनन्त-शक्ति व्योमिन्द्रमय देव !! मेरे हृदयमें कृपापूर्वक अपनी अविनश्य प्रेम-व्योति भर दीजिये ।

मेरे लिये विराजित रहना भयस्वर है, मैं विराजित स्वयं रहता हूँ; क्योंकि परमेश्वरने मेरे लिये इसीका विधान किया है । यदि हम उनकी इच्छाके विरुद्ध सिद्धि का वरण करेंगे तो हम असुखी हैं; ईश्वरने तो हमारे लिये उसी सिद्धिकी व्यवस्था की है जो उनकी मन्त्र समझते सर्वथा उचित और न्यायपूर्ण है ।

देवी सिकलेटिका

(बन्नी-बन्नी—कलेक्टरेटिया नगर (निबदेश), समय बन्नी बन्नी)

अरे, हमलोग कितने हर्षित और प्रसन्न होते यदि हमने दिव्य धाम और ईश्वरके लिये उतने प्रयत्न किये होते जितने संसारी लोग धन-स्वच्छ और नश्वर पदार्थोंके लिये करते हैं ।

दृष्टीनर के हाजुओं और कोरोंका शानना करते हैं; सुन्दरमें अपने-आपको अंशु और दुःखनके सम्मुख खड़े होते हैं; उनके जहाज नष्ट हो जाते हैं, वे संकटोंको सहन करते हैं; अपने जीवनकी बाजी लगा देते हैं; सब कुछ त्याग कर देते हैं पर हमलोग इतने महान् और शक्तिमान् स्वामी (ईश्वर) की सेवा तथा कल्याण पदार्थ (परम धन) की प्राप्तिमें विचलित-बाधित नमानी हो जाते हैं ।

हमें सावधान और सचेत रहना चाहिये । हम अज्ञात दुःखमें संलग्न हैं । यदि हम सावधान नहीं हैं तो दुःख कितनी

भी समय आक्रमण कर सकता है ।

कभी-कभी जहाज संसृजत और अंशुमें दुर्घट निरुद्ध आता है, पर यदि शक्तिशाली भी नौकरी रखे बिना ही स्वयं नहीं रहता है तो संसृजतके एक हीरे ही वह (जहाज) डूब सकता है ।

एक अज्ञात समुद्रके समान इस जीवनमें हमें क्या हो रही है । हमारे मनमें चञ्चल, रोना और उल्लास तीव्र मिलते हैं । कभी-कभी हमारी मान्य शक्तिपूर्ण हो निर्दिष्ट होती है और कभी-कभी हम दुःखमय उल्लास में बहा दिये जाते हैं । ---- हम कभी सुखित नहीं हैं, कभी संकटमय नहीं हैं; यदि हम को सर्वोत्तम तो निर्दिष्ट न हो जायेंगे ।

संत वरनड

(बन्नी-बन्नी-१०११-११५१ ई०)

हे प्रभुम् अपने बड़ा कर्मों का रहता है तथा उनके भीतर का ही राह है—इसमें और स्वयं नहीं देख है, वह समझ है कि मैं ही सब कुछ हूँ पर बलवान् वह कुछ नहीं है ।

मनेकी ही वह बड़ा कर्मों

रहती है, वह संदेह कर लेता है—हम न जानते हैं कि वह को कुछ ही कर रहा है, तोह है न तोह का मन रह और बल है और न वह समझ ही कि कोई दुःख कोई—तोह समझ समझ लो निर्दिष्ट हीन तथा कर्मोंके बल का राह है । दोह संदेह का है, अपने हीनको हीनके निर्दिष्ट हीन

बनाता है, पवित्रता और तपस्यासे जीवन बिताता है पर ईश्वरकी उसके लिये यही घोषणा है कि वह मुझसे दूर ही है। वह मनुष्य बाह्यरूपसे साधना, तपस्या और व्रत-पालनमें केवल हाथका उपयोग करता है, उसका हृदय तो नितान्त नीरस और कठोर होता है। उसके सारे कर्मोंकी पूर्ति स्वाभाविक रूपसे किसी विशेष नियम या संयमके अन्तर्गत

होती है, वह अपना कोई भी कार्यक्रम अधूरा नहीं छोड़ता है, पर अपने छोटे-से-छोटे लक्ष्यके लिये वह अमूल्य-से-अमूल्य पदार्थकी हानि कर बैठता है। वह अपनी इच्छाका दास बना रहता है, कामना, वृत्ति तथा नश्वर वैभव और धन-लिप्साका शिकार हो जाता है। इनमेंसे किसी-न-किसी या प्रायः सारे दुर्गुणोंसे उसका हृदय आक्रान्त रहता है।

संत फ्रांसिस

(अस्तित्वार्थके महात्म्य । जन्म ११८२, मृत्यु १२२६ ई०)

प्रभो ! मुझे अपनी शान्तिका साधन बना। द्वेषकी जगह मुझे प्रेमका बीज बोने दे। अत्याचारके बदले क्षमा, संदेहके बदले विश्वास, निराशाके स्थान पर आशा, अन्धकारकी जगह प्रकाश और विरादकी भूमिमें आनन्दका निर्माण करनेकी शक्ति मुझे दे।

मगबन् । दया करके मुझे वह शक्ति दे कि किसीको मेरी सन्तुष्टनाकी आवश्यकता ही न पड़े। लोग मुझे समझें, हमकी जगह मैं ही उनको समझूं। लोग मुझे प्यार करें, इससे पहले मैं ही उन्हें प्यार करूं। हमें प्राप्त वही होता है जो दिया जाता है। क्षमा करनेमें ही मनुष्य क्षमाका पात्र बनता है और आत्मोत्थारमें ही नित्य-जीवनका मार्ग निहित है।

संत एडमंड

(आर्चबिशप ऑफ वेस्टर्बर । विवाह नाम—रेनाल्ड रिच, म्याग्ड नाम—मेरिलिया, स्थान—बकहायर (एरिंगटन),

मृत्यु—१६ नवम्बर, सन् १९४४ सोवसेमैं)

हजारों मनुष्य प्रार्थनाके समय अनेक उद्गार प्रकट कर घोला खाते हैं। पाँच हजार शब्दोंकी अपेक्षा सन्धे भावसे हृदयमें निकले बैबल पाँच शब्दोंका ही प्रभाव विशेषकरसे पड़ता है। मनुष्य जिन शब्दोंको मुखसे निकालता है, उनका वास्तविकताका अनुभव उसे अपने हृदयमें करना पड़ता है।

परमेश्वर ! मैंने आगमें विषाण किया है। लोगोंको मैंने आगकी आराधना और उषामनाकी नीति दी है। आग इस बातके साक्षी है कि मैंने दृष्टीर आगको छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहा है। आग जानते ही है कि मेरा हृदय सदा अपनी इच्छाके अनुसर आचरण करना चाहता है, इसलिए मेरी हार्दिक अभिलाषा पूर्ण करनेकी इच्छा कीजिये।

साध्वी एलिजाबेथ

(जन्म—सन् १२०७, इंग्लैन्ड । विवाह नाम—इंग्लैन्ड-मिडल डिग्वि, मगबध नाम—एनी गेट्रूड (Gertrude),

विवाह नाम—ट्रुट, मृत्यु—१९ नवम्बर १९११ ई०)

हे प्रमोद ! मुझे इस योग्य बना दीजिये कि मैं आनन्दोद्गार बिना भी अन्य वस्तुमें, जो आगके लिये न हो, प्रेम न करूं। हे परमेश्वर ! आगकी मयूर इच्छाके अतिरिक्त मेरी अन्य वस्तु मेरे लिये क्लेशकारिणी और अव्यक्त हो, यदि वे आगकी पुष्पमें काम न आ सकें।

देव ! जो आगकी इच्छा है, वही मेरी इच्छा हो। जिन

प्रकार परमात्ममें आगकी ही इच्छाके अनुसार नियन्त्रित हो कार्य सम्पन्न होते रहते हैं, उन्हीं प्रकार दृष्टीर सारी दृष्टियों तथा विवेकानन्द के मेरे द्वारा आगकी मयूर इच्छाके निर्देशक पूर्ति होती रहे। प्रेम निरन्तरने परमात्ममें ही मेरा नाम है; निरन्तरने इच्छाके सर्व-मन्त्रमन्त्र ही प्रेम है।

परमेश्वर ! मैं पूर्णरूपसे अपने-आपको प्रेमके लिये

सौंपती हूँ । मैं हृदयसे समस्त ऐश्वर्य और समृद्धिका त्याग करती हूँ । यदि मेरे पास लोक-लोकान्तरका साम्राज्य होता तो मैं उसे छोड़कर दीनता और विरक्तिके सहारे आगका ही आश्रय ग्रहण करती । आप मेरे लिये स्वयं दैन्यका वरण करते रहते हैं ।

हृदयेश्वर ! मैं आपको बहुत चाहती हूँ । यह सच है कि आपके प्रेमको पानेके लिये पवित्र मनसे दैन्यको ही अपनाती हूँ; क्योंकि दैन्य आपको अत्यन्त प्रिय है । देव !

मैं अपने अहंकारको छोड़ती हूँ जिनसे मैं आगमें ही सल हो जाऊँ और मेरा अहंकार—त्याग आपकी प्रशंसा कारण बने ।

प्रियतम ! मेरे परमेश्वर ! आप पूर्णरूपसे मेरे हो जाओ और मैं पूर्णरूपसे आपकी हो जाऊँ । मुझे सर्वाधिक प्रेम के साथ आपसे ही करने दीजिये । मुझे अपने आनसे भी आर (ईश्वर) तथा आगमें परिष्कृत समस्त वस्तुओंके लिये ही प्रेम करने दीजिये । मैं एकामर्चित और हृदयसे आगकी ही प्रेम करने

टॉमस अकिनस

(जन्म—ईस्वी सन् १२२९ के जन्मिन् चरणमें । पिताका नाम—केण्डरक, काउन्ट बॉक बर्किन्स । माताका नाम—विक्टोरिया ।
देहान्त—७ मार्च, १२७४ ई० ।)

मृत्यु-समयकी वाणी

श्रीप्र, अति श्रीप्र, आनन्दमय प्रभु मुझपर कृपा-वृष्टि करो, मेरी सारी कामनाएँ पूरी होंगी । मैं उनमें लीन होकर पूर्ण वृत्त हो जाऊँगा । मैं उनके आनन्दमें सम्प्रापित हो उठूँगा । उनके परम धामकी समृद्धिसे उन्मत्त हो जाऊँगा । मैं अपने जीवनमूल—परमात्मामें सत्यके प्रकाशका दर्शन करूँगा ।

मैंने प्रभुसे सदा यही याचना की थी कि सीधे-सीधे आचारनिष्ठ प्राणीकी तरह इस संसारसे पार हो जाऊँ और अब मैं इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूँ । मैं उन्हें उन्हीं अपने अन्य सेवकोंकी अपेक्षा मुझपर विशेष कृपा करने हेतु कहता हूँ कि इतने श्रीप्र इस अवसर-संसारसे मुक्त कर मुझे अपने आनन्दधाममें डुलवा दे । मेरे लिये कोई दुखी न हो, आनन्दविभोर हूँ ।

संत लेविस

(टोलेसीके बिशप—जन्म—ई० सन् १२७४ जिननेकेस नाम—मेरी (हंगरीके राजाकी पुत्री) । मृत्यु—१९ जगल, १२९७)

भगवत्सेवा ही जिनका कर्म है, उनके लिये विपत्ति बड़े लाभकी वस्तु है; इससे हमें सहनशीलता, विनम्रता और भगवच्छरणगतिकी शिक्षा मिलती है । हमारे भीतर समस्त सद्गुणोंका सुचारु रूपसे अभ्यास बढ़ता है । सम्पत्तिके मदसे

प्राप्तमें । पितृ नेपथ्य और सिसकीके राजा चार्ल्स द्वितीय । माताका नाम—

जीवात्मा अन्धा, उन्मत्त और चञ्चल हो जाता है । मन और वैभवके उन्मादमें वह अपने-आपको तथा ईश्वरको भूल जाता है । इससे वाचनाएँ बलवती होती हैं, अर्थात् बढ़ता है और मन स्वार्थसे आक्रान्त हो जाता है ।

साध्वी कैथेरिन

(जन्म—सन् १२४७ ई० इटलीका सायेना नगर, देहत्याग—२९ अप्रैल सन् १३८० ई०)

जो जीव आत्मविस्मृत होकर एवं समस्त संसारको भुलाकर केवल सदाकी ओर दृष्टि रखता है, वही सिद्ध है ।

जो जीव अपने तन-मनकी अयोग्यता और निर्बलताको समझ सकता है और उसके लिये जो कुछ भी सुखदायक या मङ्गलकारी है वह सब उसे ईश्वरसे प्राप्त होता है

ऐसा अनुभव करता है, वही सर्वभावसे ईश्वरको आत्म-समर्पण कर सकता है और वही परमात्मामें सहज हो सकता है ।

जो जीव ईश्वरके साथ योगयुक्त होकर जितना उसके मिल सकता है, उतना ही वह अपने पापों और मलिन भावों-

की तरफ घृणा प्रकट कर सकता है। जिसके हृदयमें अपने पारों और मलिन भावोंके प्रति घृणा उत्पन्न नहीं होती; उस-के हृदयमें ईश्वरका प्रेम संचरित नहीं होता; यह निश्चित बात है।

तुम विनयी बनो। परीक्षा और दुःखके समय मदिष्णुता रखो। सौभाग्यके समय गर्वमें डूब न जाओ। अने-आन-को सर्वदा संयम और शासनमें रखो। इस प्रकार आचरण करनेमें तुम ईश्वर और मनुष्योंके विपणन बन गओगे।

थोमस ए केम्पिस

[वल्न सन् १३८०-१४०१ ई०]

(प्रेषित—बहिन श्रीकृष्णा सदागल)

वाणीका दुरुपयोग

यदि बोलना उचित और आवश्यक ही मादूम पड़े तो ऐसी चीजोंके बारेमें बोलो, जिनमें आत्माकी उन्नति होती है। शब्दोंका असम्यक् और आत्म-निरीक्षणका अभाव ही दुःखका दुर उपयोग करना सिखाते हैं। हाँ, औपचारिक उत्सव और चर्चाओंमें आत्मिक उन्नतिमें बड़ी सहायता मिलती है।

आत्माकी व्यास बड़ी-बड़ी बातोंमें नहीं बुझती, सदाचार-मय जीवनमें ही मनको शांति मिलती है। पाँच और द्वाद-अन्तःकरण ईश्वरमें हमारे विश्वासको दृढ़ करता है।

तेरे असंयमित और बेकाबू मनोविकाओंमें अधिक तेरी उन्नतिमें बाधक और तुझे दुःख देनेवाली और कौन चीज है। जब कोई आदमी किसी वस्तुकी अनुचित वाग्म्य करता है या उसके प्रति अशुद्ध आग्रह करता है तो उसका हृदय अज्ञान हो जाता है। वाचनाओंकी विनयमें ही हृदयको शान्ति मिलती है, न कि उनके अधीन होनेमें।

अनेकों बहुत बड़ा बुद्धिमान् न समझ लो बल्कि अनेक अज्ञान और अपनी छोटारंबी स्वीकार करते रहो। हम सभी अज्ञान निर्बल प्राणी हैं। किंतु तुम अनेक अधिक निर्बल और किसीको न समझो।

सत्वसौंदर्य गर्व मत करो। मनुष्यका निर्णय कुछ होता है, ईश्वरका मन कुछ होता है। प्रायः जो बातें हमें प्रिय लगती हैं, वही भगवान्को अप्रिय होती हैं। अपनी योग्यता या चतुराई पर धर्म न करो, इसमें तुम भगवान्को अप्रिय बनोगे, कारण रखो कि तुम्हारे अंदर जो कुछ अच्छा है, सब भगवान्को ही तुम्हें मिला है।

आज्ञा-पालन और आधीनता

मैंने प्रायः कहा है कि उत्प्रेष और कष्ट देनेकी

अवस्था, दूसरोंके उपदेश सुनना और मलाह केना क्याइ कल्याणकारी है। मनुष्यके लिये यह एक बहुत अच्छी बात है कि वह एक पथ-प्रदर्शककी आगाकारितामें रहे और उसके आदेशानुसार जीवन व्यतीत करे, न कि मनमाना चले। उच्छृङ्खल होनेकी अवस्था अधीनतामें रहना कम खतरनाक है।

प्रत्येक मनुष्यको अपना हृदय मत दिनाओ। जो विवेकी है और भगवान्को करता है, उसके गामने अपनी ममत्ताएँ रखो।

जो व्यक्ति अधीन रहना तथा प्रसन्नतापूर्वक आज्ञाका करना नहीं जानता, वह भन्वीभोति योग्यतापूर्वक शासन भी नहीं कर सकता।

नित्य-साधना तथा शान्ति और कल्याणके उपाय

यदि तू सर्वदा आनंदीया नहीं कर सकता तो प्रति-दिन एक बार प्रातः या सायंकालमें तो अल्प आनंददर्शनमें प्रवृत्त हो।

अपनी ओंठें अपनी ओर बंद; दूसरेके कमरेका निर्माण (जग) मत बन। दूसरेके अनेकों अच्छा मत समझ। कौन जाने भगवान्के समझ में ही सबने कुछ निश्चय; क्योंकि वह तो मनुष्यके भीतरकी मर बातें जानता है।

यदि हम जैन युद्धमें मरनेवाले होते तो हम देखते कि दिव्य शक्तों ईश्वरी शक्तों हमें मित्र रही हैं। क्योंकि ईश्वर उनकी शक्तोंके लिये मर देकर रहता है जो उनके लिये मरते हैं और उनकी शक्तोंके लिये शक्ति विद्यमान है। वह हमें सब

भी इसीलिये देता है कि हमें (बुराईयों और कठिनाईयों से) युद्ध करनेका अवसर मिले और हम उनपर विजय प्राप्त कर सकें।

×   ×   ×

पर-छिद्रान्वेषण

दूसरेके दोष और कमजोरियोंको, चाहे वे किसी प्रकारकी हों, सहन करने और निभातेमें घीर और सहनशील होनेका अभ्यास कर; कारण, तुझमें बहुत-सी ऐसी कमजोरियाँ हैं जो दूसरोंकी सहनी पड़ती हैं। जब तू अपनेको ही अपनी इच्छाके अनुकूल नहीं बना पाता है तो दूसरोंसे अपने इच्छानुसार बन जानेकी आशा कैसे रख सकता है! हम लोग प्रसन्नता और उत्साहपूर्वक दूसरोंको पूर्ण बनानेकी इच्छा करते हैं, किंतु अपने दोषोंको दूर नहीं करते। दूसरेके दोषोंपर शासन करना चाहते हैं, पर स्वयं शासित होनेकी बात हमारे मनमें नहीं आती। हम दूसरोंकी दुर्बलता, छूट और अपरिचित स्वाधीन आचरणसे असंतुष्ट और दुखी होते हैं, किंतु अपने लिये तो हम जो कुछ करते हैं, उसमेंसे किसी बातके लिये इनकार सुनना पसंद नहीं करते। दूसरोंको हम कठिन व्यवस्थाके अधीन रखना चाहते हैं; किंतु अपने किसी व्यवस्थाके अधीन नहीं होना चाहते।

प्रभुके साथ घनिष्ठ मित्री एवं प्रेम

जो प्रभुको प्राप्त कर लेता है, यह संसारका सर्वोत्कृष्ट धन और वैभवं प्राप्त कर लेता है और जो प्रभुको खो देता है वह सबी कुछ खो देता है। जो प्रभुसे दूर है, वही दरिद्र है और जो उसके साथ आलान करता है वही सच्चा धनी है।

किन्तु प्रकार प्रभुसे यातचीत की जाती है, इसे जानना

ही विवता है और किस प्रकार प्रभुको हृदयमें प्रत्यक्ष करना, यह जानना ही परम ज्ञानका विषय है।

कष्टोंसे पराजित और निराश न हो; वरं भगवान्की इच्छापर अपनेको सम्पूर्णतया छोड़ दे। जो भी कष्ट-दुःख आ पड़े, उसे प्रभुकी महिमाके लिये चुपचाप सहन कर। यह याद रख कि शिथिलके बाद वसंत, रातके बाद दिन और तूफानके बाद शान्तिका आगमन अवश्य होता है।

यदि तू केवल भगवान्की इच्छा-पूर्ति और पड़ोसियोंके कल्याणकी चेष्टा करनेमें लग जाय तो निश्चय ही तू आन्तरिक स्वाधीनता प्राप्त करनेमें समर्थ होगा। यदि तेरा हृदय सरल एवं पवित्र हो तो संसारका प्रत्येक प्राणी तेरे लिये जीवनदा दर्पण और पवित्र ग्रन्थके सदृश अनुभव होगा। संसारकी कोई वस्तु-इतनी धुंध और अपदार्थ नहीं कि उसमें भगवान्की विभूति वर्तमान न हो।

×   ×   ×

यातचीत आरम्भ होनेपर शब्दोंके आवय्यको रोकनेकी अपेक्षा मनुष्यके लिये एकदम मौन रहना सदा ही अधिक सरल है। बाहर प्रलोभनोंसे अपनी रक्षा करनेकी अपेक्षा घरमें एकान्त-सेवन करना अधिक सरल है। इसलिये जो आत्मिक एवं आध्यात्मिक उन्नतिके अभिलाषी हैं, उनका जन-समाजसे दूर रहना आवश्यक है।

खानन्द बाहर जानेपर भी कभी-कभी दुःखके साथ पर लौटना पड़ता है। संभ्याकालके आमोदके बाद कई बार प्रातःकाल दुःखका संदेश लिये हुए आता है। शारीरिक सुखका यही हाल है; यह मृदु है ही है मते-हंगते आता है; (1) अन्तमें अपने तीव्र दंशनसे डेंगता और मार डालता है।

दार्शनिक संत पिकस

(मिरन्दुलाके राजकुमार, कव्य—१४६२ ई०, मृत्यु—१४९४ ई०।)

मंगारके बहुत-से लोगोका यह विचार है कि मान प्रतिष्ठा, अधिकार और राजकीय भोग विनाशमें ही जीवनका सर्वोत्कृष्ट सुख निहित है। मुझे इनका विरोध अनुभव है, वे मेरे जीवनके विरोध भद्र थे। मैं विचारपूर्वक कहता हूँ कि मेरे आत्माको इनमेंसे एकमे भी शान्ति और संतोषकी प्राप्ति न हुई। मुझे एकान्त और ईश्वरके चिन्तनमें ही आनन्द प्राप्त हुआ।

मेरा ऐसा मत है कि यदि नीतर (रोमके सम्राट्) अपनी ममाधिमें बैठ सकते तो वे यही कहें कि निश्चय, हमलोगोंमें, जो जगत्के राजदरारमें तनपर थे, एकान्तमें रहनेमें कहीं अधिक प्रसन्न और शुशी हैं। यदि धूम प्राणी जीवन से मरते तो वे दूसरी मृत्युकी याचना त काब रतीकर कर लेंगे; त मायाविक काको और मान प्रतिष्ठामें पड़कर अपनी मुक्ति को— कथारिक शान्ति को नशेमें न डालेंगे।

संत एगनाशियस लायला

(जन्म—१० सन् १४९१ स्थान लायन्समें। शिवाग्र नाम—डॉन बरदाम। मृत्यु—२१ जुलाई सन् १५५६)

हमारे लिये परमात्माने जो विधान निश्चित किया है, उसीके अनुरूप हमें आचरण करना चाहिये। हमें दूसरा रास्ता, यह बहाना कर कि यही सुरक्षित और सुविधापूर्ण है, नहीं अपनाना चाहिये। शैतान अपनी कलसे जीवके सम्मुख एक स्थिति उत्पन्न कर देता है, जो पवित्र होते हुए भी जीवके लिये अशुभभव होती है अथवा उनके स्वरूपसे भिन्न होती है—जिससे हम नवीनताके मोहमें बह अपनी वर्तमान स्थितिमें, जिनमें ईश्वरने उसे रक्षित है और जो

उसके लिये सर्वश्रेष्ठ है, अर्धन और शिथिलताका अनुभव करे। ....में परमात्माने प्रेम करता हूँ और वे मुझे बहुत चाहते हैं।

हे मेरे परम प्रेमास्पद परमात्मा ! हे परमानन्द-स्वरूप ईश्वर !! यदि मनुष्य आपकी शक्ति अच्छी तरह जान जाते तो वे कभी आपके प्रति अग्रगण्य नहीं करते। आर मेरे-ऐसे पानीमें भी सम्बन्ध निवासते हैं, आर कितने भले हैं।

कुमारी टेरसा

(जन्म—२८ मार्च १५६५, अवील्यत्र ओरद केमदावनमें। शिवाग्र नाम—आन्तोनियस सेनवेज ऑफ़ केरीरा। मृत्यु—४ अप्रैल १६०७)

परमेश्वर ! मैं आपके संसार-सुखका समाप्तादन तबतक नहीं कर सकती, जबतक अपने-आपको दिव्य भागवत-प्रेमकी आगमें पूर्णरूपसे मोमकी तरह गला देने और अपनी लौकिक विषयार्थकताको आपके प्रेमके चरणोंपर चढ़ा देनेकी परम अभिलाषाका मुझमें उदय नहीं होता है। आपका गौत्रन्य अगार है, दुष्टाचारी और पारीसे भी आर प्रेम करते हैं तथा उनके हितमें निरन्तर लगे रहते हैं। जो लोग थोड़े समयके भी लिये आपकी सेवामें लग जाते हैं, उनके समस्त दोष और अग्रगण्य पश्चात्तारकी शरमें नष्ट—निर्मूल हो जाते हैं। ऐसा तो मुझे स्वयं अपने आका ही अनुभव है। ....में हमका

कारण नहीं समझ पाती हूँ कि लोग आपके सगर्भमें आकर आरकी मैत्रीमें आग्रहस्वाग क्यों नहीं कर लेते ?

मुझे ऐसा लगता है कि केवल दुःखोंको मरनेके लिये ही मुझे जीवन रहना चाहिये। मैं ईश्वरके यह प्रेमके दुःखकी ही मानना करती हूँ। कभी कभी मैं उनसे हृदय खोजकर यही कहती हूँ कि आर मुझे मृत्यु और दुःख—दोनोंमेंमे कर्मात्मेक एक अग्रगण्य दे दें। मुझे अपने-आपके लिये और किसी समुदाय आग्रहकता नहीं है। यद्यपि समय बीतता है तबो-ही-नो मुझे बड़ा आग्रहमिश्रा है कि मैं अपने प्रिय परमात्माके निकटतर हो रही हूँ; क्योंकि मेरे जीवनकी एक-एक घड़ी सम्यक् होती जा रही है।

संत फिलिप नेरी

(फ्लोरेंस नगर (इटली) के संन। जन्म—सन् १५९५ ई०। मृत्यु—१५ अगस्त १६०५ ई०। शिवाग्र नाम—अन्तोनियो नेरी। मृत्यु—१५ अगस्त १६०५ ई०।)

हे परमेश्वर ! वन बीजिते—वन, सोही ही देखके जिने हम समय अपने माधुर्य-योगको मेरे सामनेवे मोह लीजिते। हे देव ! हम समय कुछ देखके जिने आर मेरे समने खड़े करदे, घरे करदे। मैं कल्प मानव हूँ, हम स्वर्ग्य आनन्दका मैं अर्ध देखक समाप्तादन नहीं कर सकन

हूँ। मेरे परम दिव्य ! प्रत्यक्ष परमेश्वर ! मैं बरा रहा हूँ, आर मेरी समाप्तादन बीजिते।

हे परमेश्वर ! मैं बरा अच्छी तरह जानन हूँ कि हम फ्लोरेंस नगरक अग्रगण्य प्रेम है। अपने समनेवे जिने बने एक ही—हम समनेवे इतना महीन हृदय दिख है !

मेरी मगडालेन

(स्त्रोत्र (१८वीं) की सप्तमी देवी । जन्म—ई० सन् १५६६ । देहान्त—२५ मार्च सन् १६००)

ईश्वरकी इच्छा ही परम प्रिय और मधुर है । जब हम अपना प्रत्येक कार्य परम पवित्र और सुहृद् गमार्पण-भावनासे ईश्वरकी प्रगल्भता और पूजाके लिये करने लग जाते हैं, तब हमारे और ईश्वरके बीचका सम्बन्ध अमित समृद्ध हो उठता है ।

प्राणियो ! आओ, आओ, ईश्वरसे प्रेम करो, वे तुम्हें

बहुत चाहते हैं । हे प्रेम ! जब मुझे यह पता चलता है तुम्हीं लोग कम जानते हैं और वे तुम्हें बहुत कम चाहते तब मुझे मरणान्तक पीड़ा होती है । प्रेम ! प्रेम ! मैं तुम्हें कहीं अन्यत्र स्थान न मिलता हो तो पूर्णरूपसे मैं पास चले आओ । मैं तुम्हें शरण प्रदान करूँगी । प्रेमात्माओं ! तुम प्रेम क्यों नहीं करते ! तुम्हें प्रेमेन जीवन दिया है ।

जर्मन संत जेकब व्यूमी

[काल सन् १५७५—१६२० ई०]

(प्रेरक—दीप श्रीवर्धन राणपुरी)

जहाँ किमी प्रकारका भी संसार नहीं है, ऐसे प्रदेशमें एक क्षण भी यदि तू अपनेको रख सके तो तू भगवान्‌का शब्द सुन सकता है, यदि थोड़ी देर भी अपने विचार और इच्छाको तू बंद कर सके तो भगवान्‌की आश्चर्यजनक वाणी तू सुन सकता है ।

प्रभुमय जीवनके तीन उपाय हैं—(१) अपनी इच्छाका त्याग करके तुझे प्रभुकी शरण जाना चाहिये और उसकी कृपाके लिये अत्यन्त दीन होना चाहिये । (२) अपनी इच्छाके ऊपर तुझे धिक्कार देना चाहिये और जिस ओर तेरी इच्छा तुझे ले जाय, उधर नहीं जाना चाहिये । (३) तुझे दुःख सहन करना सीखना चाहिये, जिससे तू संसारके मोहसे छूटनेके दुःखको सहन कर सके । इस प्रकार यदि तू कर सकेगा तो भगवान्‌ तेरे साथ बाँटें करेगा और तेरी इच्छाको वह अपनेमें प्रविष्ट कर लेगा ।

प्रभुके साथ एक होनेसे वह तुझको प्रभु-जैसा कर डालता है । प्रेमसे मनुष्य उसकी महिमा प्राप्त करता है । प्रेममें रहनेवाले हृदयकी महिमा कभी कहीं नहीं जा सकती; क्योंकि वह जीवात्माको ईश्वरकी सृष्टि-जैसा बढ़ा बना देता है ।

यदि तू जगत्‌को और अनित्य वस्तुओंको देखा करेगा

और उनको पानेकी इच्छा किया करेगा तो तुझको सदा सुख-शान्ति नहीं मिलेगी । जगत्‌की सारी प्रवृत्ति छोड़कर निवृत्तिकी शान्ति जीवको मिले, यह असुरको पसंद नहीं; परंतु उसको आदर—मान मत प्रदान कर । इसी प्रकार वह जो कहे उसे बिल्कुल मत कर । उसके कहनेके अनुसार करनेसे अन्धकार बढ़ेगा, उससे वासना बढ़ेगी, उससे प्रभुके सौन्दर्यके बीच परछाई पड़ेगी और अपनी दृष्टिसे तू उस परमात्माके प्रेममय मुखके तेजको नहीं देख सकेगा । विष्णु करना तो असुरका स्वभाव है; परंतु तेरी मर्जके बिना असुर कुछ भी नहीं कर सकेगा । इसलिये तुझको यदि अपनी आत्मामें भगवान्‌का तेज देखना है, उसके प्रकाशका अनुभव करना है तो तेरे लिये यह बहुत नजदीक-का रास्ता है; किंतु अपनी आत्माकी दृष्टिको जब पदार्थोंमें मत जाने दे । स्वर्गकी अथवा पृथ्वीकी कोई भी वस्तु उसमें मत भर, बल्कि हृद् अङ्गसे उसके तेजमें प्रविष्ट हो और पवित्र प्रेमसे प्रभुका तेज प्राप्त कर और उसकी शक्ति तुझे प्राप्त हो; इसके लिये उसके-जैसा शरीर तू धारण कर और ऐसा कर कि तेरा सारा जीवन प्रभुमय हो जाय । भगवान्‌के प्रेमका रास्ता तो जगत्‌के मनमें भ्रष्टका रास्ता है; परंतु भगवान्‌के बालककी दृष्टिमें बड़ी बुद्धिमान्‌की रास्ता है ।

भाई लारेंस

(जन्म—सन् १६१० ई०, फ्रांसके लोरेन प्रान्तमें, जन्म-नाम—निकोलस हरमन, भगवान्‌का विधात्री परम भक्त)

भगवान्‌के साथ निरन्तर वार्तालापके अम्यामद्वारा अपने-को भगवद्‌आशिष्यके भावमें मलीभूति स्थिर कर लेना चाहिये । भगवान्‌के साथ (मानसिक) वार्तालापको छोड़कर तुच्छ एवं मूर्खताभरी बातोंको सोचना लज्जाकी बात है ।

हमें चाहिये कि अपने भगवद्विश्वासको सजीव बनायें । भगवान्‌में हमारा विश्वास कितना कम है, यही तो शोचनीय विषय है । भगवद्विश्वासको अपने आचरणका आधारसम्भन बनाकर लोग मनोविनोदके लिये प्रतिदिन बदलनेवाले तुच्छ साधनोंका आश्रय लेते हैं । भगवद्विश्वासकी साधना ही भगवान्‌की सच्ची आराधना है और यही हमें पूर्णताके अति निकट ले जानेके लिये पर्याप्त है ।

लौकिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रमें हमें कुछ न रखकर सर्वस्व भगवान्‌को समर्पित कर देना चाहिये और उनके प्रत्येक विधानमें मतौरका अनुभव करना चाहिये, चाहे वह विधान सुनके रूपमें प्रकट हो अथवा दुःखके । आत्मसमर्पण हो जानेपर विधानके सभी रूप हमारे लिये समान हो जायेंगे । प्रार्थनामें जब हमें नीरसता, भावह्रद्यता अथवा स्थिरताका अनुभव हो, उस समय हमें भगवद्विश्वासकी आवश्यकता होती है; क्योंकि भगवद्विश्वासके अनुपातसे ही भगवान्‌ हमारे प्रेमकी परीक्षा लेते हैं । यह यही समय है जब हम समर्पणके सुन्दर एवं सफल कार्य कर सकते हैं । ऐसा एक भी कार्य बन जानेपर वह हमारी आध्यात्मिक उन्नतिको प्रायः अप्रमर करनेमें सहायक होता है ।

बुद्धि और आत्मशक्तिद्वारा होनेवाली क्रियाओंमें हमें एक विशेष अन्तर देखना चाहिये । आत्मशक्तिके सम्पन्न होनेवाली क्रियाओंके सामने बुद्धिद्वारा होनेवाली क्रियाओंका कुछ भी महत्त्व नहीं । हमारे लिये यही एक कर्तव्य है कि भगवान्‌के प्रेम करें और उन्हींमें ही रमण करें ।

भगवत्प्रेमसे रित्त निग्रहकरणके जितने भी साधन सम्भव हो सकते हैं, यदि उनको गुंता है तो भी उनसे हमारे एक भी पापका नाश नहीं हो सकता । सम्पूर्ण हृदययोगके द्वारा भगवान्‌के प्रेम करनेपर हमारे पापोंका स्वतः मार्जन हो जाता है । उसके लिये चिन्ताकी कहीं गुंजाइश नहीं रह जाती । ऐसा ज्ञाता है, मानो भगवान्‌के बड़े-से-बड़े पात्रियोंर महान्‌

से-महान्‌ अनुभव कर अपनी दयाका एक अनुपम कीर्तिसम्भन खड़ा कर दिया है ।

बड़े-से-बड़े क्लेशों और महान्‌से-महान्‌ सुखोंका आध्यात्मिक जगत्‌में जो मुझे अनुभव हुआ, उसके सामने भौतिक जगत्‌के दुःख सुख कुछ भी नहीं । मैं तो भगवान्‌के यही माँगता हूँ कि कहीं मुझसे उनका अपराध न बन जाय; इसके विषय न तो मुझे किसी बातकी परवा है और न किसी-का मय ही ।

भगवद्विश्वासके प्रति मेरी जो महत्ताकी भावना एवं आदरबुद्धि है, यही मेरे आध्यात्मिक जीवनका मूल आधार है । इस तथ्यको एक बार हृदयज्ञम कर लेनेपर मुझे केवल इसी बातका सदा ध्यान रहा है कि मेरे सब काम भगवत्प्रीत्यर्थों और इससे इतर विचारोंके लिये मेरे मनमें कहीं कोई स्थान न रहे ।

जो व्यक्ति भगवान्‌के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है और उनके लिये प्रत्येक कष्ट सहन करनेको कटिबद्ध हो जाता है, भगवान्‌ उसे न तो कभी धोखा दे सकते हैं और न बहुत समयतक उसे बन्धनाज्ञा भोग ही कराते हैं ।

भगवच्छरणगतिके लिये न तो किसी विज्ञानकी आवश्यकता है और न किसी विशेष कलाकी ही । आवश्यकता है हृदय निष्पक्षसे युक्त हृदयकी, जो अन्त्य भागने भगवान्‌का चिन्तन करे और उन्हींमें सर्वभावेन रमण करे ।

जो वस्तुएँ एवं क्रियाएँ हमें भगवदभिमुख न करें, भगवन्मार्गमें केवल घंटेकरूप ही पड़ें, उनका सच्चे हृदयने त्याग ही भगवच्छरणगतिनी प्रक्रियाका सुन्दर स्वप्न है । स्वतन्त्रता एवं सरलतापूर्वक निरन्तर भगवान्‌के साथ वार्तालाप करनेका हम आनेको अम्यानी बनायें । उनको अपने अव्यक्त निकट अनुभव करें; उनके सम्मुख प्रतिधन आनेको समझें । जिस कार्यके करनेमें हमें गंदेह हो, उसके विपक्षमें भगवान्‌की ह्छा जाननेके लिये, एवं जिस कार्यको हम स्पर्शरूपने मानते हैं कि भगवान्‌ हमसे करवाना चाहते हैं, उसको समुचित दृग्गते करनेके लिये हम उनसे उनकी महापदाकी याचना करें और कार्यको करनेके पक्ष उने

मेरी भगडालेन

(श्रीराम (१२वीं) की साजो देही । कम—१० मन् १५६६ । देश—२५ मं मन् १६००)

ईश्वरकी इच्छा ही परम प्रिय और मयूर है । जब हम
ना प्रत्येक कार्य परम प्रिय और मुदद मर्मण-भायनामे
भरकी प्रमत्तता और पूजाके लिये करने लग जाते हैं, तब
हमारे और ईश्वरके बीचका सम्बन्ध अगित मयूद हो
उठता है ।

बहुत चाहते हैं । हे प्रेम ! जब मुझे यह पता चला है कि
तुम्हें लोग कम जानते हैं और मे तुम्हें बहुत कम चाहते हैं
तब मुझे मरणान्तक पीड़ा होती है । प्रेम ! प्रेम ! यदि
तुम्हें कहीं अन्यत्र स्थान न मिलना हो तो पूर्णरूपे मेरे
पाग चले आओ । मैं तुम्हें शरण प्रदान करूँगी । हे
प्रेमात्माओ ! तुम प्रेम क्यों नहीं करते ! तुम्हें प्रेमे ही
जीवन दिया है ।

प्रणियो ! आओ, आओ, ईश्वरके प्रेम करो, वे तुम्हें

जर्मन संत जेकब व्यूमी

[वाक सन् १५७५—१६२० ई०]

(प्रेरक—वैद्य श्रीवल्लीन राजपुरी)

जहाँ किसी प्रकारका भी संसार नहीं है, ऐसे प्रदेशमें
एक क्षण भी यदि तू अपनेको रख नके तो तू भगवान्का
शब्द सुन सकता है; यदि थोड़ी देर भी अपने विचार और
इच्छाको तू बंद कर सके तो भगवान्की आश्चर्यजनक वाणी
तू सुन सकता है ।

प्रसुमय जीवनके तीन उपाय हैं—(१) अपनी
इच्छाका त्याग करके तुझे प्रभुकी शरण जाना चाहिये
और उसकी कृपाके लिये अत्यन्त दीन होना चाहिये ।
(२) अपनी इच्छाके ऊपर तुझे धिक्कार देना चाहिये
और जिस ओर तेरी इच्छा तुझे ले जाय, उधर नहीं जाना
चाहिये । (३) तुझे दुःख सहन करना सीखना चाहिये,
जिससे तू संसारके मोहसे छूटनेके दुःखको सहन कर सके ।
इस प्रकार यदि तू कर सकेगा तो भगवान् तेरे साथ बातें करेगा
और तेरी इच्छाको वह अपनेमें प्रविष्ट कर लेगा ।

प्रभुके साथ एक होनेसे वह तुझको प्रभु-जैसा कर डालता
है । प्रेमसे मनुष्य उसकी महिमा प्राप्त करता है । प्रेममें रहनेवाले
हृदयकी महिमा कभी कही नहीं जा सकती; क्योंकि वह
जीवात्माको ईश्वरकी छवि-जैसा बड़ा बना देता है ।

यदि तू जगत्को और अनित्य वस्तुओंको देखा करेगा

और उनको पानेकी इच्छा किया करेगा तो तुझको
सुख-शान्ति नहीं मिलेगी । जगत्की सारी प्रवृत्ति
निवृत्तिकी शान्ति जीवको मिले, यह असुरको पसंद
परंतु उसको आदर—मान मत प्रदान कर ।
प्रकार यह जो कहे उसे बिल्कुल मत कर । उसके
अनुसार करनेसे अन्धकार बढ़ेगा, उससे बातना
उससे प्रभुके सौन्दर्यके बीच परछाई पड़ेगी और
दृष्टिसे तू उस परमात्माके प्रेममय मुखके तेजको नहीं
सकेगा । विष्णु करना तो असुरका स्वभाव है,
मर्जीकि पिना असुर कुछ भी नहीं कर सकेगा । इसलिये
यदि अपनी आत्मामें भगवान्का तेज देखना है,
प्रकाशका अनुभव करना है तो तेरे लिये यह बहुत न
का रास्ता है; किंतु अपनी आत्माकी दृष्टिको जड़
मत जाने दे । स्वर्गको अथवा पृथ्वीकी कोई भी
मत भर, बल्कि हृद अन्तरे उसके तेजमें प्रविष्ट
पवित्र प्रेमसे प्रभुका तेज प्राप्त कर और उसकी
प्राप्त हो; इसके लिये उसके-जैसा शरीर तू धारण
पेला कर कि तेरा सारा जीवन प्रसुमय हो
भगवान्के प्रेमका रास्ता तो जगत्के मनमें मूर्खका
परंतु भगवान्के बालककी दृष्टिमें बड़ी बुद्धिमानकी

भार्गव लारेंस

(जन्म—सन् १८१० ई०, फ्रांसके सेरेन प्रान्तमें, जन्म-नाम—निकोलस हरमन, भगवान्‌राय विश्वामो परम भक्त)

भगवान्‌के साथ निरन्तर वार्तालापके अभ्यासद्वारा अपने-को भगवत्-मात्रिण्यके भावमें भलीभाँति स्थिर कर लेना चाहिये। भगवान्‌के साथ (मानसिक) वार्तालापको छोड़कर तुच्छ एवं मूर्खताभरी बातोंको सोचना लज्जाकी बात है।

हमें चाहिये कि अपने भगवद्‌विश्वासको मजबूत बनायें। भगवान्‌में हमारा विश्वास कितना कम है, यही तो घोरचीन्म विषय है। भगवद्‌विश्वासको अपने आचरणका आधारस्तम्भ न बनाकर लोग मनोविनोदके लिये प्रतिदिन बदलनेवाले तुच्छ ग्राहनोंका आश्रय लेते हैं। भगवद्‌विश्वासकी स्थापना ही भगवान्‌की सच्ची आराधना है और यही हमें पूर्णतःके अति निकट ले जानेके लिये पर्याप्त है।

लौकिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रमें हमें कुछ न रखकर सर्वस्व भगवान्‌को समर्पित कर देना चाहिये और उनके प्रत्येक विधानमें सत्कारवा अनुभव करना चाहिये, वरदे बद विधान तुम्हारे लक्ष्में प्रकट हो अथवा दुःखके। आत्मसमर्पण हो जानेपर विधानके सभी रूप हमारे लिये समान हो जायेंगे। प्रार्थनामें जब हमें नीरसता, भावह्रासका अथवा स्थिरताका अनुभव हो, उस समय हमें भगवद्‌विश्वासकी आराधना होनी है। क्योंकि भगवद्‌विश्वासके अनुशासनमें ही भगवान्‌ हमारे प्रेमकी परीक्षा लेते हैं। यदि यही समय है जब हम समर्पणके गुन्दर एवं मकर कार्य कर सकते हैं। ऐसा एक ही कार्य बन जानेपर यदि हमारी आध्यात्मिक उन्नतिको प्राप्त अभ्यस करनेमें गलतप होजा है।

हुड और आत्मसक्तिद्वारा होनेवाली क्रियाओंमें हमें एक स्थिर अन्तर देवना चाहिये। आत्मसक्तिसे सारत होनेवाली क्रियाओंके समाने हुडद्वारा होनेवाली क्रियाओंका कुछ भी मतलब नहीं। हमारे लिये यही एक बर्तन्य है कि भगवान्‌के प्रेम की ओर उद्योग हो सफल करे।

भगवत्‌के लिये निष्कलङ्कताके लिये भी सफल समर्थ हो सकते हैं, यदि उनको कुछ हो तो भी उनके हमारे एक भी पत्रका मतलब नहीं हो सकता। सत्यता हरकालके लिये भगवान्‌के प्रेम की ओर हमारे लिये सफल बनाने हो सफल है। उनके लिये विश्वासकी बली तुम्हारे लिये हो सकती है। ऐसा करना है, अपने भगवान्‌के बड़े बड़े दर्शनको समर्थ

से-महान् अनुभव कर अपनी दयाका एक अनुभव कीर्तिपत्रम् खड़ा कर दिया है।

बड़े-बड़े बंधों और महान्‌मे महान्‌ सुखोंका आध्यात्मिक जगत्‌में जो मुझे अनुभव हुआ, उनके समाने भौतिक जगत्‌के दुःख-सुख कुछ भी नहीं। मैं तो भगवान्‌में यही माँगता हूँ कि कहीं मुझमें उनका आराधन न बन जाय। इसके लिये न तो मुझे किसी बातकी परवा है और न किसी-का भय ही।

भगवद्‌विश्वासके प्रति मेरी जो मद्दतकी भावना एवं आदर-सुद्धि है, यही मेरे आध्यात्मिक जीतना मूल आधार है। इस तत्त्वको एक बार दृढ़रूपमें कर लेनेपर मुझे केवल हकी बातका सदा ध्यान रहा है कि मेरे सब काम भगवद्‌विश्वासकी ओर हमारे द्वारा विश्वासके लिये मेरे मनमें कहीं कोई स्थान न रहे।

जो व्यक्ति भगवान्‌के प्रति पूर्ण समर्पण कर देगा है और उनके लिये प्रत्येक वस्तु करने को कहिये हो जाता है, भगवान्‌ उसे न तो कभी पीडा दे सकते हैं और न बहुत समर्थता उसे बनाना। शेष ही कहते हैं।

भगवद्‌विश्वासके लिये न तो किसी विधानकी आवश्यकता है और न किसी विशेष वस्तु की ही। भगवद्‌विश्वास है वह निश्चय ही तुम्हारे लिये, जो आत्म भावने भगवान्‌का विनम्र करे और उनकी सन्तुष्टिमें समर्थ करे।

जो व्यक्ति अपने लिये हमें भगवद्‌विश्वास न करे, भगवद्‌विश्वासके केवल उद्देश्य ही बनें, उनका अपने लिये लक्ष्य ही भगवद्‌विश्वासकी उद्देश्य ही बनाना है। भगवद्‌विश्वास एक सत्य-सत्य है जिसमें भगवद्‌विश्वासके लिये न तो किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता है और न किसी विशेष वस्तु की ही। भगवद्‌विश्वास है वह निश्चय ही तुम्हारे लिये, जो आत्म भावने भगवान्‌का विनम्र करे और उनकी सन्तुष्टिमें समर्थ करे।

भगवान्को समर्पित कर दें तथा उसके समग्र हो जानेपर उन्हें इसके लिये हार्दिक धन्यवाद दें ।

अपनी छुटियों एवं कमजोरियों अथवा पापोंसे निरुत्साह न होकर भगवान्के अनन्त गुणोंपर भरोसा रखते हुए उनकी अहेतुकी कृपाके लिये हम पूर्ण श्रद्धाके साथ प्रार्थना करें ।

जब हम अपनी शब्दाओंके समय निरुपाय होकर भगवान्से उनके समाधानके लिये प्रार्थना करते हैं, तब वे दयालु हमें सदा प्रकाश प्रदान करते हैं ।

भगवान्की शरणमें जानेकी सर्वोत्तम प्रक्रिया तो यही है कि लोगोंकी प्रसन्नताका विचार न करके हम अपने नियम-प्रतिके कार्योंको जहाँतक हो सके, एकमात्र भगवत्प्रीत्यर्थ ही करें ।

हमें चाहिये कि निश्चितरूपसे हार्दिक प्रसन्नताके साथ अपना सारा विश्वास भगवान्में स्थापित कर दें और उन्हींके पदारविन्दोंमें पूर्णरूपेण आत्मसमर्पण भी करें । ऐसी दृढ़ निष्ठा बनाये रखना चाहिये कि भगवान् कभी किसी कालमें भी हमें धोखा नहीं दे सकते ।

भगवत्प्रीत्यर्थ छोटे-से-छोटा कार्य करते हुए हमें कभी उकताना नहीं चाहिये । भगवान् कार्यकी महत्ताकी ओर नहीं देखते; वे देखते हैं एकमात्र हमारी भावनाको, जिससे प्रेरित होकर हम कार्य करते हैं । ऐसा प्रायः होता है कि आरम्भमें हम प्रयत्न करते हुए भी कभी-कभी अशफल हो जाते हैं; इसपर न तो आश्चर्य प्रकट करना चाहिये और न निराशा ही । प्रयत्नको अविरतरूपसे जारी रखनेपर अन्तमें हमें एक ऐसी सुन्दर स्थिति प्राप्त होगी, जो हमसे बिना हमारी किसी सावधानीके ऐसे कार्य कराती रहेगी जिनसे हमें अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त होगी ।

श्रद्धा, विश्वास तथा दया—ये धर्मकी साररूप त्रिपुटी हैं; इसके सेवनसे हमारा जीवन भगवत्संस्पर्शमय हो जाता है और इसके अतिरिक्त जो कुछ बच रहता है, उसका कोई महत्त्व नहीं । हाँ, उसको हम श्रद्धा एवं दयासे अभिभूत कर अपने लक्ष्यकी प्राप्तिमें प्रयुक्त कर सकते हैं ।

श्रद्धाके सामने सब कुछ सम्भव है; विश्वास कठिनकी सुगम बनाता है और प्रेम तो उसे सुगमतर बना देता है । और जो इन तीनों सद्गुणोंका दृढ़तापूर्वक अभ्यास करता है उनके लिये तो करना ही क्या, समस्त मार्ग कण्टकहीन होकर उसका स्वागत करना है ।

भगवच्छरणकी प्राप्तिकी भिन्न-भिन्न प्रकारकी प्रक्रियाओंको मैंने बहुत-सी पुस्तकोंमें पढ़ा और आध्यात्मिक जीवन बनानेके लिये विविध प्रकारके साधनोंका अध्ययन भी किया । परंतु मुझे ऐसा लगा कि जिस बातकी खोजमें मैं हूँ यदि पुस्तकोंमें लिखे हुए सब साधनोंके अनुसार चले तो वे मेरा मार्ग सुगम बनानेकी अपेक्षा और भी जटिल बना देंगे । मेरी लालसा एकमात्र सब प्रकारसे भगवान्का ही हो जानेमें थी । अन्तमें मैंने निश्चय किया कि पूर्ण (भगवान्) की प्राप्तिके लिये मैं सम्पूर्ण लौकिक वस्तुओंका त्याग कर दूँ । और पारमोच्च भगवान्में पूर्णरूपेण आत्मसमर्पण कर मैंने उनके प्रेमके लिये ही उनके सिवा अन्य सब वस्तुओंका परित्याग कर दिया । तभी मैं इस प्रकार रहने लगा मानो मेरे और भगवान्के सिवा संसारमें दूसरा कोई है ही नहीं । कभी मैं अपनेकी भगवान्के सम्मुख ऐसा समझता, जैसे न्यायाधीशके चरणोंपर गिरा हुआ कोई अपराधी ! और कभी अपने पिता, अपने परमात्माके रूपमें अपने हृदयमें उनका साक्षात्कार करता । अधिकतर यथा-सम्भव भगवान्को मैं अपने सम्मुख समझकर पूजा-अर्चा करता । जब-जब मेरा मन हृदय-उधर भटकता, उसी-उसी क्षण मैं उसे खींचकर भगवान्में लगा देता । इस प्रक्रियामें मुझे पर्याप्त संतापका अनुभव हुआ । तथापि कठिनाइयोंके उपस्थित होनेपर और मनके बलात् विचलित हो जानेपर भी मैं बिना किसी घबरहट या अशान्तिके तत्परताके साथ अपने अभ्यासमें लगा रहता । उपासनाके निर्धारित समयमें जैसे मैं भगवान्में संलग्न रहता, उसी प्रकार मैंने सारे दिन रहनेका अपना नियम बना लिया । सब समय, प्रतिफल, प्रतिश्रुति, यहाँतक कि कार्यमें अति व्यस्त रहनेपर भी मैं अपने मनको भगवद्विस्मरण करनेवाले समस्त विचारोंसे बचाता रहता ।

भगवान्के प्रति मैंने सब प्रकारके अपराध किये हैं, मेरा जीवन दुर्गुण और भ्रष्टाचारकी मूर्ति ही है; ऐसा मानकर मैं अपने-आपको सबसे अधिक दोष-हीन समझता हूँ । अपने अपराधोंके पश्चात्तापसे अभिभूत होकर मैं भगवान्के सम्मुख इनको स्वीकारकर क्षमा माँगता हूँ और अपने-आपको उनके हाथोंमें सौंप देता हूँ, वे जेना चाहें, मेरे साथ व्यवहार करें । परंतु दण्ड देना तो दूर रहा, भगवान् मेरे अपराधोंकी ओर देन्यतेक नहीं, बुरा दयागे गराबोर होकर वे मुझे आलिप्तन करते हैं । अपने गाय गाय गिलाते हैं और अपने करकमलोंगे मुझे परोखे हैं, यहाँतक कि अपने मण्डराही

चायी मुझे मौन देते हैं। हजारों प्रज्ञाने वे मेरे साथ बात-चीत तथा कीड़ाई करने हैं और पूर्णरूपसे मुझे अपना कृग-पात्र बना लेते हैं। इस प्रकार मलय मलयार में अपने-आपको भगवान्‌की पवित्र मंत्रिधर्म अनुभव करता रहता हूँ।

कदाचित् हम यह समझ पाते कि भगवान्‌की कृपा एवं मशायनायी हमें जितनी अधिक आवश्यकता है तो हम कभी एक क्षणके लिये भी भगवद्‌स्मरण न कर सकते। अगर मेरी शान्त मानिये और इसी क्षण पवित्र एवं हृद निश्चय कीजिये कि सबसे जान-बूझकर भगवान्‌को कभी नहीं भुल-येंगे और जीवनके दोष दिन परम पावन भगवत्-सान्निध्यमें ही स्थानीत करेंगे। यदि भगवान्‌की यह इच्छा हो कि उनके प्रेमके लिये आप अन्य मय सुखों एवं आदयामनोंसे वञ्चित किये जायें तो आशा है, आप इसका भी सहर्ष अनुमोदन करेंगे।

भगवान्‌में हमारी अनन्य श्रद्धा हो, इसके लिये आवश्यक है कि हम अन्य सब प्रकारकी चिन्ताओंको तिलाञ्जलि दे दें। बाहरी विशेष विधि-विधानोंको, जिनमें मनुष्य प्रायः विवेकशून्य होकर प्रवृत्त होते हैं और जो चाहे देखनेमें कितने ही अच्छे क्यों न हों, नमस्कार कर लें; क्योंकि आखिर ये बाहरी साधन ध्येयको प्राप्तिके लिये ही तो किये जाते हैं, और जब भगवत्-सान्निध्यके अनुभवमें हम स्वयं भगवान्‌की ही प्राप्त कर लेते हैं जो हमारे ध्येय है, तो फिर इन साधनोंका आश्रय ग्रहण करनेकी हमें क्या आवश्यकता रह जाती है। अपने हृदयके अनेक भागोंद्वारा कभी भगवान्‌की स्तुति, आराधना एवं आराधनाकी अभिलाषा करते हुए और कभी उन्हींकी आत्मसमर्पण तथा धन्यवाद देते हुए कृतज्ञतापूर्वक हम उन्हींकी मंत्रिधर्म रहें और उन्हींमें रमण करें।

नितान्त निष्कण्ट एवं दीनभावसे हम अपने समस्त अपराधोंको भगवान्‌के सम्मुख स्वीकार कर लें और सदैव विनम्र बने रहें। प्रार्थना करते समय शब्दाढम्बर रचा जाय, ऐसा मैं आपको कदापि परामर्श नहीं दे सकता; क्योंकि प्रार्थनाके समय जब हम वाग्विलासकी कीड़ा में पँसकर लवे-चौड़े खुलि-पाट आलापने लगते हैं, तो हमारा मन बहुधा अवसर पाकर चुपकेसे माग निकलता है। प्रार्थनाके समय भगवान्‌के सम्मुख आप अपने-आपको ऐसा समझें कि मैं एक मूढ़ अथवा पशुपात्रसे भ्रष्ट भिक्षुक हूँ। अत्यन्त दीन-दीन अवस्थामें एक भ्रष्ट दवाङ्ग बनवान्‌के

हूँ। उस समय आपका एक ही काम है कि अपने मनको सब ओरसे बटोरकर एकमात्र परमविता भगवान्‌की मंत्रिधर्मके अनुभवमें लगा दें। फिर भी यदि कभी आपका मन पूर्वाभ्यासके कारण भगवान्‌से हटकर इधर-उधर भटकने लगे तो इसके लिये आप विशेष चिन्तित न हों; क्योंकि खेद एवं विषाद मनको अधीन करनेमें सहायक होनेकी अपेक्षा उसे और भी विक्षिप्त बना देते हैं। बल्कि आत्मबलके द्वारा अपने मनको फिरसे शान्तिपूर्वक वापस लौटकर भगवान्‌में लगावें। इस प्रकार यदि आप लगातार हृदयपूर्वक अभ्यास करेंगे तो भगवान्‌ निश्चय ही आपपर अनुग्रह करेंगे। प्रार्थनाश्रममें मनहो मुग्धतापूर्वक वशमें तथा शान्त रखनेका एक और भी उपाय है, वह यह कि अन्य सब समय हम सावधान रहें। देखते रहें कि मन कहीं विषमोंका चिन्तन तो नहीं कर रहा है। जब कभी वह भटके, आप उसे पुनर्कारकर लौटावें और भगवत्-सान्निध्यके अनुभवमें जोड़ दें। इस प्रकार बार-बारके अभ्यासे जब भगवत्-चिन्तन उत्तरोत्तर बढ़ेगा, तब प्रार्थना-कालमें मनको शान्त रखनेमें आपको कुछ भी कठिनाई नहीं होगी और यदि कभी किसी समय वह विषयोंका चिन्तन करने भी लगेगा तो वहाँसे उसे हटानेमें आपको कोई परिश्रम नहीं होगा। क्योंकि भगवत्-सान्निध्यकी अनुभूतिमें जो परम सुख मिलता है, उसका वह रसास्वादन कुछ ती कर ही चुका होगा।

आप दुःखों एवं क्लेशोंसे दूर जायें, इसके लिये मैं भगवान्‌के कदापि प्रार्थना नहीं करता। मैं तो उन दयामयसे यही हार्दिक प्रार्थना करता हूँ कि जितने समयतक वे आपको इन दुःखों एवं क्लेशोंमें रक्खें, आपको इन्हें सहन करनेकी शक्ति तथा धैर्यसे भी सम्पन्न बनावें। जिन भगवान्‌ने कृपावश आपके लिये दुःखोंका विधान रचा है, आप उन्हें अपने मंत्रिभूत अनुभव कर मुखी हों। वे जब चाहेंगे, इन्हें दूर कर देंगे। सचमुच वे लोग मायशाली हैं, जो दुःखमें भी भगवान्‌को अपने पास समझते हैं। आपको भी इसी प्रकार भगवान्‌को अपने अत्यन्त समीप समझते हुए प्रसन्नतापूर्वक दुःख भोगनेका अभ्यास करना चाहिये और जितने कालतक वे आपको दुःखरूप विधानमें रक्खें, आप उनसे और मुक्त न हों।

उन्हें सहन करनेका तौर न समझें, क्योंकि वे

देहाभिमानी होनेके कारण जट देहके सुग-दुःखमें प्रगल्भ और विपण्ण होते रहते हैं। रोग एवं बन्धनोंके वे भगवान्की ओरसे आया हुआ मन्त्रलविधान न मानकर शरीरके कष्टसे दुखी हो नाना प्रकारकी यन्त्रणाओंको बाध्य होकर रो रोकर भोगते हैं; परंतु जो लोग रोगसे भगवान्का कृपाप्रसाद मानते हैं और समझते हैं कि यह सब तो हमारे अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये ही प्रभुका रचा हुआ अनुष्ठान है, वे भयानक रोगमें भी प्रायः अत्यन्त सुख एवं आश्चर्यताका अनुभव करते हैं।

कितना अच्छा होता यदि आप विश्वास कर सकते कि भगवान् किसी-न-किसी रूपमें हम सबके सदैव गंनिकट रहते हैं; स्वस्थ अवस्थाकी अपेक्षा रोगमें तो और भी विशेषरूपमें वे हमारे पास उपस्थित रहते हैं। भगवान्के अतिरिक्त आप किसी दूसरे चिकित्सकपर भरोसा न करें; क्योंकि मैं समझता हूँ, आपके रोगका इलाज उन्होंने अपने ही हाथमें ले रक्खा है। भगवान्में पूर्ण विश्वास कीजिये और देखिये कि इससे आपके स्वास्थ्यपर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। भगवान्को छोड़कर केवल औषध आदिमें विश्वास रखनेसे तो सुधारकी अपेक्षा हानि ही होती है।

दूसरे, रोगको दूर करनेके जितने भी उपाय आप करते हैं, उन सबकी सफलता भी तो भगवान्की इच्छापर निर्भर करती है। भगवान् स्वयं ही जब हमारे लिये दुःखका विधान रचते हैं तो फिर भार! उनकी छोड़कर उसे दूर करनेकी और किसकी सामर्थ्य है। सचमुच हमारे अन्तःकरणके मलको दूर करनेके लिये ही भगवान् हमें शारीरिक रोग प्रदान करते हैं। शरीर और अन्तःकरणके रोगोंका नाश

करनेवाले एकमात्र भगवान्की देवकी शरण प्रदान सुग-शान्ति लाभ करना चाहिये।

भगवान् आरक्षो त्रेयी भी गितिमं रक्षते ।
आरक्षो गंतुष्ट रहना चाहिये। आर मुझे चारों दिशा में अधिक सुखी समझे, पर मैं आपकी इस कृपाप्रसादसे स्वस्थ ही करता हूँ। क्योंकि, दुःखके समय भगवान्के दर्शन विशेषरूपमें होते हैं। भार! भगवान् साथ ही तो मारी-मारी दुःख—बन्धनों भी भोगते हुए जो आनन्द प्राप्त होता है, उसके सामने स्वर्गका सुख कुछ भी महत्व नहीं रखता और भगवान्के पिना मदान्ते-महान् सुख भी नारकीय यन्त्रणा ही देनेवाला होता है। भगवान्के लिये जो कुछ भी दुःख भोगना पड़े, उसमें एक विलक्षण सुखानुभूति होती है।

हमारा हमस्त जीवन-व्यापार भगवत्प्राप्तिके लिये ही होना चाहिये। भगवान्में जितना-जितना हम प्रवेश करते हैं, उतना ही अधिक उनकी जाननेकी उत्सुकता बढ़ती है। अपने प्रेमास्पदके परिचयके अनुगतसे ही उसके प्रति हमारा प्रेम होता है। जितना अधिक हमें उसकी महिमाका ज्ञान होता है उतनी ही महान् एवं गम्भीर हमारी भक्ति उसके प्रति बढ़ती है। सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापक भगवान्की असीम महिमाका जिस-किसीको भी अनुभव हो जाता है, वह स्वर्गकी आधि-व्याधि और विपमताको सहजमें ही उल्लङ्घन कर जाता है। सुख और दुःख दोनोंमें उसकी समान स्थिति हो जाती है; क्योंकि भगवान् और उनकी कृपाके अतिरिक्त उसके अनुभवमें कोई दूसरी वस्तु आती ही नहीं। यही भगवत्प्रेमकी महिमा है।

संत दा-मोलेनस पिगल

[जन्म सन् १६४० ई०]

(प्रेषक—वैद्य श्रीनरसीन राणपुरी)

जिस स्थितिमें संकल्प-विकल्प नहीं होता, वह भगवान्को प्राप्त करनेकी सुयोग्य स्थिति है।

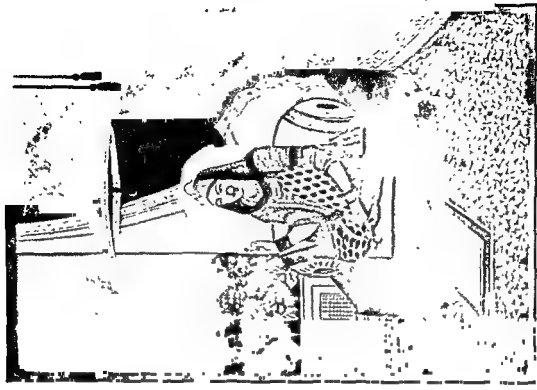
अन्तःकरणकी शान्तिका रास्ता यह है कि सब बातोंमें भगवान्की इच्छाके अनुसार चले।

अपनी इच्छाकी चञ्चलता अपने विशेषका एक विशेष कारण है। हम भगवान्की इच्छाके अधीन नहीं रहते हैं

और इसी कारण हमको बहुत दुःख और विशेष घेरे रहते हैं।

अपने हृदयमें स्थित भगवान्की गद्दीको स्वच्छ रखनेके लिये तुमको पुरुषार्थी होना चाहिये, जिससे वह सम्राट् बर्हा आराम कर सके।

बाणी बंद करके नम्र शरणागत भावसे ही भगवान्के पास जाना हो सकता है। महापुरुष, उनका मत तथा

माता श्रीजानकीजी

महाराज धीरामचन्द्रजी

उनका जीवन साधकके लिये दर्पण होता है, भूमिका होती है; रास्ता होता है। यह द्वार होता है, जिससे वे नित्य जीवनके क्षेत्रमें प्रविष्ट हो सकते हैं।

जो लोक-कल्याणके लिये जन्म लेता है, जो दुःख भोगता है, वह महात्मा मोक्षका मार्ग बता देता है। शरणार्थितिके रूपमें विताया गया सामान्य जीवन भी जीवके अपने किये हुए तरकी अपेक्षा अधिक मूल्यवान् होता है। भगवान्की सेवा करना हो तो दूसरोंका भला करो और दुःख सहन करो। जो मनुष्य विषय-सुख और संतोषके रास्ते पूर्ण होना चाहता है, वह अपनेको पोछा देता है। अपने बाहर जाकर मदद मत खोजो, अत्यन्त कल्याण तो मौनमें, दुःखमें धान्तिसे धीरज रखनेमें रहता है।

रोये बिना और दुःखके बिना भगवान्‌को चीन पा सकता है । देखके मुगलकी अपेक्षा भगवान्‌का दिया हुआ दुःख अधिक श्रेष्ठ है । अच्छा काम मुगलमें नहीं है, बल्कि शान्तिमें भोगे जानेवाले दुःखमें है ।

प्राप्ति खोनेमें दुःखमनको अंदर आनेवा गस्ता मिलता है। जो जीव भगवान्को पानेके लिये बहुत रगोता है उसको सदाके लिये शरत् मिलता है।

सच्चे विरही मनुष्यका स्वभाव ऐसा होता है कि वह विषय सुनकर अनादर करता है।

આનન્દ ઓર અન્તરબી શાન્તિ પ્રમુખમ જીવનકા વસ
દે, પરંતુ જો જીવ અગ્ને હૃદયકે અંદર ભગવાન્ની શરણાગતિ
નહીં લેતા, ડસવો થદ નહીં મિલતા ।

मक्षा संत यही चाहता है कि अपने विषयमें लोग कुछ भी न जानें, और भगवान् जो देता है उसमें संतोष मानता है।

सच्चा दीन मनुष्य अपने हृदयमें आराम लेता है और शान्त रहता है। दुःख, विम और मृत्यु भी उसके आनन्दके स्थान हैं।

तथा दीन मनुष्य जगत्में जो कुछ मान मिलता है, उसको धिक्कारता है। आनेको भी धिक्कारता है।

सच्चा दीन मनुष्य बहुत देवता है तो भी कृपिके विषयमें अपना निर्णय नहीं देता। वह मानता है कि मैं स्वयं ही गयाव हूँ। सच्चा दीन मनुष्य, जो अपनेको दुःख देता है, उसको अच्छा बतलाता है। इस प्रकारके अच्छे हेतुवाके मनुष्यके ऊपर कौन क्रोध करेगा !

बुद्धिमान् आदमी करते हैं अधिक और सोचते हैं कम ।

दिव्यजनने दीनता आती है; दिव्यनामे अभिमान बढ़ता है; बुद्धिमान् और गनी कहलानेकी ओरता मूर्ख कहलानेमें अधिक मान है। बुद्धिमान् और गणा आध्यात्मिक मनुष्य आवश्यकताके बिना नहीं चोख्ता; जल्दी कामके बिना बिग्रीछे जराब नहीं देता और शतोप मानकर रहता है।

जगदीश्वर भक्तों के भीतर होना उस बुद्धिमान और
मारवान् मनुष्य की नजर में समान लगता है ।

है भगवन् ! मैंने कितने व्रत जीते हैं ओ बाहरकी
बस्तुओं के प्रति अभ्ये; बरों और गूँत हैं तथा पूर्ण अन्नपुत्र
होकर रहते हैं !

संत जॉन जोसफ

(४८१) ६. १. १. अम—दीर्घा मन् २३५४ । निम्नय नाम—बेसक । मन्त्रय नाम—६१११ । २३५४—५ । २३५४ ।

जो प्राणी रक्षोन्मुख होता है, वह कभी पार नहीं कर सक्ता, मदा निर्दोष रहता है और आगे चलकर एक मदान्मत्त हो जाता है।

हमे मदा ईश्वर भयंका वरना कर्हिने, ऐम्ह करनेने
निरम्हेर हमे वात वही मानवता मिलेले।

१५२ दशमः तिलकः तदा सर्वत्र प्रेम्णं करोति ॥ ५॥

महर्षी मन्मथ अपने मतपरान्त करते हैं। मंदिर नष्ट करने
 चाहिये, ईश्वरदाय विद्वान् करना चाहिये, वे हमारी मन्मथ
 अवस्थाका ही ही कर देते हैं।

१५५ ईश्वर के काने लगे ही हैं। अतः हमारा है।
 ईश्वर अपने कान में हमारा है। अतः हमारे ही में
 हमारा है। ईश्वर के कान में हमारा है।
 १५६ ईश्वर के कान में हमारा है।

हे; ये उरमुक्त प्रेममे विनम्र होनेर आरके भीतर प्रकाशका प्रमाण करते रहेंगे तथा आर भी हीरेकी ही तरह चमकेंगे ।

ममदा यस्तु चेतनतामे परिव्याप्त है; हमें मत्यमे मित्या प्रकाशमे अन्धकारको प्रथक करनेकी शिक्षा लेनी है ।

श्रीजेम्स एलन

जहाँर आशुदा, दुःख, निन्ता, भय, कष्ट, शोम और निरुत्साह होता है यहीन विश्वासका अभाव भी होता है । ये मानसिक परिणामितयों आशुके प्रत्यक्ष फल हैं और इनका आधार बुराईयोंकी शक्ति और प्रधानताके गहन विश्वासर है । इस कारण ये नाशिकताके वास्तविक स्वरूप हैं और बराबर इन्हीं निरोधामक आत्म-विनाशक मानसिक अपस्याओंके अनुसार ही रहना और उनका कारण बनना गयी नाशिकता है ।

कोई कठिनार, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो, ऐसी नहीं, जो शान्ति और शक्तिके साथ चित्त एकाम करनेर जीती न जा सकती हो; और कोई न्यायानुमोदित उद्देश्य ऐसा नहीं, जो अपनी आध्यात्मिक शक्तियोंके विवेकपूर्ण प्रयोग और संचालनसे तुरंत प्राप्त न किया जा सके ।

जिन बड़े अधिकारों और उच्च स्थानोंको महान् पुरुषोंने प्राप्तकर उनका उपभोग किया था, वे केवल छल्लों मारकर एकाएक नहीं पहुँचे थे, बल्कि वे केवल रात्रिमें, जिस वक्त उनके साथी सोते थे, बराबर जागरूक पूर्ण उन्नतिके लिये परिश्रम किया करते थे ।

इच्छा ही नरक है और उठीमें सारी पीड़ाएँ केन्द्रस्थ हैं । इच्छाओंको छोड़ना स्वर्ग प्राप्त करना है, जहाँपर सब प्रकारके सुख यात्रीकी प्रतीक्षा करते हैं ।

जिस समय आप अपने स्वार्थको छोड़कर त्यागपर उद्यत हो जायेंगे, उठी समय स्थायी सुख आपको प्राप्त होने लगेगा ।

दुसरोंके प्रेममें जिस हृदयने अपनेको सुला दिया है, उसको केवल सर्वोत्तम परमानन्दका ही सुख प्राप्त नहीं है, बल्कि अब वह अमरत्वमें प्रवेश कर गया; क्योंकि परमेश्वरका अनुभव अब उसे प्राप्त हो गया ।

नर-नारी अन्ये बनकर इधर-उधर सुलकी खोजमें

ये हम बातको नहीं मान लेते कि सुख उनके अंदर ही है, उनके चारों ओर विश्वमें मरा पड़ा है और अपनी स्वार्थमयी खोजसे वे अपनेको सुलसे अलग हटाते चले जा रहे हैं ।

त्यागके बिना न तो कोई उन्नति हो सकती है और न किसी उद्देश्यकी पूर्ति । सांसारिक सफलता वर्तितक प्राप्त हो सकेगी, जहाँतक कि मनुष्य अपने पार्श्विक विचारोंका हनन कर लेगा; अपने मस्तिष्कको अपनी आयोजनारर सिर रक्खेगा और स्वावलम्बी होते हुए अपने बराबर हट रहेगा । अपने विचारोंको वह जितना ही ऊँचा उठा लेगा, उतना ही वह सच्चा धर्मात्मा और सादृही बन जायगा, उतनी ही उसे स्थायी सफलता भी मिलेगी और वह सुखका भागी होगा ।

जितनी भी सफलताएँ हैं, चाहे वे व्यापारमें हों या मानसिक या आध्यात्मिक, वे सब विचारोंको ठीक मार्गपर लगानेसे ही मिलती हैं । सबके लिये एक ही नियम है; एक ही विधि है, अन्तर केवल उद्देश्यमें है ।

आत्मसंयम बनने भी मूल्यवान् है । शान्तिये मनुष्यका स्थायी कल्याण होता है ।

एक विद्वानका कथन है कि मनुष्यके लिये सत्य वैसी ही अमूल्य वस्तु है जैसे कि लोके लिये शील । जिस मनुष्यमें सत्य नहीं है उसे मनुष्य कहलानेका कोई अधिकार नहीं है और वह पशुओंसे भी गया-बीता है । अतएव हमें सत्य बोलना चाहिये । हम चाहे कहीं हों और किसी दशामें हों, सत्यका कभी परित्याग न करें ।

मनुष्य जबतक मनसा, वाचा और कर्मणा झूठ बोलना नहीं छोड़ देता, जबतक उसे हम भयानक पापका दुष्परिणाम भलीभाँति अवगत नहीं हो जाता, जबतक वह सच्चा ईमानदार नहीं बन सकता । जिस प्रकार पागल मनुष्य आवमानसे सूर्यको पकड़कर नहीं ला सकता, उठी प्रकार बेईमान ईमानदारको नकसान नहीं पहुँचा सकता । जेम्स एलन

नैतिक बेईमानको ही पनि पहुँचायेगा और ईमानदार नाक च जायगा ।

अगनी बुद्धि और अने नैतिक बलको फायम रखकर और सरलतासे जीवन बिताकर मनुष्य बड़ा हो सकता है । उमकी किमी अमली वस्तुकी हानि नहीं होती । वह केवल (नावटीरनको) निकालकर फेंक देता है जिनसे उमका चरित्र-मपी असली मोना चमकता रहता है । जहाँ सच्चाई है वहीं प्राकृतिक सरलता होती है ।

पक्षपातहीन मनुष्य बुद्धिमान होता है । उसकी बुद्धि उसकी सहायक होती है । उसके काम उमकी रक्षा करते हैं । बुद्धिके द्वारा वह मुमार्गमें चलकर मुक्ती होता है ।

पक्षपातहीनताका स्वभाव इस प्रकार बड़ा बजनी और मजबूत होता है और उन्नतिके मन्दिरको सुरोभित करता हुआ वह उसके भारको सँभाले रहता है ।

सहानुभूति ऐसी सार्वभौमिक भाषा है जिसे जानवर भी समझ लेते हैं और उनकी कद्र करते हैं । चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य, दुःख सभीको उठाना पड़ता है, इसलिए सहानुभूतिका अनुभव सभी प्राणी करते हैं ।

स्वार्थी मनुष्य दूसरोंकी हानि पहुँचाकर अपना मल्ल करते हैं, विंनु सहानुभूति करनेवाला अपने स्वार्थका त्याग करके दूसरोंकी लाभ पहुँचाता है । स्वार्थका त्याग करनेसे कोई वास्तविक हानि नहीं होती; क्योंकि स्वार्थीका आनन्द जोड़े समयके लिये होता है, विंनु सहानुभूति करनेवालेकी अच्छी कृति चिरस्थायी होती है ।

मामूली काममें भी सहानुभूतिसे बड़ा काम निकलता है; क्योंकि लोग उस पुरुषकी ओर हमेशा दृष्टते हैं जिसका स्वभाव बौमल और दयालु होता है तथा उस पुरुषकी ओर-से बिके रहते हैं जो निर्दय और बटोर होता है । सहानुभूति करनेवाला साधारण बुद्धिका भी मनुष्य सहानुभूति न करनेवाले बुद्धिमान पुरुषसे हर जगह बाजी मार ले जाता है ।

स्वावलम्बन और स्वाभिमानमें अन्तर है । परका बहुत ही उँचा गुण है और दूसरा निम्नकोटिका अवगुण । स्वावलम्बनमें कोई गुच्छ कीच नही हो सकती और स्वाभिमानमें कोई बड़ी कीच नही हो सकती ।

जीवनका कोई भय ऐसा नहीं जिनसे स्वावलम्बनके

आधारपर मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता । अन्धकार, धार्मिक, उपदेशक, व्यवसायक, प्रवचक और ओवरगियर (जिनके पास बहुत-से आदमी रहते हैं) को तो अवश्य ही स्वावलम्बी होना चाहिये ।

स्वावलम्बनमें चार महान् गुण हैं—

(१) निश्चय, (२) दृढ़ता, (३) मौन, (४) स्वतन्त्रता ।

मनुष्यको अपने और अपने गमाऊके दिनके लिये परिश्रम करना चाहिये । जबतक वह लँगड़ा न हो जाय, जबतक वह अरादिज न हो जाय, तबतक उसे दूसरोंके सहारे नहीं रहना चाहिये । यदि सहारे रहना स्वतन्त्रता है तो उसे निकट दर्जेकी गुलामी समझना चाहिये । जो दूसरोंके सहारे रहेगा उसका लोग समय आनेपर लुके आम आमान करेंगे ।

X X X

अधिक गाना भी स्वास्थ्यके लिये बुरा है और कम गाना भी बुरा है । साने पीनेमें मनुष्यको समी होना चाहिये । जो मनुष्य संयमी नहीं होते, वे ही मरिच आदिका सेवन करने लगते हैं और शिष्य वाचनामें किम हो जाते हैं । इन सब ऐसीजें समी मनुष्य बने रहते हैं । वे उतना ही भोजन करते हैं जितना वे पचा सकते हैं और जो स्वास्थ्यके लिये लाभदायक होता है । शरीर और स्वास्थ्यके लिये बहुत गादे और हल्के भोजनकी जरूरत है । हम साधारणता यह कह सकते हैं कि गादका दूध बहुत ही दुग्घा, गादा, मरिच और स्वास्थ्यमंद है । वरं प्रायः वाइकले मेडर इतनाक गलीके लिये उपयोगी है । हमका सेवन मनुष्य प्रायःक भ्रमणमें कर मरता है ।

आरका काही बल बीषाईके कारण मर होता है । शरीरको प्रम कर देनेके लिये बीषासे बचना कोई बीष नही । कोपी मनुष्य दिन-रात अपनेको जलाना मरता है । बिन्ता भी मनुष्यके शरीरके लिये विपत्तियुक्त है । विपत्तकी उमका चित्रले टी बनी है । ईर्ष्या, ईश, निन्दन, गुणा सब शरीरको कुलनेवाली हैं । इनसे मन और शरीर दोनों ही अकर्मज होती हैं । सर्वोमे सम्यक काम कांके मनुष्य हमला नही सकता, विपत्त बोर करके अपना शिन्ना काट कर फेंके यह जग है । हमने देखा है कि कभी-कभी मनुष्य बीषके अन्तेमें अन्न लिए मरते हैं, बीषा हो जाते हैं और तो बन्दा स्वस्थताक पर लेते हैं ।

शिन हो बन्दे मरती, शिन हो बन्दे मरती, दूसरोंके

श्री एच० पी० ज्ञेवास्तकी

[जन्म सन् १८०१, मृत्यु १८९१ ई०, विद्यासोफी मन्त्री प्रवर्तित, रूसीमहिला ।]

(प्रेषक—भीमदत्तनिहारीजी)

शुद्ध जीवन, उन्मुक्त मन, पवित्र हृदय, उन्मुक्त बुद्धि, आवरणरहित आध्यात्मिक दृष्टि, सबके प्रति भ्रातृ-प्रेम, सहाय और शिक्षा लेने-देनेकी तत्परता, अपने प्रति किये गये अन्यायोंका वीरतापूर्वक सहन, सिद्धान्तोंकी निर्भीक घोषणा, अन्य लोगों-

पर अन्यायपूर्वक आरोप होनेपर उनका दृढतापूर्वक सख्त तथा ब्रह्मविद्याप्रदर्शित मानव-उन्नति एवं पूर्णताके आदर्शोंपर निरन्तर दृष्टि—ये ही स्वर्ण-भोगन हैं, जिनके द्वारा जितना ब्रह्मज्ञान-मन्दिरतक पहुँच सकता है।

डाक्टर एनी वेसेंट

(विद्यासोफीकी प्रधान प्रचारिका, जन्म न्यायर्जेन्डमें सन् १८४७, मृत्यु १९१३ ई०)

उन्नतिके मार्गपर चलनेवाले पुरुषका ज्ञान ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों-ही-न्यों उसका यह विश्वास दृढ़ होता जाता है कि संसारकी समस्या क्रियाएँ पूर्ण नीतिसे तथा न्याय-पूर्वक होती हैं। उन्नति करके जब पुरुष ऊर्ध्व लोकोंमें जाकर तथा वहाँकी छीलाकी दृष्टिगोचर कर—उस ज्ञानको प्राप्त अवस्थाकी उपाधिमें लाने लगता है, तब यह निश्चय अधिक होता जाता है और इससे आनन्द भी अधिक बढ़ता है कि सत्य-नीतिका व्यवहार इस प्रकार होता है कि उसमें कभी भूल-चूक नहीं होती और उसके अधिकारी ऐसी निर्भ्रान्त अन्तर्दृष्टि और सुनिश्चित शक्तिके काम करते हैं कि उसमें किसी प्रकारका दोष नहीं आता है।

जो मनुष्य प्राप्त अवसरका यथाशक्ति पूर्णरूपसे प्रयोगकरमें सदुपयोग करता है, उसे इसके फलस्वरूप आगामी जन्ममें प्रयोगकार करनेका विशेष समागम—योग मिलता है। जो मनुष्य इस जीवनमें अपने संसर्गमें आनेवाले प्रत्येक मनुष्यकी सहायता करता है, उसे आगामी जन्ममें ऐसे सम्बन्धोंमें देह मिलता है, जिनमें प्रयोगकार और सेवा करनेका पर्याप्त समय सुलभ रहता है।

केवल हमारे कर्म ही हमको रोकते हैं और हमारी इच्छाएँ ही हमें बाँधती हैं—एक बार भी इस सत्यका अनुभव हो जानेसे मुक्तिका द्वार सुलभ हो जाता है। प्रकृति उस मनुष्यको बन्धनमें नहीं रख सकती है, जिनने ज्ञानद्वारा बल (शक्ति) प्राप्त कर लिया है और इन दोनों (ज्ञान और शक्ति) को ईश्वरार्पण कार्योंमें सदुपयोग है।

हिंदू-शास्त्रोंके अनुसार मनुष्य अपने विचारोंद्वारा ही बना है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है अतएव हमें नित्य उस अनन्तका चिन्तन करना चाहिये। इसीलके एक शानी राजाने बुरे मनुष्योंके सहायसे बचनेके लिये तावधान करते हुए कहा है—‘जैसा मनुष्य अपने हृदयमें सोचता है वैसा ही वह है।’ भगवान् बुद्धने भी कहा है कि ‘जो कुछ हम हैं अपने विचारोंद्वारा ही बने हैं।’ विचार कार्यको जन्म देता है अर्थात् कार्य विचारद्वारा ही पैदा होते हैं; हम जैसे विचार करते हैं, वही रूप हमारा स्वभाव धारण कर लेता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि शरीर विचारका अनुगमन करता है।

विचारोंमें जब ऐसी प्रबल शक्ति है तब स्वभावतः यह जानना हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि इन विचारोंसे अधिक-से-अधिक लाभ उठानेके लिये इनका प्रयोग हम कैसे करें। ध्यान या मननद्वारा हम इस विचार-शक्तिका अच्छे-से-अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। इसका सबसे सरल मार्ग निम्नलिखित है। सभी लोग स्वयं प्रयास करके इसकी उपयोगिताकी परीक्षा कर सकते हैं।

अपने स्वभावका निरीक्षण करके उसका कोई अवगुण या दोष ढूँढ़ लो। अब देखो कि इस अवगुणका विपरीत गुण क्या है ? मान लो कि तुम बड़े चिढ़विड़े स्वभावके हो; अब इसके विपरीत गुण धैर्यको ढो लो और नियमितरूपसे नित्य प्रातःकाल सांघारिक कार्योंमें प्रवृत्त होनेके पूर्व ही चार-पाँच मिनटतक शान्त भावसे बैठो तथा ‘धैर्य’ पर विचार करो। इसके गुण तथा इसकी सुन्दरताका अपने मनमें स्मन

करो। चिढ़नेका अवसर आनेपर किस प्रकार धैर्यका प्रयोग करोगे, इसकी कल्पना करो। आज उसके एक पहचान, कल किमी दूसरे पहचान ध्यान करो। मन जब इधर-उधर भागे तब उसे हाट अपने विरयपर लगाओ। ध्यानमें ही तुम अपनेको पूर्ण धैर्यवान् तथा धैर्यके एक आदर्शके रूपमें देखो तथा हम संकल्पके साथ इस ध्यानको समाप्त करो—'यह धैर्य जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, इसीका मैं आज अनुभव करूँगा और आजके जीवनमें धैर्यका प्रदर्शन पूर्णरूपेण करूँगा।'

कदाचित् कुछ दिनोंतक कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर न होगा तथा चिड़चिड़ापन अभी भी तुम अनुभव करोगे और उसे प्रकट भी कर दोगे; किंतु नित्य प्रातःकाल अभ्यास करते जाओ। धीरे-धीरे ऐसा होगा कि जैसे ही चिड़चिड़ेपन की कोई बात तुम्हारे मुँहसे निकलेगी, वैसे ही तुम्हारे मनमें यह भाव भी पैदा होगा कि हमें धैर्यवान् होना चाहिये या। फिर भी अभ्यासमें लगे रहो। चिड़चिड़ेपनका भाव क्रमशः क्षीण होता जायगा और अन्तमें तुम देखोगे कि चिड़चिड़ापन तुम्हारे अंदरसे एकदम विद्युत् हो गया है तथा धैर्य तुम्हारा स्वाभाविक गुण बन गया है।

यह एक प्रयोग है जिसका कोई भी व्यक्ति अभ्यास करके इसकी सत्यताको अपने लिये सिद्ध कर सकता है। एक बार इसकी सत्यता प्रमाणित हो जानेपर वह ऐसे प्रयोग-द्वारा सभी गुणोंको अर्जना सकता है और इस प्रकार विचारोंकी शक्तिका सदुपयोग कर अर्जना स्वभाव आदर्श बना सकता है। विचारोंका दूसरा उपयोग हम दूरगोचक अच्छे विचारोंको भेजकर कर सकते हैं। किसी दुखी व्यक्ति-को धैर्यका विचार भेजकर हम उसकी सहायता कर सकते हैं। एक मित्र जो सत्यके अन्वेषणमें है, उसके पास जो कुछ सत्यता हम जानते हैं, उसे स्वच्छ और निश्चित विचारोंद्वारा भेजकर हम उसकी सहायता कर सकते हैं। मानसिक वायु-

मण्डलमें हम ऐसे विचार भेज सकते हैं जो प्रदणशील स्वभाववालोंके उत्थानमें प्रेरणा दे सकते हैं, उनको पावन बना सकते हैं एवं उनके हृदयमें उत्साह उत्पन्न कर सकते हैं। जिन्हें हम प्रेम करते हैं, उनके पास सुरक्षक विचार भेजकर उनके लिये स्थक तैयार कर सकते हैं। जिस प्रकार क्षरतेका भीड़ा पानी प्यालोंकी सहायता करता है, उसी प्रकार सत्य और उत्कृष्ट विचार सतत आशीर्वाद और हितकामनाके रूपमें लोगोंको लाभान्वित करता रहता है।

इसके विरहीत विचारों भी हमें नहीं भूलना चाहिये। जिस प्रकार अच्छे विचारोंसे भलाई होती है, उसी प्रकार बुरे विचारोंसे तत्काल दुःख भी होती है। विचारोंसे चोट भी पहुँचायी जा सकती है तथा कष्ट-निवारण भी किया जा सकता है। दुःख भी हो सकता है सुख भी। बुरे विचार, जो वायु-मण्डलमें भेजे जाते हैं, दूरगोचक पहुँचकर उनके मस्तिष्कमें विष पैदा कर देते हैं। क्रोध और बदला लेनेवाले विचार हत्या करनेमें प्रोत्साहन एवं प्रेरणा दे सकते हैं। दुःखोंकी झुपड़ करनेवाले विचार किसीपर छुटा दोषारोपण करनेवाले की जिद्दको पैनी कर सकते हैं तथा उनके क्रोधस्फी बागमें और तेजी ला देते हैं। दुष्ट विचारोंमें भरा हुआ मस्तिष्क, एक ऐसा चुम्बक बन जाता है, जो दुःखोंके वैद्य ही बुरे विचारोंको अपनी ओर आकर्षित करता रहता है और इसी तरह उस मौलिक सुखमें और भी परिहृष्ट होती जाती है। बुरा विचार करना दुःख करनेकी ओर प्रथम कदम है तथा एक कल्पित बहानाका परिणाम दुःख ही होता है। 'मनुष्य जेना सोचता है वैसा वह बन जाता है' यह उक्ति अच्छे और बुरे दोनों तरहके कार्योंमें समभारमें लागू होती है। सभी मनुष्योंके अंदर एक ऐसी उदात्त प्रशक्ति रहती है जो दुःखसे दूर रहनेके लिये द्रेणा देती रहती है; यह प्रशक्ति बुरे विचारोंमें रत रहनेसे नष्ट हो जाती है तथा मनुष्य स्वच्छन्दतासे दुःख करने लगता है।

संत सियारामजी

(कमलानंद ध्यान मन्त्री, विश्व विविहृत-बोता)

अग्ने नैरुते अग्नी क्षुति करना दग्ध है, जब कोई दूसरा आरबी तारीफ़ करे, तब आर उग्रमें न पड़े। अग्नी कमजोरियोंका स्थल करे कि अग्नी तो यह बात कुछ भी नहीं है, बहुत-सी बली है, जो उनको नहीं माधुम।'

बलि तारीफ़ करनेवाले यह देखें कि आर! मैं इस लीलाके स्वयं नहीं हूँ। अग्नी कमजोरियोंको मैं ही जलान हूँ।'

बलान, जलान, तही जलान, देवता बलान, मेहन, बलान, मय बलान, जिन मेहन, बलान देवता बलान और

श्री एच० पी० व्लेवास्तकी

[जन्म सन् १८०१, मृत्यु १८९१ ई०, वियोसोकी फादी प्रचरित्र, स्वीडिश]

(प्रेरक—मीमरनविहारीजी)

शुद्ध जीवन, उन्मुक्त मन, पवित्र हृदय, उन्मुक्त बुद्धि, आवरणरहित आध्यात्मिक दृष्टि, मर्यादों के प्रति भ्रातृ-प्रेम, गन्धर्व और शिशुओं के देने-देने की तटस्थता, अनेक प्रति किये गये अन्यायों का धीरतापूर्वक सहन, सिद्धान्तों की निर्भीक धोरणा, अन्य लोगों-

पर अन्यायपूर्वक आघेय होने पर उनका दृढतापूर्वक सं- तथा ब्रह्मविद्याप्रदर्शित मानव-उन्नति एवं पूर्णता के निरन्तर दृष्टि—ये ही स्वर्ण-गोदान हैं, जिनके द्वारा ब्रह्मज्ञान-मन्दिर तक पहुँच सकता है।

डाक्टर एनी वेसेंट

(वियोसोकी की प्रधान प्रचारिका, जन्म न्यापेल्डमें सन् १८४७, मृत्यु १९३३ ई०)

उन्नतिके मार्ग पर चलनेवाले पुरुषका ज्ञान ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों-हीन्यों उसका यह विश्वास दृढ़ होता जाता है कि संसारकी समस्त क्रियाएँ पूर्ण नीतिसे तथा न्याय-पूर्वक होती हैं। उन्नति करके जब पुरुष ऊर्ध्व लोकों में जाकर तथा वहाँकी लीला को दृष्टिगोचर कर—उस ज्ञानको ज्ञात अवस्थाकी उपाधि में लाने लगता है, तब यह निश्चय अधिक होता जाता है और इससे आनन्द भी अधिक बढ़ता है कि सत्य-नीतिका व्यवहार इस प्रकार होता है कि उसमें कभी भूल-चूक नहीं होती और उसके अधिकारी ऐसी निर्भ्रान्त अन्तर्दृष्टि और सुनिश्चित शक्तियों का काम करते हैं कि उसमें किसी प्रकारका दोष नहीं आता है।

जो मनुष्य प्राप्त अवसरका यथाशक्ति पूर्णरूपसे प्रयोपकार में समुपयोग करता है, उसे इसके फलस्वरूप आगामी जन्म में प्रयोपकार करनेका विशेष समागम—योग मिलता है। जो मनुष्य इस जीवन में अपने संसर्ग में आनेवाले प्रत्येक मनुष्यकी सहायता करता है, उसे आगामी जन्म में ऐसे सम्बन्धों में देह मिलता है, जिनमें प्रयोपकार और सेवा करनेका पर्याप्त समय सुलभ रहता है।

केवल हमारे कर्म ही हमको रोकते हैं और हमारी इच्छाएँ ही हमें बाँधती हैं—एक बार भी इस सत्यका अनुभव हो जानेसे मुक्तिका द्वार सुलभ हो जाता है। प्रकृति उस मनुष्यको बन्धन में नहीं रख सकती है, जिसने ज्ञानद्वारा बल (शक्ति) प्राप्त कर लिया है और इन दोनों (ज्ञान और शक्ति) को ईश्वरार्पण कार्यों में समुपयोग करता है।

हिंदू-शास्त्रों के अनुसार मनुष्य अपने विचारों द्वारा ही बना है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है अतएव हमें नित्य उस अनन्तका चिन्तन करना चाहिये। इसाइलके एक शानी राजाने मुरे मनुष्यों के सहायते बचने के लिये सावधान करते हुए कहा है—‘जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह है।’ भगवान् बुद्धने भी कहा है कि ‘जो कुछ हम हैं अने विचारों द्वारा ही बने हैं।’ विचार कार्यको जन्म देता है अर्थात् कार्य विचारद्वारा ही पैदा होते हैं। हम जैसे विचार करते हैं, वही रूप हमारा स्वभाव धारण कर लेता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि शरीर विचारका अनुगमन करता है।

विचारों में जब ऐसी प्रबल शक्ति है तब स्वभावतः यह जानना हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि इन विचारों से अधिक-से-अधिक लाभ उठाने के लिये इनका प्रयोग हम कैसे करें। ध्यान या मननद्वारा हम इस विचार-शक्तिका अच्छे-से-अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। इसका सबसे सतत मार्ग निम्नलिखित है। सभी लोग स्वयं प्रयास करके इसकी उपयोगिताकी परीक्षा कर सकते हैं।

अपने स्वभावका निरीक्षण करके उसका दोष ढूँढ़ लो। अब देखो कि इस दोष का विरोध कैसे है। मान लो कि तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो। इसके विपरीत गुण धैर्यको ले लो और प्रातःकाल सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त मिनट तक शान्त भावसे बैठो तथा इसके गुण तथा इसकी सु-वृत्ति

बुद्धि-यत्न तथा धैर्य दीजिये कि मैं इस दुःखको गढ़ार जाऊँ । यह आरक्षी मेरे ऊपर बड़ी दयालुता होगी । जो पुरुष मन्त्रे दिलसे ईश्वरसे बारम्बार प्रार्थना करता है, प्रभु कभी-न-कभी उसकी प्रार्थनाको स्वीकार कर ही लेते हैं । जिनने प्राणधारी हैं, दुःख मरको होता है । जो ईश्वरविश्वासी धार्मिक तथा धैर्यवान् हैं, वे गढ़ार जाते हैं । जो अभीर हैं वे गेते रहते हैं ।

गीतामें भगवान् कहते हैं जो सुख-दुःख, मान-अमान, स्तुति-निन्दा, हानि-लाभ इत्यादि द्वन्द्वोंको गहरते हैं, वे ही मोक्षके अधिकारी होते हैं; क्योंकि ये सब जीवके भोग हैं, जो उनके प्रारब्ध-अनुसार होते हैं । इनसे भागना पार है । जो कुछ आ गया उसको धैर्यके साथ भुगत लेना ही धार्मिक पुरुषोंको उचित है ।

देह परे का दण्ड है सब अहं को हार ।

जनी मुझे ज्ञान में मूख मुझे रोम ॥

बड़े-बड़े साधु-महात्माओंपर भी दुःख आता है; परंतु वे इस तरह रोते-पीटते नहीं । वे अपने मनको प्रभुकी बंदगीमें लगाये रहते हैं और इस तरहसे समय निकाल देते हैं । जहाँ-जहाँ भक्तोंका मन फैला होता है, वहाँ-वहाँसे वे किसी-न-किसी तरह हटा लेते हैं । उनकी महिमाको कोई ममता नहीं सकता । वहाँ एक बड़े भारी सेठ थे, जो श्रीकृष्ण भगवान् के भक्त थे और बृन्दावन-बाध करते थे । जब उनका जवान लड़का, जो उनके साथ ही रह रहा था, मर गया, तब उन्होंने बड़ी खुरी मनायी और शिरादरीकी पीठ पर भेजे कि मुझको बहुत आनन्द हुआ जो मेरा लड़का बृन्दावनमें मरा; वह सीधा परधामको जायागा । देखो ! भक्तोंका हृदय और धैर्य ऐसा होता है ।

भगवान् कहते हैं जो संसारको व्यत मारकर, मेरी शरणमें

आता है, उसकी जन्मोंको मैं आर ही पूर्ण करता हूँ और करता हूँ । इसलिये तुमको ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिये । परमेश्वर तो हमेशा है, वे ही तो अपनी रक्षक हैं । जिनका हृदय शुद्ध है उसकी रक्षा परमात्मा आर ही करते हैं और ऐसा ही सत्पन्न प्राप्त बना देते हैं । जिनका शिष्टान्त पुण्य अधिक है, उनको मुखावला कम करना पड़ता है । और जिनका कुछ कम है, उनको कुछ अधिक मुखावला करना पड़ता है, परंतु परीक्षा होती मर दे । प्रह्लाद, भुव, मीराबाई आदि सबकी परीक्षा हुई है । और अब भी होती रहती है । जितनी ही कठिन परीक्षामें पाग होकर जीय निकलता है, उतनीही उसकी उन्नति अधिक होती है और वह ईश्वरका प्यारा बनता है । और जन्मी ही इस आवागमनकी बन्धनमें मुक्त होकर भगवान् की गोश्रमें जा पहुँचता है ।

इस जन्ममें जो हानि-लाभ, भोग-वियोग, सुख-दुःख प्राप्त हो रहा है, वह शिष्टान्त जन्मोंके अनुसार हो रहा है । इसलिये तुमको ईश्वरके व्यापार मंत्र करना चाहिये ।

जो कुछ लोभ है, वे अपने स्वभावको नहीं छोड़ सकते; क्योंकि उनको उगीमें सुख प्रतीत होता है, चाहे पीछे उनको उसका बुरा फल भोगना पड़े । परंतु पीछे ही वे परवा नहीं करते । वे तो अभी जिनमें सुख मित्र गयी करते हैं; परंतु जो ईश्वरभक्त हैं, वे उनकी मुद्रागमे सुख नहीं मानते; क्योंकि—

पर पतिहस संव दिव हंरं ।

महात्मा तुलसीदासजी कहते हैं—दुष्टोंके दैन्यमें और मेरी सुखों बरतने में मेरा भला है । इसलिये उन्होंने रामदासजी रचना करते हुए दुष्टों को भी प्रणाम ही दिया है ।

संत श्रीशाहनाहजी

(रावपुर [देहरादून] में जन्म, प्रसिद्ध संत, देहान्त १ अक्टूबर सन् १५५३ ई०)

यम नाम जरते रहो जिन विष जरिया जाय ।
कभी तो दीनदयालजी बोधेंगे प्रभुकाय ॥
बोधेंगे प्रभुकाय छोड़ दो अनाकानी ।
रहो नाममें निरल, न तो जिनमें कबु हानी ॥
बरे धारणार आर नदा लेते रहो नाम ।
काम करेंगे पूर्ण कभीरे मुखे अंगन ॥

मेम

मेम कदीने पग धग, अँ निरका बरे बगन ।
हूबेदी ब्रह्मधामे, बगनकी बर नर ॥
बगनकी बर नर कदी न नर पहुँचत ।
अधे बिजडा मेम हुने अर-बिच हुनो ॥

पालन करना—इतनी बातें पशु, पक्षी, कीड़े, मकोड़े और मनुष्योंमें एक-जैसी होती हैं। यदि मनुष्य-शरीर पाकर इतना ही किया तो वह पशुओंके बराबर रहा और वह मरकर अधोगतिकी प्राप्त होगा; परंतु यदि अपने विचार किया और धर्मको समझा तथा दुःखके कारणको नाश किया, थोड़ेसे सुखके लिये अपने आपको दुःखमें न डाला, इन्द्रियोंके विषयोंकी परवा न की, उनको जीत लिया, तो उसने देवलोकको जीत लिया। मरनेपर उसकी बहुत उत्तम गति होगी और यहाँ भी वह सुखी रहेगा।

राजा धृतराष्ट्र अन्ध थे, इसलिये वे नेत्रोंका सुख नहीं ले सकते थे। उनकी स्त्री गान्धारी सच्ची पतिव्रता थी, इसलिये उसने भी नेत्रोंका सुख लेना छोड़ दिया था। वह आँखोंमें पट्टी बाँधे रखती थी। बुद्ध महाराजकी स्त्रीने जब देखा कि उसके पतिने पलंगपर सोना तथा नमक, खट्वाड़े, मिठाई आदि स्वादिष्ट पदार्थोंको राना छोड़ दिया, तब उसने भी ऐसा ही किया। इन बातोंसे उसका पति जन्मभर उसके प्रसन्न रहा। राज-पाट छोड़ दिया; परंतु उसके प्रेम नहीं छोड़ा। जो सच्ची पतिव्रता होती हैं, वे उस सुखको नहीं ग्रहण करतीं, जिसको पति नहीं ग्रहण करता और उसके साथ-साथ अपना भी सुधार करती जाती हैं, परंतु जो दिखलावेकी पतिव्रता होती हैं, वे मनमाना करती हैं, बल्कि पतिके कल्याणके रास्तेमें विघ्नरूपसे खड़ी हो जाती हैं। इससे वे इस जन्मको गँवाती हैं और परलोक भी विगाड़ लेती हैं; परंतु जो सच्ची पतिव्रता होती हैं, वे देवलोकको जीत लेती हैं; यहाँ भी उनका यश होता है और वे सुखी रहती हैं तथा मरनेपर बहुत उत्तम गतिको प्राप्त होती हैं।

जो पुरुष किसी दुश्मनसे लड़ना चाहता है और दुश्मन-के पक्षके आदमियोंको अपनी तरफ मिलाकर जीतना चाहता है, उस मूर्खको जीतकी आशा छोड़ देनी चाहिये; क्योंकि जब दुश्मनके पक्षके आदमी दुश्मनकी ही तरफदारी करनेवाले हैं, तब वे कब फतह होने देंगे? इसी तरह जो पुरुष काम-क्रोध आदि विषयोंको गूँथ करना चाहता है, उसे चाहिये कि उनके पक्षके लड़नेवालोंको अपनी सहायतामें न रखे, नहीं तो, उसका पक्ष निर्बल रहेगा और वह धोखा खायेगा। जितना पापका अंश है वह उनके पक्षका है और जो पुण्य अर्थात् धर्मका अंश है, वह उनके विरुद्ध पक्षका है। जो मनुष्य किञ्चित् मात्र भी पापसे काम लेना चाहता है,

उसके लिये इनको जीतना कठिन ही नहीं, बल्कि अगम्य है। परंतु जो पुरुष अपने हृदयसे प्रथम पापका बीज नाश करता है, केवल धर्म अर्थात् मन्त्राद्वारा खड़ा होता है। (धर्मका लक्षण मनुस्मृति या गीताके मोलद्वय अर्थात् अच्युत और निर्णय किया गया है)। वही Sooner or later (शीघ्र तथा देरसे) फतह पानेकी उम्मीद रख सकता है।

यदि तुम सफलता चाहते हो तो तुमको ईश्वरके सामने हृदय प्रण करना चाहिये कि 'सब, अब पाप विरक्त नहीं करूँगा। सचाईसे कभी नहीं गिरूँगा' और ईश्वरसे पूछे मन्त्रे प्रार्थना करो, कि वे तुमको सहायता प्रदान करें। जब तुम धर्मपर आरुढ़ होकर पुरुषार्थ करोगे, तभी सफलताकी आशा कर सकते हो। नहीं तो, प्रथम तो तुमको सफलता-नी दीलेगी, परंतु पीछे पापसे हृदय मलिन होकर मिर जाओगे, मलिन हृदयमें सत्यका प्रकाश कभी नहीं होता।

अभ्यासमें उन्नति न होनेका सबसे प्रथम कारण बैराग्य पूरा न होना है। दूसरा, पिछले कर्मोंका असर है। तीसरा, भोजनका सात्त्विक न होना है। यह गुण और कर्म-भेदसे दो प्रकारका होता है। चौथा कारण स्थानका सात्त्विक न होना है। और पाँचवाँ, वर्तमानमें व्यवहार सात्त्विक न होना है।

भोग बलवान् होता है। बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंकी बुद्धिको फेर देता है, फिर भी पुरुषार्थके साथ लड़ाई होती है। यदि पुरुषार्थ बलवान् हो तो उसीकी विजय होती है, इसलिये अभिमानसे वचना चाहिये और आत्मस्मरण रहित होकर आगेकी प्रत्येक मिनट सावधान रहना चाहिये।

कोशिशके फलके लिये ईश्वरपर ही निर्भर रहना चाहिये। यदि सफलता हो गयी तो ठीक है, परंतु यदि दैववशात् सफलता न हो तो अफसोस नहीं करना चाहिये; क्योंकि जो कुछ प्रभु करते हैं, ठीक करते हैं। जीव अपनी बुद्धिसे उलट्टा समझकर ईश्वरको दोष लगाता है, अपने पापोंपर दण्ड नहीं देता। इसीलिये दुखी रहता है। जो धार्मिक आत्मा है, वह ईश्वरपर विश्वास रखता है कि प्रभु न्यायकारी और दयालु भी हैं। वे जीवको जो दुःख देते हैं, वह बिना उनके अपराधोंके नहीं देते। चाहे वे अपराध पूर्वजन्मोंके हों। चाहे इसी जन्मके। और उसीकी दयापर विश्वास रखते हुए बिना शिकायत किये हुए उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि 'हे प्रभु! जानने जो दुःख दिया है, वह आपने न्याय ही किया है। अब आपसे यह विनती है कि कृपा करके मुझे

बुद्धि-बल तथा धैर्य हीजिये कि मैं इस दुःखको सहार जाऊँ ।
यद् आपकी मेरे ऊपर बड़ी दयालुता होगी । जो पुरुष मन्ने
दिले ईश्वरसे बारम्बार प्रार्थना करता है, प्रभु कभी-न-कभी
उसकी प्रार्थनाको स्वीकार कर ही लेते हैं । जितने प्राणधारी
हैं, दुःख सरोको होता है । जो ईश्वरविश्वासी धार्मिक तथा
धैर्यवान् हैं, वे सहार जाते हैं । जो अधीर हैं वे रोते रहते हैं ।

गीतामें भगवान् कहते हैं जो सुख-दुःख, मान-अमान,
श्रुति-निन्दा, हानि-लाभ इत्यादि द्वन्द्वोंको ग्रहणते हैं, वे ही
मोक्षके अधिकारी होते हैं; क्योंकि वे सब जीवके भोग हैं,
जो उनके प्रारब्ध-अनुसार होते हैं । इनसे भागना पान है ।
जो कुछ आ गया उसको धैर्यके साथ भुगत लेना ही धार्मिक
पुरुषोंको उचित है ।

देह घरे का दण्ड है सब आहु को हाथ ।

जनी मुझे जान मैं भूख मुझे रोय ॥

बड़े-बड़े साधु-सहात्माओंपर भी दुःख आता है, परन्तु वे
इस तरह रोते-पीटते नहीं । वे अपने मनको प्रभुकी बंदगीमें
लगाने रहते हैं और इस तरहसे समय निकाल देते हैं । जहाँ-
जहाँ भक्तोंका मन कैसा होता है, वहाँ-वहाँसे वे किसी-न-
किसी तरह हटा लेते हैं । उनकी महिमाको कोई समझ नहीं
सकता । यहाँ एक बड़े भारी छेद थे, जो श्रीकृष्ण भगवान्के
भक्त थे और वृन्दावन-वास करते थे । जब उनका जवान
रुड़का जो उनके साथ ही पढ़ा रहता था, मर गया, तब उन्होंने
बड़ी खूबी मनायी और विरादरीको पीले पत्र भेजे कि मुझको
बहुत आनन्द हुआ जो मेरा रुड़का वृन्दावनमें मरा, वह
मीथा परधामको आयगा । देखो ! भक्तोंका हृदय और धैर्य
ऐसा होता है ।

भगवान् कहते हैं जो संसारको त्याग मारकर, मेरी शरणमें

आता है, उसकी जन्मतोको मैं आप ही पूर्ण करता हूँ और
करता हूँ । इसलिए तुमको ईश्वरपर पूर्ण भरोसा रखना
चाहिये । परमेश्वर तो हमेशा हैं, वे ही तो अपनी रक्षा हैं ।
जिनका हृदय शुद्ध है उसकी रक्षा परमात्मा आप ही करते
हैं और ऐसा ही सत्प्रप्त प्राप्त करा देते हैं । जिनका पिछला
पुण्य अधिक है, उनको भुक्तान्ता कम करना पड़ता है ।
और जिनका कुछ कम है, उनको कुछ अधिक मुकाबला
करना पड़ता है, परन्तु परीक्षा होती जरूर है । प्रहाद, भुव,
मीरोंबार् आदि सबकी परीक्षा हुई है । और अब भी होती
रहती है । जितनी ही कठिन परीक्षाएँ पास होकर जीव
निरुल्ला है, उतनी ही उसकी उन्नति अधिक होती है और वह
ईश्वरका पारा बनता है । और जल्दी ही इस आवागमनकी
बन्धनसे मुक्त होकर भगवान्की गोदमें जा पहुँचता है ।

इस जन्ममें जो हानि-लाभ, मरीग वियोग, सुख-दुःख
प्राप्त हो रहा है, वह पिछले जन्मोंके अनुसार हो रहा है ।
इसलिये तुमको ईश्वरके न्यायपर सन्न करना चाहिये ।

जो दुष्ट लोग हैं, वे अपने स्वभावको नहीं छोड़ सकते;
क्योंकि उनको उनीमें गुण प्रतीत होता है, चाहे पीठे
उनको उसका कुछ फल भोगना पड़े । परन्तु पीठेही वे
परवा नहीं करते । वे तो अभी जिनमें गुण मित्र पड़ी करते
हैं; परन्तु जो ईश्वरभक्त हैं, वे उनकी दुष्टागमे गुण नहीं
मानते; क्योंकि—

मर परिहाम मंग दिन हंरं ।

महात्मा तुलसीदासजी कहते हैं—दुष्टोंके दंगनेमें और
मेरी सुपार करनेमें मेरा भल है । इनकीसे उन्होंने रामदासजी
रचना करने हुए दुष्टों की प्रणाम ही किया है ।

संत श्रीशाहन्शाहजी

(राजपुर [देहली] में काब्रम, प्रसिद्ध संत, देहली ? जन्म १५५३ ई.)

राम नाम जसते रहो जिन विष जॉरिया जाय ।
कभी तो दीनदयालजी बोदंगे मुमुक्षाय ॥
बोदंगे मुमुक्षाय छोड़ दो अनाजानी ।
रहो नाममें निरल, न दो जिनसे बपु हानी ॥
बरे धारन्याद भाव सदा लेते रहो नान ।
काम बरंगे पूर्ण कभीरे हमरे भौगन ॥

प्रेम

प्रेम लक्ष्मीमें पग धरा, ओ निरहा बरे बरान ।
हूयेगी नेहासायने, कामबकी वर नान ॥
कामबकी वर नान कभी न पर पहुँचने ।
आधे बिचका प्रेम दुष्ट अर-नीय हूने ॥

कहे शाहन्वाह प्रेम नहीं जाने कछु नेम ।
यदि नेम कछु राखे नहीं है पूरा प्रेम ॥

प्रेम गलीमें बास कर, राखे भीतर मान ।
कभी न पूरा समझिए, वाका ज्ञान औ ध्यान ॥
वाका ज्ञान औ ध्यान सभी तुम बिरया जानो ।
प्रेम पूर्ण जो पुरुष उसे ही शानी मानो ॥
कहे शाहन्वाह प्रेम रहे तब रहे न नेम ।
नेम न उतरे पूरा यदि न होवे प्रेम ॥

चोट प्रेम लागी जिसे, औ सूझे संसार ।
वाको छूटा जानिए, कपटी औ मक्कार ॥
कपटी औ मक्कार भेद जो मनमें राखे ।
ब्रह्मानन्दके रसको कभी न कपटी चाखे ॥
कहे शाहन्वाह राखे जो टट्टीकी ओट ।
कभी निशाने लागे नहीं उसकी चोट ॥

मन प्रेमीका हर घड़ी, रहे तहाँ जहाँ प्रीत ।
जगत न वाको भासता, उलटी ताकी रीत ॥
उलटी ताकी रीत रसम नहीं जाने जगकी ।
बात करे वह सदा ही सयसे प्रेमके भगकी ॥
कहे शाहन्वाह करे निछावर तन मन औ धन ।
सब बातोंमें देखे हैं वह प्रभुको जामन ॥

जिबकी प्रेम कमानका, हृदय लगा धान ।
आठ पहर चौसठ घड़ी, राखे वाका ध्यान ॥
राखे वाका ध्यान रखे नहीं कान यह मनमें ।
लागी रहे है लगन सदा ही उसके तनमें ॥
कहे शाहन्वाह जाने दुनियाँ गाँठ है बिसकी ।
लगा रहे है ध्यान उसीमें लागी जिबकी ॥

नाम प्रेम जाने सभी, बिरया बरते प्रेम ।
जहाँ प्रेम नहि नेम है, जहाँ नेम नहि प्रेम ॥
जहाँ नेम नहि प्रेम इसे निश्चय कर जानो ।
रहे दया भरपूर जो उसको प्रेमी मानो ॥
कहे शाहन्वाह तजे यह मगरे औषट काम ।
जगत बरण दुल भेद तजे यह रूप अर नाम ॥
रहे प्रेम निव जिन हृदय, ताभे भगवत बाण ।
रहे भरपूर यह, कभू न निचटे राग ॥
न निचटे राग आन हो मगरी पूरी ।

हरिसे राखे काम जगत पर झरे धूरी ॥
कहे शाहन्वाह दुख-सुख सारे सुखसे सहे ।
जिध बिध राखे राम उसी बिध राजी रहे ॥

जप तप मत सब ही करे, त्यागे वस्तर अन्न ।
शाहन्वाह विन प्रेमके, कभू न हो परसन्न ॥
कभू न हो परसन्न, प्रभू धूनीके तापे ।
पावे निश्चय ग्यान तजे जो छूटे स्यापे ॥
कहे शाहन्वाह दूर होवें तीनों ही ताप तब ।
करे जो हरिको याद छोड़के सगरे तप जप ॥

प्रार्थना

दयाविधु भगवंतजी, सुनिए हमरी देर ।
मिलनेको हमरे प्रभु, काहे करी है देर ॥
काहे करी है देर हरी कछु सुखसे बोले ।
करैं खुला दीदार येग बूँधट-पट लोले ॥
कहे शाहन्वाह हमसे क्या कुछ औगुण भया ।
अब लों स्वामी हम पर जो नहीं भई है, दया ॥

बिना तुम्हारी मेहरके, दरस कभी नहि होय ।
चाहे हम सब माल धन, सहित जानके खोय ॥
सहित जानके खोय बुद्धी बिधा सगरी ।
नहीं होवें दीदार बिना किरपाके तुमरी ॥
कहे शाहन्वाह छोड़ सकल चतुरई मना ।
नहीं बनेगा काम हरि किरपाके बिना ॥

दीनसरण दुखदरण हो, तुम स्वामी मैं दास ।
तुमरी कृपा-कटाक्ष विन, कभी मिटे नहि प्रास ॥
कभी मिटे नहीं प्रास आस छूटे नहीं तनकी ।
दूर न हो आभास पास निकसे नहि मनकी ॥
कहे शाहन्वाह ध्यानमें हो जो तुमरे लीन ।
मिटे ताप संताप रहे कष्ट न दीन ॥

जाना तुमको दे प्रभु, घट घट नाननदर ।
किर परदा क्यों यथिथो, दे मेरे करतार ॥
दे मेरे करतार! को अब दूर यह परदा ।
दया दृष्टि अब करो आनके जगना बरदा ॥
कहे रंक हो दयाय गुगारै जगनिपाना ।
रागो अगने नदय मिटा आना ओ जाना ॥

हमने तो तुमपर भलाई औ बुराई छोड़ दी ।
भूतके करमोंकी अपने आज गरदन तोड़ दी ॥
टूटा रिक्ता गौंठा है तुमसे जहाँसे तोड़कर ।
दुनियाके नजरेकी हौंदी अब तो हमने फोड़ दी ॥

चाहे तुम मानो न मानो हमने तो माना तुम्हें ।
टूटी थी जो तार पड़ते उसको फिरसे जोड़ दी ॥
ऐ शाहन्शाह सच्चे दिलसे करके बल तेरी तरफ ।
बाग अब तो दुन्याए-दूकी तरफसे मोड़ दी ॥

भक्ताराज श्रीयादवजी महाराज

[जन्म-स्थान सुदापपुरी, भादसुडा (बागन) द्वारकी, संवत् १९१२, देहावसान अग्रेष्ठ कृष्ण ११ संवत् १९८८]

(प्रेषक—श्रीमदानीयंकर 'सिंह' जोशी)

१. जवानीमें मौज करना और बुढ़ाया आनेपर माला लेकर भगवान्‌को भजना, आम खाकर गुठलीका दान करने-जैसा है; अतः जवानीसे ही प्रभुकी भक्ति करनी चाहिये ।

२. धनी मनुष्यके आमने-पामने बैठनेसे तो साधु पुत्रपुत्री आगे बैठना अच्छा है । भक्तजन तो भगवान्‌के स्मरण-कीर्तनको ही अपनी भाजीविका समझते हैं ।

३. बबूलके पेड़के नीचे बैठनेसे काँटा लगता ही है, बैसे ही दुष्टजनोकी संगतिसे दुःख होना अवश्यम्भावी है ।

४. जिस प्रकार सर्पके एक ही जहरीले दंशसे मनुष्य मर जाता है, उसी प्रकार नरकमें जानेके लिये एक ही पाप काफी है ।

५. जैसे दूटे हुए मगरकी आवाज अच्छी नहीं होती, वैसे ही अनीतिमान गुरुका बोध भी भक्तपर अजर नहीं करता ।

६. फलवाली डाल जैसे छकी रहती है, वैसे ही गुणवान्‌ पुरुष भी नम्र बने रहते हैं ।

७. जिसके हृदयमें प्रभुका वास होता है, वहाँ 'अहं' भाव नहीं रहता; जहाँ 'अहं' भाव रहता है वहाँ प्रभुका निवास नहीं होता ।

८. जिन विश्वरूप भगवान्‌की कृपासे तुम्हें धन प्राप्त हुआ है, उनकी सेवामें खर्च करनेमें ही उसकी शोभा है ।

९. जैसे हयवी घोड़ी गोलनेसे सदा मुगन्ध ही आती है, वैसे ही मधुरपुत्रके मुखसे सदा उरदेश-न्याकर ही निच्छा करते हैं ।

१०. जो आदमी दूसरेकी कुपोंसे बाहर निकलना चाहता है, उसे पहले अपने पैर भजबूत कर लेने चाहिये । इसी तरह जो गुरु बनना चाहे, उसे पहले स्वयं पूरा शनै बनना चाहिये ।

११. जैसे नाव चारों ओर पानीसे घिरी हुई रहती है, फिर भी जल उसमें प्रवेश नहीं कर सकता; उसी प्रकार संनारकी घोर वादनाओंके बीचमें रहते हुए भी संतजन अलिप्त रहते हैं ।

१२. मनुष्यको अपने घरपर स्नेह होता है, परंतु पैसीवाली तिगोपीपर उसमें क्याही स्नेह होता है, उसी प्रकार भगवान्‌को मारा मगार प्यारा है; पर उसमें भी जो भक्तजन हैं वे उनको अधिक प्यारे हैं ।

१३. जिस प्रकार सूर्यके नामने जानेवालेको अपनी छाया नहीं दीखती; इसी प्रकार भगवान्‌के सम्मुख जानेवालेको अशान और नरकका भूँड भी नहीं देखना पड़ता ।

१४. शक्तिसे उपरान्त वैसे स्वर्च करके तीर्थयात्रा करनेकी अपेक्षा तो घर बैठे ही मन शुद्ध करना अधिक उत्तम तीर्थ-सेवन है ।

१५. मन्त्र करनेवालेका मन्त्र तो प्रायः सभी करते हैं, पर जो कुरा करनेवालेका भी मन्त्र करता है, वही अगन्धे भगवान्‌का भक्त है ।

१६. साधारण पुरुषोंको जैसे कुटुम्बिकोंके घरों जाना अच्छा लगता है, वैसे ही जब तुम्हें भगवान्‌के मन्दिरमें जाना अच्छा लगे, तभी समझना कि भ्रम भक्तिका प्रारम्भ हुआ है ।

१७. ईश्वर मनुष्यके चिते अरवार होता है, परंतु मनुष्य अपनेको ईश्वरके अंगन नहीं करता ।

१८. जैसे सब नदियाँ समुद्रकी ओर जाती हैं, वैसे ही सब धर्म प्रभुका जल बनते हैं ।

१९. मगर तो दुर्लभ-वस्तु है, अगदी पर तो प्रभुका धाम है ।

२०. जिनके धामे घोर न दुखने देना हों, उन्हे ही

विश्वास रखकर और अपने अन्तःकरणको उन कर्मोंमें बहुत प्रीतियुक्त तथा एकाग्र रखकर कर्म करो। इस प्रकार यदि तुम शास्त्रोक्त कर्मोंको करोगे तो अवश्य तुम्हारे हृदयकी पवित्रता बढ़ेगी और तुमको परमार्थके माधन गण्यादन करनेकी अधिक योग्यता प्राप्त होगी। विनिका त्याग करके, स्वयं तथा फलके सम्बन्धको पूर्णतया न समझकर, पूरा विश्वास न रखकर, बिना प्रीतिपूर्वक तथा चिन्तको एकाग्र न रखकर किया गया कर्म फलदाता नहीं होता। उसमें केवल भ्रम ही होता है—यह कदापि न भूलना। तुम जो शास्त्रोक्त कर्म करते हो, उस कर्मके द्वारा शास्त्रमें कहे गये फलका तुम्हारे अन्तःकरणमें कितना अनुभव होता है, वह देखते रहना और उस कर्ममें जो-जो सुधार करनेकी आवश्यकता जान पड़े, वह उचित सुधार तुम्हें प्रीतिपूर्वक करते रहना चाहिये।

हे प्रभुजी अनन्य भक्तिही इच्छा करनेवाले ! तुम अपने अन्तःकरणकी ओर दृष्टि करो और तुम्हारे अन्तःकरणमें प्रीतिका खोज किन-किन प्राणियोंकी ओर बढ़ रहा है, इन भावधानतापूर्वक निश्चय करो। पश्चात् परमात्मासे भिन्न किसी प्राणि-वस्तुकी ओर तुम्हारे अन्तःकरणके जो-जो खोज बढ़े और देगए बढ़नेवाले जान पड़ें, उन उन धोखों-को, छोटे और बड़े गतिवाले बनानेका प्रयत्न करो तथा परमात्माकी ओर बढ़नेवाले अपने अन्तःकरणके खोजको उत्तरोत्तर अधिक बढ़ा तथा अधिकाधिक वेगयुक्त करनेके लिये सर्वदा आदरपूर्वक प्रयत्न करते रहो। इस प्रकार निरन्तर आदरपूर्वक प्रयत्न करते हुए अपने अन्तःकरणके अन्य प्राणि-वस्तुओंकी ओर बढ़नेवाले खोजोंको लगभग शुष्क तथा वेग-रहित कर डालो और परमात्माकी ओर बढ़नेवाले अपने अन्तःकरणके खोजोंको अधिक बढ़ा तथा अधिक तीव्र देगवान् बनाओ। परमात्मामें अगाध और अटूट विग्रह प्रीति रखना ही भक्ति है। केवल परमात्माही प्रतिमाका भटकते मन्ते पूजन करना वास्तविक भक्ति नहीं। यह कदापि न भूलना। यदि तुमको परम कुरातु और आनन्द-महोदधि परमात्माके लम्बी पट्टचना है और वहीं सर्वदा निवास करना है तो देहाभिमान, आभारिक, सुष्मान लक्ष रखकर क्यों जाओ, जबतक देहाभिमान और संसारानुसार तुम्हारे चिन्तमें रहेगा, जबतक तुम क्यों जा नहीं सक्ते—यह मन्त्र स्मरण रक्को।

हे चिन्तनियेपकी इच्छा करनेवाले ! तुम बैठी—बोटीकी, नाना प्रकारके बाणोंकी, कुम्भोंकी तथा कुरातु-

को ही योग मानकर वहाँ ही अटक न रहो। चित्तकी प्रकारकी वृत्तियोंका रोष करना ही योग है। इन्हीं योगको ही प्राप्त करनेका प्रयत्न करो। पहले अपने चित्त शास्त्रोक्त कर्मों और प्रभुभक्तिके पवित्र करो और फिर उक्त कर्मोंके उपदेशके अनुसार अपने चित्तको एकाग्र तथा निश्चिन्त करनेका प्रयत्न करो।

हे ब्रह्मज्ञान संपादन करनेकी इच्छा करनेवाले ! तुम यदि सर्वव्यापक और सबके कारणरूप ब्रह्मका ज्ञान संपादन करना है तो तुम शिवेकादि चार साधनोंका भक्तिके संपादन करो। संसारकी अगार समझकर श्रौतिय, ब्रह्म और परम कार्यागक सद्गुरुकी शरणमें जाओ; बहुत मानस और दीनतासे उसकी सेवा करो। उनके हितकर उपदेशों से लब्ध भावसे श्रवण करो। उनको ब्रह्म तथा धारण क एकान्तमें उन उपदेशोंका युक्ति और आदरके साथ स्मरण करते रहो। तुमको उनके उपदेश किये हुए ब्रह्म-रूप लेशभर भी लक्ष्य न रहे, तब तुम उस ब्रह्मके आश्रय और अन्तःकरणकी वृत्तियोंके प्रसादको चलनेका प्रयत्न न करो अन्य जड़ वस्तुओंके आकारमें बने हुए, अन्तःकरण चिरकालसे पड़े हुए स्वभावी धीरे-धीरे धीन कर डालो अन्तःकरणकी वृत्तियोंकी रोझनेमें और आभाकार वृत्तियों तथा ब्रह्माकार वृत्तियोंके प्रसादको भवत वक्तोंमें पड़े हुए बहुत परिश्रम प्रतीत होगा; परंतु हमसे परमाना नही। प्रीति और भावधानतापूर्वक चिरकालतक यह प्रयत्न निरन्तर करते रहनेसे तुम्हें अना भ्रम सबल दीन पड़ेगा। वे बाणोंके द्वारा बाण्यकी प्राप्ति होती है, यह तुम्हारे सन्निकट असाव है; यह लक्ष्य नहीं। तुमको दुःखों परमात्मन्तु सर्वोत्तम स्थिति प्राप्त करनी ही ही है। बाणों की प्राप्त करनेके लिये तुम्हें उर्ध्व बाणोंका अनुष्ठान बहुत उत्तम रीतिसे करना चाहिये।

हे दुर्धन अनुभू-जन्मको पानेवाले ! यदि तुमको दुःखचरण और दुर्धन अन्तर्गत ब्रह्म होने नहीं तो तुम अन्तर्गत ब्रह्म कुरु करो, अन्तर्गत अन्तर्गत और दान तथा दूसरे पुण्य कर्मोंको करो। तुम ही दुःखचरण या दुर्धन ब्रह्म ब्रह्म हो या तुम्हें ब्रह्म दुःख या दुर्धनको पकड़ रक्ता हो, उसे छोड़ देनेका प्रयत्न धीरे-धीरे करते रहो। यदि ऐसा प्रयत्न तुम धीरे-धीरे करते रहोगे तो परमात्माकी इच्छा तुम अन्तर्गत ब्रह्म

करनेके अपने प्रयत्नमें अधिक या न्यून परिमाणमें जल्दी या देरसे अवश्य कृतकार्य होगे ।

दे दयालु स्वभाववाले ! जैसे तुम दुःखरहित परमानन्द-स्वरूपको प्राप्त करनेकी इच्छा करते हो, वैसे ही तुम्हारे पोष्यवर्गमें अपना सधया या विधवा भ्रियाँ हों तो, उनको भी ऐसी स्थिति प्राप्त करनेकी इच्छा हो सकती है, इसलिये उनको भी ऐसी स्थिति प्राप्त करनेमें जो-जो उपयोगी सामग्री आवश्यक हो तथा उनको यह कार्य सिद्ध करनेके लिये गितने समयकी आवश्यकता हो, उसनी सामग्री और उसना समय उनको मिले, ऐसी सर्व प्रकारकी सुविधा करके तुम अपने हृदयको अवश्य उदारतावाला बनाओ ।

अपने पुत्र-पुत्रियोंको भी तुम बचनसे ही पवित्रताके पालनमें, नीतिके पालनमें और शुभकर्ममें प्रीतिमान बनाओ । बचनमें पढ़ा हुआ शुभ संस्कार बड़े होनेपर बहुत उपयोगी हो जाता है । इसे कदापि न भूलो ।

घन-तृष्णा और पुरुषके लिये स्त्रीतृष्णा सत्यकी यथार्थ प्रतीति नहीं होने देती, इसलिये विवेकके द्वारा इन तृष्णाओंको कम करनेका प्रयत्न करना चाहिये । क्रोध, अविवेक, अभिमान, ईर्ष्या, दम्भ, भय, शोक और आश्चर्य—इन दोषोंको भी विवेकके द्वारा बलहीन कर डालो । जबतक अन्तःकरण रजोगुण और तमोगुणके दोषोंसे मलिन रहेगा, तबतक तुमको सत्यका यथार्थ भान नहीं हो सकेगा । इसलिये पवित्र पुरुषोंका सङ्ग करके मनके इन दोषोंको

कमजः निवृत्त करते रहो तथा मनकी पवित्रता और शान्तिको बढ़ाते रहो । यह सब तुम्हें अपने ही इशारे या परलोकके सुखके लिये या मोक्षकी प्राप्तिके लिये ही करना है, किन्हीं दूषणोंके ऊपर उपकारके रूपमें नहीं, यह मत भूलो ।

सर्वदा शुभ विचार और शुभ कर्म यदि न भी कर सकते हो तो विरोध हानि नहीं है, परंतु कुविचार और कुकर्म अवश्य ही मदान् हानिकर हैं । इसलिये कुविचार और कुकर्मसे तो सब मनुष्योंको सदा बहुत दूर रहना चाहिये ।

जिब विचार या जिब क्रियाके द्वारा परम शान्ति और परम सुखकी प्राप्तिकी प्रबल सम्भावना हो, उसी विचार और उसी क्रियाके पक्षपाती बनो, परंतु मत-मतान्तरका, यदमका या रुढ़िका पक्षपाती किसी भी सत्यसुखकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंकी नहीं होना चाहिये ।

अपने तथा प्रतीत होनेवाले जगत्के वास्तविक कारणकी तुम्हें खोज करनी है, वह कारण एक और अद्वैतरूप है, अतएव तुम्हें प्रतीत होनेवाले भेदोंको धीरे-धीरे विवेक विचारसे दूर करते रहना चाहिये ।

जिस-जिस वस्तु, क्रिया या विचारके सेवनसे तुमको अपने अन्तःकरणमें मृदुता, ध्याकुलता, चञ्चलता और क्लेशका अनुभव होता हो, उस-उस वस्तु, क्रिया या विचार-से अपने अन्तःकरणको मुक्त करने तथा मुक्त रखनेका सतत प्रयत्न करते रहो ।

भक्त श्रीरसिकमोहन विद्याभूषण

(जन्म-स्थान—बंगालके बीरभूमि जिलेमें एकचक्रा ग्राम, गौडीय वैष्णव-सम्प्रदायके गद्गद् विद्वान्, १०७ वर्षकी उम्रमें देह-त्याग)

स्वाधीनता

हमारे मनमें निरन्तर परस्पर आघात करती हुई जो वाचनार्थ समुद्रके तरङ्गोंकी भाँति हमको उद्विग्न, विक्षिप्त और प्रक्षिप्त कर डालती हैं; निरन्तर जो विद्रोह, संग्राम हमारे हृदय-क्षेत्रको बेलकूतवर्गके अशान्तिमय रणक्षेत्रसे भी घोर अशान्ति-मय कर डालता है—अनन्त ज्वालामुखीकी सृष्टि कर रहा है; हम निरन्तर जो सारहीन भोग-व्यालगाकी कामनासे परिचालित और विचालित हो रहे हैं, उन सब कामनाओंको निरस्त किये बिना कहाँ तो हमारा यथार्थ स्वराज्य है और कहाँ स्वाधीनता है ! जो लोग निरन्तर पाशवी वासनाजालमें, वासनाकी वेदियोंमें जकड़े हुए हैं, राज-द्रोहमें उनकी स्वाधीनता या

स्वराज्य-प्राप्तिकी कोई सम्भावना नहीं है । मैं तो आपकी इन सब बातोंका कोई अर्थ ही नहीं समझ पाता ।

यदि आप सच्चा स्वराज्य और यथार्थ स्वाधीनता-प्राप्तिकी ही अपने जीवनका पुण्यवत मानते हैं, तो सर्वप्रथम अपने यह-शत्रु कामनाके विजयके लिये प्रस्तुत होदये । सबसे पहले वह उपाय खोजिये, जिसके द्वारा हृदयनिहित स्वार्थ-संतान, अज्ञेय वासनाके संग्राममें विजय प्राप्त हो । मनुष्यको दुःख नयाँ उत्पन्न होता है ! मनु कहते हैं—

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।

अतएव पराधीनता दुःखका मूल है । यह सभी स्वीकार

मन्ते हैं। किन्तु 'पर' चीन है और 'अपना' चीन है ! इसके लिये म्यायसुक वैज्ञानिक विचारमें प्रकृत होनेपर जान पड़ेगा कि केवल रोन्डाचारी, अन्धाचारी राजा ही हमारा 'पर' नहीं है। केवल उसकी मार्गप्रति निविन्दवत्स्यके अधीन होकर चल्ना ही हमारे दुःखका हेतु नहीं है। हमसे हमारा यह कहना नहीं है कि यह दुःखका विमूल ही कारण ही नहीं है। परंतु उस दुःखकी मात्रा अति अल्प है; उसको हम मनायाय अन्धा भी कर सकते हैं। परंतु हमारे लिये अत्यन्त 'पर' है—हमारी हृदयगत न्यायप्रति वाक्यार्थोंका मूल। माना प्रकारकी स्वाधीनतामें रात-दिन हमें प्यासुल करती रहती है। जिसको हम दास्य कहकर घृणा करते हैं, स्वाधीनताका लोभ करनेवाला मानकर दूर करनेकी चेष्टा करते हैं; वह धनु है हमारे हृदयमें रहनेवाली वाक्या। हम वस्तुतः राजकीय विधानके दास नहीं हैं; हम रात-दिन दास हैं अपनी वाक्याओं। हमने चाद-न्दाकर वाक्यार्थोंकी बेइती अपने पैरोंको जकड़ (We have forged our own shackles) रक्खा है। इस बेइती अपनेको मुक्त किये बिना हमारी मभी स्वाधीनताकी आशा विह्वलमाना है—स्वराज्य-प्राप्तिकी वर्य आशा केवल मनमोदक रानेके समान है। हमारी वास्तविक स्वाधीनता तथा स्वराज्यकी प्राप्तिका उपाय स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने भगवद्गीतामें बतला दिया है—

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्या संस्राम्यामानमात्मना ।

अहिंसां महाबाहो कामरूपं द्रुपदसह ॥

(१ । ४१)

अर्जुन ! तुम इस प्रकार आत्माको जानकर तथा मनको बुद्धिके द्वारा निश्चल करके कामरूप द्रुपद सहस्रका विनाश करो। सत्सत्ते उदात्त कामनाओंका पूर्णतया त्याग करो, मनके द्वारा इन्द्रियोंकी सपत् करो, धृतिप्रदीप्त बुद्धिके द्वारा धीरे-धीरे चित्तको वरुमें लागो—यही स्वाधीनता-प्राप्तिका उपाय है, यही स्वराज्य-लभका उपाय है।

सांख्यशास्त्रका एक विविष्ट सिद्धान्त भगवद्गीतामें ध्याव्यात हुआ है। पुरुष स्वयं कर्ता नहीं है। प्रकृतिके गुणरूप इन्द्रियोंके द्वारा सारे कर्म निष्पन्न हो रहे हैं। जीव उस प्रकृतिके अद्वैतके द्वारा विमूढ़ होकर 'मैं' कर्ता हूँ; यह समझ रहा है। 'अद्वैतविमूढात्मा कर्त्ता इति मन्थते।'।

इसी कारण जीव पराधीन है, इसीसे जीवका दासभाव (Slave-mentality) है। प्रकृति (Nature) ने स्वयं

एक जीरमन् (Mechanism) की सृष्टि कर रखी है। प्रकृतिके गुणरूप इन्द्रियों और इन्द्रियवृत्तियों तैलीके अनुरूप बांधे बेलके समान निरन्तर जीवोंको दासताकी रेड्डीमें बांधे रखती हैं। प्रकृतिके इस मयोग-मध्यमहाविनाश किये बिना जीवकी मुक्ति नहीं, स्वाधीनता नहीं और न उसे स्वराज्यकी ही प्राप्ति हो सकती है; यही सांख्यशास्त्रका सिद्धान्त है। गीताके प्रारुतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि मयंराः' इस श्लोकमें सांख्यशास्त्रकी प्रतिपत्ति है। आश्चर्यका विषय यह है कि जर्मन दार्शनिक काण्टने भी करीलके इस सिद्धान्तकी प्रतिपत्ति करते हुए कहा है—“Freedom from the mechanism of Nature, and subjection of the Will only to laws given it as belonging to the Rational world.—‘Abridged from Kant.”

मनुष्य जबतक प्रकृतिके दास्यमें मुक्त नहीं होता, तबतक उसकी आत्माको स्वराज्य प्राप्ति नहीं होगी तथा वह स्वतन्त्रता-प्राप्तिमें भी लभय न होगा। अपना शरीर, अपनी इन्द्रियाँ, अपना मन—ये भी हमारे स्वयंके प्रतिबन्धी हैं। भूय, व्यास और निम्नकी इच्छा अनवरत हमारी स्वाधीनताके मस्तकपर लात मार रही है—नाना प्रकारकी इन्द्रियसुखकी वासनाएँ हमारी नकेल पकड़कर गधे या बेलके समान हमको इधर-उधर भटक रही हैं। नाना प्रकारकी वाक्याएँ अनवरत हमारे स्वाधीन भावोंका विनाश कर रही हैं।

क्षण-क्षणमें हमारे शरीरमें जगह-जगह जो पुनलाइट पैदा होकर हमें अत्यन्त अस्थिर कर डालती है—क्या यह हमारी स्वाधीनताको नष्ट करनेवाली नहीं है ? रात-दिन क्षण-क्षण हमारी स्वाधीनता हमारे देहस्य सदस्य-सदस्य जीवाणुओं-द्वारा आहत हो रही है। इसके अतिरिक्त रोग है, शोक है, क्रोध है, कामका तो बाह्यत्व है ही। मान-अभिमान और यश-ल्लिष्यकी अवश्र सुखदाइट हमें उन्मत्तके समान परिभ्रान्त कर रही है। अधिक क्या, राजनीतिक प्रयत्नोंमें सदस्य आदिके सुनावके समय हमें कितने लोगोंकी अधीनता स्वीकार करके बिना लाये-रिये रातों जाग-जागकर कितना ज़ेड छहन करना पड़ता है—यह सब तो सदा ही सबकी ओल्लोंके सामने होता है। स्वाधीनता कहां है !

× × ×

मनुष्यके हृदयमें जो बुद्धि-बोमला वृत्तियाँ हैं, उनमें प्रेममयिक सर्वोत्कृष्ट मानी गयी है। हम माता-पिताके प्रति

भक्ति करते हैं। पत्नी और गण आदिके साथ प्रणयपूर्ण
आपस होते हैं। पवित्र भात-चरित और पुन-पुत्री आदिके
स्नेह करते हैं। ये सभी प्रेमके विभिन्न रूप हैं। मनुष्यका
हृदय जब मनुष्यके मनुष्य-संगे सामाजिक आध्यात्मिक लोगों के करी
ऊपर आसक्त-अदृश्य विनी भतीन्द्रिय नित्य मुहूर्तका गंधान
पाता है और सुमुख-सोमला भक्ति जब उगरी गीतनेरा
प्रमाण करती है। तब मानव-दृश्य उग निरमयुर, निरमुहूर्त-
का गंधान पाकर उगके गंधान मन ही बाग और प्राणीकी
पीढ़ा प्राण लोलकर रंग देता है। इगीका नाम 'प्राग्भा' है।
अतएव यह प्राग्भा-व्यापार मानव-हृदयकी अति समुद्रतः
समुज्ज्वल स्वाभाविक क्रियाविशेष है। अर्द्धरात्रिमें नीरव—
निर्जनमें, संगारके विविध विविध व्यासरोधे मुक्त होकर हृदय
जब हृदयेश्वरके चरणोंमें जी लोलकर गरी बागें करने लगता
है। तब वह व्यापार स्वभावतः ही अति सुन्दर अति मधुर
होता है। उगमें हृदयका भाव अति सुन्दर हो जाता है।
सांसारिक दुःखान्तरों के कल्पित और दग्ध हृदय पवित्र और
प्रदान्त हो जाता है। याचना-प्रदीप्त दुर्बल हृदयमें तद्वि-
शक्तिके सदृश नहीं बल संचारित होता है। गंधकका
विवादमुक्त मुल-मण्डल आनन्दमयकी आनन्द-क्रियाओंके
समुज्ज्वल और सुप्रसन्न हो उठता है। नरनरूप धीमगवान्-
की सच्चिदानन्द-व्योतिसे उतका मुल-मण्डल समुद्राश्रित हो
उठता है। हृदयका घनीभूत आनन्द, हिमालयके गुणारके
सदृश विगलित होकर यमुना-जाह्नवीकी धाराके समान नयन-
पथसे प्रवाहित होकर संसारके शितापतप्त वधःस्थलकी सुशीतल
कर देता है। दैन्य-दारिद्र्यकी तीव्र पीड़ा, गर्वित ममाजकी
हस्त गर्जना, दुर्जनकी दुष्ट ताड़ना, रोग-शोककी दुःसह
यातना तथा स्वार्थ-छम्पटोंकी कायरतापूर्ण लज्जना—ये सब
इस सरल व्याकुल आन्तरिक प्रार्थनामें तिरोहित हो जाती हैं।
नित्य-मधुर नित्य-सखाकी सुधा-मधुर-मुलच्छवि चित्तमधुरमें
प्रतिविम्बित हो जाती है। उनकी मधुमयी वाणी कानोंमें मधु-
घाराका संचार करती है। उनके एक-एक शंकारसे संसार-
की विविध यन्त्रणा चित्तसे दूर हो जाती है। नयी-नयी
आशाओंमें सौन्दर्य-माधुर्यमयी मोहिनी मूर्ति हृदयमें आकर
दर्शन देती है। तब मय और निराशाको हृदयमें स्थान नहीं
मिलता। हृदयमें पापमयी कुवासनाओंके प्रवेशका द्वार अव-
रुद्ध हो जाता है। प्रेमात्मिकी मन्दाकिनीके प्रवाहमें
भीषण मरुस्थल, सहसा आनन्दके महासागरमें
जाता है। प्रार्थनाके इस प्रकारके महाप्रभावके

गङ्गा उद्गमके सम्य उगरी अमीन क्रियाएँ इन्द्रजाल
गमान जान पड़ती हैं। पञ्च कार्याः ये क्रियाएँ नित्य स्याः
स्वामिं तथा शाश्वतस्वामिं गानक-हृदयमें प्रतिष्ठित हो
गानको हम नभर स्वर्ग-जगत्में अनार कर देती हैं। दुःख
दासनाच्छेद भीतर भी उगकी श्रिय हीतल जाह्नवी-मूर्ति
मुखमय निराननमें संरक्षित करती है।

हम सांसारिक जीव हैं, निरन्तर संगारके दुःखान्तरोंके
गतन हैं। विद्याकुण्डका कृमि जिन प्रकार निरन्तर विज्ञान
रहता हुआ उगकी दुर्गन्धका अनुभव नहीं कर पाता। हमारी
दशा भी उीह वैसी ही है। रोगके बाद रोग, शोकके बाद
शोक, दैन्य—दुर्भाग्य, रागद्वन्द्व-गान और दुर्भाग्यकी
तरङ्गें गानर-तन्त्रोंकी मीन क्षण-क्षण हमें अभिभूत किये
हालती हैं। तयारि हम मुक्तिके उपायका अनुसंधान नहीं
करते। भगवत्-प्रार्थनासे जो नित्य मुक्त-शान्तिही प्राप्ति
एक अमोघ उपाय प्राप्त होता है, उनके लिये एक क्षण भी
अवकाशका समय हम नहीं निकाल पाते। हमसे बढ़कर
दुर्भाग्यकी यात और क्या हो सकती है। एक दिन-रातमें
चोरीग पड़े होते हैं, तेईस घंटा छोड़कर केवल एक घंटाका
समय भी हम भयव्यार्थनामें नहीं लगा सकते। यथार्थ बात
यह है कि इस विषयके प्रति हमारी मति-गतिका अत्यन्त
अभाव है। हमको अवकाश नहीं मिलता, यह कहना सर्वथा
मिथ्या है।

आत्मोन्नतिके लिये जो अपने हृदयमें सदिच्छा रखते हैं,
वे अनेकों कार्योंमें सतत नियुक्त रहकर भी अपने मन-
साधनके लिये समय निकाल लेते हैं। देहके अभावकी पूर्तिके
लिये जैसे देहिक भूख-प्यास स्वभावतः ही उदित होती है,
उसी प्रकार भगवत्-चरणामृतके प्यासे आत्माको भी भूख-
प्यास लगती है। आत्मा स्वाभाविक अवस्थामें भगवत्प्रादक्षकी
प्राप्तिके लिये सहज ही व्याकुल होता है। निर्जन और शान्त
स्थानोंमें बैठकर उनके चरणोंमें मनकी बात, प्राणोंकी व्याप
कहनेके लिये अधीर और व्याकुल हो उठता है और जबतक
उनके साक्षात्कारका सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, तबतक साधन-
के हृदयको और कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमारे ऐहिक
शरीरके सम्बन्धमें भी यही नियम है। स्वस्थ सबल देहको
समयानुसार भूखमें अन्न और प्याजमें जल न मिले तो वह
अत्यन्त व्याकुल और व्यथ हो उठता है, परंतु आत्माका
आवेग देहके आवेगकी अपेक्षा कहीं अधिकतर प्रबल
होता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि फिर अन्त्यमें भगवत्-उपासनाके विधि भूयः-पूज्य क्यों नहीं लगती ?—इसका उत्तर बहुत सरल है । अनेक जन्मोंके निरन्तर अभिगम्य अस्वप्नाके गाँठ और घने आरण्यमें हमारी आत्माकी भगवत्-उपासनाकी जड़गति (God-hunger) एक प्रकारमें सुप्त-गयी है । उस अति बड़ी एक दाग धुनः मंदीम करना पड़ेगा, प्रज्वलित करना पड़ेगा । इसके बिना आत्माका यह मन्दगति (Despepsia) रोग दूर न होगा । और उगका निम्न पत्र होगा आत्महत्या । यह आत्महत्या हम जगत्की आत्महत्याके समान नहीं है । साधारण आत्महत्यामें जो अरुण होता है, सुदीर्घकालके बाद उस महाभयानक आत्माका छुटकारा होकर उसको गन्तवि मित्र गन्ती है । परंतु निरन्तर भगवत्प्रेमविभूषण होनेके कारण आत्माके अंतर्गत होनेवाली आत्महत्या एक मरुत भीरु अरुण है । इस रियमें समस्त नर-नारिणोंको मारधान होनेकी आवश्यकता है । चिकित्सा कठिन नहीं है, भीरु भी रिक्त नहीं है । यदि उरपुक्त ओरध भलीभाँति विचारपूर्वक चुनी जाय तो यह होमियोपैथिक ओरधिके समान निर्विष निर्विवाद तुरंत फल प्रदान करती है । प्रतिदिन कुछ समय भगवान्का नाम-जप करना, नाम-कीर्तन करना और मरल व्याकुल हृदयमें सकाम या निष्काम भावसे उनके चरणोंमें प्रार्थना करना ही यह अमोघ महोपध है ।

× × ×

सकाम प्रार्थना

सकाम प्रार्थनाओंके लिये एहस्य लोग जो उपासना आदि किया करते हैं; उसको हम अवज्ञत नहीं कह सकते । अवहाय अवस्थाओं अपने आवश्यक पदार्थोंके लिये लड़के-लड़कियाँ जिस प्रकार माता-पिताके सामने ऊधम मचाते हैं, जगतिरा जगदीश्वरके सामने निःसहाय जीवका उसी प्रकार प्रार्थना करना अस्वाभाविक नहीं है । भगवद्भिक्ति इन्द्रादि देवगण वैदिक याग-यशरूप उपासनाके वशीभूत होकर जो फल प्रदान करते हैं, वह भी प्राकृतिक नियमके बाहर नहीं ।

इस विशाल अलिखित ब्रह्माण्डके कार्यकलापकी पर्यालोचना करनेसे जान पड़ता है कि यह विचित्र ब्रह्माण्ड अत्यन्त शृङ्खलायें रचित है । यह इस प्रकार गठित है कि एक-दूसरेका सहायक हो सके, एक पदार्थ दूसरे पदार्थके साथ समग्रमें संश्लिष्ट है । हममेंसे प्रत्येक ही इसके अग्रलरूप है । अतएव आवश्यकता होनेपर हम अपने अदृश्य सजातीय शानमय जीवोंके द्वारा सहायता प्राप्त कर सकते हैं । अपने

प्रत्यक्ष परिचित बन्धुओंसे सार्तात्याग करके उनके द्वारा जेठे हम अपना कार्यसाधन कर सकते हैं, उसी प्रकार अदृश्य उच्चतर जीव अर्थात् देवताओंमें प्रार्थना करके विशेष फल प्राप्त करना हमारे लिये सम्भव हो सकता है ।

परंतु जिनका निश्च अधिक उन्नत है, वे स्वार्थपूर्तिके लिये प्रार्थना करनेके लिये तैयार नहीं होते । 'धनं देहि जनं देहि' इत्यादि प्रार्थनाएँ अनुन्नत गाथकके लिये प्रयोजनीय होनेपर भी शुद्ध भक्तलोग ऐसी प्रार्थना नहीं करते । यशैतक कि जिन मुक्तिके द्वारा गमस्त दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति होती है तथा सर्वानन्दकी प्राप्ति होती है, वे इस प्रकारकी मुक्तिको भी निरतिशय तुच्छ मानते हैं । भाग्यत परमहंस लोगोंमें जो विमुक्त भक्त हैं, वे मुक्तिकी भी कामना नहीं करते ।

श्रीमद्भागवतमें इसके अनेकों प्रमाण पाये जाते हैं । शुद्ध भक्तजन केवल भगवत्सेवाके लिये अपने स्वार्थ-सम्बन्धकी कोई दूसरी प्रार्थना नहीं करते । श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु कहते हैं—

न धनं न जनेन न सुन्दरीं कवित्वा वा जगदीश कामये ।

अम जन्मनि जन्मनीधरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि ॥

अर्थात् 'हे गोविन्द ! मैं धन, जन, दिव्य स्त्री अथवा यशस्वी विया—कुछ भी नहीं चाहता । मेरी यही प्रार्थना है कि जन्म-जन्मान्तर तुम्हारे चरणोंमें मेरी अहेतुकी भक्ति हो ।' यह भी कामना तो है, परंतु इस कामनामें अपना भोग-मुल, इन्द्रिय-विलास—यशैतक कि सर्वदुःखोंकी अत्यन्त निवृत्तिस्वरूप मोक्षकी प्रार्थनातक भी निरस्त हो गयी है । यदि भगवत्प्रेममें या उनके सृष्ट जीवोंकी सेवामें अनन्त दुःख भोग करना पड़ता है, तो शुद्ध भक्त प्रसन्न चित्तसे, अम्बान वदनसे उनको भी स्वीकार करता है । श्रीगौरङ्ग-स्त्रीलमें देखा जाता है कि भगवान् श्रीगौराङ्ग जब महाप्रकाश-स्त्रील प्रकट करके भक्तोंको वर माँगनेका आदेश देते हैं, तब अन्यान्य भक्त अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार वर माँगते हैं । वायुदेव नामक एक प्रसिद्ध भक्त मोड़ी दूरपर चुपचाप खड़ा इस व्यापारको देख रहा है । गौराङ्गमुन्दर बोले—'वायु ! तुम चुप क्यों हो, तुम क्या चाहते हो ?' वायुदेवने हाथ जोड़कर कहा—'ध्यामय ! यदि आप इस अधमको कोई वरदान देना चाहते हैं, तो यही वर दें कि समस्त जगत्की दुःख-यातना मुझको ही भोगनी पड़े । मैं सके पाप-तापोंकी ग्रहण करके अनन्त कालतक दुःख-

नरकमें पड़ा रहूँ, जगत्के जीव आनन्द प्राप्त करें।' इस प्रार्थनामें देखा जाता है कि जो लोग आत्म-सुखकी इच्छा छोड़कर परदुःखसे कातर होते हैं, समस्त क्लेशोंकी यातना सहन करके भी वे जगत्के जीवोंको सुख-शान्ति प्रदान करनेके लिये निष्कपट और युक्तचित्तसे भगवान्से प्रार्थना

करते हैं। वह प्रार्थना पूर्ण हो या न हो, किंतु प्रार्थयिताके हृदयकी विशाल उदारता तथा परदुःख-विमोचनके लिये उसका प्रभुसे अलौकिक अद्भुत प्रार्थना करना विश्वप्रेमका एक विपुल उच्चतम कीर्तिस्लम्भ है।

यही विशुद्ध भक्तकी प्रार्थनाका विशुद्ध आदर्श है।

भक्त कोकिल साईं

(जन्म-स्थान सिन्धु प्रान्तके जेकम्बावर जिलेका मीरपुर ग्राम, जन्म सं० १९४२, पिताका नाम श्रीचन्द्रदासजी और माताका नाम श्रीसखदेवीजी। परलोकवास कृन्दावधमें सं० २००४।)

ईश्वरके टेलीफोनका नम्बर निरङ्कारता है। वह ईश्वरकी ओरसे सदा बुझा रहता है। कभी ईंगेज नहीं होता। इधरसे ही जोड़नेकी जरूरत है। अहंकार छोड़कर अटल मनसे ऊँचे स्वरसे भगवान्के नाम-गुण-लीलाका कीर्तन करे। जैसे वायुके सम्बन्धसे पुष्पकी सुगन्ध नासिकातक पहुँचती है, वैसे ही सरपुरुषके सम्बन्धसे निर्मलचित्त अनायास ही ईश्वरतक पहुँच जाता है।

ध्याकरणके अनुसार भक्तिका अर्थ है विश्वासपूर्वक निष्कपट सेवा। हुरीकेश और उनके प्यारे संतोंकी सर्व श्रम इन्द्रियोंसे सेवा करना ही भक्ति है।

साधनाको छोटी बस्तु मत समझो। यह खट्खुरकी दी हुई सिद्ध अवस्था है। यह रास्ता नहीं, मंजिल है। आनन्दकी परकाया है। रास्ता समझोगे तो मंजिल दूर जानकर मन आलसी होगा। हे भी यही बात। साधना ही मंजिल है। जो लोग बिना किसी लालचके रास्तेपर नहीं चल सकते, उनके लिये ही मंजिल अलग बतानी पड़ती है। नदी तो मेधा, मंजिलपर पहुँचकर करोगे क्या? करना तो यही पड़ेगा।

जितना मत्संग करो, उतसे दुगुना मनन करो। योद्धा पात्रर अधिक चवानेसे स्वाद बढ़ता है। जेमे नाँवके बिना मद्दलका टिकना अगम्भय है, वैसे ही मननके बिना मत्संगका। जैसे भोजनके एक-एक प्रायसे भूख मिटती है, तृप्ति होती है और शरीरका बल बढ़ता है, वैसे ही मत्संगकी बुगुनी करनेसे विषयकी भूख मिटती है, रक्की हुई होती है, प्रेमका एक-एक अन्न परिपुष्ट होता है।

भक्तिके मार्गमें पहले-पहल ईश्वरताकी यही आवश्यकता है। ईश्वरकी निष्कला सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता, दयाकृता, गेचकर ही तो जीव उनसे दूरकर सदाचरका पान्न

करते हैं। उनके समीप पहुँचनेकी इच्छा करते हैं और उनको जानते हैं। जब प्रभुका प्यार रग-रगमें भर जाता है, तब सज्ज ही ईश्वरता भूल जाती है। जब उनसे कुछ लेना ही नहीं, तब महापूज और त्वारियामें क्या भेद रहा। वे हमारे प्यारे हैं, इसलिये हम उनकी कुशल चाहते हैं। एकने कहा—'वे बड़े दयालु हैं।' दूसरेने कहा—'वे तो अपने ही हैं।'

जबतक जीव व्याकुल होकर ईश्वरके चरित्रमें बुझकी न ह्यायेगा, तबतक ईश्वरके घरकी झाँकी नहीं देख सकेगा। जैसे तापेको कोमल करके मुईमें रीरोते हैं, वैसे ही विरह-भावनासे मनको कोमल करके ईश्वरमें लगाना चाहिये। ईश्वरके लिये व्याकुलता अनायास ही संभारको बुझा देती है और मन प्रियतमके पास रहने लगता है।

जबतक यह संसार, इसका जीवन, इसकी जानकरी, इसका सुख प्यारेमें अलग, प्यारेके सम्बन्धसे रहित मान्दम पड़ता है, तभीतक इसको असत्य कदनेकी जरूरत रहती है। जब इसके कण-कणमें, जहाँ-जहाँमें श्रीप्रियतमकी ज्योति जगमगा रही है, उन्हींकी चमकसे सब चमक रहा है, वे स्वयं ही अपना सुख, अपना आनन्द सबके अंदर उँदेल रहे हैं, उनसे ही सब सचबोर है, वे ही अपने प्रेमोद्यानमें रमयी, समुपयी, लास्ययी कीड़ा कर रहे हैं, तब इसको अगत्य कैसे कहें?

हमने यह अच्छी तरह मोच-मसझार देना है कि यह अगमयं जीव कादरचित्त और कमजोर-दिल है। दुःखमें हमें कोई-न-कोई पुकारनेकी जगह जरूर चाहिये। अगर इसके समीप रागों बंद होंगे तो यह निजाम भक्तिमार्गमें नहीं चप सकेगा। जब चपने-चपने इसका प्यार प्रियमार्गमें गाढ़ा हो जगमगा, तब हमें कोई दुगी इच्छा नहीं रहनी। फिर

अग्ने आर पूर्ण निष्काम हो जायगा । मय कुल प्रियतमके लिये चाहेगा ।'

X X X

नाम-जगके समय धाम, रूप, स्वीला और सेवाका चिन्तन होनेसे ही मन्त्रे भगवद्भक्तका उदय होता है । इसके बिना जो नाम-जग होगा, उससे कृत्तियोंकी शिथिलतामान होगी, द्रवता नहीं । वह मिट्टीके उस देलेके समान होगी जो गीला तो है, पर पिघलकर किमीकी ओर बढ़ता नहीं है । तदा-कारता तब होती है, जब चित्तवृत्ति पिघलकर इष्टदेवके सौचमें दलती है । केवल नामजगके समय जो आनन्द होता है, वह गन्तारकी चिन्ता और दुःखका भार उतर जानेका आनन्द है । इस भारमुक्त कृत्तिपर जब विरह-तारकी व्याकुलताकी आँच लगती है, तब पिघलकर वह इष्टदेवके आकारके सौचमें दलती है और स्वीलारमका अनुभव होने लगता है । इनलिये नाम-जगसे यदि चरित्र-समाजका

अनुभव न होता हो तो बीच-बीचमें लीलाके पद गा-गाकर स्वीलवा भाव जामन करना चाहिये । नाम-जगसे विशेषकी निवृत्ति और पदमें स्वीलका आविर्भाव होता है, फिर विशेष आने तो नाम-जग करो । जगसे मन एकाम हो तो फिर स्वीला चिन्तन करो ।'

‘यह भगवान्का चिन्तन घटे-दो-घटेकी झूठी अधवा धर्मपालन नहीं है । इसके लिये जीवनका सारा समय ही अर्पित करना पड़ता है । नलते-फिरते, काम-धंधा करते भी हृदयमें महापुरुषोंकी वाणीके अर्पका विचार करता रहे । उनमें अनेक भाव गुप्त हैं । उन भावोंमें मिलनी-जुगनी रसिक-जनोंकी वाणियोंको झूँदकर भिन्नान करे । उनमें स्वीलके जो सुन्दर-सुन्दर भाव हैं, उनका अनुभव करे । इनमें गन्तारके सफ़ा मिट्टे और भगवान्के प्रति मन-बुद्धिका अर्पण होगा । यह मनीराम बड़े रसिक हैं । चत्का लग जानेपर नये-नये गम घोड़ने रहते हैं ।’

श्रीजीवाभक्त

धीरज तात छमा तुम भात, क मानि मुलेचनि वाम प्रमानो ।
मत्य मुमुक्षु, दया भगिनी अह भ्राज भले मन-सयम मानो ॥

शनको भोगन, वस्त्र दही दिनि, भूमि पतंग, सदा मुग्धदानी ।
‘जीवन’ ऐमे सरो जग में गव कष्ट कष्ट अब योगी की जानी ॥

श्रीवल्लभरसिकजी

जोरी घन सौ गोंडिले, छोरी तन मन गोंडि ।
टोरी होरी कहत है, घोरी आनंद गोंडि ॥
छूटि-छूटि भयल गये, छूटि-छूटि गये हार ।
छूटि-छूटि छवि निर छके, छूटि-छूटि रम सार ॥

मन पट्टारा मन कर गझी जगुका कह तब नेन ।
मन दीये, मन ही जिये, मने दुष्टन मन बेन ॥
होरी खेळ कहे न क्यों, दुष्टनि में न मुग देन ।
‘वल्लभरसिक’ मनीन के, रोम रोम में बेन ॥

संत श्रीरामरूप स्वामीजी

[श्रीरामरूपस्वामीजी के शिष्य]

(प्रेरक—श्रीरामरूपस्वामीजी)

इया बन बन भटवता, बचट्टे न मिलिई राम ।
रामरूप मनमें दिला, मय किरिया देवाम ॥
धन गंगोदी साधु के, सौचे बेरारवट ।
रामरूप हरि मुसरिके, केरी इतकी चर ॥
उत्तम हरिके सत है, उत्तम हरिके राम ।

मनम मुग मन्तरका रामरूप दिग बान ॥
रम गये मय देहमे जट्टे अने हरिदाम ।
रामरूप मंगल मने हरि मिठनेदी भाम ॥
छूट्टे मुनि मनहरि कहे और जो हृद प्रह्वर ।
रामरूप हृद रम गये, मन्त्र भट्ट अह जट्टर ॥

संतका महत्व

‘प्रभो ! इन लोगोंको क्षमा कीजिये, ये बेचारे नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं।’ यह प्रार्थना है महात्मा ईशामसीहकी।

किनके लिये यह प्रार्थना ईशामसीहने की थी, यह आप जानते हैं। जिन यहूदियों ईसाको सूलीपर चढ़ाया था, जिनके द्वारा पहले उस सत्पुरुषके हाथ-पैरोंमें कीलें ठोंकी गयी थीं, उन अपने प्राणहता लोगोंको क्षमा कर देनेके लिये ईसाने भगवान्‌से प्रार्थना की।

सूलीपर ईसाको चढ़ा दिया गया था। उनके हाथ-पैरोंमें कीलें ठोंक दी गयी थीं। उनके शरीरकी क्या दशा होगी—कोई कल्पना तो कर देखे। उस दारुण कष्टमें, प्राणान्तके उस अन्तिम क्षणमें भी उस महापुरुषको भगवान्‌से प्रार्थना करना था—यह प्रार्थना करना था कि वे भक्तवत्सल पिता उसको पीड़ित करनेवालोंको क्षमा कर दें।

शरीर नखर है। कोई भी किसीको कष्ट देगा। शरीरको ही तो। शरीरके सुख-दुःखको लेकर मित्रता-शत्रुता तो पशु भी करते हैं। मनुष्यका पशुत्व ही तो है कि शरीरके कारण शत्रुताका विस्तार करता है।

उत्पीड़कको उसके अन्यायका दण्ड देना—यह सामान्य मनुष्यकी यात है। उत्पीड़कके अपराध चुन-चान सदन कर लेना—सत्पुरुषका कार्य है यह; किंतु संत—संतका महत्व तो उसकी महान् एकात्मतामें है।

उत्पीड़क—यदि कोई समझदार हो तो क्या स्वयं अपनी शानि करेगा। उत्पीड़क—दूसरे किमीको द्वेषवश कष्ट देनेवाला समझदार कहाँ है। कर्मका फल बीज-वृक्ष-न्यायसे मिलता है। आजका बीया बीज फल तो आगे देगा, समय आनेपर देगा; किंतु एक बीजके दानेसे कितने फल मिलेंगे। आजका कर्म भी फल आगे देता है, समयपर देता है; किंतु फल तो शतगुणित—सहस्रगुणित होकर मिलता है। दूसरेको पीड़ा देनेवाला अपने जिंघे उसमें हजारों गुनी पीड़ा-की प्रत्यापना प्रस्तुत करता है।

बालक भूल करता है, जब भाँति पकड़ने लगता है—भूल करता है। समझदार व्यक्ति उसे संभला है। कोई जब

अत्याचार करता है—किसीपर करे, भूल करता है। भूला हुआ है वह। वह नहीं जानता कि वह कर क्या रहा है। दयाका पात्र है वह। संतका महत्व इसीमें तो है कि वह उस भूले हुएकी भूलको नहीं तोलता। वह तो उस भूले हुएपर दया करता है—उसका हृदय सच्ची सहानुभूतिसे कहता है—‘ये भूले हुए हैं। ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। दयामय प्रभो ! क्षमा करो इन्हें।’

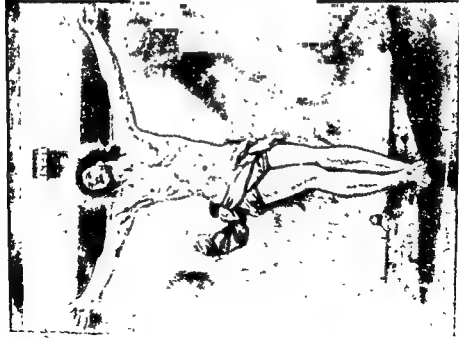
संतकी महिमा

‘भोगोंसे मुँह मोड़कर, दलबंदियों और मूढ़ आग्रहोंसे निकलकर भगवान्‌के मार्गपर चलनेवाले मानवरत्नोंपर भोग-वादी और दलवादी लोगोंका रोप हुआ ही करता है और उनके द्वारा दी हुई मन्त्रणाओंको उन्हें भगवान्‌की भेजी हुई उपहार-सामग्री मानकर फिर चढ़ाना ही पड़ता है। भक्तराज प्रह्लाद, महात्मा ईसा, भक्त हरिदास आदि इसके स्वतंत्र उदाहरण हैं। मंथूर भी इसी श्रेणीके संत थे। मंथूरकी दृष्टिमें एक ब्रह्मसत्ताके अतिरिक्त और कुछ रहा ही नहीं था। इसके वे सदा ‘अनलहक’ मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा कहा करते थे। दलवादी खलीफ़ाको यह सहन नहीं हुआ। खलीफ़ाने दुकम दिया कि जबतक यह ‘अनलहक’ बोलता रहे, इसे लकड़ियोंसे पीटा जाय और फिर इसे मार डाला जाय। लकड़ियोंकी प्रत्येक मारके साथ मंथूरके मुखसे वही अनलहक शब्द निकलता था। उन्हें जल्दयाद सूलीके पाग ले गया।

पहले हाथ काट डाले गये, फिर पैर काटे गये। अपने ही धनुसे आगे हाथोंको रंगकर मंथूर बोले—‘यह एक प्रभु-प्रेमीकी व्यर्थ’ है। जल्दयाद जब इनकी जीभ काटनेको तैयार हुआ, तब ये बोले—

‘‘अब दहल जाओ, मुझे कुछ बह लेने दो—मेरे परमेश्वर ! जिन्होंने मुझको इतनी पीड़ा पहुँचानी है, उनपर तू नाश मत होना, उन्हें मुझसे बर्षान मत करना, उन्होंने तो मेरी मंथूरको कम कर दिया। अभी ये मेरा गिर काट डालेंगे तो मैं सूलीपरसे तेरे दर्शन कर सकूँगा।’’

वही तो संतकी महिमा है।

संतका महत्त्व

संतकी महिमा

महाप्रभुका कुष्ठरोगीसे प्यार

गांधीजीद्वारा कुष्ठरोगीकी सेवा

महाप्रभुका कुष्ठरोगीसे प्यार

घन्यं नैमि चैतन्यं वासुदेवं दयार्द्रधीः ।

नष्टकुष्टं रूपपुष्टं भक्तिपुष्टं चकार यः ॥

‘जिन्होंने दयार्द्र होकर वामुदेव नामक पुरुषके गलित कुष्ठको गढ़ करके उसो सुन्दर रूप प्रदान किया और भगवद्भक्ति देकर मृतुष्ट किया ऐमे धन्यजीवन श्रीचैतन्यको हम नमस्कार करते हैं।’

भीषितन्य आभ्र देशके एक गॉयमे पधारे हैं; वासुदेव उली ब्राममें रहता है। मोरे अङ्गमें गलित कुष्ठ है; धाव हो रहे हैं और उनमें कीड़े पड़ गये हैं। वासुदेव भगवान्का भक्त है और मानता है कि यह कुष्ठ रोग भी भगवान्का दिया हुआ है। इससे उसके मनमें कोई दुःख नहीं है। उसने सुना; एक रूपपञ्चवर्णयुक्त तवण विरक्त सन्यासी पधारे हैं और कूर्मदेव ब्राह्मणके घर ठहरे हैं। उनके दर्शनमात्रसे हृदयमें पवित्र भावोंका संचार हो जाता है और जीभ अपने-आप 'हरि-हरि' पुकार उठती है। वासुदेवसे रहा नहीं गया; वह कूर्मदेवके घर दौड़ा गया। उसे पता लगा कि भीषितन्य आगेके बिन्ने चल दिये हैं। वह ज़ोर-जोरसे रोने लगा और भगवान्से कातर प्रार्थना करने लगा।

भगवान्की प्रेरणा हुई, भीन्नैतन्यदेव घोड़ी ही दूरसे लौट पड़े और कूर्मदेवके घर आकर वामुदेवकी जबरदस्ती बड़े प्रेमसे उन्होंने हृदयसे लगा लिया। वामुदेव पीछेकी ओर हटकर बोला—‘भगवन् ! क्या कर रहे हैं। अरे ! मेरा शरीर पाँचोंसे भरा है, मवाद चढ़ रहा है, वीज किलबिला रहे हैं। आप मेरा स्वयं मत कीजिये। आरका सोने-सा शरीर मवादसे भरविज हो जायगा। मैं बड़ा पाती हूँ। मुझे आप छूटनेसे नहीं।’ परंतु प्रभु कबों मुनने लगे, वे उसके शरीरसे बड़े शोरोंसे चिराट गये और गरुद कण्ठसे बोले—‘ब्राह्मण देवता ! तुम-जैसे भकोंका स्वयं करके मैं स्वयं अपनेको पतिव करना चाहता हूँ।’

प्रभुके अङ्गोंका आलिङ्गन पाते ही, वामुदेवके तन-मन-
का गारा कुछ सदाके लिये बन्ध गया। उसका शरीर नीरोग
तेकर सुन्दर स्वर्णके गमान चमक उठा। धन्य दयामय प्रभु !

गान्धीजीद्वारा कुष्ठरोगीकी सेवा

सत्य और अहिंसाके पुजारी महात्मा गान्धी—भारतके

राष्ट्रनिता । उनको टीक ही तो राष्ट्र 'बापू' कहता है । भारत
के अर्चनप्र दीनोंका वर प्रतिनिधि—वर मंगोदीधारी तमस्वी ।

महात्माजीका जीवन ही त्याच और सेवाका जीवन हे। अपना सम्पूर्ण जीवन उन्होंने दृष्टि-नारायणजी मेघामें समर्पित कर दिया था। पीड़ितोंकी, दुष्टियोंकी, अभावग्रस्त दलितोंकी, रोगियोंकी—प्रत्येक कष्टमें बड़े प्राणिकी सेवाको सदा समुद्यत और सावधान बट सजायुक्त। सेामें उन्हें आनन्द आता था। मेवा उनकी आराधना थी।

सन् १९३९ की बात है। मेवामामके आश्रमके अध्यापक श्रीरत्नचंद्र शास्त्री वृण हो गये थे। यद्वा भयकर था उनका रोग। उन्हें मर्त्य इष्ट हो गया था।

गलित कुटु—दूतका मगारोग कुटु—राजरोग कुटु ।
कुटुके रोगीकी भञ्ज वरिचयां कौन करेगा ! रोगीकी गाथ न
लगे—यज्ञांतक तौ लगे कच्चा रपते द !

परचुरे शायी कि रि सिनि-ग-बनमें नदी भेजे गये । स्वयं महात्माजीने उन ही शिष्यों अपने कर ली । महात्मा जीने स्वयं परिचयां । नार दिया तो आधम लोको को भी उसे लेना पड़ा । महात्माजीने हिमी को नदी बना, हिमीर दबाव नदी बना ।

पूरे जलदूध और नमक -- प्रत्येक दिन सेती भाग नहीं हो गया। निम्नपूरक प्रदान मग माती मग सेता। अपना भाग उम्मादने पूर्ण करने थे ।

મનિષ્ઠ કુટુંબ પાત્ર—નિશ્ચય મદ્યમાનને તપ વા વૃક્ષ
આ જેને મલતી થી । એ સ્વપ્ન સૌન્દર્ય પાત્ર જેને વા, કમળ
લગાવે છે, ધાતમે વહી વાગે છે । પાત્ર પોદર અનુભવ
સરસને પાત્રથી નિર્ધિષ્ટ પાત્ર કુટુંબ કીર્તિમાનને તપ વા વૃક્ષ
નિર્ધિષ્ટ કરાવે છે । મનિષ્ઠ અન્ન મદ્યમાનને તપ વા વૃક્ષ
સાવધાનને રેખાવે છે કિ પિત્ર અનુભવ મદ્યમાનને તપ
કિયા રસને જેને છે ।

श्रीमद्गुरुदेवकी आज्ञाकारी शक्ति से ही हम सब का जीवन सफल बन सकेगा। हमें अपने जीवन में ही ईश्वर की स्तुति करने और आभार व्यक्त करने हैं।

संत श्रीखोजीजी महाराज

(जोशपुरके 'खोह' ग्राम-निवासी)

'खोजी' खोयो खाकमें अनुपम जीवन रन ।
कीन्हों मूरख क्यों नहीं राम मिलनको यल ॥
'खोजी' खोजत जग मुआ ख्या न कुल भी हाय ।
तजिके जग जंजालको भजु सीता-खुनाय ॥
'खोजी' खटपट छोड़िके प्रभुपदमें मन जोड़ ।
काज न देगी अंतमें पूँजी लाख करोड़ ॥
'खोजी' मेरो मत यही नीक लगे तो मान ।

हो शरणागत रामके कर अपनो कल्याण ॥
'खोजी' कहाँ पुकारिके ऊँचो बैंगव धर्म ।
पटवर याके होयें किमि यागादिक सत्कर्म ॥
यानो श्रीरघुनाथको 'खोजी' धारयो अंग ।
तय कैसे नीको लगे हरि-विमुखनको संग ॥
'खोजी' ताल बजायके सुमिरौ श्रीरघुवीर ।
जिन्हकी कृपा कटाधसे छूट जाय भव-भीर ॥

श्रीब्रह्मदासजी महाराज (काठिया)

(बाकोरेके प्रसिद्ध संत)

रे मन । मूरख मान ले 'ब्रह्मदास' की यात ।
भज ले सीतारामको काल करेगो घात ॥
'ब्रह्मदास' तूँ जान ले पहले अपनो रूप ।
चिदचिद्-सुत पुनि जान तूँ प्रभुको सत्यस्वरूप ॥
अन्तर्यामी राम हैं जड चेतनके ईश ।
'ब्रह्मदास' सब जीव है सेवक विश्वावीश ॥

'ब्रह्मदास' ये जीव किमि स्वयं ब्रह्म बन जाय ।
यकवादिनकी जालसी, रहियो सदा बचाय ॥
स्वामी रामानंदको मन विशिष्ट अद्वैत ।
'ब्रह्मदास' मान्यो तरफो परफो न माया खेत ॥
'ब्रह्मदास' हैं ब्रह्म पर श्रीसीतापति राम ।
अपर देव उनके सभी मानहुँ चरण गुलाम ॥

श्रीवजरंगदासजी महाराज (श्रीखाकीजी)

(जन्म अयोध्याजीके पूर्व-उत्तर अठारह कोसपर सरयू-किनारे, श्रीकमलदासजी महाराजके शिष्य)

'खाखी' होगा खाक तूँ कहते संत पुकार ।
भज भीसीतारामको तज छूँटे व्यवहार ॥
खलक खेल श्रीरामका 'खाखी' देख विचार ।
कष पूरा हो जायगा रहना तूँ तैयार ॥
'खाखी' जनमत ही लगी तेरे तनमें आंग ।
कर भीसीतारामके चरणनमें अनुराग ॥
स्वामी रामानंदजी जगको गये खिलाय ।
पजरह प्रभु रामको मजिये नेह लगाय ॥

खावत पीवत खो, गई 'खाखी' जीवन रैन ।
बिना भजन भगवानके क्यों पावहुगे चैन ॥
'खाखी' प्रेम मत यही सबसे मीठी वृक्ष ।
तप तीरथ सत्कर्मको फल हरि भजन विशुद्ध ॥
'खाखी' यात प्रसिद्ध है सबसे मीठी भूख ।
राम भजनकी भूख जो लगे भरी जग-दुःख ॥
हक दिन तेरा देह यह 'खाखी' होगा खाल ।
जगकी खालच छोड़के प्रेम सुधारत चाल ॥

संत श्रीहरिहरप्रसादजी महाराज

(श्रीकाशीजिह-देवस्वामीजीके जन्मरह भक्त)

इत कलैगी, उत चंद्रिका कुंडल तरिवन कान ।
सिय सियवल्लभ मो मुदा बखो दिये विच आन ॥
सोभा हैं सोभा लहत जिनके अंग-प्रसंग ॥
विधि-हरि-हर बानी-रमा-उमा होईं लखि दंग ॥
तिन सिय सिय-बल्लभ चरन बार बार फिर नाथ ।

चरनधूरि परिकर जुगल नयनहि माँस लगाय ॥
साँस-योग-वेदान्तको छोड़ि-छाड़ि सब संग ।
चरन सन सिय दे रहहु करि मन माँद उमंग ॥
अपमा-मर्तिना राखी नित दुखदायी जौन
तिन हैं की रक्षा करी को अंग करना भौन ॥

संत बाणी अंक, पहला खण्ड समाप्त

अहिरी:

संत-वाणी-अङ्क

दूसरा खण्ड

['संत-वाणी-अङ्क' के इस दूसरे खण्डमें पुराणोंमें वर्णित भगवान्‌के विविध ध्यान, सिद्ध स्तोत्र, आचार्यों, संतों और भक्तोंके सिद्धान्तपरक छोटे-छोटे ग्रन्थ तथा स्वार्थ-परमार्थ-साधक विविध स्तोत्र आदिके लगभग तीन हजार श्लोक देनेका विचार किया गया था, परन्तु संतोंकी चुनी हुई वाग्विषयोंमें स्थान अधिक लग गया। इसलिये अनुयाद किये हुए बहुतसे छोटे-बड़े ग्रन्थ नहीं दिये जा सके। इसमें यहाँ महामागा गोपियोंके चार गीत, भगवान्‌ श्रीविष्णु, श्रीशङ्कर, श्रीराम और श्रीकृष्णके ध्यान, कुछ सिद्ध स्तोत्र, श्रीशङ्कराचार्यके कुछ छोटे ग्रन्थ तथा स्तवन, श्रीरामानुजाचार्यके गद्य, श्रीनिम्बाकांचार्यके स्तवन, श्रीवल्लभाचार्यके कुछ छोटे ग्रन्थ और स्तवन, श्रीचैतन्य-सम्प्रदायके मान्य कुछ छोटे ग्रन्थ और स्तवन आदि दिये जा रहे हैं।]

प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ वेणुगीत

गोप्य ऋषुः

भक्षण्यानां पालमिदं न परं पिशामः शक्यः पशुतनु शिवेशयनोर्गङ्गयैः ।
 यत्र त्रं प्रजेरातुतपोरनुपेण नृपं येषां निर्गमनमुत्तकटाक्षमोक्षम् ॥ १ ॥
 धृतप्रयालवर्हस्तवयोपलाज्जमालानुपुल्यरिषानिर्विचित्रयेरी ।
 मध्ये विरेजतुरतं पशुपालगोष्ठ्यां रहे यथा मटयरी ह य गायमानौ ॥ २ ॥
 गोप्यः बिम्बावरदयं कुशलं स वेणुशोभोदरापरमुपामनि गोपिचानाम् ।
 भुङ्क्ते स्वयं यदपराधरायं हृदिभ्यो हृष्यस्वकीऽधु मुमुषुस्ततो यथाऽऽयाः ॥ ३ ॥
 वृत्तायनं सखि भुयो विनोति बर्हिं यद् देवकीपुनरात्मानुव्रतमघटारिम ।
 गोविन्दपेणुमनु मरुमपूरुत्वं प्रेक्षन्निस्तव्यतनम्यगमम्यमम्यम् ॥ ४ ॥
 धम्याः स मूढमनोऽपि हरिष्य यथा सा मन्दनन्दनमुत्तमरिचित्रेश्वरम् ।
 आकर्ष्य वेणुरक्षिं सरहृष्यसाताः पूजं दधुर्विचित्रं मनदायतोदैः ॥ ५ ॥
 हृष्यं निर्द्वेष्य दनिनोत्सदहपरितं भुम्बा स नृकर्मिणेतिविचित्राण्यम् ।
 देव्यो विमानगमयः कलकलसाय भद्रदन्तमनकवग मुमुषुर्विजगः ॥ ६ ॥
 गावध हृष्यमुत्तमिगंवेणुलीनंरुद्रमुत्तमिचित्रमुद्रैः विरजतः ।
 सायाः क्षुत्तमनदवचकताः स मस्तुर्गोविन्दनचित्रे हरिभूषिता मृतन्यः ॥ ७ ॥
 मायो वनार विरगा मुखो बनेऽस्मिन् हृष्योऽस्मिन् नृदिनं कटरेणुलीनम् ।
 कलक दे दुष्कृशर वनेऽस्मिन् नृदिनं कटरेणुलीनम् ॥ ८ ॥

मन्दम हुआ मनी ! मुनो तो, जब उनके हृदयमें श्रीकृष्णने मिश्रनेरी तीव्र आकाङ्क्षा जागी है, तब वे अपना धीरज क्यों पैरती हैं, देखा ही जाती हैं; उन्हें हम बातका भी पता नहीं चलता कि उनकी ओष्ठियोंमें मुँघे हुए पूर्य पृथ्वीपर गिर रहे हैं। यर्जनक कि उन्हें अपनी साड़ीमा भी पगा नहीं रहता, यह बमरसे गिरककर जमीनपर गिर जाती है ॥ ६ ॥ अरी मनी ! तुम देखियोंकी बात क्या कह रही हो, इन गौओंको नहीं देखती ! जब हमारे कृष्ण-प्यारे अपने मुरने बाँसुरीमें स्वर भरते हैं और गोएँ उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तब वे अपने दोनों कानोंके दोनों सन्हाल लेती हैं—यह बर लेती हैं और मानो उनमें अमृत पी रही हैं। हम प्रकार उस संगीतका रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है मनी ! अपने नेत्रोंके द्वारमें श्यामसुन्दरको हृदयमें ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन-ही-मन उनका आलिङ्गन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रोंमें आनन्दके आँसू छलकने लगते हैं ! और उनके बछड़े, बछड़ोंका तो दया ही निगली हो जाती है। यद्यपि गावोंके घनोष्ठे भरने-आर दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते-पीते अचानक ही संश्लेष्यनि मुनते हैं, तब मुँहमें लिया हुआ दूध-का छूट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदयमें भी होता है भगवान्का मर्यादा और नेत्रोंमें छलकते होते हैं आनन्दके आँसू। वे यों-के-यों ठिठके रह जाते हैं ॥ ७ ॥ अरी मनी ! गोएँ और बछड़े तो हमारे घरकी बस्तु हैं। उनकी बात तो जाने ही दो। बृन्दावनके पक्षियों-को तुम नहीं देखती हो ! उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सब पूछो तो उनमेंसे अधिकांश बड़े-बड़े श्रुति-मुनि हैं। वे बृन्दावनके सुन्दर-सुन्दर वृक्षोंकी नयी और मनोहर कोंपलों-वाली शालीपीपर उपाचार बैठ जाते हैं और आँखें बंद नहीं करते, निर्निमेष नयनोंसे श्रीकृष्णकी रूप-माधुरी तथा प्यार-मरी चितवन देख-देखकर निहाल होते रहते हैं तथा कानोंसे अन्य मय प्रकारके शब्दोंको छोड़कर केवल उन्दीधी मोहनी याणी और बसोका विभुवनमोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सती ! उनका जीवन कितना धन्य है ॥ ८ ॥

अरी सखी ! देवता, गौओं और पक्षियोंकी बात क्यों करती हो ! वे तो चेतन हैं। इन जट नदियोंकी नहीं देखती ! इनमें जो भँवर दीव रहे हैं, उनसे इनके हृदयमें श्यामसुन्दरने मिश्रनेरी तीव्र आकाङ्क्षा का पता चलता है ! उनके वेगसे ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम-

स्वरूप श्रीकृष्णकी घसीध्वनि सुन ली है। देखो, देखो ! ये अपनी तरङ्गोंके हाथोंसे उनके चरण पकड़कर कमलके पूर्योंका उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिङ्गन कर रही हैं, मानो उनके चरणोंपर अपना हृदय ही निछावर कर रही हैं ॥ ९ ॥ अरी सखी ! ये नदियाँ तो हमारी पृथ्वीकी, हमारे बृन्दावनही वस्तुएँ हैं; तनिक इन वादलोंको भी देखो ! जब वे देखते हैं कि वज्रपातकुमार श्रीकृष्ण और बलरामजी ग्वालजालोंके साथ धूममें गोएँ चरा रहे हैं और साथ-साथ बाँसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदयमें प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मँडराने लगते हैं और वे श्यामवन अपने मन्था घनदयामके ऊपर अपने शरीरको ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं, सखी ! वे जब उनपर नन्ही-नन्ही फुदियोंकी बर्रा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुन्दर-सुन्दर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं ॥ १० ॥

अरी भट्ट ! हम तो बृन्दावनकी इन भीलनियोंको ही धन्य और कृतज्ञ मानती हैं। ऐसा क्यों सखी ! इसलिये कि इनके हृदयमें बड़ा प्रेम है। जब वे हमारे कृष्ण-प्यारेको देखती हैं, तब इनके हृदयमें भी उनसे मिलनेकी नीत्र आकाङ्क्षा जाग उठती है। इनके हृदयमें भी प्रेमकी व्याधि लग जाती है। उस समय वे क्या उपाय करती हैं, यह भी सुन लो। हमारे प्रियतमकी प्रेयसी गोरियों अपने यशःश्लोकर जो केसर लगाती हैं, वह श्यामसुन्दरके चरणोंमें लगी होती है और वे जब बृन्दावनके घाट-पातपर चलते हैं, तब उनमें भी लग जाती है। वे सीमापयवती भीलनियाँ उन्हें उन तिनकोंपरसे छुड़ाकर अपने सनों और मुखोंपर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदयकी प्रेम-यीड़ा शान्त करती हैं ॥ ११ ॥ अरी गोपियों ! यह गिरिराज गोवर्द्धन तो भगवान्के मकोंमें बहुत ही श्रेष्ठ है। धन्य हैं इसके भाग्य ! देखती नहीं हो, हमारे प्राणवह्नम श्रीकृष्ण और नयनाभिराम बलरामके चरण-कमलोंका स्पर्श प्राप्त करके यह कितना आनन्दित रहता है। इसके भाग्यकी सपहना कौन करे ! यह तो उन दोनोंका—ग्वालजालों और गौओंका बड़ा ही मत्कार करता है। स्नान-पानके लिये शरनोंका जल देता है, गौओंके लिये सुन्दर ढंगी-ढरी घास प्रस्तुत करता है। विश्राम करनेके लिये कन्दराएँ और लानेके लिये बन्द-मूल फल देता है। वास्तवमें यह धन्य है ॥ १२ ॥

अरी सखी ! इन साँवरे-गोरे किशोरोंकी तो गति ही निराली है । जय ये सिरपर नोयना (दुहते समय गायके पैर बाँधने-की रस्सी) लोटेकर और कंधोंपर कंदा (भागनेवाली गायों-को पकड़नेकी रस्सी) रखकर गायोंको एक वनसे दूसरे वनमें हाँफकर ले जाते हैं, साथमें ग्यालवाले भी होते हैं और

मधुर-मधुर संगीत गाते हुए बाँसुरीकी तान छेड़ते हैं, उस समय मनुष्योंकी तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियोंमें चलनेवाले चेतन पशु-पक्षी और जड़ नदी आदि तो सि-हो जाते हैं तथा अचल वृक्षोंको भी रोमाञ्च हो आता है जादूमरी बंशीका और क्या चमत्कार सुनाऊँ ! ॥ १३ ॥

प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ प्रणय-गीत

गोप्य कचुः

मैवं विभोऽहंति भवान् गवितुं नृशंसं संत्यज्य सख्यविषयांस्तव पादमूलम् ।
भक्ता भजस्य दुरद्यग्रह मा त्यजास्मान् देवो यथाऽऽदिपुरुषो भजते मुमुक्षुः ॥ १ ॥
यत्पत्यपत्यसुहृदामनुयुक्तिरङ्ग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविज्ञा त्वयोकम् ।
अस्त्येवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल यन्धुरात्मा ॥ २ ॥
कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः स्व आत्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरातिदैः किम् ।
तन्नः प्रसीद् परमेश्वर मा स्व छिन्धा आशां भृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र ॥ ३ ॥
चित्तं सुखेन भयतापहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्यकृत्ये ।
पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद् यामः कथं व्रजमयो करवाम किं वा ॥ ४ ॥
सिञ्चाह नस्त्वदधराभृतपूरकेण हासावलोककलगीतजहृच्छयान्निम् ।
नो चेद् धयं विरहजान्म्युपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखे ते ॥ ५ ॥
यर्ह्यम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दक्षक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य ।
अस्माक्ष्म तत्प्रभृति नान्यसमक्षमङ्ग स्थातुं त्वयाभिरमिता वत पारयामः ॥ ६ ॥
श्रियत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लज्जवापि वक्षसि पदं किल भृत्यगुहम् ।
यस्याः स्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयासस्तद्वद् धयं च तव पादरजः प्रपन्नाः ॥ ७ ॥
तन्नः प्रसीद् वृजिनार्दनं तेऽलमिमूलं प्राप्ता विरुज्य वसन्तीस्त्वदुपासनाशाः ।
त्वत्सुन्दरसितनिरीक्षणतीव्रकामतप्तात्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यम् ॥ ८ ॥
वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्रीगण्डस्थलाधरसुधं हसितावलोकम् ।
दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षः श्रियैकरमणं च भवाम दास्यः ॥ ९ ॥
का स्न्यङ्ग ते कलपदायतमूर्च्छितेन सम्मोहिताऽऽर्यचरिताश्च चलेत्रिलोक्याम् ।
त्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद् गोक्षिजद्रुममृगाः पुलकान्यविभ्रन् ॥ १० ॥
व्यक्तं भवान् व्रजमयातिहरोऽभिजातो देवो यथाऽऽदिपुरुषः सुरलोकगोप्ता ।
तद्यो निधेहि करपङ्कजमार्तवन्धो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किं करीणाम् ॥ ११ ॥

(श्रीमद्भागवत १० । २९ । ११-४१)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीमच्छानन्दजी सरस्वती)

कहा—प्यारे श्रीकृष्ण ! तुम घट-घटव्यापी हो ।
बात जानते हो । तुम्हें इस प्रकार निबुरतामरे
नहीं कहने चाहिये । हम सब कुछ छोड़कर केवल

तुम्हारे चरणोंमें ही प्रेम करती हैं । हममें संदेह नहीं कि तुम
स्वतन्त्र और हठीले हो । तुमपर हमारा कोई बश नहीं है ।
फिर भी तुम अपनी ओरले, जैसे आदिपुरुष-भगवान् नारायण

कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तोंसे प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो । हमारा त्याग मत करो ॥ १ ॥

प्यारे श्यामसुन्दर ! तुम सब धर्मोंका रहस्य जानते हो । तुम्हारा यह कहना कि (अपने पति) पुत्र और भार्य-वन्धुओंकी सेवा करना ही स्त्रियोंका स्वधर्म है—अधरघाः ठीक है । परंतु इस उपदेशके अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिये; क्योंकि तुम्हीं सब उपदेशोंके पद (चरम लक्ष्य) हो; साक्षात् भगवान् हो । तुम्हीं समस्त शरीरधारियोंके सुहृद् हो; आत्मा हो और परम प्रियतम हो ॥ २ ॥ आत्मज्ञानमें निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं; क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो । अनित्य एवं दुःखद पति-पुत्रादिसे क्या प्रयोजन है ! परमेश्वर ! इनलिये हमपर प्रसन्न होओ । कृपा करो । कमलनयन ! चिरकालसे तुम्हारे प्रति पाली-पीली आशा-अभिलाषाकी लहलहाती लताका छेदन मत करो ॥ ३ ॥ मनमोहन ! अबतक हमारा चित्त धरके काम-संधोंमें लगना था । इसीसे हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे । परंतु तुमने हमारे देखते-देखते हमारा वह चित्त छूट लिया । इनमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी; तुम तो स्वयस्वरूप हो न । परंतु अब तो हमारी गति-मति निपली दी हो गयी है । हमारे ये पैर तुम्हारे चरणकमलोंको छोड़कर एक पग भी हटनेके लिये तैयार नहीं हैं, नहीं हट रहे हैं । फिर हम ब्रजमें कैसे जायें ! और यदि वहाँ जायें भी तो करें क्या ! ॥ ४ ॥ प्राणयत्न ! हमारे प्यारे सला ! तुम्हारी मन्द-मन्द मधुर मुसकान, प्रेमभरी चितवन और मनोहर सगीतने हमारे हृदयमें तुम्हारे प्रेम और मिलनकी आग धधका दी है । उठे तुम अपने अपरोंकी रसपाखंडे कुशा दो । नहीं तो प्रियतम ! हम सब बहती हैं, तुम्हारी विरह-व्यथाकी आगसे हम अपने-अपने शरीर जला देंगी और प्यानके द्वारा तुम्हारे चरणकमलोंको प्राप्त करेंगी ॥ ५ ॥

प्यारे कमलनयन ! तुम वनराजिनोंके प्यारे हो और ये भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं । इससे प्रायः तुम उनकी पाल रखते हो । यद्यंतक कि तुम्हारे जिन चरणकमलोंकी सेवाका अवसर स्वयं लक्ष्मीजीको भी कभी कभी ही मिलता है, उन्हीं चरणोंका रसार्त हमें प्राप्त हुआ । जिन दिन वह रसार्त हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके अनन्तरित बिना उन्हीं दिने हम और इनके कान्ते एकसन्तके लिये भी तरारने अनमरी हो गयी है—यदि तुम्हारी सेवा

तो दूर रही ॥ ६ ॥ हमारे स्वामी ! जिन लक्ष्मीजीका कृपाकटाक्ष प्राप्त करनेके लिये बड़े-बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मीजी तुम्हारे वशःस्वार्थमें बिना किसीकी प्रतिद्वन्द्विताके स्थान प्राप्त कर लेनेपर भी अपनी सौत तुलसीके साथ तुम्हारे चरणोंकी रज पानेकी अभिलाषा किया करती हैं । अबतकके सभी भक्तोंने उक्त चरणरजका सेवन किया है । उन्हींके समान हम भी तुम्हारी उन्नी चरणरजकी शरणमें आयी हैं ॥ ७ ॥ भगवन् ! अबतक भिगने भी तुम्हारे चरणोंकी शरण ली, उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिये । अब तुम हमपर कृपा करो । हमें भी अपने प्रमादका भाजन बनाओ । हम तुम्हारी सेवा करनेकी आशा-अभिलाषासे घर, गाँव, कुटुम्ब—सब कुछ छोड़कर तुम्हारे सुगल चरणोंकी शरणमें आयी हैं । प्रियतम ! वहाँ तो तुम्हारी आराधनाके लिये अवकाश ही नहीं है । पुरुषभूषण ! पुरुषोत्तम ! तुम्हारी मधुर मुसकान और चाब नितवनने हमारे हृदयमें प्रेमकी—मिलनकी आकाङ्क्षाकी आग धधका दी है; हमारा रोम-रोम उससे जल रहा है । तुम हमें अपनी दानोंके कृपमें स्वीकार कर लो । हमें अपनी सेवाका अवसर दो ॥ ८ ॥ प्रियतम ! तुम्हारा सुन्दर मुक्तकमल, जिनपर चूँचली अण्डें शालक रही हैं; तुम्हारे ये कमनीय कानो, जिनपर सुन्दर-सुन्दर कुण्डल अगता अनन्त गीन्दर्व पिणेर रहे हैं; तुम्हारे ये मधुर अघर, जिनकी मुधा मुधाको भी लगानेसानी है; तुम्हारी यह नयनमनोहारी चितवन, जो मन्द मन्द मुसकानमें उलसित हो रही है; तुम्हारी ये दानों मुगारें, जो शरणागतोंकी अमवशान देनेमें आवन्त उदार हैं और तुम्हारा यह वशःस्वल्, जो लक्ष्मीजीका—गीन्दर्वकी एकमात्र देरीका नित्य रसार्तस्व है, देखकर हम सब तुम्हारी शानी हो गयी हैं ॥ ९ ॥ प्यारे श्यामसुन्दर ! तीनों लोकोमें भी और देगी बीजनी की है, जो मधुर-मधुर पद और आगे-धाराके कमले विविध प्रकारकी मूर्च्छनाभिने सुन्दर तुम्हारी बलीकी लान मुसकर तथा हथ पियेचमुन्दर मोदनी मूर्च्छी—जो अपने एक बूंद गीन्दर्वने बिलोरीकी गीन्दर्वका दान करनी दे एवं जिने देखकर ली, लक्ष्मी, वृष और हृषीकेश भी रोमरिज, पुष्करिण हो खड़े हैं—अन्ते नेकसे निताकर आर्तमर्त्यने विचलित न हो कर, कुलवत्त और कोटवत्तको लगकर तुम्हें अगुल न हो कर ॥ १० ॥ हमने वह सब शक्ति नहीं है कि जेने भगवन् स्वरूप देखनेकी शक्ति करते हैं, वैसे ही तुम ब्रह्मचरका मर और दुःख मिटानेके लिये हो

प्रकट हुए हो। और यद भी स्पष्ट ही है कि दीन-दुखियोंन वनःसल जल रहा है। तुम अपनी इन दामियोंके वनःसल तुम्हारा बड़ा प्रेम, बड़ी कृपा है। प्रियतम ! हम भी बड़ी और मिरपर अपने कोमल करकमल रखकर इन्हीं अपना लो; दुःखिनी हैं। तुम्हारे मिलनकी आकाङ्क्षाकी आगसे हमारा हमें जीवनदान दो ॥ ११ ॥

प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ गोपिका-गीत

गोप्य ऊचुः

जयति तेऽधिकं जन्मना भजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि ।
 दयित दृश्यतां दिक्षु तावकास्त्ययि धृतासयस्यां विचिन्वते ॥ १ ॥
 शरदुदाशये साधुजातसत्सरसिजोदरश्रीमुपा दशा ।
 सुरतनाथ तेऽशुल्कदासिका वरद निप्रतो नेह किं वधः ॥ २ ॥
 त्रिपजलाप्ययाद् व्यालराक्षसाद् धर्ममाकृताद् वैद्युतानलाद् ।
 घृणमयात्मजाद् विभ्रतोभयादपम ते वयं रक्षिता मुहुः ॥ ३ ॥
 न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्महृक् ।
 विखनसार्यितो विभ्रगुह्ये सख उदेयियान् सात्वतां कुले ॥ ४ ॥
 विरचिताभयं वृष्णिधुर्य ते चरणमीयुषां संसृतेर्भयाद् ।
 फरसरोरुहं कान्त कामदं शिरसि धेहि नः धीकरप्रहम् ॥ ५ ॥
 भजजनातिहन् धीर योषितां निजजनस्वयध्वंसनस्मित ।
 भज सखे भवत्किंकरीः स्म नो जलरुहाननं चाव दर्शय ॥ ६ ॥
 प्रणतदेहिनां पापकर्शनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् ।
 फणिफणापितं ते पदाम्बुजं कृष्ण कुचेपु नः रुग्धि हृच्छयम् ॥ ७ ॥
 मधुरया गिरा बलुवाक्यया बुधमनोगया पुष्करेक्षण ।
 विधिकरीरिमा वीर मुह्यतीरधरसीधुनाऽऽप्याययस् नः ॥ ८ ॥
 तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मपापहम् ।
 श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ ९ ॥
 प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् ।
 रहसि संविदो या हृदिस्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि ॥ १० ॥
 चलसि यद् भजाधारयन् पशन् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् ।
 शिलवृणाकुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति ॥ ११ ॥
 दिनपरिक्षेपे नीलकुन्तलैर्यनरुहाननं विभ्रदाघृतम् ।
 धनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नः स्मरं वीर यच्छसि ॥ १२ ॥
 प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि ।
 चरणपद्मजं शतमं च ते रमण नः स्तनेवर्षयाधिहन् ॥ १३ ॥
 सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्मरितप्रेणुना मुष्टु शुभितम् ।
 इतररागविस्मरणं नृणां यिनर वीर नम्नेऽधरामृतम् ॥ १४ ॥

अटनि यद् भवानन्नि काननं शुटियुगायने त्वामपश्यताम् ।
कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जह्नु उदीक्षतां पक्ष्मशृङ्ग दृशाम् ॥ १५ ॥
पनिमुत्तान्घ्र्याभ्यान्धवानतिविरलद्वय तेऽन्यच्चभुतागताः ।
गतिविदस्तोषोदीतमोहिताः कितव योषितः कस्यजेभिः ॥ १६ ॥
रहसि संविदं हृन्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमयीक्षणम् ।
शृङ्गदुरः श्रियो धीक्ष्य धाम ने मुहुरनिम्पृहा मुह्यने मनः ॥ १७ ॥
मज्जयनौकसां व्यकिरद्ग न घृजिनहृन्मलं विश्वमद्गलम् ।
व्यज मनाक् च नस्यारुपहृणमनां स्वजनहृद्भुजां यत्रिभूदनम् ॥ १८ ॥
यत्ते तुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रिय र्धामिदं कर्कशेषु ।
नेनाटवीमडसि तद् व्यथने न किञ्चित् कूर्पादिभिर्धमति धीर्मयदायुगं नः ॥ १९ ॥

(श्रीमद्भागवत १०. ३१. १-१९)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीमदाचार्यजी वररक्षी)

गोपियों विरहवेदनामें गाने लगो—प्यारे ! तुम्हारे जन्मके कारण बैकुण्ठ आदि लोकोंमें भी मज्जकी गईमा पट गयी है । तभी तो मौन्दर्य और मृदुलताकी देवी लक्ष्मीजी अपना निवासस्थान बैकुण्ठ छोड़कर यहाँ निवस निरन्तर निवास करने लगी है, इनकी सेवा करने लगी है । परंतु प्रियतम ! देवी तुम्हारी गोपियों, जिनमें तुम्हारे चरणोंमें ही अपने प्राण समर्पित कर रक्ते हैं, यन्त्रनमें अटककर तुम्हें दूँट रही हैं ॥ १ ॥ हमारे प्रेमपूर्ण हृदयमें स्वामी ! हम तुम्हारी बिना मोहनी क्षामी है । तुम दासत्वालीन जगत्पथमें मुन्दर ने-मुन्दर नरसिंहजी बर्षिबारे भीन्दरकी घुमनेवाले नेत्रोंमें हमें धावत कर चुके हो । हमारे मनोरथ पूर्ण करनेवाले प्राणेश्वर ! क्या नेत्रोंमें माया बंध नहीं है ! अश्रुमें हाथा करना ही क्या है ॥ २ ॥ पुरुषोत्तमयोगे ! अनुनाजके विपरीत जलमें होनेवाली मृग, अजगदके रूपमें अनेकानेक अपामुग, इन्दीवी शर्मा, अंभी, बिजली, दासनाल, वृषभमुख और व्यामागुर आदिमें एवं भिन्न-भिन्न अवनयन सब प्रकारके भावोंमें तुमने बार-बार हमलोगोंकी राग की है ॥ ३ ॥ तुम बालक कपोलमन्दन ही नहीं हो; अमल शरीरधारीके हृदयमें रहनेवाले उनके लगी हो, अनादमी हो ! मारे ! बलाकीरी प्राणजने विश्वकी रक्षा करनेके लिये हम मृदुवचने अवलीन हुए हो ॥ ४ ॥

अने केवलके की अवनयन पूर्ण करनेवाले अपामुग मृदुवचनयोगे ! जो सेवा अमृदुवचन मन्दके बहुरंगे सबार तुम्हारे चरणोंकी हवा बरत करे है, उन्हें तुम्हारे वरमम अलीन अवलोकने केवल अमल कर देते हैं ।

हमारे प्रियतम ! सबकी लाजला अभिलाषाओंको पूर्ण करने वाला वरी करकमल, जिनमें तुमने लक्ष्मीजीका हाथ पकड़ा है, हमारे गिरार राग हो ॥ ५ ॥ कर्तव्यमयोंके दुष्टा दूर करनेवाले वीरजिरोमणि श्याममुन्दर ! तुम्हारी मन्द मन्द सुमधनकी एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमीकोंके लिये मानमदकी चूर चूर का देनेके लिये रम्य है । हमारे प्यारे भक्त ! हमने कभी मत, घम करो ! हम तो तुम्हारी क्षामी है, तुम्हारे चरणोंमें निजात हैं । हम अवलोकनेकी अमला यह परम मुन्दर मन्दर मन्दर मृगवचन दिवालाओ ॥ ६ ॥ तुम्हारे चरणकमल दासनाल धर्मावीके लिये रागोंकी नष्ट कर देते हैं । व ममल मौन्दर्यमागुरोंकी भाव है और स्वयं लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती रहती है । तुम उनकी चरणोंमें हमारे बहुरंग वीरजीके वचने हो और हमारे लिये उम्र लौकिक कर्तव्यकार स्वयं भी तुमने मर्दोव नहीं किया । हमारा हृदय तुम्हारी विरह-व्यथाकी अमला जग रहा है, तुम्हारे निजकी अन्धाधु। हमें मल रही है । तुम अपने व ही चाव हमारे वज्रजलकर मन्दर हमारे हृदयकी लाजकी हवा कर दो ॥ ७ ॥ कमलमान ! तुम्हारी क्षामी किन्हीं मगुर है । उन्हा एक-एक पद, एक-एक हृदय, एक-एक अमल मृदुवचन है । बड़े-बड़े विद्वान् उममें हम लगे हैं । उनमें अमल मन्द निजात का है । तुम्हारी उनी क्षामीकी अमलमन बरते तुम्हारी क्षमा-बर्णनी क्षामी लौकिक लौकिक हो रही है । लौकिक ! यह तुम अमल दिव्य अमलमें ही मगुर अमल निजात है वीरजल हो, उन्हा हो ॥ ८ ॥ हमारे तुम्हारी क्षमा-वचन

भी अमृतस्वरूपा है। विरहसे सताये हुए लोगोंके लिये तो यह जीवन-सर्वस्व ही है। बड़े-बड़े ज्ञानी महात्माओं—भक्त कवियोंने उसका गान किया है; वह सारे पाप-ताप तो मिटाती ही है; साथ ही श्रवणमात्रसे परम मङ्गल—परम कल्याणका दान भी करती है। यह परम सुन्दर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस खीला-कपका गान करते हैं, वास्तवमें भूलोकमें वे ही सबसे बड़े दाता हैं ॥ ९ ॥ प्यारे ! एक दिन यह था, जब तुम्हारी प्रेममयी हँसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह-तरहकी क्रीड़ाओंका ध्यान करके हम आनन्दमें मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मङ्गलदायक है; उसके बाद तुम मिले। तुमने एकान्तमें हृदयस्पर्शी ठिठोलियों कीं, प्रेमकी बातें कहीं। हमारे कपटी मित्र ! अब वे सब बातें याद आकर हमारे मनको क्षुब्ध किये देती हैं ॥ १० ॥

हमारे प्यारे स्वामी ! तुम्हारे चरण कमलसे भी सुकोमल और सुन्दर हैं। जब तुम गीतोंको चरानेके लिये मजसे निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे सुगल चरण कंकड़, तिनके और कुशा-कोटे गड़ जानेसे कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमें बड़ा दुःख होता है ॥ ११ ॥ दिन ढलनेपर जब तुम वनसे घर लौटते हो, तो हम देखती हैं कि तुम्हारे भुवकमलपर नीली-नीली अलकें लटक रही हैं और गीतोंके खुरसे उड़-उड़कर पत्ती धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम ! तुम अपना वह सौन्दर्य हमें दिखा-दिखाकर हमारे हृदयमें मिलनकी आकाङ्क्षा—प्रेम उत्पन्न करते हो ॥ १२ ॥ प्रियतम ! एकमात्र तुम्हीं हमारे सारे दुःखोंको मिटानेवाले हो। तुम्हारे चरणकमल धारणागत भक्तोंकी रामस्त अभिलाषाओंकी पूर्ण करनेवाले हैं। स्वर्ग लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वीके तो वे भूषण ही हैं। आपसिके समय एकमात्र उन्हींका चिन्तन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियाँ कट जाती हैं। कुञ्जविहारी ! तुम अपने वे परम कल्याणस्वरूप चरणकमल हमारे वक्षःस्थलपर रखकर हृदयकी व्यथा शान्त कर दो ॥ १३ ॥ वीरशिरोमणे ! तुम्हारा अधरामृत मिलनके सुलभ, आकाङ्क्षाको बढ़ानेवाला है। यह विरहजन्य समस्त शोक-संतापको नष्ट कर देता है। यह गानेवाली बामुरी मन्त्रीमोति उसे चूमती रहती है। एक बार उसे पी लिया, उन लोगोंको फिर दूसरों

और दूसरोंकी आसक्तियोंका स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर ! अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, पिलाओ ॥ १४ ॥ प्यारे ! दिनके समय जब तुम वनमें विहार करनेके लिये चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिये एक-एक क्षण युगके समान हो जाता है और जब तुम संध्याके समय लौटते हो तथा घुँघराली अलकोंसे युक्त तुम्हारा परम सुन्दर मुखारविन्द हम देखती हैं, उस समय पलकोंका गिरना हमारे लिये भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रोंकी पलकोंको बनानेवाला विधाता मूर्ख है ॥ १५ ॥ प्यारे श्यामसुन्दर ! हम अपने पति-पुत्र, भार्या-बन्धु और कुल-परिवारका त्याग कर, उनकी इच्छा और आशाओंका उलङ्घन करके तुम्हारे पाव आयी हैं। हम तुम्हारी एक-एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गानकी गति समझकर, उसीसे मोहित होकर यहाँ आयी हैं। कपटी ! इस प्रकार रात्रिके समय आयी हुई युवतियोंको तुम्हारे सिंघा और कौन त्याग सकता है ॥ १६ ॥ प्यारे ! एकान्तमें तुम मिलनकी आकाङ्क्षा-प्रेम-भावको जगाने-वाली बातें करते थे। ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेममयी चितवनसे हमारी ओर देखकर सुचकरा देते थे और हम देखती थीं तुम्हारा वह विशाल वक्षःस्थल, जिसपर लक्ष्मीजी नित्य-निरन्तर निवास करती हैं। तबसे अबतक निरन्तर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है ॥ १७ ॥ प्यारे ! तुम्हारी यह अभिव्यक्ति मज-बनवावियोंके सम्पूर्ण दुःख-तापको नष्ट करनेवाली और विश्वासपूर्ण मङ्गल करनेके लिये है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसासे भर रहा है। कुछ मोड़ी-सी ऐसी ओपधि दो, जो तुम्हारे निजजनोंके हृदयपरीकषा सर्वथा निर्मूल कर दे ॥ १८ ॥ तुम्हारे चरण कमलसे मी सुझार हैं। उन्हें हम अपने कठोर स्तनोंपर भी दबते-दबते बहुत धीरेसे रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाय। उन्हीं चरणोंसे तुम रात्रिके समय घोर जंगलमें छिपे-छिपे भटक रहे हो ! क्या कंकड़, पत्थर आदिकी चोट लगनेसे उनमें पीड़ा नहीं होती ! हमें तो इसकी सम्भावनामात्रसे ही चकर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। मीठ्ठण ! श्यामसुन्दर ! प्राणनाथ ! हमारा जीवन तुम्हारे लिये है, हम तुम्हारे लिये जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं ॥ १९ ॥

प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ युगलगीत

श्रीशुक उवाच

गोप्यः कृष्णे घनं याते तमनुदुतचेतसः । कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्दुर्दुःखेन घासरान् ॥ १ ॥

गोप्य ऊचुः

यामवाहुकृतयामरूपोलो यलितधुरधरार्पितवेणुम् ।
 कोमलाहुलिभिराधितमार्गं गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः ॥ २ ॥
 द्योमयानयनिताः सह सिद्धैरिंस्मितास्तदुपधार्य सलज्जाः ।
 काममार्गणसमर्पितचित्ताः कश्मलं ययुरपस्मृतनीन्यः ॥ ३ ॥
 हन्त चित्रमयलाः शृणुतेदं हारहास उरसि स्थिरयिमुत् ।
 मन्दसुन्दरयमातजनानां नर्मदो यर्हि कृजितवेणुः ॥ ४ ॥
 घृन्दशो व्रजवृषा भृगगावो येणुयाद्यहतचेतस आरात् ।
 वन्तदृष्टकथला धृतकर्णा निद्रिता लिखितचित्रमिवासन् ॥ ५ ॥
 यर्हिणस्तवकधातुपलाशैर्बद्धमल्लपरिवर्हविदम्बः ।
 कर्हिंचित् सवल आलि स गोपैर्गाः समाद्वयति यत्र मुकुन्दः ॥ ६ ॥
 तर्हि भ्रमगतयः सरितो वै तत्पदाम्भुजरजोऽनिलनीतम् ।
 स्पृहयतीर्यमिवावहुपुण्याः प्रेमवेपितभुजाः स्तिमितायः ॥ ७ ॥
 अनुचरैः समनुवर्णितवीर्य आदिपूरुष इवाचलभूतिः ।
 घनचरो गिरितटेषु चरन्तीर्येणुनाऽऽद्वयति गाः स यदा हि ॥ ८ ॥
 घनलतास्तरव आत्मनि विष्णुं ध्यञ्जयन्त्य इव पुष्पफलाढ्याः ।
 प्रणतभारविटपा मधुधाराः प्रेमहृष्टनयः सख्युः स ॥ ९ ॥
 दर्शनीयनिलको घनमालादिष्यगन्धतुलसीमनुमत्तैः ।
 अलिङ्गुलैरलघुगीतमभीष्टमाद्रियन् यर्हि संधितवेणुः ॥ १० ॥
 सरसि सारसहंसविहङ्गाध्यादगीतहतचेतस पत्य ।
 हरिमुपासत ते यतचित्ता हन्त मीलितदृशो धृतमौनाः ॥ ११ ॥
 सहयलः क्षमवर्तसविलासः सानुषु क्षिनिभृतो व्रजदेव्यः ।
 हृषयन् यर्हि येणुरवेण जातहर्ष उपरम्भति विश्वम् ॥ १२ ॥
 महदतिप्रामणशादृतचेता मन्दमन्दमनुगर्जति मेघः ।
 सुहृदमभ्यवर्षत् सुमनोमिदृष्टायया च विदधत् प्रतपन्नम् ॥ १३ ॥
 विविधगोपचरणेषु विदग्धो येणुयाद्य उरुधा निजदिक्षाः ।
 तव मुनः सति यदापरविष्ये दक्षवेणुजनयत् स्वरजानीः ॥ १४ ॥
 सयनशस्तदुपधार्य सुरेयाः शक्रजार्ज्वपरमेष्ठिपुरोगाः ।
 कथय आनतवन्धरचित्ताः कश्मलं ययुरनिश्चिननत्याः ॥ १५ ॥

निजपदाब्जदलैर्ध्वजधम्नीरजाङ्गुदाधिचित्रललामैः ।
 यजभुयः शमयन् खुरतोदं वप्मधुर्यगतिरीडितयेणुः ॥ १६ ॥
 प्रजति तेन घयं सविलासवीक्षणार्पितमनोभववेगाः ।
 कुजगतिं गमिता न विदामः कदमलेन कयरं वसनं वा ॥ १७ ॥
 मणिधरः कचिदागणयन् गा मालया दयितगन्धतुलस्याः ।
 प्रणयिनोऽनुचरस्य कदांसे प्रक्षिपन् भुजमगायत यत्र ॥ १८ ॥
 कणितयेणुरवयश्चित्तचिन्ताः कृष्णमन्चसत कृष्णगृहिण्यः ।
 गुणगणार्णमनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्तगृहाशाः ॥ १९ ॥
 कुन्ददामकृतकौतुकवेपो गोपगोधनवृत्तो यमुनायाम् ।
 नन्दसुनुरनघे तव यत्सो नम्रदः प्रणयिनां विजहार ॥ २० ॥
 मन्द्यायुरुपधात्यनुकूलं मानयन् मलयजस्पर्शनं ।
 यन्दिनस्तमुपदेवगणा ये वाद्यगीतबलिभिः परिव्रुः ॥ २१ ॥
 यत्सलो यजगवां यदगधो यन्धमानचरणः पयि वृद्धैः ।
 कृत्तगोधनमुपोह्य दिनान्ते गीतवेणुरनुगेडितकीर्तिः ॥ २२ ॥
 उत्सवं श्रमरुचापि दृशीनामुपयन् खुररजदधुरितञ्जः ।
 दित्सयैति सुहृदाशिष्य एष देवकीजठरभूरुद्रराजः ॥ २३ ॥
 मदविघूर्णितलोचन ईषन्मानदः स्वसुहृदां घनमाली ।
 यद्वरपाण्डुवदनो मृदुगण्डं मण्डयन् कनककुण्डललक्ष्म्या ॥ २४ ॥
 यदुपतिद्विरदराजविहारो यामिनीपतिरिवैव दिनान्ते ।
 मुदितवक्त्र उपयाति दुरन्तं मोचयन् यजगवां दिनतापम् ॥ २५ ॥

श्रीशुक उवाच

एवं व्रजस्त्रियो राजन् कृष्णलीला नु गायतीः । रेमिरेऽहःसु तच्चित्तास्तन्मनस्का महोदयाः ॥ २६ ॥

(श्रीमद्भागवत १० । २५ । १-२६)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीअष्टाङ्गानन्दजी सरस्वती)

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णके गोओंको चरानेके लिये प्रतिदिन वनमें चले जानेपर उनके साथ गोपियोंका चित्त भी चला जाता था । उनका मन श्रीकृष्णका चिन्तन करता रहता और वे वाणीसे उनकी लीलाओंका गान करती रहतीं । इस प्रकार वे बड़ी कठिनाईसे अपना दिन बितातीं ॥ १ ॥

गोपियाँ आपसमें कहतीं—अरी सखी ! अपने प्रेमीजनोंको प्रेम वितरण करनेवाले और द्वेष करनेवालों तकको मोक्ष दे देनेवाले दयामुन्दर नटनागर जब अपने बायें कपोलको

बायाँ बाँहकी ओर लटका देते हैं और अपनी भीहँ नचाते हुए बाँसुरीको अघोरसे लगाने हैं तथा अपनी मुकुमार अंगुलियोंको उसके छेदोंपर फिरते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्धपत्नियाँ आकाशमें अपने पति सिद्धराणोंके साथ विमानोंपर चढ़कर आ जाती हैं और उस तानको सुनकर अत्यन्त ही चकित तथा विस्मित हो जाती हैं । पहले तो उन्हें अपने पतियोंके साथ रहनेपर भी चित्तकी यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती है; परन्तु क्षणभरमें ही उनका चित्त प्रेमबाणसे बिंध जाता है, वे विषय और अचेत हो जाती हैं । उन्हें इस

ऊपर आकर छाया कर लेता है, उनका छत्र बन जाता है। अरी वीर ! वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेमसे उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है—नन्ही-नन्ही फुहियोंके रूपमें ऐसा बरसने लगता है, मानो दिव्य पुष्पोंकी वर्षा कर रहा हो। कभी-कभी बादलोंकी ओठमें छिपकर देवतालोग भी पुष्पवर्षा कर जाया करते हैं ॥ १२-१३ ॥

सतीशरोमणि यशोदाजी ! तुम्हारे सुन्दर कुँवर ग्वालबालोंके साथ खेल खेलनेमें बड़े निपुण हैं। रानीजी ! तुम्हारे लड़के लाल सयके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने बाँसुरी बजाना किसीसे सीखा नहीं। अपने ही अनेकों प्रकारकी राग-रागिनियाँ उन्होंने निकाल लीं। जब वे अपने विष्णु-फल-सदृश लाल-लाल अधरोंपर बाँसुरी रखकर मृदुपम, निपाद आदि स्वरोंकी अनेक जातियाँ बजाने लगते हैं, उस समय वंशीकी परम मोहिनी और नयी तान सुनकर ब्रह्मा, शङ्कर और इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता भी—जो सर्वश हैं—उसे नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकनेपर भी उनके हाथसे निकलकर वंशीध्वनिमें तहजीब हो ही जाता है, सिर भी झुक जाता है, और वे अपनी मुध-मुध होकर उठीमें तन्मय हो जाते हैं ॥ १४-१५ ॥

अरी वीर ! उनके चरणकमलोंमें ध्वजा, ध्वज, कमल, अक्षुष आदिके विचित्र और सुन्दर-सुन्दर चिह्न हैं। जब ब्रजभूमि गौओंके खुरोंसे खुद जाती है, तब वे अपने मुकुमार चरणोंसे उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराजके समान मन्दगतिसे आते हैं और बाँसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी यह वंशीध्वनि, उनकी यह चाल और उनकी यह विलासमयी नितान्त हमारे हृदयमें प्रेमका, मिलनकी आकाङ्क्षा आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि दिल-कोमलक नहीं गकर्ती, मानो हम जब हुआ हो ! हमें तो इस बातका भी पता नहीं चलता कि हमारा जड़ा पुल गया है या बैधा है, हमारे शरीरपरका यन्त्र उतर गया है या दे ॥ १६-१७ ॥

अरी वीर ! उनके गलेमें मणिमेंकी माळा बहुत ही मली मरम होती है। तुलसीकी मधुर गन्ध उन्हें बहुत प्यारी है। हाँकि तुलसीकी माळाको तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, गदा धारण किये रहते हैं। जब वे स्वामसुन्दर उग मणिमेंकी तन्मय गौओंकी गिनती करते-करते किसी प्रेमी मन्त्रके लठेमें बँध रहते हैं और मात्र बग-बगकर बाँसुरी

बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई उ बाँसुरीके मधुर स्वरसे मोहित होकर कृष्णसार मृगोंकी पः हरिनियाँ भी अपना चित्त उनके चरणोंपर निछावर कर हैं और जैसे हम गोभियाँ अपने घर-गृहस्थीकी आशा छोड़कर गुणसागर नागर नन्दनन्दनको घेरे रहती हैं, वे ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वहीं बेखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटनेका नाम नहीं लेती ॥ १८-१९ ॥

नन्दरानी यशोदाजी ! वास्तवमें तुम बड़ी पुण्यवती हो तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लड़के लाल वा प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं तरह-तरहसे हास-परिहासके द्वारा सुख पहुँचाते हैं। कुन्दकलीका हार पहनकर जब वे अपनेको विचित्र वेषमें लेते हैं और ग्वाल-बाल तथा गौओंके साथ समुद्रनालीके तटपर खेलने लगते हैं, उस समय मलयज चन्दनके समान गीतक और मुगन्धित स्पर्शसे मन्द-मन्द अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लालकी सेवा करती है और गन्धर्व आदि उपदेवन बंदीजनोंके समान गा-बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकारकी मँटें देते हुए सय ओरसे घेरकर उनकी सेवा करते हैं ॥ २०-२१ ॥

अरी सखी ! स्वामसुन्दर ब्रजकी गौओंसे बड़ा प्रेम करते हैं। इसीलिये तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब वे सय गौओंको लौटाकर आते ही होंगे, देनो, सायंकाल हो चला है। तब इतनी देर क्यों होती है, सखी ! रास्तेमें बड़े-बड़े ब्रह्मा आदि यषोवृद्ध और शङ्कर आदि शनई उनके चरणोंकी वन्दना जो करने लगते हैं। अब गौओंके पीछे-पीछे बाँसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे। ग्वाल बान उनकी कीर्तिका गान कर रहे होंगे। देनो न, यह क्या आ रहे हैं। गौओंके खुरोंसे उड़-उड़कर बहुत-सी धूल बनमासार पड़ गयी है। वे दिनभर जंगलोंमें घूमते-घूमते यह गये हैं। फिर भी अपनी इस बोभागे हमारी जॉयोंको कितना मुग, कितना आनन्द दे रहे हैं। देनो, ये यशोदाकी कोमलें प्रष्ट हुए सबको आह्लादित करनेवाले चन्द्रमा हम प्रेमी जनोकी मन्त्रोंके बिजे, हमारी आशा-आनिलाताओंको पूर्ण करनेके बिजे ही हमारे पान चये आ रहे हैं ॥ २२-२३ ॥

सखी ! देनो कैसा मोन्दर्य है ! मदमी जॉयें कुछ बड़ी हुई हैं। कुछ-कुछ श्रमरें बिजे हुए कैसी मली मन पवनी

हैं। गलेमें वनमाला लट्का रही है। सोनेके कुण्डलोंकी कान्ति-
से वे अपने कोमल कपोलोंको अलङ्कृत कर रहे हैं। इसीमे
मुँहपर अप्सरेके बोरके समान कुछ पीनारन जान पड़ता है।
और रोम-रोमसे, विशेष करके, मुखकमलमे प्रगल्भता फूटी
पड़ती है। देवो! अब वे अपने पत्नी स्वालशालोंका सम्मान
करके उन्हें विश्र कर रहे हैं। देवो! देवो! सखी! भज-
विभूषण श्रीकृष्ण गजराजके समान मझपरी चालने इस
संख्या-वेलामें हमारी ओर आ रहे हैं। अब भजमें रहनेवाली
गौओंवा, हमलोगोंका दिनभरका अण्य विरह-ताप मिटानेके

लिये उदित होनेवाले चन्द्रमाकी भौंति से हमारे प्यारे स्वाम-
सुन्दर गमीर चने आ रहे हैं ॥ २४-२५ ॥

श्रीभुक्तेवजी कहते हैं—परीभित् ! बद्धभागिनी गोपियों-
का मन भीकृष्णमें ही लब्धा रहता था। वे भीकृष्णमय
हो गयी थीं। जब भगवान् भीकृष्ण दिनमें गौओंको
चरानेके लिये वनमें चने जाते, तब वे उन्हींका चिन्तन करती
रहतीं और अपनी अपनी मल्लियोंके साथ अलग-अलग उन्हीं-
की लीजोंका गान करके उगीमें रम जातीं। इस प्रकार
उनके दिन बीग जाते ॥ २६ ॥

शेषशायी भगवान् विष्णुका ध्यान

मृणालगौराद्यतशेषभोगपर्यङ्क एकं पुरुषं ध्यानम् ।
फणातपत्रायुतमूर्धरत्नयुभिर्हतध्यान्तयुगान्ततोये ॥ १ ॥
मेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाटैः लम्बाधारीवेदककममूर्धः ।
रत्नोद्धाररीयधिसौमनस्यवनस्रजो वेषुभुजाङ्घ्रिपाद्वेधैः ॥ २ ॥
आयामनो विस्तरतः स्वमानदेहिन लोकत्रयसंप्रहेण ।
विचित्रदिव्याभरणांशुफानां कृतधिपापाभितवेपदेहम् ॥ ३ ॥
पुंसां स्वकामाय विधिकमार्गैरभ्यर्चतां कामदुघाङ्घ्रिपमम् ।
प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दुमयूतभिन्नाङ्गुलिचारुपमम् ॥ ४ ॥
मुखेन लोकातिहरस्मितेन परिरुद्रतुण्डलमण्डितेन ।
शोणायितेनाधरविभ्रमासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन सुध्या ॥ ५ ॥
कदम्बकिञ्चलकपिशङ्कवाससा खलङ्कृतं मेगलया नितम्बे ।
हारेण चानन्तघनेन यत्स श्रीयन्मयशःखलवद्वभेन ॥ ६ ॥
परार्थकेयूरमणिप्रवेकपर्यस्तदोर्दण्डसहस्रशाराम् ।
अव्यक्तमूर्तं भुवनाङ्घ्रिपेन्द्रमहीन्द्रभोगैरधिधीनवल्गुम् ॥ ७ ॥
चराचराको भगयन्महीध्रमहोद्भयन्धुं शनिलोपगूढम् ।
त्रिराटसाहस्रहिरण्यभृङ्गमाविर्भवत्कौस्तुभरत्नगर्भम् ॥ ८ ॥
निपीतमाभ्यायमधुपतधिया स्वकीर्तिमय्या धनमान्डया हरिम् ।
सूर्येन्दुयाव्यभ्यगमं विद्यामभिः परिक्रमत्यापनि कैर्दुर्गमसदम् ॥ ९ ॥

(श्रीमहाभक्त १ : ८ : २३-३१)

(अनुवादक—श्रीगीर्णः श्रीमहाभक्त श्री मन्मथजी)

उस प्रलयकालीन जलमें शेषजीके कमलनाभरन गौर
और विशाल विमर्की सम्पार पुरुषोत्तम भगवान् अकेले ही
लेटे हुए हैं। शेषजीके दन हजार फज छपके समान पैले हुए
हैं। उनके मस्तकीर बिरीट शोभायमान हैं, उनमें जो

मनियों जड़ी हुई हैं, उनकी कान्तिने नये भोगका अन्तर
दूर हो गया है ॥ १ ॥ वे अपने स्वयं चरीरकी आभासे
भरकवर्माके पर्यन्तकी शोभाकी दृष्टि कर रहे हैं। उनकी
कमरक दृष्टि पर्यन्तके प्रलय देहमें छपे हुए शरीरकाटके

पीले-पीले चमकीले मेघोंकी आभाको मलिन कर रहा है, शिरपर सुशोभित सुवर्णमुकुट सुवर्णमय शिवरौंका भान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वतके रत्न, जलप्रपात, ओषधि और पुष्पोंकी शोभाको परास्त कर रही है तथा उनके भुजदण्ड वेणुदण्डका और चरण वृक्षोंका तिरस्कार करते हैं ॥ २ ॥ उनका वह श्रीविग्रह अपने परिमाणसे लंबाई-चौड़ाईमें त्रिलोकीका संग्रह किये हुए है। वह अपनी शोभासे विचित्र एवं दिव्य वस्त्रभूषणोंकी शोभाको सुशोभित करनेवाला होनेपर भी पीताम्बर आदि अपनी वेष्ट-भूषासे मुखजित है ॥ ३ ॥ अपनी-अपनी अभिलाषाकी पूर्तिके लिये भिन्न-भिन्न मार्गोंसे पूजा करनेवाले भक्तजनोंको कृपापूर्वक अपने भक्तवाञ्छा-कल्पतब चरणकमलोंका दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुन्दर अंगुलिदल नलचन्द्रकी चन्द्रिकासे अलग-अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं ॥ ४ ॥ सुन्दर नासिका, अनुग्रहवर्षा मौंहें, कानोंमें झिलमिलाते हुए कुण्डलोंकी शोभा, विम्बाकलके समान लाल-लाल अक्षरोंकी कान्ति एवं लोकातिहारी मुखकानसे युक्त मुखारविन्दके द्वारा वे अपने उपासकोंका सम्मान—अभिनन्दन कर रहे हैं ॥ ५ ॥ वत्स ! उनके नितम्बदेशमें कदम्बकुसुम-

की केसरके समान पीतवस्त्र और सुवर्णमयी भेलला है तथा वक्षःस्थलमें अमूल्य हार और सुनहरी रेशावाले वत्सचिह्नकी अपूर्व शोभा हो रही है ॥ ६ ॥ वे चन्दनवृक्षके समान हैं। महामूल्य केयूर, मणिघोंसे सुशोभित उनके विशाल भुजदण्ड ही मानो की सदृशों शाखाएँ हैं और चन्दनके वृक्षोंमें से बड़े घोंप लिये रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधोंको कण्ठोंने लपेट रक्खा है ॥ ७ ॥ वे नागराज, भीनारायण ऐसे जान पड़ते हैं, मानो कोई जलसे तैरे पर्वतराज ही हों। पर्वतराज जैसे अनेकों जीव रहते हैं, प्रकार वे सम्पूर्ण चराचरके आश्रय हैं; शेषजीके कर्णोंपर सहस्रों मुकुट हैं, वे ही मानो उस पर्वतके सुवर्णमण्डित हैं तथा वक्षःस्थलमें विराजमान कौस्तुभमणि उनके प्रकट हुआ रत्न है ॥ ८ ॥ प्रभुके गलेमें वेदरूप गुह्यायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है; चन्द्र, वायु और अग्नि आदि देवताओंकी भी आपतक नहीं है तथा त्रिभुवनमें बेरोक-टोक विचरण सुदर्शनचक्रादि आयुध भी प्रभुके आवसात ही घूमते हैं, उनके लिये भी आप अत्यन्त दुर्लभ हैं ॥ ९ ॥

भगवान् विष्णुका ध्यान

प्रसन्नवदनाम्भोजं पद्मगर्भाक्ष्णक्षणम् । नीलोत्पलदलश्यामं शङ्खचक्रगादाधरम् ॥ १ ॥
लसत्पद्मजकिञ्चलकपीतकौशेययाससम् । धीयत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभामुक्कण्ठधरम् ॥ २ ॥
मत्तद्विरेफकलया परीतं वनमालया । परार्घ्यहारचलयकिरीटाङ्गदनुपूरम् ॥ ३ ॥
काञ्चीगुणोद्गसच्छ्रोणिं हृदयाम्भोजविष्टरम् । दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम् ॥ ४ ॥
अपीच्यदर्शनं शश्वत्सर्वलोकनमस्कृतम् । सन्तं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रहकातरम् ॥ ५ ॥
कीतन्यतीर्ययशसं पुण्यदलोकयशस्करम् । ध्यायेदेवं समग्राहं यावत्त च्यवते मनः ॥ ६ ॥
स्थितं यजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम् । प्रेक्षणीयेदितं ध्यायेच्चतुर्दशमावेन चेतसा ॥ ७ ॥
तस्मिँल्लब्धपदं चित्तं सर्वोद्ययवसंस्थितम् । विलक्ष्यैकत्र संयुज्यादग्ने भगवतो मुनिः ॥ ८ ॥
संचिन्त्येद्भगवत्तद्विष्टरं यज्जगद्भगवत्सरोरुहलान्छनालयम् ।
उत्तुङ्गरक्तविलसद्भगवत्कण्ठवालज्योत्स्नाभिराहतमहद्दृष्टदयान्यकारम् ॥ ९ ॥
यच्छौचनिष्पन्नसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धन्यधिष्ठितेन शिवः शिषोऽभूत् ।
ध्यातुर्भनन्शमलशैलनिस्तृणवृक्षं ध्यायेद्विष्टरं भगवत्तद्विष्टरं विष्टरम् ॥ १० ॥
आनुद्वयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याभिलस्य सुखेन्दितया विधानुः ।
• ऊर्ध्वनिधाय करण्डयथोविषया यद् संलालितं हृदि विमोचमयस्य कुर्यात् ॥ ११ ॥

लरु सुरार्णमुत्तयोरधिरोममानावोजोनिधी अतसिकाकुत्सुमावभासौ ।
 ध्यान्मिन्निनवरधामसि चर्नमानकाञ्चीकलापपरिरम्भि नितम्बविभ्रम् ॥१२॥
 नामिदं भुवनकोशगुहोदरस्थं यन्नात्मयोनिधिपरिणालिलोरुपशम् ।
 मृदं हरिन्मनिवृषन्मनयोरमुष्य ध्यायेद् द्वयं विशदहारमयूनगौरम् ॥१३॥
 यशोऽध्यायाममृषमस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयननिर्वृतिमावधानम् ।
 कण्ठं च कौमुदमणेरधिभूषणार्थं कुर्यान्मनस्यगिल्लोकमस्तृतस्य ॥१४॥
 पादं च मन्दरतिरेः परिचर्नेन निर्णिकवाहुचलयानघिलोरुपालान् ।
 संचिन्त्येदराशनारमसप्तनेजः शङ्खं च तत्करसरोहराजहंसम् ॥१५॥
 कौमोदकौ भगवतो द्वयितां सरेत दिग्धामरातिभटशोणितकदमेन ।
 मालां मधुप्रतयक्यगिरोपपुष्पां चैत्यस्य तत्तयममलं मणिमस्य कण्ठे ॥१६॥
 ध्यानानुकम्पितधियेद गृहीतमूर्तेः संचिन्त्येद्भगवतो यदनारविन्दम् ।
 पठिश्चुरन्मकरकुण्डलयस्त्रितेन विद्योतितामलकपोलमुदारनासम् ॥१७॥
 यच्छ्रीनिवेतमलिभिः परिसेष्यमानं भूत्या स्वया कुडिलकुन्तलवृन्दजुष्टम् ।
 मीनद्वयाधयमधिक्षिपद्वज्जनेत्रं ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उल्लसद्भ्र ॥१८॥
 तन्यायलोकमधिकां कृपयातिघोरापत्रयोपशमनाय निखलमक्षोः ।
 क्षिण्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेधिरं विपुलभावनया गुहायाम् ॥१९॥
 दासं हरेरघनतागिल्लोकतीमशोकाश्रुसागरविशेषणमत्युदारम् ।
 यन्मोहनाय रचितं निजमाययास्य धूमण्डलं मुनिकृते भकरध्वजस्य ॥२०॥
 ध्यानायनं प्रदक्षितं बहुलाधरोष्ठभासादुणायिततनुद्विजकुन्दपङ्क्ति ।
 ध्यायेत्सर्वदेहकुदरेऽयसितस्य विष्णोर्भक्त्याऽऽर्द्रयापितमना न पृथग्विदक्षेत् ॥२१॥

(श्रीमद्भागवत ३ । २८ । १३—१३)

(अनुवादक—श्यामीनी श्रीमच्छान्दोग्यी सरस्वती)

भगवान्का सुयकमल आनन्दसे प्रफुल्ल है, नेत्र कमल-
 कोद्यके समान रतनारे हैं, शरीर नीलकमलदलके समान श्याम
 है; हाथोंमें शङ्ख, चक्र और गदा (पद्म) धारण किये हैं ॥ १ ॥
 कमलकी केशरके समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है,
 वस्त्राभ्यन्तमें धीवत्सचिह्न है और गलेमें कौस्तुभमणि श्लि-
 मिला रही है ॥ २ ॥ वनमाला चरणोंतक लटक रही है;
 जिसके चारों ओर भ्रमर सुगन्धसे मतवाले होकर मधुर
 गुंजार कर रहे हैं; अङ्ग-प्रत्यङ्गमें महामूल्य हार, कङ्कण,
 किरिट, मुजवन्ध और नूपुर आदि आभूषण विराजमान हैं
 ॥ ३ ॥ कमरमें करधनीकी लक्ष्मियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही
 हैं; भक्तोंके हृदयकमल ही उनके आसन हैं, उनका दर्शनीय
 श्यामसुन्दर स्वरूप अत्यन्त शान्त एवं मन और नयनोंको
 आनन्दित करनेवाला है ॥ ४ ॥ उनकी अति सुन्दर किशोर

अवस्था है; वे भक्तोंपर कृपा करनेके लिये आतुर हो रहे हैं ।
 बड़ी मनोहर होंकी है । भगवान् सदा सम्पूर्ण लोकोंसे
 बन्दित हैं ॥ ५ ॥ उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और
 वे राजा बलि आदि परम यशस्वियोंके भी यशको बढ़ानेवाले
 हैं । इस प्रकार श्रीनारायणदेवका सम्पूर्ण अङ्गोंके सहित
 तबतक ध्यान करे, जबतक चित्त वहाँसे हट नही ॥ ६ ॥
 भगवान्की लीलाएँ बड़ी दर्शनीय हैं; अतः अपनी रुचिके
 अनुसार खड़े हुए, चले हुए, बैठे हुए, पौड़े हुए अथवा
 अन्तर्यामीरूपमें स्थित हुए उनके स्वरूपका विशद भावयुक्त
 चित्तसे चिन्तन करे ॥ ७ ॥ इस प्रकार योगी जब यह अच्छी
 तरह देख ले कि भगवद्विग्रहमें चित्तकी स्थिति हो गयी, तब
 वह उनके समस्त अङ्गोंमें लगे हुए चित्तको विशेष रूपसे
 एक-एक अङ्गमें लगावे ॥ ८ ॥

भगवान्‌के चरणकमलोंका ध्यान करना चाहिये । वे अन्न, अदुःख, ध्वजा और कमलके मङ्गलमय चिह्नोंसे युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल-लाल शोभामय नखचन्द्र-मण्डली चन्द्रिकासे ध्यान करनेवालोंके हृदयके अशनरूप पोर अन्धकारको दूर कर देते हैं ॥ ९ ॥ इन्हींकी धोवनसे नदियोंमें श्रेष्ठ श्रीगङ्गाजी प्रकट हुई थीं, जिनके पवित्र जलको मलकपर धारण करनेके कारण स्वयं मङ्गलरूप श्रीमहादेवजी और भी अधिक मङ्गलमय हो गये । ये अपना ध्यान करने-वालोंके पाररूप पर्वतोंपर छोड़े हुए इन्द्रके वज्रके समान हैं । भगवान्‌के इन चरणकमलोंका चिरकालतक चिन्तन करे ॥ १० ॥

भगवन्‌हारी अजन्मा श्रीहरिकी दोनों पिंडलियों एवं घुटनोंका ध्यान करे, जिनको विश्वविधाता ब्रह्माजीकी माता सूर्यविदता कमललोचना लक्ष्मीजी अपनी जाँघोंपर रखकर अपने कान्तिमान् कर-किसलयोंकी कान्तिसे लब्ध कदाती रहती हैं ॥ ११ ॥ भगवान्‌की जाँघोंका ध्यान करे, जो अलमकी पूलके समान नीलवर्ण और बलकी निधि हैं तथा गवड़जीकी पीठपर शोभायमान हैं । भगवान्‌के नितम्ब-विम्बका ध्यान करे, जो एहीतक लटके हुए पीताम्बरसे ढका हुआ है और उन पीताम्बरके ऊपर पढ़नी हुई सुवर्णमयी कश्यपीकी लक्ष्मियोंकी आलिंगन कर रहा है ॥ १२ ॥

तम्पूर्ण लोकोँके आश्रयस्थान भगवान्‌के उदरदेशमें स्थित नागिखरोवरका ध्यान करे; इन्हींमें ब्रह्माजीका आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ है । फिर प्रभुके श्रेष्ठ मरकत-मणिमण्डल दोनों सनौका चिन्तन करे, जो यशस्वल्लभ पदे हुए धूम्र हाथोंकी चिरगोँगे गौरवर्ण जान पड़ते हैं ॥ १३ ॥ इनके पश्चात् पुष्पोत्तम भगवान्‌के वज्रस्वल्पा ध्यान करे, जो महाचरणीया निरागम्या और लोकोँके मन एवं नेत्रोंकी आनन्द देनेवाला है । फिर तम्पूर्ण लोकोँके वन्दनीय भगवान्‌के गन्धर्व चिन्तन करे, जो मानो कौस्तुभमणिकी भी सुशोभित करनेके लिये ही उभे धारण करता है ॥ १४ ॥

समान लोकोँकी आश्रयस्था भगवान्‌की चारों मुखाओंका ध्यान करे, जिनमें धारण लिये हुए कञ्चुकी आभूषण तम्पूर्णमण्डलके मध्य मन्दराचलकी रगड़ों और भी उज्ज्वे

हो गये हैं । इसी प्रकार जिसके तेजको सहन नहीं जा सकता; उस सहस्र धारोंवाले सुदर्शनचक्रका उनके कर-कमलमें राजहंसेके समान विराजमान चिन्तन करे ॥ १५ ॥ फिर विपक्षी वीरोंके दधिते हुई प्रभुकी प्यारी कौमोदकी गदाका, भीरोंके गुंजायमान वनमालका और उनके कण्ठमें सुशोभित जीवोंके निर्मलत्वस्वरूप कौस्तुभमणिका ध्यान करे ॥ १६ ॥

भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही यहाँ साकार रूप धार करनेवाले श्रीहरिके मुखकमलका ध्यान करे, जो नासिकासे सुशोभित है और शिलमिलते हुए कुण्डलोंके दिक्नेसे अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कारण बढ़ा ही मनोहर जान पड़ता है ॥ १७ ॥ काली घुँघराली अलकावलीसे मण्डित भगवान्‌का अपनी छविके द्वारा भ्रमरोंसे सेवित कमलकोशका तिरस्कार कर रहा है और उनके कमलवदश विशाल चञ्चल नेत्र उस कमलकोशपर उछलते हुए जोड़ेकी शोभाको मात कर रहे हैं । उन्नत भूलाओं सुशोभित भगवान्‌के ऐसे मनोहर मुखारविन्दकी मनमें करके आलस्यरहित हो उठीका ध्यान करे ॥ १८ ॥

हृदयगुह्यमें चिरकालतक भक्तिभावसे भगवान्‌के चितवनका ध्यान करना चाहिये—जो फुपासे और मुक्तानसे दण-धण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, प्रवादकी बर्षा करती रहती है और भक्तजनोंके अत्यन्त तीनों तारोंको शान्त करनेके लिये ही प्रकट हुई है ॥ १९ ॥ श्रीहरिका हास्य प्रणतजनोंके तीम-से-सीन शोकके अधुनागत गुना देता है और अत्यन्त उदार है । मुनिवोंके शिवके विरामदेशको मोहित करनेके लिये ही अपनी मायासे और वाने भूमण्डलसे बनाया है—उनका ध्यान करना ॥ २० ॥ अत्यन्त प्रेमार्द्रमायसे अपने हृदयमें श्रीहरिके निर्मलविलकर हँसनेका ध्यान करे, जो ध्यानके ही योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचेके दोहोंकी त्रयधिक अर्धण कान्तिके कारण उनके कुन्दक समान गुञ्ज छोटे-छोटे दाँवोंपर लासिमा भी प्रतीत होते हैं । इस प्रकार ध्यानमें तन्मय होकर उनके शिव अन्य पदार्थोंसे दूरनेकी इच्छा न करे ॥ २१ ॥

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

_____

ନିମ୍ନ ବାହାରେ ଶୁଣାଯାଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ

सं० बा० अं० ८८-८९-

बनी हुई करधनीके कारण श्रीअन्नोक्षी सुखसा बहुत बढ़ गयी है। निर्मल ऊब और सुन्दर घुटने भी सौन्दर्यवृद्धिमें सहायक हो रहे हैं। भगवान्‌के चरण, जिनका योगीगण ध्यान करते हैं, बड़े कोमल हैं। उनके तलेवेमें वज्र, अङ्गुश और यव आदिकी उत्तम रखाएँ हैं। उन युगल-चरणोंसे श्रीरघुनाथजीके विग्रहकी बड़ी शोभा हो रही है।

इस प्रकार ध्यान और स्मरण करके तुम संसार-सागरसे तर जाओगे। जो मनुष्य प्रतिदिन चन्दन आदि सामग्रियोंसे इच्छानुसार श्रीरामचन्द्रजीका पूजन करता है, उसे इहलोक और परलोककी उत्तम संप्रति प्राप्त होती है। तुमने श्रीराम-के श्रेष्ठ ध्यानका प्रकार पूछा था सो मैंने बता दिया। इसके अनुसार ध्यान करके तुम संसार-सागरसे पार हो जाओ।

भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान

नारद उवाच

सुमप्रकरसौरभोद्भूतमाधिकायुल्लसत्सुशास्त्रिनवपद्मप्रकरणप्रशोभायुतम् ।
प्रफुल्लनवमञ्जरीललितवल्लीवेष्टितं सरोत्त सततं शिवं सितमतिः सुधृन्दावनम् ॥ १ ॥
विकासिसुमनोरसास्वदनमञ्जुलैः संचरच्छलीमुखमुखोद्गतैर्मुखरितान्तरं झङ्गतैः ।
कपोतशुकसारिकापरभृतादिभिः पत्रिभिर्विरावितमितस्ततो भुजगशत्रुत्पाकुलम् ॥ २ ॥
कलिन्दुहितुब्धलहुरिहिरिप्लुयां बाहिर्विनिद्रसरसीरुहोदररजश्चयोद्गसैः ।
प्रदीपितमनोभयजविलासिनीवाससां विलोलनपरैर्निपेयितमनारतं माकृतैः ॥ ३ ॥
प्रवालनवपल्लवं मरकतच्छदं मौक्तिकप्रभाप्रकरकोरकं कमलरागनाफलम् ।
स्थविष्ठमखिलतुंगिभिः सततसेवितं कामदं तदन्तरपि कल्पकाक्षिपद्मुक्षितं विगतयेत् ॥ ४ ॥
सुहेमशिखराचले उदितभानुवद्भासुरामधोऽस्य कनकस्थलीर्ममृतशीकरासारिणः ।
प्रदीप्तमणिकुट्टिमां कुसुमैरणुपल्लोज्ज्वलां सरोत्त पुनरतन्निद्रतो विगतपटतरङ्गां बुधः ॥ ५ ॥

तद्रत्नकुट्टिमनिविष्टमहिष्ठयोगपीठेऽष्टपवमरुणं कमलं विचिन्त्य ।
उद्यद्विरोचनसरोचिरमुष्य मध्ये संचिन्त्येत् सुखनिविष्टमथो मुकुन्दम् ॥ ६ ॥
सुशामहेतिद्विताजनमेघपुञ्जप्रत्यग्रनीलजलजन्मसमानभासम् ।
सुस्निग्धनीलधनकुक्षितकेशजालं राजन्मनोवदितिकण्ठशिल्पजङ्घम् ॥ ७ ॥
रोलम्बललितसुरद्रुमसूतसम्पद्युक्तं समुत्कचनचोत्पलकर्णपूरम् ।
लोलालिभिः स्फुरितभालतलप्रदीप्तगोरोचनातिलकमुज्ज्वलचिल्लिचापम् ॥ ८ ॥
आपूर्णसारदगताङ्गशशाङ्गविम्बकान्ताननं कमलपत्रविशालनेत्रम् ।
रत्नस्फुरन्मकरकुण्डलदिमदीप्तगण्डस्थन्त्रीमुकुरमुचतचारुनासम् ॥ ९ ॥
सिन्दूरसुन्दरतरावरमिन्दुकुन्दमन्दारमन्दहसितपुतिदीपिताशम् ।
वन्प्रवालकुसुमप्रचयावकलस्रगैवेयकोज्ज्वलमनोहरकम्पुकण्ठम् ॥ १० ॥
मत्तधमङ्गमरघुष्विलम्बमानसंतानकप्रसवदामपरिष्कृतांसम् ।
हारावलीमगणराजितपीवरोरोप्योमस्थलीलसितकान्तसुममासुमन्तम् ॥ ११ ॥
श्रीवत्सलक्षणसुलक्षितमुग्रतांसमाजानुपीनपरिवृत्तसुजातयाहुम् ।
आकुरोरेदमुदारगभीरनाभिं शृङ्गानानिकरमन्त्रुलोमराजिम् ॥ १२ ॥
नानामणिप्रदिताङ्गदङ्गुलीमिषैवैवकारणननूपुरतुन्दवन्धम् ।
दिव्याङ्गरागपरिष्वरिताङ्गयष्टिमागीनयन्त्रपरिधीननिगवविम्बम् ॥ १३ ॥

चारुयजानुमनुवृत्तमनोजहं कान्तोन्नतप्रपदनिन्दितकूर्मकान्तिम् ।
 भाषिण्यद्वयलसधराजिराजद्रकाहुलिच्छदनसुन्दरपादपद्मम् ॥ १४ ॥
 मत्स्याङ्कुशारिदरकेतुयवाञ्जयज्ञैः संलक्षितारुणकराङ्घ्रितलाभिरामम् ।
 लावण्यसारसमुदायचिनिर्मिताहं सौन्दर्यनिन्दितमनोभवदेहकान्तिम् ॥ १५ ॥
 आभ्यारविन्दपरिपूरितवेषुरन्ध्रलोलकराहुलिसर्मारितदिग्यरागैः ।
 शश्वद्वयैः कृतनिधिप्रसमस्तजन्तुसंतानसंनिमित्तस्तसुरास्युराशिम् ॥ १६ ॥
 गोभिर्मुखाम्बुजविलीनविलोचनमिषुधोमरस्नलितमन्थरमन्दगाभिः ।
 हस्ताप्रदप्रगिरिपटुणाङ्कुराभिरालम्बिपालयिलताभिरधाभिधीनम् ॥ १७ ॥
 सप्रस्तुतस्ननिधिभूषणपूर्णनिभ्रलाम्याव् इदंशरितकेनिलदुग्धमुग्धैः ।
 वेणुप्रयन्तिनमनोहरमन्दगीतदत्तोद्यकर्णयुगलैरपि तर्णकैश्च ॥ १८ ॥
 प्रथमप्रदुग्धसुदुमस्तकसम्प्रहारसंरम्भभावनविलोलगुरुराप्रणतैः ।
 आग्नेदुर्यैर्दुलसास्नगलैरुदप्रपुच्छैश्च वत्सन्त्वरसतरीनिकर्यैः ॥ १९ ॥
 हम्भारचक्षुभितदिग्धलयैर्महद्भिरभ्युक्षभिः पृथुककुङ्करभारीभिः ।
 उत्तमिभतधुतिपुटीपरिपीतवंशीध्वानामृतेद्धतविकसितिविशालयोगैः ॥ २० ॥
 गोपैः समानगुणशीलवयोविलासवर्णैश्च मूर्च्छितकलसनवेषुवीणैः ।
 मन्दोद्यतास्पृष्टगानपरीर्विलोदोर्वल्लरीललितलाम्यविधानद्वयैः ॥ २१ ॥
 जहान्नपीथरकटीरनटीनिवद्धयालोलकिङ्किणिघटारणितैरट्टिभिः ।
 मुग्धैस्तरक्षुमलकलिपनकान्तभुग्धैरव्यक्तमञ्जुवचनैः पृथुकैः परीतम् ॥ २२ ॥
 अथसुललितगोपानुन्दरीणं पृथुकराट्टनितम्बमन्थराणाम् ।
 गुम्फकुलमरमद्गुरावलप्रविधिलिखितमिभतरगोमराजिभाजाम् ॥ २३ ॥
 तदतिरुचिरचारवेषुवायामृतरसपल्लविताङ्कुराङ्घ्रिपद्मम् ।
 गुम्फलविमलरम्यमद्वरोमोदमसमलङ्कृतगात्रवल्लरीणाम् ॥ २४ ॥
 तदतिरुचिरमन्दहासचन्द्रानिपपरिजृम्भितराभावातिराशेः ।
 तरलतरतरङ्गमङ्गविमट्टप्रवरचयनधमयिन्दुसन्तनानाम् ॥ २५ ॥
 तदविलिखितमन्दचिह्नित्यापच्युतनिदिनेक्षणमारवाणनृपथा ।
 इलितसकलमर्मविह्वलाङ्गप्रविस्तृतसहस्रेणमुष्यधानाम् ॥ २६ ॥
 तदतिरुचिरवेषपद्मशोभासुतरम्वानविधानलालसानाम् ।
 प्रणयमलिलपूरवाहिनीनामलम्बविलोलविलोचनभुजानाम् ॥ २७ ॥
 विमलमन्त्रवरीकल्पविणलपुल्लप्रसूनाम्बुधन्

माध्वीलम्पटचञ्चरीकथय्या संमेषिनानां मुहुः ।

मारोन्मादमदस्फलमृदुतिगामाटोलकाप्रमुदस-

श्रीधोविश्वयन्त्रानिर्वाणमिषधान्ताचिनिर्वाणिवाम् ॥ २८ ॥

मलिनललितपादाभोजमन्दाभिषानन्दुरितमणिशुभाष्टोत्थाङ्कुरादामुत्तानाम् ।

चलदधरदलानां कुङ्कुमलाकम्बलाक्षिड्यमरगिरिगणामुत्तमन्त्रुष्टयानाम् ॥ २९ ॥

द्रविष्टुवसनसमीरणमितापप्रमलानीमचदरुणौष्ठपल्वानाम् ।

नानोपायनविलसत्कराम्बुजानामालीभिः सततनिषेवितं समन्तात् ॥ ३० ॥

नासामायतलोलनीलनयनव्याकोशलीनम्बुजस्रग्मिः संपरिपूजिताखिलतनुं नानाविलासास्पदम् ।
तन्मुग्धाननपद्मजप्रविगलन्माध्वीरसाखादिनीं विश्राणं प्रणयोन्मदाक्षिमधुहृन्मालां मनोहारिणीम् ॥ ३१ ॥

गोपीगोपपद्मां वहिः स्फेदग्रतोऽन्य गीर्वाणघटां विसार्थिनीं विरिञ्चिनघनशतमन्युपूर्विकां
स्तोत्रपराम् ॥ ३२ ॥

तद्वद् दक्षिणतो मुनिनिकरं दृढधर्मवाञ्छया समाज्ञायपरम् ।

योगीन्द्रानथ पृष्ठे मुमुक्षमाणान् समाधिना तु सनकाद्यान् ॥ ३३ ॥

सध्ये सकान्तानथ यक्षसिद्धान् गन्धर्वविद्याधरचारणांश्च ।

सकिन्नरानप्सरसश्च मुख्याः कामार्थिनीर्नर्तनगीतवाद्यैः ॥ ३४ ॥

शङ्खकुन्दधवलं सकलागमत्रं सौदामिनीततिपिशङ्गजटाकलापम् ।

तत्पादपद्मजगताममलां च भक्तिं वाञ्छन्तमुज्झिततरान्यसमस्तसङ्गम् ॥ ३५ ॥

नानाविधश्रुतिगुणान्वितसत्तरागप्राग्भर्यागतमनेहिरमूर्च्छनाभिः ।

सम्प्रीयन्तमुदिताभिरपि प्रभक्त्या स्तब्धस्तवेधमसि मां दुहिणप्रसूतम् ॥ ३६ ॥

इति ध्यात्वाऽऽत्मानं पटुविशदधार्मिकदत्तनयं नरो यौद्धैर्वाऽर्घ्यप्रभृतिभिरन्योपहृतिभिः ।

यजेद्भयो भक्त्या स्वधपुत्रि वहिष्ठैश्च विभवेरिति प्रोक्तं सर्वं यदभिलषितं भूतुरघराः ॥ ३७ ॥

(पद्य० पाताल० १९ । ११—५८)

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामलालयशदत्तजी झापं)

ध्यान करनेवाले मनुष्यको मदा मुन्द-निष्ठ होकर पहले
उप परम कल्याणमय सुन्दर इन्द्रावनका चिन्तन करना
चाहिये, जो पुष्पोंके समुदाय, मनोहर सुगन्ध और बहते हुए
मकरन्द आदिमें सुशोभित सुन्दर-सुन्दर वृक्षोंके वृत्तन पड़ियोंके
दुका हुआ शोभा वा रस दे तथा प्रकृत नवल मञ्जरियों
और सज्जित स्नाओंके आश्रय है ॥ १ ॥

उसका भीतरी भाग चञ्चल मनुष्योंके मुण्डके निकले हुए
मधुर स्पर्शोंके सुगन्धित है । विरगित मनुष्योंके मकरन्दका
आगमन करनेके कारण उन भ्रमर-स्पर्शोंकी मनोरमता और
बढ़ गयी है । कदुल, मोता, मैना और कोयल आदि
पक्षियोंके चरणोंके भी उग धनका अन्नदान गमपूर चञ्चि-
त है रस दे और यही उपर-रूप मर और चितने ही
स्नानोंके मधुर गुण कर दे है ॥ २ ॥

बहिरः नदिनी मनुष्यकी चञ्चल स्पर्शोंके प्रकटनोंका
भर परम करनेके कारण हीन और प्रकृत करनेके कारणोंके
गमपूर परम करनेके धूल हुई मनुष्य जिनकी देम
देम परम हो रही है, उन प्रकटनोंके वर्योके

वार-वार टिलाती या उड़ाती हुई गिरनार उन वृन्दानम
सेन करती रहती है ॥ ३ ॥

उग धनके भीतर भी एक कलावृक्षका चिन्तन को, जो
बहुत ही मोटा और ऊँचा है, जिनके गये-नये पदार्थोंके
समान लाल हैं, वने मरकतमणिके गद्दा नीचे हैं, कजिहार
मोनीके प्रभा-पुष्पकी भौति शोभा वा रस दे और नाना प्रकारके
फल पदरागमणिके समान जान पड़ते हैं । समस्त ध्रुवों पर
ही उग धनकी नेमाये रहती है तथा यह गमपूर्ण कामनाओंकी
पूर्ण करने वास है ॥ ४ ॥

निर आश्रयगति हो विद्वान् पुरुष धारातरिक रूपके
अमृतकी छूट करकेगात्र उग कलावृक्षके नीचे मुनर्ननी
पेदीकी भावना करे, जो मेरुगिरिपर उल्लस हुए, मूर्खकी भौति
प्रभावे उल्लास हो रही है, जिनका वर्य जगमगनी हुई
झिझके वना है, जो वृक्षोंके पदार्थ-पुष्पोंके दृष्ट परम गर्मी
हो गयी है तथा जहाँ शुभा विद्या, शीत कीट और जग-
मपूर - वेला करनेकी वर्योके वर्योके ॥ ५ ॥

उग धनके वर्योके वर्योके वर्योके वर्योके वर्योके

ऊपर लाल रंगके अष्टदलमलका चिन्तन करके उसके मध्यभागमें मुखपूर्वक बैठे हुए भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करे, जो अपनी दिव्य प्रभासे उदयराश्रीन सूर्यदेवकी भाँति देदीप्यमान हो रहे है ॥ ६ ॥

भगवान्के श्रीविषद्वयी आभा इन्द्रके वज्रमे विदीर्ण हुए कज्जलगिरि, मेघाक्षी घटा तथा नूतन नील कमलके समान स्वाम रंगकी है; स्वाम मेघके गहवा काटे-काटे गुँथवाले केश-कलत्र बड़े ही चिन्तने है तथा उनके समकक्ष मनोहर मोर-पक्षवा मुकुट शोभा पा रहा है ॥ ७ ॥

कल्पवृक्षके कुसुमोंके जिनपर भ्रमर घँटारा रहे हैं, भगवान्का शृङ्गार हुआ है। उन्होंने कानोंमें पिंछे हुए नवीन कमलके पुण्डल धारण कर रक्खे हैं, जिनपर चञ्चल चञ्चरीक उड़ रहे हैं। उनके ललाटमें कमरुदेव गोमेचनरा निन्दक कमरुदण्ड है तथा धनुशचक्र भीष्टे बड़ी सुन्दर प्रतीत हो रही हैं ॥ ८ ॥

भगवान्का मुख शरत्पूर्णिमाके कलवहीन चन्द्रमण्डलकी भाँति कान्तिमान् है, बड़े-बड़े नेत्र बज्रदलके समान सुन्दर हैं, दारुणके गहवा स्वच्छ कपोल रत्नोंके कारण कमरुते हुए सकलानुसुण्डलकी शिराओंके देदीप्यमान हो रहे हैं तथा ऊँची नाभिरा बड़ी मनोहर जान पड़ती है ॥ ९ ॥

विन्दुरके समान परम सुन्दर लाल-लाल ओठ हैं, चन्द्रमा, चन्द्र और मन्दार पुष्पराश्री मन्द मुखकानकी छत्रासे धामों की दिशा प्रकाशित हो रही है तथा कानके पोरमल दमरु और पुष्पीये सपूराका घनापे हुए हाथों बाहू परम मज्जिमीरा बड़ी सुन्दर जान पड़ती है ॥ १० ॥

जँगडियों, हाथ, करवनी, नूपुर और पेटी आदि आभूषण भगवान्के श्रीविषद्वयर शोभा पा रहे हैं, उनके समस्त अङ्ग दिव्य अङ्गरागोंमें अनुरञ्जित हैं तथा कटिभाग कुछ हल्के रंगके पीताम्बरसे ढका हुआ है ॥ ११ ॥

दोनों जोंघें और घुटने सुन्दर हैं; गण्डिकाओंका भाग गोलाकार पद्म मनोहर है; काशपभाग परम कान्तिमान् तथा ऊँचा है और अपनी शोभासे कान्तिमान् शृङ्ग-भागकी कान्तिकों मलिन कर रहा है तथा दोनों चरण तमस माणिक्य तथा दर्पणके समान स्वच्छ नवार्कप्रभासे सुगोमन लाल लाल अङ्गुलिदलके कारण बड़े सुन्दर जान पड़ने हैं ॥ १२ ॥

समस्त अङ्गुली, चक्र, शङ्ख, पताका, जो, वमक और वज्र आदि चिह्नोंके चिह्नित लाल लाल हथेलियां तथा तारोंमें भगवान् बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे हैं। उनका भीमङ्ग लक्षणके गार मण्डले निर्मित जान पड़ता है तथा उनके मोहरणके सामने कामदेवके शरीरकी कान्ति वही रह जाती है ॥ १३ ॥

भगवान् अपने मुतावतिन्दरे मुखी वक्रा रहे हैं। उभय समस्त मुखीके त्रिशूल उनकी भोगुणियोंके चिह्नोंमें निहित। दिव्य गमोरी शक्ति ऐसी है, जिनका प्रकाश हो समस्त जीव कल्प जल-कल-पेड़का भगवान्की आभा समस्त देव देव हैं। भगवान् गोविन्द जनन आनन्दक भवतः हैं ॥ १४ ॥

यत्नेक भागमें लङ्काका ही दूर मन्द मन्द गतिसे चलन वाली लौरी शक्ति के अभागेन न जाने के बने हुए त्रिशूलके अङ्गुलि, त्रिशूल, त्रिशूल भगवान् मुखमण्डलमें अभिमान उन्मत्त चक्र, शङ्ख, पताका वाली हैं ॥ १५ ॥

संत-स्वभाव

अनेक घर ऐसा होता है—तनिक-सी असावधानीसे जीभ दाँतोंके नीचे आ जाती है। अत्यन्त कोमल जीभ और कठोर तीक्ष्ण दाँत—जीभ कट जाती है। बड़ा कष्ट होता है।

आपको कभी क्रोध आया है दाँतोंपर ? कभी आपके मनमें भी यह बात आयी है कि दाँत दुष्ट हैं—बिना अपराध उन्होंने जीभको काट लिया, इन्हें दण्ड देना चाहिये ?

आप कहेंगे कि कैसा व्यर्थ श्रम है। जीभ अपनी और दाँत भी अपने। जीभ कटी तो कष्ट हुआ। अब क्या दाँतोंको दण्ड देकर और कष्ट भोगना है। दाँतोंको दण्डका कष्ट भी तो अपनेको ही होगा।

× × ×

एक संत कहीं घूमते हुए जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे ? हमें इसका पता नहीं है। संत होते ही रमते राम हैं। एक स्थानपर टिककर उन्हें रहना नहीं आता। यह तो लोकोक्ति है—‘बहता पानी और रमता संत ही निर्मल रहता है।’

एक वनमें एक दुष्ट प्रकृतिका मनुष्य रहता था। साधु-संतोंसे उसे चिढ़ थी। चिढ़ थी सो थी। दुष्टका स्वभाव ही अकारण शत्रुता करना, सीधे लोगोंको अकारण कष्ट देना होता है।

संत घूमते हुए उस वनमें निकले। दुष्टने उन्हें देखा तो पत्थर उठाकर मारने दीड़ा—‘तू इधर क्यों आया ? क्या घर है तेरे बापका यहाँ ?’

संतने कहा—‘मैंने तुम्हारी कोई हानि नहीं की है। तुम क्यों अप्रसन्न होते हो ? तुम्हें मेरा इधर आना बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ।’

‘तू आया ही क्यों ?’ दुष्ट अपनी दुष्टतापर आ गया था। संतको उसने कई पत्थर मारे। सिर और दूसरे अङ्गोंमें चोटें लगीं। रक्त बहने लगा। लेकिन संत भी संत ही थे। बिना कुछ बोले लौट आये।

कुछ दिनों बाद फिर संत उसी ओर गये। उनका हृदय कहता था—‘बेचारा यता नहीं किंत कारण साधुके वेशसे चिढ़ता है। साधुओंको कष्ट देकर तो वह नरकगामी होगा। उसको सुबुद्धि मिलनी चाहिये। उसका उद्धार होना चाहिये।’

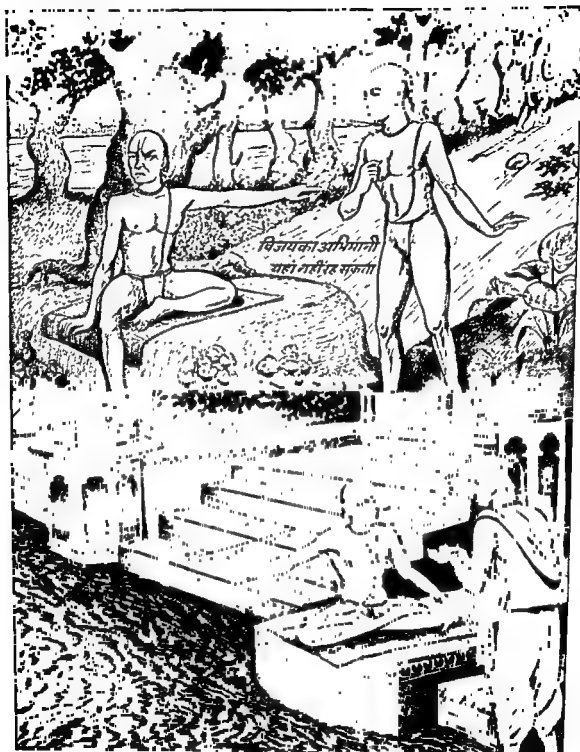
वह दुष्ट आज दीखा नहीं। संत उसकी झोंपड़ीके पास गये। वह तो खाटपर बेसुध पड़ा था। तीव्र ज्वर था उसे। जैसे अपना पुत्र ही बीमार पड़ा हो—संत उसके पास जा बैठे। उसकी सेवा-शुश्रूषामें लग गये।

उस दुष्टके नेत्र खुले। उसने साधुको देखा। उसके मुखसे कठिनाईसे निकला—‘आप !’

संतने उसे पुचकारा—‘तुम पड़े रहो। चिन्ताकी कोई बात नहीं है। अरे अपने ही दाँतसे अपनी जीभ कट जाय तो कोई क्रोध किसपर करे ? तुम अलग हो और मैं अलग हूँ, यही तो श्रम है। एक ही विराट् पुरुषके हम सब अङ्ग हैं।’

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

संतका समाव—मान-धनकी तुच्छता

मान और धनकी तुच्छता

विजयका त्याग

बढ़ दिग्विजयका युग था। राजाओंके लिये तो दिग्विजयका युग समान हो गया था; किंतु विद्वानोंके लिये दिग्विजयका युग था। संस्कृतके प्रतिभाशाली विद्वान् बढ़ी से-बढ़ी जो कामना कर सकते थे—दिग्विजयकी कामना थी। यह दिग्विजयशक्त्यो नहीं, पाण्डित्यसे शास्त्रार्थ करके प्राप्त की जाती थी।

मत्रमें एक विद्वान् दिग्विजय करते हुए पहुँचे। मत्रके विद्वानोंने उनकी शास्त्रार्थकी चुनौतीके उत्तरमें कहा—‘मत्रमें तो मनातन गोस्वामी और उनके भतीजे जीव गोस्वामी ही भेद विद्वान् हैं। ये आरको विजयपत्र लिख दें तो हम सभी उधर हस्ताक्षर कर देंगे।’

दिग्विजयी पहुँचे मनातन गोस्वामीके यहाँ। ‘शास्त्रार्थ कीजिये या विजयपत्र लिख दीजिये।’ उनकी सर्वश्रुति जो माँग थी, वही माँग वहाँ भी थी।

‘हम तो विद्वानोंके सेवक हैं। शास्त्रार्थ करना हम क्या जानें! शास्त्रका मर्म कहाँ समझा है हमने।’ भीष्मनातन गोस्वामीकी मन्त्रणा उनके ही उपयुक्त थी। उन्होंने दिग्विजयीकी विजयपत्र लिख दिया।

दिग्विजयी आनन्द और गर्वसे छूमते लौटे। मार्गमें ही जीव गोस्वामी मिल गये। दिग्विजयीने कहा—‘आपके ताऊ मनातनजीने तो विजयपत्र लिख दिया है। आप उमीर हस्ताक्षर करेंगे या शास्त्रार्थ करेंगे?’

जीव गोस्वामी मुचक थे और थे प्रकाण्ट पण्डित। नवीन रक्त—अपने श्रद्धेय भीष्मनातन गोस्वामीके प्रति दिग्विजयीका तिरस्कार-आप उन्हे मझा नहीं गया। ये बोले—‘मैं शास्त्रार्थ करनेको प्रस्तुत हूँ।’

पंचांग दिग्विजयी क्या शास्त्रार्थ करना? यह विद्वान् था; किंतु केवल विद्वान् ही तो था। मल्लमपावी जीव गोस्वामी—और फिर निजपर मत्रके उस शत्रुपराजिता बरहस्त थे; उनकी पराजय कैसी? दो-चार प्रभोभारों ही दिग्विजयी निश्चर हो गया। विजयपत्र उन्हे पाइ पँचा। गर्व चूर हो गया। किंतु दुर्निष्ठ होकर लौटा बर—कोई करना कर मझा है।

जीव गोस्वामी पहुँचे भीष्मनातनजीके पास। दिग्विजयीकी पराजय सुना दी उन्होंने। सुनकर मनातनजीके नेत्र कटोर हो गये। उन्होंने जीव गोस्वामीको सिद्धवते हुए कहा—

‘जीव! तुम सुनि यंत्रों चले जाओ! मैं तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता। एक ब्राह्मणका अपमान किया तुमने। तुममें भजन क्या होगा, जब कि तुममें इतना अहंकार है। किमीकी विजयी स्वीकार कर देनेमें विगड़ता क्या है।’

× × ×

पारसका त्याग

बहुत दूर बर्दवानसे चलकर एक ब्राह्मण आया था मत्रमें। वह पूछता हुआ मनातन गोस्वामीके पास पहुँचा। उठे पारस पत्रा चाहिये। कई वर्षोंसे वह तर कर रहा था। भगवान् शास्त्रने स्वप्नमें आदेश दिया था कि मत्रमें मनातन गोस्वामीको पारसका पत्रा दे; वहाँ जाओ।

ब्राह्मणकी बात सुनकर मनातनजीने कहा—‘मुझे अकस्मात् एक दिन पारस दीव गया। मैंने उसे नेत्रमें ढक दिया कि आते-जाते भूलने छू न जाय। वहाँ उस स्थानपर खोदकर निकाल लो। मैं स्थान का सुका हूँ। उसे धूलैर मुझे फिर स्नान करना पड़ेगा।’

निर्दिष्ट स्थानपर रेत हटाते ही पारस मिल गया। उसमें स्पष्ट होते ही लोहा मोला बन गया। ब्राह्मणका तर नष्ट हो गया। उसे मन्मथ पारस प्राप्त हुआ—भूमूल्य पारस। जिनसे स्वर्ण उत्पन्न होता है, उस पारसका मूल्य कोई कैसे बना सकता है।

पारस लेकर ब्राह्मण लौट पड़ा। कुछ दूर जाकर फिर लौटा और मनातन गोस्वामीके पास आकर पत्रा हो गया। मनातनजीने पूछा—‘आपको पारस मिला गया?’

‘जी, पारस मिला गया।’ ब्राह्मणने दोनों हाथ जोड़े—‘लेकिन एक प्रश्न भी मिला; उसके साथ। उस प्रश्नका उत्तर आप ही दे सकते हैं। जिस पारसके लिये मैंने कौंतक कटोर तर किया; वह पारस आपसे प्राप्त था। अतः उगे रेतने टक दिया था और उनका रक्षक नहीं करना चाहते थे। आरके पास पारसके भी अधिक मूल्यवान् कोई वस्तु होती चाहिये। क्या वस्तु है वह?’

‘भुमरो वर चाहिये!’ मनातन गोस्वामीने तर्क उड़ाया—‘वर चाहिये तो पारस वेंछे मन्मथजीने।’

ब्राह्मणने पारस वेंक दिया। उसे वह वस्तु मन्मथ मिला। वह वस्तु जिनकी तुच्छता पारस एक कदम-विजय भी नहीं था। वह वस्तु—भीष्म-जन्म।

जगजननी श्रीपार्वतीका ध्यान

सुनीलाञ्जनवर्णामां स्वाङ्गैश्च प्रतिभूषिताम् ।

त्रिनेत्रादृतनेत्रान्तामन्यवारितलोचनाम् । ईषन्दास्यप्रसन्नास्यां सकटाक्षां मनोहराम् ॥
सुचारुकवरीभारां चारुपत्रकंशोभिताम् । कस्तूरीविन्दुभिः सार्धं सिन्दूरविन्दुशोभिताम् ॥
सद्गन्धकुण्डलाभ्यां च चारुगण्डस्थलोच्चलाम् । मणिरत्नप्रभामुष्टिदन्तराजिविराजिताम् ॥
मधुविम्बाधरोष्ठां च रत्नयावकसंयुताम् । रत्नदर्पणहस्तां च क्रीडापद्मविभूषिताम् ॥
चन्दनागरुकस्तूरीकुङ्कुमेनातिचर्चिताम् । कणन्मञ्जीरपादां च रक्ताङ्घ्रितलराजिताम् ॥

(शिवमहापुराण—रुद्रसंहिता, पार्वतीखण्ड ४६ । २३-२०)

(जगजननी श्रीपार्वतीजीका इस प्रकार ध्यान करे—)

गिरिराज-किशोरीकी अङ्ग-कान्ति नील अञ्जनके समान
इयाम् है । वे अपने मनोहर अङ्गोंसे ही भूषित हैं । उनके
नेत्रप्रान्तका त्रिनेत्रधारी भगवान् शङ्करके हृदयमें बड़ा आदर
है । उनकी आँखें भगवान् शिवके तिस्रा दूतरे किसी पुरुषकी
ओर नहीं जातीं । उनका प्रसन्न मुखारविन्द मन्द मुक्तकानसे
सुशोभित है । वे अपने प्रियकी ओर कटाक्षपूर्ण दृष्टिसे देखती
हैं । उनकी आकृति बड़ी मनोहर है । वैधी हुई लटें बड़ी
सुन्दर दिखायी देती हैं । उनके कपोल आदि अङ्गोंपर मनोहर
पत्र-रचना शोभा दे रही है । कस्तूरीकी बेंदीके साथ सिन्दूर-
की बेंदी भी उनके भालदेशकी शोभा बढ़ा रही है । मनोरम

कपोलखली दो सुन्दर रत्नमय कुण्डलोंसे जगमगा रही है ।
मणि एवं रत्नोंकी प्रभाकी छीन लेनेवाली दन्तपङ्क्ति उनके
मुखारविन्दको उद्गामित कर रही है । लाल-लाल अक्षर
मधुर विम्ब-फलकी अरुणिमाको लज्जित कर रहे हैं । युगल
चरणोंमें रत्नमय आभूषण और तलयोंमें महाबरकी अद्भुत
शोभा दिखायी देती है । अथवा रत्नमय वायुरूचोंसे उनके
तलवे अनुरञ्जित हो रहे हैं । वे एक हाथमें रत्नमय दर्पण
लेकर अपनी प्रतिच्छवि निहार रही हैं और उनके दूसरे हाथमें
क्रीडाकमल शोभा दे रहा है । उनका श्रीअङ्ग यथास्थान
चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और केसरसे अत्यन्त अलंकृत है ।
दोनों पैरोंमें मंजीरकी मधुर शनकार हो रही है । लाल-लाल
तलवे उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं ।

भगवान् शिवका ध्यान

पर्यङ्गयन्धस्त्रिपूर्वकायमृज्यायतं संनिमित्तोभयांसम् ।
उत्तानपाणिद्वयसन्निवेशात् प्रफुल्लराजीवमियाङ्गमध्ये ॥
भुजङ्गभोग्द्वजटाकलापं कर्णावसकद्विगुणाक्षवृषम् ।
कण्ठप्रभासद्वयिदोषनीलां कृष्णत्वचं ग्रन्थिमतीं दधानम् ॥
रिचित्रकाशस्तिमितोप्रनारंभुचिक्रियायां चिरत्प्रमद्वैः ।
नेत्रैरविस्पन्दितपद्ममालैर्लक्ष्याङ्गनघ्राणमधोमयूखैः ॥
अनृष्टिर्नरम्भमिवाग्न्युपाहमपामिवाधारमनुत्तरङ्गम् ।
अन्तश्चराणां मगनां निगन्धाश्रितानानप्यग्नमिव प्रदीपम् ॥
कपालनेत्रान्तरन्ध्रमार्गैर्ज्योतिर्ययाद्वैरुदितैः शिरस्मन् ।
मृणालमृत्पाथिकसङ्कुमार्यां बालम्य लक्ष्मीं क्षयन्ममिन्द्रेः ॥

मनो नयद्वारनिषिद्धवृत्ति इदि द्यवस्थाप्य समाधिवश्यम् ।

यमक्षरं क्षेत्रविदो विदुस्तस्मात्मानमात्मन्यवन्त्येकयन्तम् ॥

(कुम्भारगम्य ३ । ४५ — ५०)

(अनुवाक — पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

भगवान् शशितोषर धीमानमे विराजमान है, उनके शरीरवा ऊर्ध्वभाग निश्चल, गल और गमुन्नत है तथा दोनों स्वल्प समानरूपमे अवस्थित हैं, दोनों हाथोंको आगे क्रोडमें रखे हुए है। जान पड़ता है कि वहाँ एक बसल विकसित हो रहा है। उनके जटावृट् गर्भके द्वारा चूड़के समान समुन्नतभायने बंधे हुए हैं, द्विगुणित कट्टाभामाला उनके कानोंको सुशोभित कर रही है, संलग्न-ग्रन्थियुक्त कृष्णकर्ण मृगचर्मरी व्यामला नीलकण्ठकी प्रभासे और भी घनीभूत हो रही है। उनके तीनों नेत्र नासिकाके अग्रभागको लक्ष्यकर स्थिर हो रहे हैं। उस निरन्तर और स्थिर नेत्र-नेमरात्रिमे विभूषित त्रिनेत्रके नागिरामपर स्थिर खनिर्देशित होनेके कारण उनमे नीचेकी ओर एक समुज्ज्वल ज्योति निकलकर इतलतः छिटाक रही है।

उन्होंने उन समाधि-अपस्थामे देहान्तधारी बाहुसमूहको निरुद्ध कर रक्खा है, त्रिषमे उन्हें देहाकर जान पड़ता

है कि मानो ये आह्वयरमूय तथा जलपूर्ण बरमेवाले एक सम्भीर आकृतिके बादल हैं अथवा तरंगहीन प्रशान्त महासागर हैं किया निर्वान प्रदेशमें निष्कण शिवाधारी समुज्ज्वल प्रदीप हैं।

उन समाधिप्रसन्न चित्तोचनके ललाटस्थित नेत्रमे एक प्रकारकी ज्योतिशिला आलोकधाराके समान बाहर निकल रही है, योगप्रसन्न चन्द्रशेखरके शिरोदेशमे निरलकर यह ज्योतिशिला नेत्रपथके द्वारा बाहर निकल रही है एवं उनके शिरस्थित मृणालयुक्त समान कोमल चन्द्रकलाको मानो छुलन रही है।

योगनिष्ठ त्रिपुराग्नि समाधिके बलमे शरीरके नयद्वारोंमें अन्तःकरणको निरुद्धकर उसे हृदय-कमलरूप अधिष्ठानमे अवस्थित कर रक्खा है एवं क्षेत्रज्ञ जिमे अधिनामी ब्रह्म कहा करते हैं उसी आत्मस्वरूप परमात्माका ये आत्मामें ही स्वाभाविक कर रहे हैं।

सिद्ध नारायणवर्म

(इत क्षेत्रके अष्टाविधिपूर्वक पाठ और अनुष्ठानसे प्राणतंडव, संपुनरुद्ध और स्वयं-ओषधिरा वेगरूप मरत दूर होते हैं। वह देवान् राजका अनुभूत सिद्ध कवच है।)

धीशुक उवाच

धृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रं महेन्द्रायानुपृच्छते । नारायणाख्यं वर्माह तदिदंक्रमनाः ॥ १ ॥

विश्वरूप उवाच

धौताङ्गप्रिपाणिशायस्य सपवित्र उद्धर्मुखः । हृत्स्वाङ्गकरन्यासे मन्त्राभ्यां ध्यायतः शुचिः ॥ २ ॥

नारायणमयं धर्मं स्मरतोद् मय आगतं । पादयोर्जानुनोरुधौरुद्धं हृत्पयोरेनि ॥ ३ ॥

मुने शिरम्यानुपूर्व्याङ्गोकारादीनि विन्यसेत् । ॐ नमो नारायणायैति विप्रपंथनाथि या ॥ ४ ॥

करन्यासे ततः कुर्याद् ऋद्धाक्षरविषया । प्रणवादिप्रकारान्तमहृत्पुष्टपंचमु ॥ ५ ॥

न्यसेद्दृष्टय ओंकारं विकारमनु मूर्धनि । यकारं तु ध्रुवोर्म्ये णकारं शिख्या दिशन् ॥ ६ ॥

षकारं नेत्रयोर्न्यसाप्रकारं सर्वगंधिषु । मकारमग्नमुद्दिप्य मन्त्रमूर्तिमयं युचः ॥ ७ ॥

सविसर्गं पाठन् तन् सर्वदिशु विनिर्दिशत् । ॐ विष्णवे नम इति ॥ ८ ॥

आत्मानं परमं ध्यायद् ध्येयं पटशक्तिभिर्युतम् । विधानेत्तस्मिन्मूर्तिममं मन्त्रमुदाहरन् ॥ ९ ॥

ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्गप्रिपथः पश्येन्मृष्टे ।

दशारिचर्मांसिगदेधुचापपातान् दधानोऽहमुजोऽष्टराहुः ॥ १० ॥

जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्योदोगणेश्वर वरुणस्य पाशात् ।
 स्थलेषु मायावद्भवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेऽवतु विश्वरूपः ॥ ११ ॥
 दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्त्रसिंहोऽसुरयूथपारिः ।
 विमुञ्चतो यस्य महाद्वहासं दिशो विनेदुर्यपतञ्च गर्भाः ॥ १२ ॥
 रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः खदंष्ट्रयोजीतधरो वराहः ।
 रामोऽद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणोऽव्याद् भरताग्रजोऽस्मान् ॥ १३ ॥
 मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादाधारायणः पातु नरश्च हासात् ।
 दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् ॥ १४ ॥
 सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाद्भयशीर्षो मां पयि देवहेलनात् ।
 देवर्षिचर्यः पुरुषार्चनान्तरात् क्रूरो हरिर्मां निरयादशेषात् ॥ १५ ॥
 धन्वन्तरिर्भगवान् पात्यपथ्याद् द्वन्द्वद् भयाद्वभो निर्जितात्मा ।
 यज्ञश्च लोकादयताज्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशाद्दहीन्द्रः ॥ १६ ॥
 द्वैपायनो भगवानप्रयोधाद् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् ।
 कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुक्तावतारः ॥ १७ ॥
 मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आसङ्गयमात्तवेणुः ।
 नारायणः प्राह उदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुरीन्द्रपाणिः ॥ १८ ॥
 देवोऽपराहे मधुहोप्रधन्या सायं विधामावतु माघवो माम् ।
 दोषे हपीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः ॥ १९ ॥
 श्रीशक्तसधामापररात्र ईशः प्रत्युप ईशोऽसिधरो जनार्दनः ।
 दामोदरोऽव्यादनुसंध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः ॥ २० ॥
 चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत् समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तम् ।
 दन्दग्धि दन्दग्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा यातसलो हुताशः ॥ २१ ॥
 गदेऽशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिण्डरजितप्रियासि ।
 कृष्णज्यैनायकयक्षरक्षोभूतग्रहार्द्रचूर्णय चूर्णयारीन् ॥ २२ ॥
 त्वं यातुधानप्रमथप्रतमाहृदिशान्विप्रप्रहृष्टोरहर्णीन् ।
 दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमसनोऽरेहृदयाति कम्पयन् ॥ २३ ॥
 त्वं तिग्मधारासिवरारिसैन्यमीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि ।
 चक्षूंषि चर्मच्छनचन्द्र छादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् ॥ २४ ॥

यतो भयं प्रहेभ्योऽमृतं केतुभ्यो नृभ्य एव च । सरीसृपेभ्यो वृष्टिभ्यो भूतेभ्योऽहोभ्य एव वा ॥ २५ ॥
 सत्यार्पणेतानि भगवन्नामरूपावकीर्तनात् । प्रयान्तु संशयं सज्जो ये नः श्रेयःप्रतीपकाः ॥ २६ ॥
 गरुडो भगवान् स्नोप्रस्तोभदृष्टोमयः प्रभुः । रक्षन्त्यशेषरुच्छ्रेष्ठो विष्वक्मेनः स्यनाग्निः ॥ २७ ॥
 सद्योपद्भ्यो हर्मांस्वरूपयानासुधानि नः । सुहृन्दिन्द्रियमनःप्राणान् यान्तु पार्यद्भूषणाः ॥ २८ ॥
 यथा हि भगवानेव यन्तुनः मदस्य यन् । सत्येनानेन नः सत्यं यान्तु नारायणप्रदाः ॥ २९ ॥
 यथैकान्मानुमाधानां विजयसर्पद्वजः स्वयम् । भूषणासुचिन्द्रिज्ञान्या धने शक्तीः स्यमागया ॥ ३० ॥

नेनेर मन्यमानेन सर्वशो भगवान् हरिः । पानु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः ॥ ३१ ॥

रिगिभु दिक्षुर्ध्वमथः समन्तादन्तरिर्भगवान् नारसिंहः ।

प्रतापैर्दोकभयं भ्येन सनेजसा प्रस्तममस्ततेजाः ॥ ३२ ॥

ममप्रदमाग्यान् धर्मं नागयणान्नकम् । विज्ञेयस्यज्ञसा येन दंशितोऽसुरस्युपपाण् ॥ ३३ ॥

एतद् धारयमानस्तु यं यं पटयति चक्षुषा । पद्माचमस्फुटनेन्मयः साध्यसात्स विमुच्यते ॥ ३४ ॥

न धनतेजो मयं नम्य विद्यां धारयन्ते भवेन् । राजदम्बुमुग्रतादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचिन् ॥ ३५ ॥

(श्रीमद्भागवत ६ । ८ । ३—३७)

१. चक्षुषा—आनेनी पीछा—आनेनी मरवाही)

धर्मपूजकोंने कहा—‘सर्व’ । नर देवताओं के विश्वरूपों को पुरोहित बना लिया, नर देवता इनके प्रभु बनने पर विश्वरूपों उन्हें नागयणवक्त्रों उद्देश किया । गुप्त एकादशमें उनका भज भजन करो ॥ १ ॥

विश्वरूपों का—‘नारायण इन्द्र ! भयना आत्म उपमित होने पर नागयणवक्त्र धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिये । उगरी रिधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथमें कुशारी परिणी धारण करके उचर मुँह बैठ जाय । इसके बाद कनकधारण-पर्यन्त और कुछ न सोचोना निश्चय करने पड़ता है । ‘ॐ नमो नारायणाय’ और ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’—इन मन्त्रों के द्वारा अङ्गन्यास तथा वस्त्रन्यास करे । पहले ‘ॐ नमो नारायणाय’ इस अष्टाक्षर मन्त्रके ‘ॐ’ आदि आठ अक्षरों का क्रमशः पैरों, गुटनों, जाँघों, पेट, हृदय, यक्षस्थल, मुख और भ्रूमि में न्यास करे । अथवा पूर्वोक्त मन्त्रके पञ्चम अक्षर ‘ॐ’कारपर्यन्त आठ अक्षरों का निरन्तर आरम्भ करके ऊर्ध्व आठ अङ्गों में विपरीत क्रमसे न्यास करे ॥ ६-८ ॥

तदनन्तर ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’—इस द्वादशाक्षर मन्त्रके ‘ॐ’से लेकर य-पर्यन्त बारह अक्षरों का दायाँ तर्जनीमें बायाँ तर्जनीतक दोनों हाथोंकी आठ अँगुलियों और दोनों अँगुठोंकी दो-दो गाँठोंमें न्यास करे ॥ ५ ॥ फिर ‘ॐ विष्णवे नमः’ इस मन्त्रके पहले अक्षर ‘ॐ’ का हृदयमें, ‘वि’ का ब्रह्मरूपमें, ‘वृ’ का मौलिक बीचमें, ‘ष्ण’ का चोटीमें, ‘वे’ का दोनों नेत्रोंमें और ‘न’ का शरीरकी सब गाँठोंमें न्यास करे । तदनन्तर ‘ॐ मः अस्त्राय कट्’ कहकर दिग्बन्ध करे । इस प्रकार न्यास करनेसे इस विधिसे जाननेवाला पुरुर मन्त्रस्वरूप हो जाता है ॥ ६-८ ॥ इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यज्ञ, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्यसे

परिपूर्ण हृदयेन भगवान्का ध्यान करे और अपनेको भी तद्वत् ही चिन्तन करे । तपश्चात् दिया, तेज और तपः-स्वरूप इन कनका पाठ करे—॥ ९ ॥

भगवान् पीछे गण्डजीवी पीठपर अपने नरूपकमल रखने हुए हैं । अणिमादि आठों सिद्धियों उनको सेवा कर रही हैं । आठ हाथोंमें शङ्ख, चक्र, दाल, तलवार, गदा, शण, धनुष और पाश (पद्मा) धारण किये हुए हैं । वे ही अङ्कारस्वरूप प्रभु नर प्रकारसे, नर औरने मेरी रक्षा करें ॥ १० ॥ मन्त्रपूर्ति भगवान् जलके भीतर जलजन्तुओंके रूपमें स्थित वरुणके पाससे मेरी रक्षा करें । मायामें ब्रह्मचारीका रूप धारण करनेवाले वामन भगवान् स्थिर और निश्चल श्रीप्रधिक्रम भगवान् आकाशमें मेरी रक्षा करें ॥ ११ ॥ जिनके घोर अट्टहाससे नर दिखाएँ गुँज उठी थीं और गर्भवती दैत्यरात्रियोंके गर्भ गिर गये थे, वे दैत्य-यूधरातियोंके शत्रु भगवान् रुद्रिन्द्र जगल, रणभूमि आदि विषट् स्थानोंमें मेरी रक्षा करें ॥ १२ ॥ अपनी दाढ़ीपर वृष्यीको धारण करनेवाले यज्ञमूर्ति वराह भगवान् मार्गमें, परशुरामजी पर्वतोंके शिखरोंपर और लक्ष्मणजीके सहित भरतके बड़े भाई भगवान् रामचन्द्र प्रवाणके समय हवाही रक्षा करें ॥ १३ ॥ भगवान् नारायण श्रृगिमारण-मोहन आदि भयकर अभिचारों और नय प्रकारके प्रमादोंसे मेरी रक्षा करें । श्रृगिभेद नर गरिने, योगेश्वर भगवान् दत्तात्रेय योगके विमोक्षों और त्रिगुणातिवर्ति भगवान् कणिल कर्मबन्धनोंसे मेरी रक्षा करें ॥ १४ ॥ परमार्थ सन्तुल्यार कामदेवमें, हयग्रीव भगवान् मार्गमें चल्ते रामय देवमूर्तियोंको नमस्कार आदि न करनेके अनुरोधसे, देवार्थ नापद सेवामार्गसे और भगवान् कच्छर नर प्रकारके नरकोंसे मेरी रक्षा करें ॥ १५ ॥ भगवान् धन्वन्तरि कुम्भधने, जितेन्द्रिय भगवान् शृगभदेव सुव-कु-व आदि भयरायक इन्द्रोंके, यज्ञ भगवान् लोहावादनसे, वनरामजी प्रलयसे

और श्रीशेषजी क्रीधवश नामक सर्पोंके गणसे मेरी रक्षा करें ॥ १६ ॥ भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासजी अज्ञानसे तथा बुद्धदेव पाण्डिपुत्रोंसे और प्रमादसे मेरी रक्षा करें । धर्मरक्षार्थके लिये महान् अवतार धारण करनेवाले भगवान् कल्कि कालके मलरूप कल्किरूपसे मेरी रक्षा करें ॥ १७ ॥ प्रातःकाल भगवान् केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ आनेपर भगवान् गोविन्द अपनी बाँसुरी लेकर, दोपहरके पहले भगवान् नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहरको भगवान् विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें ॥ १८ ॥ तीसरे पहरमें भगवान् मधुसूदन अपना प्रचण्ड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें । सायंकालमें ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्तके बाद तथा अर्धरात्रिके पूर्व हारीकेश तथा अर्धरात्रिके समय अकेले भगवान् पद्मनाभ मेरी रक्षा करें ॥ १९ ॥ रात्रिके पिछले पहरमें श्रीवत्सलाञ्छन श्रीहरि, उपःकालमें खड्गधारी भगवान् जनार्दन, सूर्योदयसे पूर्व श्रीदामोदर और मधुपूर्ण मंथाओंमें कालमूर्ति भगवान् विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें ॥ २० ॥

सुदर्शन ! आरका आगरा चक्र (रथके पहिये) की तरह है । आरके किनारेका भाग प्रलयकालीन अग्निके समान अत्यन्त तीव्र है । आर भगवान्की प्रेरणासे सब ओर घूमते रहते हैं । जैसे आग वायुकी सहायतासे मूले घाव-कुसको जला डालती है, वैसे ही आर हमारी शत्रु-सेनाको क्षीप्त-क्षीप्त जला दीजिये, जला दीजिये ॥ २१ ॥ कौमोदकी गदा ! आरने छट्नेवाली चिनगारियोंका स्वर्ण यज्ञके गगान अमल है । आर भगवान् अजितकी प्रिया हैं और मैं उनका भोजन हूँ । इगलिये आर कुम्भाण्ड, विनायक, यशः राजा, भूत और प्रेतादि प्रदोंकी पीन डालिये, कुच्छ डालिये तथा मेरे शत्रुओंको चूर-चूर कर दीजिये ॥ २२ ॥ शत्रुभेद पाशजन्म ! आर भगवान् श्रीकृष्णके कृपासे भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओंका दिल दहलाने हुए शत्रुघात, प्रमथ, प्रेत, मानुष, गिहान तथा ब्रह्मराक्षस आदि मूर्खद्विषाके प्राणिपियोंको यशः दूर भगा दीजिये ॥ २३ ॥ भगवान्की श्रेष्ठ तन्त्रसे ! आरकी धार दहन तीव्र है । आर भगवान्की प्रेरणासे मेरे शत्रु-गणों का विनाश कर दीजिये । भगवान्की प्रतीति दाह ! आरने मेरे शत्रु-गणों का मर्दन है । आर

पापहाष्ट पापारामा शत्रुओंकी आँखें उन्हें गदाके लिये अंधा बना दीजिये ।

सूर्य आदि जिन-जिन ग्रह, धूमके केतुओं, दुष्ट मनुष्यों, सर्पादि रैनेवाले पशुओं तथा भूत-प्रेत आदि पारी प्रा जो-जो हमारे मङ्गलके विरोधी हैं—रूपी आयुधोंका कीर्तन करनेसे ॥ २५-२६ ॥ बृहद्, श्यन्तर आदि शक्ति स्तुति की जाती है, वे वेदमूर्ति भगवान् विष्णुकसेनजी अपने नामोंके द्वारा विपत्तियोंसे बचावें ॥ २७ ॥ श्रीहरि आशुभ हमें सब प्रकारकी आसक्तियोंसे हमारी बुद्धि, इन्द्रिय, मन और प्राणों

जितना भी कार्य अथवा कार्य बलवत्तमें भगवान् ही हैं—इस सत्य उपद्रव नष्ट हो जायें ॥ २९ ॥ जो छे एकताका अनुभव कर चुके हैं, उनकी समस्त विकल्पों—भेदोंसे रहित है; विमाया-शक्तिके द्वारा भूषण, आयुध और की धारण करते हैं—यह बात निश्चित रूपके बलसे सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान् स्वरूपोंने हमारी रक्षा करें ॥ ३०-३१ ॥ अदृष्टान्तसे सब लोगोंके भयको भय तेजसे सबका तेज प्रस छेते हैं, वे विदिशाम, नीचे-ऊपर, बाहर-भीतर—करें ॥ ३२ ॥

देवराज इन्द्र ! मैंने तुम्हें यह नाम इस कथनसे सुरक्षित होकर तुम मृत्युशक्तियोंको जीत लगे ॥ ३३ ॥ धारण करनेवाला पुरुष जिसको भी अथवा पैरने छू देता है, वह तत्काल मृत हो जाता है ॥ ३४ ॥ जो इस वि कर लेता है, उसे राजा, साहू, प्रेत-बाण आदि शत्रु जीवोंके कभी छे होता ॥ ३५ ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शामी)

मग वरमेमात्रे ब्रह्मदान हो जाता
 ॥ मैं सबके मोक्षकी सिद्धिके लिये
 मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ, बार-बार
 मर-मर हूँ, मैं, मैं ही अविनाशी
 मर-मर स्वरूप हूँ, मैं निराकार हूँ,
 मैं शून्य (अनन्त) एवं आनन्दस्वरूप
 ॥ मैं निराकार हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं
 मैं परमानन्दरूप हूँ, मैं ही अव्यय
 रूप और मैं ही आत्मराम हूँ ॥ मैं
 मैं ही अविनाशी परमेश्वर हूँ ॥ ५ ॥
 मैं ही शान्त हूँ, मैं मङ्कलिते परे हूँ,
 मैं ही अविनाशी परमेश्वर हूँ ॥ ६ ॥ मैं
 मैं ही परम शिव हूँ, मैं मायातीत
 ॥ मैं ही अव्यय परमात्मा हूँ ॥ ७ ॥
 मैं ही अमर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं सुख-
 न हूँ ॥ ८ ॥ माया और उसके कार्य
 मैं ही नहीं है। स्वयंप्रकाश ही मेरा
 मैं ही अव्यय हूँ ॥ ९ ॥ मैं तीनों
 मैं ही वासी हूँ, मैं अनन्तानन्त-
 न हूँ ॥ १० ॥ मैं अन्तर्मांसस्वरूप हूँ,
 मैं ही हूँ, मैं परमात्मरूप हूँ और
 मैं ही निष्कल हूँ, मैं निष्कल हूँ, मैं
 मैं हीनात्म (सदा रहनेवाला) हूँ ॥ मैं

अपरोक्षस्वरूप हैं और मंही आत्मज्ञान जन्मा है ॥ १२ ॥
मैं इन्द्र आदिका मासी हूँ, मैं अक्षर हूँ और मैं ही
सनातन हूँ । मैं सर्वमायितरूप हूँ और मैं ही अविनाश हूँ
॥ १३ ॥ मैं ही प्रजापति और मैं ही निजलस हूँ । मैं अक्षर हूँ
मैं अभोक्ता हूँ और मैं ही अक्षर हूँ ॥ १४ ॥ मैं निजलस हूँ
हूँ । मैं ही स्वका आचार हूँ । मैं पूर्वात्मन हूँ । मैं ही
अव्यय हूँ ॥ १५ ॥ मैं आचार्यात्मक और तीनों तत्त्वों के गुरु,
स्थूल अद्वैतात्मा मासी हूँ और मैं ही अक्षर हूँ ॥ १६ ॥
द्रष्टा और हृद्य दो पदार्थ हैं, जो एक दूसरे के निजलस हैं ।
द्रष्टा ब्रह्म है और हृद्य माया । यह सम्पूर्ण वेदान्त ब्रह्मका
हिण्डिम-धोप है ॥ १७ ॥ जो इन प्रकाश ब्रह्म का
करके मैं मासी हूँ—यह जानता है, वही मुक्त है और वही निजलस
है । वेदान्त-शास्त्र इन्केकी चोट पर करता है ॥ १८ ॥ तब
और दीवार आदि सभी कापं प्रकाशमान हैं । इसी प्रकाश
सम्पूर्ण जगत् ब्रह्मरूप है—यह वेदान्त शास्त्र ब्रह्म के
करता है ॥ १९ ॥ ब्रह्म सत्य है, अक्षर निजलस है ; ब्रह्म
ही है, दूसरा नहीं । इसी निजलस के रूप में वेदान्त शास्त्र
ब्रह्म है—यह वेदान्त-शास्त्रका हिण्डिम-धोप है ॥ २० ॥ मैं
ही भीतर (अन्तःकरणरूप) जन्मा हूँ और मैं ही अक्षर
प्रकाश हूँ ; यही नहीं, आत्मका प्रकाश मैं ही हूँ । मैं
अक्षर ही अक्षर हूँ, सम्पूर्ण जगत् का प्रकाश मैं ही हूँ । मैं
प्रकाशरूप हूँ और सम्पूर्ण अक्षर-प्रकाश मैं ही हूँ । मैं
निजलस (परमात्मा) हूँ ॥ २१ ॥

(अष्टावक्रावलीश्रवणं सम्पूर्णं)

निर्वाणमञ्जरी

नानो नैव मर्त्यो न दैत्यो न गन्धर्वः ।
 नैव च खी तथा नैव षण्डः प्रहृष्टः प्रकाशस्वरुपः ।
 नैव बालो युवा नैव धृष्टो न वर्णो न च प्रह्वारी हस्तः ।
 नैव नादो न संन्यस्तधर्मा जगज्जन्मनादौकतेन ।
 नैव मेयस्तिरोभूतमायस्तथैवेहितुं मां पृथङ्मनुजः ।
 नैव मन्त्रा न गन्ता न वक्ता न कर्ता न भोक्ता ।

न मे लोकयात्राप्रवाहप्रवृत्तिर्न मे बन्धबुद्ध्या दुरीहानिवृत्तिः ।
 प्रवृत्तिर्निवृत्त्यास्य चित्तस्य वृत्तिर्यतस्त्वन्वहं तत्स्वरूपः शिवोऽहम् ॥ ५ ॥
 निदानं यदज्ञानकार्यस्य कार्यं विना यस्य सत्त्वं स्वतो नैव भाति ।
 यदाद्यन्तमध्यान्तरालान्तरालप्रकाशात्मकं स्यात् तदेवाहमसि ॥ ६ ॥
 यतोऽहं न बुद्धिर्न मे कार्यसिद्धिर्यतो नाहमहं न मे लिङ्गमहम् ।
 हृदाकाशवर्ती गताङ्गव्याप्तिः सदा सच्चिदानन्दमूर्तिः शिवोऽहम् ॥ ७ ॥
 यदासीद् विलासाद् विकारं जगद् यद् विकाराश्रयं नाद्वितीयत्यतः स्यात् ।
 मनोबुद्धिचित्ताहमाकारवृत्तिप्रवृत्तिर्यतः स्यात् तदेवाहमसि ॥ ८ ॥
 यदन्तर्वह्निर्यापकं नित्यशुद्धं यदेकं सदा सच्चिदानन्दकन्दम् ।
 यतः स्थूलसूक्ष्मप्रपञ्चस्य भानं यतस्तत्प्रसूतिस्तदेवाहमसि ॥ ९ ॥
 यदेकैन्दुरियुत्प्रभाजालमालाविलासार्पदं यत् स्वभेदादिद्वन्द्वम् ।
 समस्तं जगद् यस्य पादात्मकं स्याद् यतः शक्तिभानं तदेवाहमसि ॥ १० ॥
 यतः कालमृत्युर्विभेति प्रकामं यतश्चित्तबुद्धीन्द्रियाणां विलासः ।
 हरिप्रह्लादद्वेन्द्रचन्द्रादिनामप्रकाशो यतः स्यात् तदेवाहमसि ॥ ११ ॥
 यदाकाशयत्सर्वं ज्ञानरूपं परं ज्योतिराकारशून्यं घरेण्यम् ।
 यदाद्यन्तशून्यं परं शंकरार्थं यदन्तर्विभाव्यं तदेवाहमसि ॥ १२ ॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिभाषाकार्यस्य श्रीगेविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करप्रपन्नः कृतौ निर्वाणमञ्जरी सम्पूर्णा ॥

(कृतवादक—गण्डेय पं० श्रीपरमनारायणदत्तजी शास्त्री)

मैं न तो देवता हूँ, न मनुष्य हूँ और न दैत्य ही हूँ ।
 गन्धर्व, यक्ष और पिशाचोंके भेदमें भी कोई नहीं हूँ । न
 पुरुष हूँ, न स्त्री हूँ और न नपुंसक ही हूँ । मैं उलूख
 प्रकाशस्वरूप शिव हूँ ॥ १ ॥ मैं न बालक हूँ न युवक
 हूँ, न वृद्ध हूँ न स्वर्ण हूँ, न व्रद्धाचारी हूँ न गृहस्थ हूँ,
 न वानप्रस्थी हूँ और न संन्यासी ही हूँ । सम्पूर्ण जगत्के
 जन्म एवं नाशका एकमात्र हेतु शिव हूँ ॥ २ ॥ मैं प्रमाणों-
 द्वारा माया नहीं जा सकता । माया मेरे गमने विरोधित हो
 जाती है तथा मुझे देखनेके लिये अपनेसे पृथक् कोई उपाय
 भी नहीं है । तीनों शरीरोंका आलिङ्गन किये रहनेपर भी मैं
 सदा अद्वितीय, इन्द्रियातीत एवं सर्वरूप शिव हूँ ॥ ३ ॥ मैं
 मनन और गमन करनेवाला नहीं हूँ । बोलनेवाला, कर्ता, मोका
 तथा मुक्त पुरुषोंके आश्रममें रहनेवाला संन्यासी भी नहीं हूँ ।
 जैसे मैं मनोवृत्ति-भेद-स्वरूप हूँ, उसी प्रकार सम्पूर्ण वृत्तियोंका
 प्रकाशक शिव हूँ ॥ ४ ॥ लोकयात्राके प्रवाहमें मेरी प्रवृत्ति
 नहीं है । बन्धन-मुक्ति रखकर दुस्चेष्टाओंसे मेरी निवृत्ति भी
 नहीं है । प्रवृत्ति और निवृत्तिके साथ-साथ इस विचकी
 वृत्ति भी सदा जिससे प्रकट होती है, मैं उसीका स्वरूपभूत

शिव हूँ ॥ ५ ॥ जो इस अज्ञानके कार्यरूप जगत्का आदि कारण
 है, कार्यके विना जिसकी सत्ता स्वतः नहीं भासित होती तथा जो
 आदि, अन्त, मध्य और अन्तरालके अन्तरालका भी प्रकाशक
 रूप है, वही ब्रह्म मैं हूँ ॥ ६ ॥ मैं बुद्धि नहीं हूँ, मेरे कार्य
 की सिद्धि नहीं होती, मैं अज्ञ नहीं हूँ और न मेरे लिङ्ग
 (ब्रह्म शरीर) का लय ही होता है । मैं हृदयाकाशमें रहनेवाला,
 तीनों शरीरोंकी पीड़ाओंसे रहित तथा सदा सच्चिदानन्दस्वरूप
 शिव हूँ ॥ ७ ॥ जिससे लीलापूर्वक यह जगत् रूप विकट
 प्रकट हुआ है, जो अद्वितीय होनेके कारण किसी भी विकार
 का आश्रय नहीं है तथा जिससे मन, बुद्धि, चित्त और
 अहंकाराकार वृत्तिकी प्रवृत्ति होती है, वही परब्रह्म मैं हूँ ॥ ८ ॥
 जो भीतर और बाहर व्यापक है, निरूप शून्य है, एक है और
 सदा सच्चिदानन्दकन्द है, जिससे स्थूल-सूक्ष्म प्रपञ्चका भान
 परमात्मा मैं हूँ ॥ ९ ॥ जो सूर्य, चन्द्रमा एवं विद्युत् रूप प्रभा
 पुष्पके विद्यमान आश्रय है, जो स्वगत-भेद आदिसे पर
 है, सम्पूर्ण जगत् जिसका एक पाद (चतुर्थांश) रूप है,
 तथा जिससे सबको शक्तिका भान होता है, वही परमात्मा मैं

हैं ॥ १० ॥ जिससे काग और धृत्य पूर्णरूपसे दबते हैं, जिससे मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको विरक्त प्राप्त होता है, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र तथा चन्द्र आदि नामोंका जिससे प्रकाश होता है, यही परमात्मा मैं हूँ ॥ ११ ॥ जो आकाशकी भाँति

सर्वव्यापी, शान्तस्वरूप, परम ज्योतिर्मय, आकाररहित और भेद है, तथा जो आदि-अन्तरहित शंकरनामधारी परम तत्त्व अन्तःकरणमें चिन्तन करने योग्य है, वह परब्रह्मा परमात्मा मैं हूँ ॥ १२ ॥

(निर्वाणमन्त्री सम्पूर्ण)

मायापञ्चकम्

निरुपमनित्यनिरंशनेऽप्यखण्डे मयि चित्ति सार्थविकल्पनादिशून्ये ।
घटयति जगदीशजीवभेदं त्वघटितघटनापटीयसी माया ॥ १ ॥
भुतिदाननिगमान्तशोधकानप्यहह घनादिनिदर्शनेन सद्यः ।
कलुषयति चतुष्पदाद्यभिन्ना नघटितघटनापटीयसी माया ॥ २ ॥
सुगन्धिदग्गण्डविषोद्यमहितीयं विषद्वलदिविनिर्मिते नियोज्य ।
भ्रमयति भग्नसागरे नितान्तं त्वघटितघटनापटीयसी माया ॥ ३ ॥
अपगतगुणवर्णजातिभेदे सुखचित्ति विप्रविडायहंरुति ख ।
स्फुटयति सुतदारोदमोहं त्वघटितघटनापटीयसी माया ॥ ४ ॥
विधिपरिहरभेदमप्यखण्डे यत्ति विरचय्य 'बुधानपि प्रकामम् ।
छमयति हरिहरविभेदभायानघटितघटनापटीयसी माया ॥ ५ ॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिजिताकाचार्यस्य श्रीगोविन्दमन्त्रकृष्णपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृता मायापञ्चकं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक- पाण्डेय शं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

मैं उपमारहित, नित्य, निरवयव, अखण्ड, चिन्मय तथा सब प्रकारके विषय आदिसे रहित हूँ; तो भी माया मुझमें जीव-ईश्वरभेदकी कल्पना कर देती है। अहो! वह अघटित घटना संघटित करनेमें अत्यन्त पटु है ॥ १ ॥ अहो! जो नैकदो श्रुतियों और वेदान्त-वाक्योंके शोधक हैं, उन्हें भी माया धन आदिका लोभ दिखाकर गुरंत इतना कलुषित कर देती है कि उनमें और पशु आदिमें कोई अन्तर नहीं रह जाता। अहो! वह कैसी अघटितघटना-पटीयसी (अव्यक्तवत्को सम्भव कर दिवानेमें समर्थ) है ॥ २ ॥ जो सुखस्वरूप, चिन्मय, अखण्ड बोधरूप और अद्वितीय है, उसे भी आकाश और अग्नि आदिद्वारा निर्मित तथा

सागरके समान विस्तृत संसाररूप चक्रमें डालकर जो निरन्तर भटकाती रहती है, वह माया अघटित घटनाकी भी संघटित करनेमें अत्यन्त पटु है ॥ ३ ॥ जो गुण, वर्ण और जातिके भेदसे रहित निदानन्दस्वरूप है, उसमें भी माया ब्राह्मण, वैश्य आदिका अभिमान भरकर स्त्री-पुत्र-गेहविषयक मोह उत्पन्न कर देती है। अहो! वह कैसी अव्यक्तवत्की भी सम्भव कर दिवानेमें कुशल है ॥ ४ ॥ अखण्ड परमात्मामें भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव—इन भेदोंकी रचना करके विद्वानोंके हृदयमें भी हरि-हरविषयक भेदकी भावना सुदृढ़कर माया उन सबको मनमाने रूपमें नचाती है। अहो! वह अघटितघटनाके निर्माणमें स्तिनी पटु है ॥ ५ ॥

(मायापञ्चक सम्पूर्ण)

उपदेशपञ्चकम्

येनो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां
तेनेदृशं विधीयतामपचितिः
पापीयः परिधूयतां

सहः साधु विधीयतां भगवतो मर्कटदा श्रीयतां
 शान्त्यादिः परिधीयतां दृढतरं कर्मोऽनु संत्यज्यताम् ।
 सध्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यतां
 ग्रहैकाक्षरमर्प्यतां श्रुतिशिरोवाक्यं समाकर्ण्यताम् ॥ २ ॥
 धाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरःपक्षः समाधीयतां
 दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसंधीयताम् ।
 ग्रह्यास्तीति विभाव्यतामहरहर्गर्वः परित्यज्यतां
 देहेऽहंमतिरुज्ज्वलतां बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम् ॥ ३ ॥
 क्षुब्ध्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं मुज्यतां
 स्याद्वचनं न तु याच्यतां विधिवशात्प्राप्तेन संतुष्यताम् ।
 शीतोष्णादि विपक्षतां न तु वृथा धाक्यं समुच्चार्यतां-
 मौदासीन्यमभीप्स्यतां जनरुपानैर्पुत्र्यमुत्सृज्यताम् ॥ ४ ॥
 एकान्ते सुगमाम्यतां परतरे वेतः समाधीयतां
 पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्वाचितं हृदयताम् ।
 प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिविलान्नाप्युत्तरेः दिल्प्यतां
 प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परग्रहात्मना स्वीयताम् ॥ ५ ॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिमात्राचार्यस्य श्रीयोगिन्द्रपद्मपादपूज्यपारमिष्यस्य श्रीमण्डपूरभगवतः कृत्वा वन्देयपत्रकं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—शाण्डेय पं० श्रीरामनाथयगरुची शास्त्री)

प्रतिदिन वेद पढ़ो । वेदोक्त कर्मोका भलीभाँति अनुष्ठान करो । उनकी कर्मोद्वारा भगवान्की पूजा करो । सकाम कर्ममें मन न लगाओ । पारमार्थिकी धो डालो । सांसारिक सुखमें दोरका विनार करो । आत्मलनकी इच्छा दृढ़ करो और अग्ने परते शीघ्रनिकल जाओ ॥ १ ॥ मत्पुत्रोत्तम मन्त्र करो । अग्ने हृदयमें भारावकी मुट्ट भक्ति धारण करो । शम, दम आदिवा मुट्ट दलित्तन प्राप्त करो । कर्मोकी शीघ्र त्याग दो । भेद विद्वान् मुहूर्तकी शरण लो । प्रतिदिन उनकी चरणगदुका सेवा मेहन करो । एकमात्र अक्षरप्रज्ञके बोधके त्रिवे प्रार्थना करो और वेदान्तशास्त्रका धनन सुनो ॥ २ ॥ वेदान्त वाक्योंके अर्थपर विचार करो । उत्तमपदके पक्षका आचम लो । बुधजने विन हो जाओ । वेदान्तमार्ग लब्धका अनुभव करो । ईश्वर दृष्ट हो जाओ । अविज्ञान छोड़ो । दरीमें

अहंशुद्धिका त्याग करो और विद्वानोंके साथ विवाद न करो ॥ ३ ॥ क्षुधाकूपी रोगकी चिकित्सा करो । प्रतिदिन भिक्षाकी औषध लाओ । स्वादिष्ट अन्नकी याचना न करो । भावार्थ जो कुछ मिल जाय, उतरीये संतुष्ट रहो । शीत और उष्ण आदिओ पूर्णरूपमें गहन करो । धर्मकी बातें न बोल्हो । उदासीन बृत्तिओ अभिवृत्त रक्खो । योगींर कृपा करना वा उनके प्रति मिष्टर स्वरसर करना छोड़ दो ॥ ४ ॥

एकान्तमें गुणमे आसन लगाकर बैठो । पारम परमात्ममें चित्त लगाओ । सर्वत्र परितुल्य परमात्माका दर्शन करो । इह जगत्पूरी परमात्मभागे धारिता देखो । शनरजने पूर्णरूपमें काय करो । भारी कर्ममें आश्रय न होओ । ऐश्वर्यमें प्रारब्धका उपभोग करो और परमहृत्परमे गदा विन रहो ॥ ५ ॥

(काव्यरत्नक समाप्त)

धन्याष्टकम्

तन्मनं प्रहृष्टकरं यदिन्द्रियाणां तज्ज्ञेयं यत्पुनियत्सुनिश्चितार्थम् ।
 ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चिन्नेहाः शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः ॥ १ ॥
 सदा निश्चिन्ना विषयात् सदमोहरागद्वेषादिशत्रुगणमाहृतयोगराख्याः ।
 शान्त्य मने समनुभूय परात्मविद्याकान्तासुगं धनगृहे विचरन्ति धन्याः ॥ २ ॥
 गृहस्था गृहे रतिमयोगनिहेतुभूतामात्मेच्छयोपनिषदर्थरसं विवन्तः ।
 र्वाङ्मनूता विषयमोहादे विरक्ता धन्याश्चरन्ति धिक्जनेषु विरक्तसत्ताः ॥ ३ ॥
 गृहस्था मनाहमिति बन्धकरे पदे हे मानायमानसदृशाः समदर्शिनश्च ।
 कर्तारमन्यमरगत्य तदर्पितानि कुर्यान्ति कर्मपरिपाकफलानि धन्याः ॥ ४ ॥
 गृहस्थावैष्णवाप्रयमसंभिनमोक्षमार्गा भैक्षामृतेन परिकल्पितदेहयात्राः ।
 ह्येभिः पराङ्मनसं परमात्मसं धन्या द्विजा रक्षसि हृद्यबलोकयन्ति ॥ ५ ॥
 सात्वत सन्न सन्धसन्न मत्सर चाणु न स्त्री पुमाश्च न तपुंसकुरुमयीजम् ।
 यैर्मत्त गत् सममुपासितमेकचित्तैर्धन्या विरेजुरितरे भवपादायक्षाः ॥ ६ ॥
 भजानपङ्कपरिमन्त्रप्रपेतसारं दुःखालयं मरणजन्मजरावसक्तम् ।
 संसारबन्धनमनियमपेक्ष धन्या प्राणासिना तद्वशीर्यं चिन्तिष्यन्ति ॥ ७ ॥
 शास्त्रैर्नान्यमतिभिर्मधुरस्वभावरैक्यनिश्चितमनोभिरपेतमोदैः ।
 साक्षां गनेषु विदितान्मपद्व्यरूपं तद्वस्तु सम्पगनिशं विमृशन्ति धन्याः ॥ ८ ॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसशिखण्डाचार्यस्य श्रीगोविन्दमनकपूज्यशशिधाय्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृती धन्याष्टकं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदाश्री शास्त्री)

ज्ञान वह है, जो इन्द्रियोंको शान्त करनेवाला हो । तोय वह है, जो उपनिरहोंमें भलीभाँति निश्चित किया गया हो । इस पृथ्वीपर वे मनुष्य धन्य हैं, जिनकी सारी चेष्टाएँ निश्चित ही परमार्थके लिये होती हैं । शेष सभी लोग भ्रमकी दुनियामें भटक रहे हैं ॥ १ ॥ पहले विषयोंको जीतकर तथा मद, मोह, राग, द्वेष आदि शत्रुओंको पराजित करके फिर योगशास्त्राय प्राप्त करके शास्त्रका मत जानकर परमात्मविद्यारूपी प्रेयसीके धमम-शुभरा अनुभव करते हुए धन्य पुरुष वनरूपी गृहमें निचरते हैं ॥ २ ॥ घरमें होनेवाली आर्गल अशौचित्य हेतु है । उसे त्यागकर स्वेच्छानुसार उपनिषदोंके अर्थभूत ब्रह्मरसका पान करते हुए वीतराग हो त्रिषयभोगोंकी इच्छा न रखकर धन्य मानव एकान्त स्थानोंमें विरक्तोंके साथ विचरते हैं ॥ ३ ॥ मेरा और मैं—ये दो बन्धनमें डालेवाले माव हैं । इन दोनोंको त्यागकर मान और अपमानमें तुल्य और समदर्शी हो अपनेसे भिन्न दूसरे (ईश्वर) को कर्ता

मानकर कर्मफलोंको उन्हींके अर्पण कर देते हैं ॥ ४ ॥ तीनों एषणाओंका त्याग करके मोक्षमार्गपर दृष्टि रखकर भिक्षारूपी अमृतसे शरीरयात्राका निर्वाह करते हुए धन्य द्विज एकान्तमें बैठकर अपने हृदयमें परात्पर परमात्म-संरक्त ब्योतिका दर्शन करते हैं ॥ ५ ॥ जो न असत् है न सत् है, न सद्वद्रूप है, न महान् है न सूक्ष्म है, न स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसक ही है, जो अकेला ही सबका आदिकारण है, उस ब्रह्मकी जिन लोगोंने एकचित्त होकर उपासना की है, वे धन्य महातुभाव विराज रहे हैं । दूसरे लोग सत्काररूपी बन्धनमें बँधे हुए हैं ॥ ६ ॥ यद संसाररूपी रज्जु अज्ञानरूपी पङ्कमें डूबी हुई, साखीन, दुःखका घर और जन्म, मृत्यु एवं जरायें आसक्त है । इसे अनित्य देखकर धन्य पुरुष शनरूपी खड्गसे छिन्न-भिन्न करके परमात्मतत्त्वको निश्चित-रूपसे जान लेते हैं ॥ ७ ॥ जो शान्त हैं, जिनकी बुद्धि परमात्माके सिवा अन्यत्र नहीं जाती, जिनका स्वभाव मधुर है, जिनके मनमें जीवात्मा और परमात्माके एकत्वका निश्चय हो

गया है और जो सर्वथा मोहरहित है, ऐसे महात्माओंके साथ जानकर निरन्तर उड़ीका भलीमौति चिन्तन करने वनमें रहकर धन्य पुरुष आत्मस्वरूप परब्रह्म परमात्माको रहते हैं ॥ ८ ॥

(धन्याएक समाप्त)

दशश्लोकी स्तुति

साम्बो नः कुलदैवतं पशुपते साम्य त्वदीया वयं साम्बं स्तौमि सुरासुरोरगगणाः साम्बेन संतारिताः ।
साम्बायास्तु नमो मया विरचितं साम्बात्परं नो भजे साम्बस्यानुचरोऽस्म्यहं मम रतिः साम्बे परब्रह्मणि
विष्ण्वाद्याश्च पुरत्रयं सुरराणां जेतुं न शक्ताः स्वयं यं शम्भुं भगवन् । वयं तु पशवोऽस्माकं त्वमेवेश्वर ।
स्वस्वस्थाननियोजिताः सुमनसः स्वस्या वभूधुस्ततस्तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ।
क्षोणी यस्य रथो रथाङ्गयुगलं चन्द्रार्कविम्बद्वयं कोदण्डः कनकाचलो हरिरभूद्वाणो विधिः सारधिः ।
तूणीरो जलधिर्हृथाः श्रुतिचयो मौर्वी भुजङ्गाधिपस्तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ।
येनापादितमङ्गजाङ्गभसितं दिव्याङ्गरागैः समं येन स्वीकृतमञ्जसम्भवशिरः सौचर्णपात्रैः समम् ।
येनाङ्गीकृतमच्युतस्य भयनं पूजारविन्दैः समं तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥
गोविन्दादधिकं न दैवतमिति श्रोत्रार्थं हस्ताबुभाबुद्धृत्याथ शिवस्य संनिधिगतो व्यासो मुनीनां धरा
यस्य स्तम्भितपाणिरानतिकृता नन्दीश्वरेणाभवत् तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥
भाकाशश्चिकुरायते दशदिशाभोगो दुकूलायते शीतांशुः प्रसवायते स्थिरतरानन्दः स्वरूपायते ।
वेदान्तो निलयायते सुविनयो यस्य सभावायते तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥
विष्णुर्यस्य सहस्रनामनियमादम्बोऽहैरर्चयन्नेकेनापचितेषु नेत्रकमलं नैजं पदाब्जद्वये ।
सम्पूज्यासुरसंहतिं विदलयंलैलोप्यपालोऽभवत् तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥
द्यौरि सत्यनिरं वराहवपुषं पादाम्बुजादर्शने चक्रे यो दयया समस्तजगतां नार्थं शिरोदर्शने ।
मिथ्यावाचमपूज्यमेव सततं हंसस्वरूपं विधिं तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥
यस्यासन् धरणीजलाक्षिपवनव्योमार्कचन्द्रादयो विख्यातास्तनवोऽष्टधा परिणता नान्यत्ततो वर्तते ।
बौकारार्थयिचेचनी श्रुतिरियं चाचष्ट तुर्यं शिवं तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥
विष्णुब्रह्मसुराधिपप्रभृतयः सर्वेऽपि देवा यदा सम्भूताञ्जलधेर्विपात्परिभवं प्राप्तास्तदा सत्वरम् ।
तानार्चाञ्जराणागतानिति सुरान् योऽरक्षददर्शक्षणात् तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचिता दशश्लोकी सम्पूर्णा ॥

(अनुवादक—शाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदासजी श्यामी)

अम्बा पार्वतीसहित भगवान् शिव हमारे कुलदेवता हैं । जीवरूपी पशुओंके स्वामी साम्बदाशिव । हमलोग आपके भक्त हैं, हम अम्बिबासहित भद्रेष्वरी स्तुति करते हैं । अम्बासहित भगवान् शिवने चितने ही देवताओं, अष्टों और नागोंका उद्धार किया है । हमने अम्बिकासहित भद्रेयजीके लिये नमस्कार किया है । अम्बासहित भगवान् शिवके मित्रा दूसरे किसी देवताका हम भक्त नहीं करते । हम केवल साम्बदाशिवके ही सेवक हैं । अम्बासहित

परब्रह्म परमात्मा शिवमें मेरा सदा अनुराग बना रहे ॥ विष्णु आदि सब देवता जब अमुरोंके तीनों पु जीतनेमें स्वयं अगमयं हो गये, तब जिन भगवान् श पाप आकर यों बोले—भगवन् ! हम तो पशु हैं, ही हमारे पति या ईश्वर हैं । उनकी मद प्रार्थना सु क्रिन्होंने सब देवताओंको मान्यना दे त्रिपुरका नाश । सबको अपने-अपने स्थानमें नियुक्त किया, जिससे वे राज्य हो सके, उन्हीं मान्यदाशिव परब्रह्म परमा

मेरा हृदय सुखपूर्वक रमता रहे ॥ २ ॥ त्रिपुर-विनाशके समय पृथ्वी जिनका रथ हुई, चन्द्रमण्डल और मयमण्डल जिनके रथके दो पहिये बने, मेघपर्वत धनुष बना, स्वयं भगवान् विष्णु बाण बन गये, ब्रह्माजी जिनका रथ हाँवनेके लिये सारथी हुए, समुद्रने तरकमकर नाम सँभाला, चारों वेद चार घोड़े बन गये और नागघन अनन्तने जिनके धनुषकी प्रायश्चात्का रूप प्राण दिया, उन्हीं परब्रह्म परमात्मा साम्बसदाशिवमें मेरा हृदय सुखपूर्वक रमण करे ॥ ३ ॥ जिन्होंने 'बामदेवके शरीरको भस्म बनाकर उसे दिव्य अङ्गणोंके समान स्वीकार किया है, जिनके द्वारा अङ्गीकार किया हुआ ब्रह्माजीका मस्तक (जो कमलके रूपमें शिवजीके हाथमें है) छुवर्णनामके समान महत्व रखता है तथा जिन्होंने पूजार्थ चन्दनेमले कमलपुष्पोंके समान भगवान् विष्णुके एक नेत्रको भी अङ्गीकार कर लिया, उन्हीं साम्ब-सदाशिव परब्रह्ममें मेरा हृदय सुखपूर्वक रमण करे ॥ ४ ॥ एक समय मुनिभेद व्यास दोनो बाँहें ऊपर उठाकर बड़े जोरसे यह बोलना करने हुए कि 'भगवान् विष्णुसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है' भगवान् शिवके समीप गये। उस समय जिनके सेवक नन्दीश्वरने ही उनकी उन बाँहोंको स्तम्भित कर दिया, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्ब-सदाशिवमें मेरा हृदय सानन्द रमण करता रहे ॥ ५ ॥

आकाश जिनके लिये केय-कलशका काम दे रहा है, दलों दिशाओंका विस्तार जिनके लिये यन्त्र-या बना हुआ है, शीतपरिम चन्द्रमा जिनके मस्तकपर पुष्पमय आभूषणसे प्रतीत होते हैं, अश्व आनन्द जिनका स्वरूप ही है, वेदमन्त्र जिनका विग्राम-स्नान है तथा अत्यन्त विषय जिनका स्वभाव-वा

है, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा मन सुगन्धे रमता रहे ॥ ६ ॥ भगवान् विष्णु जिनके सहस्र नामोंद्वारा एक-एक नामसे एक-एक कमलपुष्प चदानेका निष्क्रम लेकर कमलों-द्वारा पूजा करने लगे और एक कमल घट जनेर अपने कमलोरम नेत्रको ही निकालकर उन्हींने जिनके गुगल चरणार-विन्दोर चढ़ा दिया और संकल्पित पूजन सम्पन्न किया तथा उनी पूजनकी महिमामें वे अमुरसमूहका विनाश करते हुए तीनों लोकोंके रक्षक हो गये, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा हृदय सुखपूर्वक रमता रहे ॥ ७ ॥ जिन्होंने अपने चरणारविन्दोंका पता लगानेके लिये पाताललोकतक गये हुए वाराहरूपधारी श्रीविष्णुकी 'मुझे आरके श्रीचरणोंका दर्शन न हो सका' इन प्रकार सत्य बोलनेपर दया करके सम्पूर्ण जगत्का अधिपति बना दिया और मस्तक-दर्शनके विषयमें छूट बोलनेपर ईश्वररूपधारी ब्रह्माको सर्वथा अपूज्य ही बना दिया, उन परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा मन रमता रहे ॥ ८ ॥ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य और चन्द्रमा आदि जिनके आठ प्रविष्ट शरीर बताये गये हैं। इन आठोंके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अकारके अर्थका विग्वान करनेवाली माण्डूक्य श्रुति भी जिन भगवान् शिवको तुरीय बताती है, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा मन रमता रहे ॥ ९ ॥ जब समुद्रसे प्रकट हुए विषये विष्णु, ब्रह्मा और इन्द्र आदि सब देवता पराजित हो तुलत ही भगवान् शिवकी शरणमें गये, उस समय जिन्होंने विरगल करके भाषे ही क्षणमें उन पीड़ित एवं शरणगत देवताभ्रात्री रक्षा कर ली, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा हृदय सानन्द रमण करता रहे ॥ १० ॥

(दशसौरी सुवि स्फूर्ण)

—१६३३—

पटपदी-स्तोत्रम्

अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमृगतृष्णाम् । भूतद्वयं विस्तारय तारय संसारस्तागरतः ॥ १ ॥
दिव्यधुर्नामकरन्दे परिमलपरिमोगसच्चिदानन्दे । धीपनिपदारविन्दे मयमयचेद्विच्छिन्दे यन्दे ॥ २ ॥
स्तयपि भेदापगमे नाथ तपाहं न मामग्नीनस्यम् । सामुद्रो हि तरङ्गः कचन समुद्रो न तारङ्गः ॥ ३ ॥
उद्धृतनग नगभिदुल्लज दनुजकुल्यमित्र मित्रशशिदधे । हृष्टेमयति प्रभवति न भवति किं मयनिरस्कारः ॥ ४ ॥
मत्स्यादिमिरयतारैरयतायतायता सदा यतुषाम् । परमेश्वर परिपात्यो भयता भयनाभयान्तः ॥ ५ ॥

१. यदि शब्दसे यहाँ प्रकृतिको ग्रहण करना चाहिये ।

दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द । भवजलधिमथनमन्दर परमं दरमपनय त्वं मे ॥ ६ ॥
नारायण करणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ । इति पट्पदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु ॥ ७ ॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृती पट्पदीस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पं० श्रीगौरीचन्द्रजी दिवेरी)

हे विष्णो ! (मेरे) अविनयको दूर करो, मनको दमन करो, विषयरूपी मृगवृष्णा (के मोह) को शमन करो । भूतों (प्राणियों) के प्रति दयाके भावका विस्तार करो, (और मेरा) संवारसागसे उद्धार करो ॥ १ ॥ मुखुनी (गङ्गा) रूपी मकरन्द या मधुसे युक्त (जिन सुगल चरण-कमलोंके) परिमलका सम्मोष ही सचिदानन्दरूप है, जो संवारभयसे उत्पन्न खेदके नाशक हैं, भीरति भगवान् विष्णुके उन चरणकमलोंकी मैं बन्दना करता हूँ ॥ २ ॥ हे नाथ । मुझमें और तुममें भेद न होनेपर भी मैं तुम्हाप हूँ, तुम मेरे नहीं हो, क्योंकि (समुद्र और तरङ्गमें भेद न होनेपर भी) समुद्रका अंश तरङ्ग होता है, तरङ्गका अंश समुद्र कहायि नहीं होता ॥ १ ॥ जिन्होंने गोवर्द्धन पर्वत-

को उठा लिया, जो पर्वतोंका छेदन करनेवाले इन्द्रके अनु (अर्थात् उपेन्द्र) हैं, जो दनुजकुलके शत्रु हैं, सूर्यका जिनके चक्रु हैं, हे प्रभो ! आपका याज्ञाकार होनेपर क्या ही (जन्म-मरण) का विरस्कार नहीं होता ! ॥ ४ ॥ हे परमेश ! मत्स्यादि अवतारोंके द्वारा (तुमने) सदा ही बहुधाता नाश किया है, भवतागसे भयभीत मैं तुम्हारेद्वारा परित्याजने हूँ ॥ ५ ॥ हे दामोदर ! हे गुणोंके मन्दिर ! हे सुन्दरुण कमलविशिष्ट ! गोविन्द ! संसारसमुद्रके मन्यनमें मन्दपक्ष स्वरूप । तुम मेरे परम भयको दूर करो ॥ ६ ॥ हे नारायण ! करणामय । मैं तुम्हारे उभय चरणोंकी शरण लेता हूँ । शङ्क पदोंकी समाप्तिरूप भ्रमरी सदा मेरे मुखकमलमें वास करे ॥ ७ ॥

(पट्पदीस्तोत्र सम्पूर्ण)

श्रीकृष्णाष्टकस्तोत्रम्

धियाग्निरुष्टो विष्णुः स्थिरचरमुखवैदधिययो धियां साक्षी शुद्धो हरिरसुरहन्ताभजनयनः ।
गद्गी शङ्गी चग्री यिमलयनमाली स्थिररुचिः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ १ ॥
यतः सर्वे जातं वियद्विनिलमुष्यं जगदिदं स्थितौ निःशेषं योऽयति निजतुलांशेन मधुदा ।
लये सर्वे स्वस्मिन् हरति कलयया यस्तु स विभुः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ २ ॥
मधुनायम्यादी यमनियममुष्यैः सुकरणैर्निरुष्येदं चित्तं हृदि विलयमानाय सकलम् ।
यमीदृशं पश्यन्ति प्रयत्नतयो मायिनमसौ शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ३ ॥
पृथिव्यां तिष्ठन् यो यमयति महीं येन न घरा यमित्यादी वेदो पदति जगतामीशममलम् ।
नियन्तारं ध्येयं मुनिसुरनृणां मोक्षदमसौ शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ४ ॥
मोहद्वारादिद्वेषो जपति दितिजान् यस्य चल्लो न कस्य स्वातन्त्र्यं कचिदपि कृतो यत्कृतियुते ।
कृष्ण्यादिर्गम्य परित्हरति योऽसौ विजयितः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ५ ॥
यिना यस्य ध्यानं मज्जति पशुतां शूकमुखां यिना यस्य ज्ञानं जनिमुनिमयं यानि जनता ।
यिना यस्य स्मृत्या हृमिशनम्रजि यानि न विभुः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ६ ॥
गगान्द्रोहदः शरण्योऽरण्यो धान्तिहरणो घनदयामो रामो मज्जतिशुभयम्योऽनुनमगा ।
व्यगमभूतानां जनकः उज्जिताचारसुन्दरः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ७ ॥
पदा घमग्लानिर्गति जगतां क्षामकरणी तदा लोकम्यामी मरुतिनययुः संतुष्टगता ।
सतां धाना वपरा निगममुजयति मज्जतिः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ८ ॥
इति हृदिगमितामागतिः शङ्खेन धुनिरित्यनुगोऽस्मी माद्वेमाःतार्थमादा ।
परितर्कनकटे धीपुनः कारिर्भूय व्यगुनयुग उदारः शङ्खवमाप्यदहनः ॥ ९ ॥

॥ श्रीकृष्णार्ष्टकस्तोत्रम् ॥ श्रीकृष्णार्ष्टकस्तोत्रम् ॥ श्रीकृष्णार्ष्टकस्तोत्रम् ॥ श्रीकृष्णार्ष्टकस्तोत्रम् ॥ श्रीकृष्णार्ष्टकस्तोत्रम् ॥

(अनुवादक—पण्डित पं० श्रीमान्नारायणदासजी शशी)

जो चराचर जगत्के गुरु, वेदप्रतिपाद्य, लक्ष्मीके द्वारा आश्रित श्रीविष्णु हैं, जो बुद्धिमत्के सखी, शुद्धस्वरूप, अमुपेक्षा नाश करनेवाले, कमलनयन, गरुड, शङ्ख और चक्र धारण करनेवाले भीरुरी हैं, वे लोकप्रियरति, सबको शरण देनेवाले, स्वच्छ यनमात्रा धारण करनेवाले, नित्योज्ज्वल-दीप्ति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों (मुझे दर्शन प्रदान करें) ॥ १ ॥

आकाश, वायु आदिका परिणामस्वरूप यह साधु जगत् जिसे उत्तम हुआ है, स्थितिकालमें जो मनुष्यद्वय निज-मुखांशके द्वारा सबका पालन करते हैं तथा प्रलयकालमें जो अपनी एक कलाके द्वारा सबको अपनेमें विलीन कर लेते हैं, वे लोकप्रियरति, सबको शरण देनेवाले विभु श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ २ ॥

उत्तम बुद्धिवाले मुनिगण पहले प्राणमय करके यम-नियमादि भेद साधनोंके द्वारा इस चित्तका निरोध करके हृदयमें पूर्णतः विलीनकर जिन स्वप्न करने योग्य मायाप्र-पतिको देखते हैं, वे लोकप्रियरति, सबको शरण देनेवाले श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ३ ॥

शृंगवीर रहते हुए जो हम धृष्टिनीको नियमित करता है, परंतु धृष्टिनी जिनको नहीं जानती; 'यः धृष्टिंया तिष्ठन्' इत्यादि श्लोकोंमें श्रुति जिनको निरञ्जन, जगदीश्वर, नियन्ता और ध्येय कहती है; जो देव-मुनि-मानवोंको मोक्ष प्रदान करने-वाले और सबको शरण देनेवाले हैं, वे लोकप्रियरति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ४ ॥

जिनके शरीरे इन्द्रादि देवता दैत्योंपर विजय प्राप्त करते हैं, जिनके किये बिना कहीं किसी भी कार्यमें किसीका स्वल्प

कर्तव्य नहीं है, जो दिग्विजयी पण्डितोंके कनिष्ठ आदिके सर्वको हर लेते हैं, वे सबको शरण देनेवाले लोकप्रियरति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ५ ॥

जिनके ध्यानके बिना जीव शूकर आदि पशुधोनीको प्राप्त होता है, जिनको जाने बिना लोग जन्म और मरणके भयको प्राप्त होते हैं, जिनको स्मरण किये बिना शत-शत जन्मोंतक कृमियोंनि प्राप्त होती है, वे सबको शरण देनेवाले लोकप्रियरति सर्वव्यापी श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ६ ॥

जो गन्ध-जननी भीति हर लेते हैं, रथकोंके भी रथक हैं, जगत्की भ्रान्तिको हर लेते हैं, जो धनके समान व्याम-युति हैं, लोकोंकी सुख देनेवाले हैं, ब्रज-यात्राओंके मित्र हैं, अर्जुनके सखा हैं, स्वयंभू हैं, सच प्राणियोंके उपायक हैं, सदाचारी पुरुषोंको मुक्त प्रदान करते हैं, वे सबको शरण देनेवाले लोकप्रियरति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ७ ॥

जब-जब जगद्में शीघ्र पैदा करनेवाली धर्मकी ग्लानि होती है, तब-तब अन्न होते हुए भी जो तिलोकोके स्वामी शरीर धारण करके धर्मकी मर्यादाकी रक्षा करते हैं, जो साधु पुरुषोंके रथक हैं, निर्विकार हैं, जिनके गुणोंका कीर्तन वेदादि शास्त्र करते हैं, वे सबको शरण देनेवाले लोकप्रियरति वज्रपति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ८ ॥

परिवाजकप्रवर भीष्मकुराचार्यने जर माताकी मुक्तिके निमित्त इस प्रकार भुक्तिर्वाणित गुणवाले अविजयगर्ही आमा भीरुरीको आराधना की, तब वे निजगुणोंके श्रुति शङ्ख, चक्र, कमल हाथमें लिये भीष्मप्रभ उदार स्वरमें उनके सामने आविर्भूत हुए ॥ ९ ॥

(श्रीकृष्णार्चक सम्पूर्ण)

भगवन्मानसपूजा

हृदम्भोजे कृष्णः सज्जलजलददपामलतनुः सरोजशः श्रग्वी मुकुटकटकाद्याभरणवान् ।
शरद्वृक्षानाद्यप्रतिमवदनः शोभुरलिकं सदन् ध्येयो गोरीगणपरिवृतः कुङ्कुमचित्रः ॥ १ ॥
पयोऽम्भोवेर्धोपात्म्य हृदयमायाहि भगवन् भणिशतश्रावत् स्वरूपरपीडं भज हरे ।
सुचिद्धो ते पादौ मधुकुलज नेमजि सुजलैर्गृहापेदं द्यौर्गलजलददर्प्यं मुपरिषा ॥ २ ॥
त्वमाचामोपेन्द्र विदशसर्दिम्भोऽनिरिशिरं भजस्वैमं पञ्चाक्षरचित्रमाश्रयमयदन् ।
धुनयाः कालिन्दा अपि कनककुम्भस्त्रिमिदं जलं तेन स्नानं कुरु कुरु कुरुप्राचमनकर ॥ ३ ॥

तडिहणें धखे भज विजयकान्ताधिहरण प्रलम्बारिधातमृदुलमुपवीतं कुरु गले ।
 ललाटे पाटीरं मृगमदयुतं धारय हरे गृहणेदं माल्यं शतदलतुलस्यादिरचितम् ॥ ४ ॥
 दशाक्षं धूपं सहस्रदचरणाम्रेऽपि तमिदं मुखं दीपिनेन्दुप्रभवजसा देव कलये ।
 इमी पाणी चाणीपतिनुत सुकपूररजसा विशोष्यामे दक्षं सलिलमिदमात्राम नूहरे ॥ ५ ॥
 सदावृत्तान्नं पट्टरसवदखिलव्यञ्जनयुतं सुवर्णामत्रे गोघृतचपकयुक्ते स्थितमिदम् ।
 यशोदासुतो त्वं परमदययाशान सखिमिः प्रसादं चाञ्छद्भिः सह तदनु नोरं पिय विभो ॥ ६ ॥
 सचन्द्रं तावत्तुलं मुलमुचिकरं भक्षय हरे फलं स्वादु प्रीत्या परिमलवद्वासादय चिरम् ।
 सपय्यापय्याप्यै कनकमणिजातं स्थितमिदं प्रदीपैरासतिं जलधितनपाकिष्ठ रचये ॥ ७ ॥
 विजातीयैः पुष्पैरतिदुरभिभिर्विल्वतुलसीयुतैश्चैवं पुष्पाञ्जलिमजित ते मूर्ध्नि निदधे ।
 तव प्रादक्षिण्यक्रमणमधयिष्यंति रचितं चतुर्वारं विष्णो जनपथगतभान्तिविदुषा ॥ ८ ॥
 नमस्कारोऽष्टाङ्गः सकलदुरितखंसनपटुः कृतं नृत्यं गीतं स्तुतिरपि रमाकान्त त इयम् ।
 तव प्रीत्यै भूयादहमपि च दासस्तत्र विभो कृतं छिद्रं पूर्णं कुरु कुरु नमस्तेऽस्तु भगवन् ॥ ९ ॥
 सदा सेव्यः कृष्णः सजलघननीलः करतले दधानो दध्यन्तं तदनु नयनीतं मुरलिकाम् ।
 कदाचित् कान्तानां कुचफलशपशालिरचनासमासक्तः स्निग्धैः सह शिनुविहारं विरचयन् ॥ १० ॥

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं भगवन्मानसपूर्वकं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनाथय्यरत्नजी शास्त्री)

भगवन्मानसपूर्वका ध्यान

भगवान्का ध्यान इस प्रकार करें—हृदयकमलके आगन-
 पर गाना जलधरके गमान् व्याम शरीरमान कमलनयन भगवान्
 भीरुण विराजमान है । उनके गलेमें वनमाला शोभा पा रही
 है । मन्त्रकार मुमुक्षु हाथोंमें कंठन तथा अन्यान्य अङ्गोंमें उन-
 के योग आभूषण धारण किये हुए हैं । धरतलावके नन्दनगके
 भस्मन उनका मनोगम मुग है । वे हाथोंमें मुगली धारण किये
 हैं । केसरमुग चन्दनसे उनका गृहकार किया गया है और
 गोलोंमें उन्हें चांगे धोये धरकर रखी हैं ॥ १ ॥

आवाहन-आसन-पाद्य-अर्घ्य

भगवन् ! हृदयकमलके हृदये मेरे हृदयकमलके वरदान
 कीजिये । हे ! वरदानसे मैंने मुझ शरीरमें विहायनार
 विहायनार कीजिये । वरदानसे मैंने मुझ शरीरमें विहायनार
 मुनीनार भगवन् कीजिये । हे ! वरदानसे मैंने मुझ शरीरमें
 मुनीनार भगवन् कीजिये । हे ! वरदानसे मैंने मुझ शरीरमें
 मुनीनार भगवन् कीजिये ॥ २ ॥

आपमन, पञ्चांगन-चन्दन, मुद्रोदक-चन्दन और
 पुनःआपमन

उपये । भगवन् कीजिये । भगवन् कीजिये । भगवन् कीजिये ।

कीजिये । पावहारी शम्भो ! यह पञ्चांगनसे तैयार किया हुआ
 तरल पदार्थ आपके ध्यानके लिये प्रस्तुत है । इसके पश्चात्
 धोनेके पदोंमें रक्ता हुआ जो यह गङ्गा और यमुनारा गत
 है । हमसे शुद्ध ध्यान कीजिये । तदनन्तर पुनः आपमन
 कीजिये ॥ ३ ॥

वस्त्र, यनोपवीत, चन्दन और माला

अर्जुनके विषय विषय और गवदी मानसिक विन्ना दूर
 करनेवाले भीरुण ! आर विमूर्खके गमान रंगमान वे दो
 पीताम्बर धारण कीजिये । वस्त्रावलीके छोटे मैसा । यह
 वीरन वनेश्वरीन भी गलेमें खात कीजिये । हे ! अपने
 कण्ठमें वस्त्रावलीधारा चन्दन धारण कीजिये । गण ही कमन
 और मुगली अर्धद्वये विमिन यह मुझ गान मदन कीजिये ॥ ४ ॥

धूप, दीप, कण्डादि और आपमन

अर्जुनकी वर देनेवाले पाद पाणीमें मुनीनार
 कीजिये । आपके गले यह वस्त्रावली धारण कीजिये । हे ! मैंने
 वस्त्रावली धारण कीजिये । वस्त्रावली धारण कीजिये । वस्त्रावली
 धारण कीजिये । वस्त्रावली धारण कीजिये । वस्त्रावली धारण
 कीजिये । वस्त्रावली धारण कीजिये । वस्त्रावली धारण
 कीजिये ॥ ५ ॥

नैवेद्य-निवेदन, आचमन-अर्पण

घोषोदानन्दन । गोमूत्रकी प्यासीगदित सोनेके पात्रमें रमा हुआ यह सम्पूर्ण स्वयंसेवे युक्त यह्नम भोजन प्रस्तुत है, जो गदा धर्म प्रदान करनेवाला है । अब अत्यन्त कृपा करके प्रसाद देनेकी इच्छावासे मन्त्राओंके साथ यह अन्न ग्रहण करें । प्रभो ! तत्पश्चात् यह जल पी लें ॥ ६ ॥

ताम्बूल, फल, दक्षिणा और आरती

हे ! यह कर्तृगदित ताम्बूल मृगकी छुट्टि करनेवाला है । इसे भक्षण कीजिये । साथ ही स्वादिष्ट और सुगन्धित इन पत्थरोंका प्रेमपूर्वक देवतक आभ्यासन कीजिये । लक्ष्मीसे आलिङ्गित कीजिये ! हय मानव-पूजाकी पूर्वनाचके लिये सुवर्ण और रत्नोंकी यह राशि यही प्रस्तुत है । अब मैं अनेक उत्कृष्ट दीपकोंद्वारा आपको आरती उतारता हूँ ॥ ७ ॥

पुष्पाञ्जलि और प्रदक्षिणा

अजित श्रीकृष्ण ! मैं विभिन्न जातिके अत्यन्त सुगन्धित पुष्पों और विचित्र तथा तुलसी दण्डोंद्वारा यह पुष्पाञ्जलि आपके मन्मथपर अर्पित करता हूँ । विष्णो ! जन्मके मार्गपर

(महात्मनासपत्ता सम्पूर्ण)

श्रीअच्युताष्टकम्

अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् ।
 धीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनाथकं रामचन्द्रं भजे ॥ १ ॥
 अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं धीधरं राधिकाराधितम् ।
 इन्दिरामन्दिरं घेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं मन्दजं सन्दधे ॥ २ ॥
 जिष्णवे जिष्णवे शङ्किने चक्रिणे रुक्मिणीरागिणे जानकीजानये ।
 वल्लवीवल्लभापाचितायात्मने कंसविध्वंसिने घंशिने ते नमः ॥ ३ ॥
 कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण धीपते वासुदेवाजित धीनिधे ।
 अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानाथक द्रौपदीरक्षक ॥ ४ ॥
 राक्षसक्षोभितः सैन्या शोभितो दण्डकारण्यभूषण्यतकारणः ।
 लक्ष्मणेनाग्नितो चानरैः सेवितोऽगस्त्यसम्पूजितो राघवः पातु माम् ॥ ५ ॥
 घेनुकारिष्टकानिष्टकृद् द्वेषिहा कैशहा कंसहृद्घंसिकायादकः ।
 पूतनाकोपकः सूरजाखिलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा ॥ ६ ॥
 विद्युदपोतवत्स्फुरद्वाससं प्रावृद्धमोदयत्वोल्दसद्विग्रहम् ।
 वन्यया मालया शोभितोरःस्थलं लोहिताल्लिङ्गं वारिजाक्षं भजे ॥ ७ ॥
 पुत्रिणैः कुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमालि लसत्कुण्डलं गण्डयोः ।
 हारकेयूरकं कदुणयोग्यलं किङ्किणीमञ्जुलं इयामलं तं भजे ॥ ८ ॥

आनेने जो दुग्ध उठाना पड़ता है, उसे मैं जानता हूँ ; इसीलिये मैंने आपकी चार बार परिक्रमा की है, जो समस्त पापोंका नाश करनेवाली है ॥ ८ ॥

साष्टाङ्ग प्रणाम, स्तुति, पूजा-समर्पण, क्षमा-प्रार्थना और नमस्कार

स्मादन्त ! सम्पूर्ण पापराशिका विध्वंस करनेमें समर्थ यह साष्टाङ्ग प्रणाम आपको समर्पित है । आपकी प्रमत्तताके लिये यह दृष्ट्य, गीत तथा स्तुतिका भी आयोजन किया गया है । सर्वप्यासी प्रभो ! यह पूजन आपकी प्रमत्तता बढ़ानेवाला हो । मैं आपको दाम बना रहा हूँ । इस पूजनमें जो मुट्टि हो, उसे आप पूर्ण करें, पूर्ण करें । भगवन् ! आपको नमस्कार है ॥ ९ ॥

उपसंहारकालिक ध्यान

जो अपने हाथमें दही-भान, मन्थन और मुरली लिये हुए हैं और अपने स्नेही मन्त्राओंके साथ बाधेचित्त कीड़ाएँ करते हैं, जो कभी कभी प्रेयसी गोरामुन्दरियोंके कुचकलशोंपर पथरचना करनेमें आमत होते हैं, वे वज्र जलधरके समान कान्तिवाले इयामसुन्दर श्रीकृष्ण महा तेजन करने योग्य हैं ॥ १० ॥

अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टं प्रेमतः प्रत्यहं पूरुषः सस्पृहम् ।

वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरस्तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम् ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यैकतमच्युताष्टकं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाली)

अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोविकावल्हम् तथा जानकी-नायक श्रीरामचन्द्रजीको मैं भजता हूँ ॥ १ ॥ अच्युत, केशव, सत्यभामापति, लक्ष्मीपति, श्रीधर, राधिकाजीद्वारा आराधित, लक्ष्मीनिवास, परम सुन्दर, देवकीनन्दन, नन्दकुमारका मैं चित्तसे ध्यान करता हूँ ॥ २ ॥ जो विषु हैं, विलयी हैं, दाह-चक्रधारी हैं, रुक्मिणीजीके परम प्रेमी हैं, जानकीजी जिनकी पर्मपत्नी हैं तथा जो ब्रजाङ्गनाओंके प्राणाधार हैं, उन परम-पूज्य, आत्मस्वरूप, कंसविनाशक, मुरलीमनोहर आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ हे कृष्ण ! हे गोविन्द ! हे राम ! हे नारायण ! हे रमानाथ ! हे वासुदेव ! हे अजेय ! हे शोभाधाम ! हे अच्युत ! हे अनन्त ! हे माधव ! हे अघोषज ! (इन्द्रियातीत !) हे द्वारकानाथ ! हे द्रौपदी-रक्षक ! (मुझ-पर कृपा कीजिये) ॥ ४ ॥ जो राखलेंपर अति कुपित हैं, श्रीसीताजीसे मुशोभित हैं, दण्डकारण्यकी भूमिकी पवित्रताके कारण हैं, श्रीलक्ष्मणजीद्वारा अनुगत हैं, यानरोंसे सेवित हैं और अगस्त्यजीसे पूजित हैं, वे रघुवंशी श्रीरामचन्द्रजी मेरी

रक्षा करें ॥ ५ ॥ धेनुक और अरिष्टासुर आदिका अग्नि करनेवाले, शत्रुओंका ध्वंस करनेवाले, कैदी और कंका बंध करनेवाले, वंशीको बजानेवाले, पूतनापर कोप करनेवाले, यमुनातटविहारी बाल-गोपाल मेरी सदा रक्षा करें ॥ ६ ॥ विष्णु-प्रकाशके महेश जिनका पीताम्बर विभाजित हो रहा है, बर्षा-कालीन मेघोंके समान जिनका अति शोभायमान शरीर है, जिनका वस्त्रःस्वल वनमालासे विभूषित है और जिनके चरणजुगल अरुणवर्ण हैं, उन कमलनयन श्रीहरिको मैं भजता हूँ ॥ ७ ॥ जिनका मुख घुँघरली अलकोंसे मुशोभित है, मत्स्यकप रम्यभर मुकुट शोभा दे रहा है तथा कपोलोंपर कुण्डल मुशोभित हो रहे हैं, उज्ज्वल हार, केयूर (बाजूबंद), कङ्कण और किङ्किणी-कलापसे मुशोभित उन मञ्जुलमूर्ति श्रीरामचन्द्रजीको मैं भजता हूँ ॥ ८ ॥ जो पुरुष हव अति सुन्दर छन्दवाले और अमीष्ट फलदायक अच्युताष्टकको प्रेम और भद्रासे तिस पदवा है, विश्वम्भर, विश्वकर्ता श्रीहरि शीघ्र ही उसके वशी-भूत हो जाते हैं ॥ ९ ॥

(अच्युताष्टक सम्पूर्ण)

श्रीगोविन्दाष्टकम्

सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं गोष्ठप्राङ्गणरिङ्गणलोलमनायासं परमायासम् ।
मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारं क्षमाया नाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ १ ॥
मृत्स्वामर्त्यदेति यदोदात्ताजनोदायसंघासं ध्यादितपफत्रालोकितलोकालोकचतुर्दालोकालिम् ।
लोकत्रयपुरमूलस्तम्भं लोकालोकमनालोकं लोकेशं परमेशं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ २ ॥
त्रैविष्टपिपुषीरचनं श्रितिभारचनं मन्त्रेणार्चनं कैवल्यं नयनीताहारमनाहारं भुवनाहारम् ।
वैमल्यस्फुटचेलोदृत्तिविशेषाभासप्रनाभामं दीप्तं कैवल्यज्ञानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ३ ॥
गोपालं भूर्लालाविग्रहगोपालं कुलगोपालं गोपीश्वेलनगोवर्धनपृथिवीलालालिनगोपालम् ।
गोभिर्निगदितगोविन्दस्फुटनामानं बहुनामानं गोवीगोचरदूरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ४ ॥
गोपीमण्डलगोष्ठभेदं भेदायस्यभेदामं शायश्रेणुरनिर्भूतभूतधूलिधूतरसोपायम् ।
अज्ञामतिगृहीतानन्दमचिन्त्यं चिन्तितमद्भार्यं चिन्तामनिगदिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ५ ॥
ज्ञानव्याकुलपेदिस्त्रमुपादापागमुपाकटं ध्यादिन्मन्त्रारथं दिग्यक्ता दातुमुपाकन्तं ताः ।
निर्धूतपदोषविमोहं पुष्टं सुदेस्तःस्यं मत्तामानरागं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ६ ॥

कान्तं कारणकारणमादिमनादि कालमनाभासं कालिन्दीगतकालियदिरसि सुनृत्यन्तं सुहृत्त्यन्तम् ।
कालं कालकलानीनं कल्पितदोषं कलिदोषघ्नं कालत्रयमभिहेतुं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ७ ॥
पुन्दावनभुवि पुन्दारकगणपुन्दाराध्यं वन्द्यं कुन्दामामलमन्दस्मेरसुधानन्दं सुहृदानन्दम् ।
पन्थादोपमामुनिमानसवन्द्यानन्दपदद्वन्द्वं वन्द्यादोपगुणाभिधं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ८ ॥
गोविन्दार्चकमेतदधीनं गोविन्दार्पितचेता यो गोविन्दार्चयुत माचव पिप्प्लो गोकुलनायक कृष्णेति ।
गोविन्दार्चप्रिसरोजपानसुधाजलघ्रीतसमस्ताधो गोविन्दं परमानन्दामृतमन्तःस्थं स समभ्येति ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीनन्दद्वाराचार्यविरचितं श्रीगोविन्दार्चक सम्पूर्णम् ॥

(कनुवादक—पान्देव प० श्रीरामनारायणरत्नजी शायी)

जो मलय, शतम्बरूप, अनन्त एव नित्य है, आकाशमे
भिन्न होनेपर भी परम आकाश स्वरूप है, जो वज्रके प्राङ्गणमें
रहेते हुए ब्याप्त हो रहे हैं, पश्चिममे रहित होकर भी बहुत
ही चक्रेमें प्रतीत होते हैं, आकाशहीन होनेपर भी मायाविमलित
नामान्तरूप धारण किये विभक्त्यमे प्रकट हैं और पृथ्वीनाथ
होकर भी अनाथ (विना स्थायीके) हैं, उन परमानन्दमय
गोविन्दकी वन्दना करो ॥ १ ॥ क्या नू यहाँ मिथी त्वा रहा
है ! वर पृथ्वी हुई यदोदाहार मारे जानेका जिन्हे दौशव-
कालेचित भय हो रहा है, मिथी न खलिका प्रमाण देनेके लिये
जो मुँह पैदाकर उनमें लोकालो क पर्वतमण्डित चौरहो भुवन
दिलला देते हैं, त्रिभुवनरूपी नगरके जो आधार-स्तम्भ
हैं, आलोके परे (अर्थात् दर्शनातीत) होनेपर भी जो
विषके आलोक (प्रकाश) हैं, उन परमानन्दस्वरूप, लोक-
नाथ, परमेश्वर गोविन्दको नमस्कार करो ॥ २ ॥ जो दैत्य-
बीरोंके नाशक, पृथ्वीका भार हरनेवाले और सगर-रोगको
मिटानेवाले कैवल्य (मोक्ष) पदरूप हैं, आहाररहित होकर
भी नवनीतभोजी एवं विभजनी हैं, आभायके पृथक् होने-
पर भी मलरहित होनेके कारण स्वच्छ चित्तरी वृत्तिमें जिनका
विरोपरूपसे आभाव मिला है, जो अद्वितीय, दान्त एव
कल्याणस्वरूप हैं, उन परमानन्द गोविन्दको प्रणाम
करो ॥ ३ ॥ जो गौओंके पालक हैं, जिन्होंने पृथ्वीपर
लीला करनेके निमित्त गोमाल-शरीर धारण किया है, जो वंश-
द्वारा भी गोमाल (गमल) हो चुके हैं, गोविषोंके नाथ खेल
करते हुए गोवर्चन-धारणी लीलासे जिन्होंने गोमजनोंका
पालन किया था, गौओंके शरणरूपसे जिनका गोविन्द
नाम बतलाया था, जिनके अनेकों नाम हैं, उन इन्द्रिय
तथा बुद्धिके अविषय परमानन्दरूप गोविन्दको प्रणाम
करो ॥ ४ ॥ जो गौरीजनोंकी गोपटीके भीतर प्रवेश
करनेवाले हैं, भेदावस्थामें रहकर भी अभिन्न भावित होते

हैं, जिन्हें सदा गायोंके मुखमे ऊपर उड़ी हुई धूलिद्वारा
धूम्रित होनेका मौमाय प्राप्त है, जो श्रद्धा और भक्तिसे
आनन्दित होते हैं, अचिन्त्य होनेपर भी जिनके मन्दाव-
का चिन्तन किया गया है, उन चिन्तामणिके समान
महिमावाके परमानन्दमय गोविन्दकी वन्दना करो ॥ ५ ॥
जानमें धन्य दूरे गौराङ्गनाओंके यक्ष लेकर जो वृक्षपर चढ़
गये थे और जब उन्होंने वक्ष लेना चाहा, तब देनेके लिये
उन्हें पाप बुझाने लगे, (ऐसा होनेपर भी) जो शोक-भीर
दोनोंकी ही मिटानेवाले शतम्बरूप एवं बुद्धिके भी परवर्ती
हैं, सत्तानाथ ही जिनका शरीर है—ऐसे परमानन्दस्वरूप
गोविन्दको नमस्कार करो ॥ ६ ॥ जो कमनीय, कारणोंके भी
आदिकारण, अनादि और आभामरहित कालम्बरूप होकर भी
यमुनाजलमें रहनेवाले कालियनागके मत्तकपर बारंबार अत्यन्त
सुन्दर नृत्य कर रहे थे, जो कालरूप होकर भी कालरूपी कलाओंके
अगीत और सर्वज्ञ हैं, जो विकाल गतिके कारण और कलिदुर्गाय
दोनोंको नष्ट करनेवाले हैं, उन परमानन्दस्वरूप गोविन्दको
प्रणाम करो ॥ ७ ॥ जो पुन्दावनकी भूमिपर देवहृन्द तथा
वृन्दा नामकी वनदेवताके आपण्यदेव हैं, जिनकी प्रात्येक
लीला वन्दनीय है, जिनकी बुन्दके समान निर्मल मन्द
सुखानामें सुधाका आनन्द भरा है, जो मित्रोंसे आनन्ददायी
हैं, जिनका आमोदमय चरणयुगल समस्त वन्दनीय महा-
मुनिषोंके भी हृदयके द्वारा वन्दनीय है, उन अभिन्नवन्दनीय अदोष
गुणोंके आगर परमानन्दमा गोविन्दको नमस्कार करो ॥ ८ ॥ जो
भगवान् गोविन्दमें अपना चित लगा, गोविन्द ! अच्युत !
माचव ! विष्णो ! गोकुलनायक ! कृष्ण ! क्षमादि उच्चारण-
पूर्वक उनके चरणरमलोंके ध्यानरूपी सुधा-मण्डिते आना
समस्त पाप छोड़ दूध गोविन्दाष्टकका पाठ करता है, वह
अने अन्तःकरणोंमें विद्यमान परमानन्दामृतरूप गोविन्दको
प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥

(गोविन्दार्चक सम्पूर्ण)

शरणागतिगद्यम्

(यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मन्यामोहतस्तदितराणि कृणाय मेने ।

असहरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥)

(वन्दे वेदान्तकर्तृरामाभीकरकण्डकम् । रामानुजायैश्वर्याणां चूडामणिमहर्निशम् ॥)

भगवन्पारायणाभिमतानुरूपस्वरूपरूपगुणगणविभक्तैश्वर्यशीलाद्यनवधिकातिशयासंख्येयकल्याणगुण-
गणां पद्मचनालयां भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायिनीं निरवद्यां देवदेविदिव्यमहिषीमखिल-
जगन्मातरमस्मन्मातरमशरण्यशरण्यमनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये । पारमार्थिकभगवच्चरणारविन्दयुगलै-
कान्तिकात्यन्तिकपरभक्तिपरशानपरमभक्तिरूपपरिपूर्णनवरतनित्यविशदतमानन्यप्रयोजनानवधिकातिशयानि-
प्रियभगवदनुभवजनितानवधिकातिशयप्रीतिकारिताशेषोचितशेषशेषतैकरतिरूपनित्यकैर्यप्राप्तव्यपेक्षया
पारमार्थिकी भगवच्चरणारविन्दशरणगतिर्यथावस्थिताविरतास्तु मे । अस्तु ते । तयैव सर्वं सम्पत्स्यते ।
अखिलहेयप्रत्यनीककल्याणैकतान स्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणानन्तज्ञानानन्दैकस्वरूपस्याभिमतानुरूपैकरूपा-
चिन्त्यदिव्याद्भुतनित्यनिरवधनिरतिशयोच्चल्यसौन्दर्यसौगन्ध्यसौकुमार्यलावण्ययौवनानन्तगुणनिधिदिव्य-
स्वरूप स्वाभाविकानवधिकातिशयज्ञानयलैश्वर्यवीर्यशक्तिजेतस्तीशील्यवात्सल्यमाद्वैतार्जवसौहार्दसात्म्यकारुण्य-
माधुर्यगाम्भीर्यौदार्यचानुर्यस्थैर्यशौर्यपराक्रमसत्यकामसंकल्पकृतित्वकृतज्ञताद्यसंख्येयकल्याणगुणगणौघ-
महार्णव स्त्रोचितविधिविधिविधानन्ताश्रयनित्यनिरवधनिरतिशयसुगन्धनिरतिशयसुखस्पर्शनिरतिशयीज्वल्य-
किरीटमुकुटचूडावतंसमकरकुण्डलप्रैवेयकहारकेयूरकटकथीवत्सलीस्तुभमुकादामोदरयन्वनपीताम्बरकाञ्ची-
गुणनूपुराद्यपरिमितदिव्यभूषण स्वानुरूपाचिन्त्यशक्तिशङ्खचक्रगदाशास्त्रार्जवसंख्येयनित्यनिरवधनिरतिशय-
कल्याणदिव्यायुध स्वाभिमतनित्यनिरवधानुरूपस्वरूपरूपगुणविभक्तैश्वर्यशीलाद्यनवधिकातिशयासंख्येय-
कल्याणगुणगणधीवल्लभ एवम्भूतभूमिलीलानायक खच्छन्दानुवृत्तिस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदाशेषशेषतैकरति-
रूपनित्यनिरवधनिरतिशयज्ञानक्रियैश्वर्याद्यनन्तकल्याणगुणगणशेषशेषाशनगरुडप्रमुखनानाविधानन्तपरि-
ष्कारपरिचरितचरणयुगल परमयोगियाङ्गानसापरिच्छेद्यस्वरूपस्वभाव स्वाभिमतविधिविधिविधानन्तभोग्य-
भोगोपकरणभोगस्थानसमृद्धानन्ताश्रयानन्तमहाविभवानन्तपरिमाणनित्यनिरवधनिरतिशयवैकुण्ठनाथ, स-
संकल्पानुविधायिस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिस्त्रोशेषतैकस्वभाव प्रकृतिपुरुषकालात्मकविधिविधिविधानन्तभोग्यभोक्तृ-
धर्माभोगोपकरणभोगस्थानरूपनिखिलजगदुदयविभवलयलील सत्यकाम सत्यसंकल्प पट्टह्रस्वभूत पुरुषोत्तम
महाविभूते श्रीमन्पारायण श्रीवैकुण्ठनाथ अपारकारुण्यसौशील्यवात्सल्यौदार्यैश्वर्यसौन्दर्यमहोदये
अनालोचितविशेषाशेषलोकशरण्य प्रणतातिहर आधितवात्सल्यैकजलधे अनवरतविदितनिखिलभूतजाति-
यायात्म्य अशेषचराचरभूतनिखिलनियमननिरत अशेषचिद्विद्वस्तुशेषीभूत निखिलजगदाधार अखिल-
जगत्स्वामिन् अस्मात्स्वामिन् सत्यकाम सत्यसंकल्प सकलैतरविलक्षण अधिकल्पक आपत्सख श्री-
मन्पारायण अशरण्यशरण्य अनन्यशरणस्त्वत्पादारविन्दयुगलं शरणमहं प्रपद्ये ।

पितरं मातरं दारान्पुत्रान्वन्धुन्तस्त्रीन्पुरुषान् । रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च ॥

सर्वधर्मांश्च संत्यज्य सर्वकामांश्च साक्षरान् । लोकविकान्तचरणौ शरणं तेऽमजं विभो ॥

त्यमेव माता च पिता त्यमेव त्यमेव यन्बुध्द शुद्धस्त्वमेव ।

त्यमेव विद्या द्रविणं त्यमेव त्यमेव सर्वं मम देवदेव ॥

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्यमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।

म त्वत्समोऽस्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥

तस्मात् प्रणम्य प्रणिवाय वायं प्रसाद्ये त्वामहमीदमीज्यम् ।
 गितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् ॥

मनोवाक्यैरनादिकालप्रवृत्तानन्तारुन्धकरणकृत्याकरणभगवदपचारमागवतापचारसहापचाररूप-
 नानाविधानन्तापचारानारब्धकार्यान्तारब्धकार्यान् कृतान् क्रियमाणान् करिष्यमाणान् सर्वानशेषतः क्षमस्व
 अनादिकालप्रवृत्तविपरीतज्ञानमात्मविषयं रुन्धनजगद्विषयं च विपरीतवृत्तं चाशेषविषयमद्यापि धर्तमानं
 धर्तित्वमात्रं च सर्वं क्षमस्व । मदीयानादिकर्मप्रवाहप्रवृत्तां भगवत्स्वरूपतिरोधानकरां विपरीतज्ञानजननीं
 स्वविषयायाश्च भोग्यबुद्धेर्जननीं देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन सूक्ष्मरूपेण चावस्थितां दैवीं गुणमयीं भार्यां दासभूतः
 शरणागतोऽस्मि तवासि दास इति धत्तारं मां तारय ।

तेषां धानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते । प्रियो हि धानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥
 उदात्तः सर्वं एयैते धानीत्यात्मैव मे मतम् । आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥
 यद्वा जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते । धासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥
 इत्यादिश्लोकत्रयोदितज्ञानिनं मां कुरुष्व ।

'पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वचन्यया ।' 'भक्त्या त्वचन्यया शक्यो' 'मद्वक्तिं लभते पराम्'
 इति स्थानत्रयोदितपरभक्तियुक्तं मां कुरुष्व । परभक्तिपरज्ञानपरमभक्त्येकस्वभावं मां कुरुष्व ।

परभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिरूपपरिपूर्णानवरतनित्यविशदतमानन्यप्रयोजनानवधिकातिशयप्रियमगयश्-
 नुभयजनितानवधिकातिशयमीतिकारिताशेषावस्थोचिताशेषशेषतैकरनिरूपनिन्द्यकिकरो भवति । एवम्भूत-
 मर्त्त्यकर्मप्राप्त्युपायतयावफलसमस्तवस्तुविहीनोऽप्यनन्ततद्दिशोधिपापाकालोऽप्यनन्तमदीयापचारयुक्तोऽ-
 प्यनन्तासहापचारयुक्तोऽप्येतत्कार्यकारणभूतानादिविपरीतादकार्यमद्वान्मसमाशोऽप्येतदनुभयकार्यकारणभूता-
 नादिविपरीतयासनासम्बद्धोऽप्येतदनुगुणप्रवृत्तिविशेषसम्बद्धोऽप्येतन्मूल्याध्यात्मिकाधिर्भौतिकाधिदैविकसुग-
 दुःखनष्टेनुतदितरोपेक्षणीयविषयानुभयज्ञानसंयोजकरूपमधारणारिन्द्युगलैकान्तिकात्यन्तिकपरभक्तिपरज्ञान-
 परमभक्तिविष्णुप्रतिहतोऽपि येन केनापि प्रकारेण द्वययकात्वं केवलं मदीययैव दययानिदोषयिनष्टमदेनुकमधारणा-
 र्थिन्द्युगलैकान्तिकात्यन्तिकपरभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिविष्णो मन्त्रसादृश्यमधारणारिन्द्युगलैकान्तिका-
 त्यन्तिकपरभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिर्मन्त्रसादृश्यं साक्षात्कृतयथावस्थितमन्त्ररूपरूपगुणविभूतिदीर्घावकरण-
 यिस्तारोऽपरोक्षसिद्धमभियाम्यतामदनुभवो मदास्यैकरमात्ममप्राप्त्यन्त्यरूपो मदेकानुमयी मदास्यैकप्रियः
 परिपूर्णानवरतनित्यविशदतमानन्यप्रयोजनानवधिकातिशयप्रियमदनुभयसर्वं तथाविधमदनुभयजनितानवधि-
 कातिशयमीनिकारिताशेषावस्थोचिताशेषशेषतैकरनिरूपनिन्द्यकिकरो भव । एवम्भूतोऽमि । आध्यात्मिकाधि-
 भौतिकाधिदैविकः सविप्रगन्धरहितसर्वं द्वयमर्थानुगन्धानेन सह मदीयं धत्ता वायच्छरीरपातमप्रैय धीरं
 सुगमास्व । शरीरपातमप्रैयं तु केवलं मदीययैव दययानिद्विषयो मां प्रयाययोरुपग्रहज्जुनार्त्तमन्कार-
 मनोरथः जीर्णमिष धत्ते सुतेनमां प्रहृतिं स्थूलसूक्ष्मरूपां विष्टव्यं मदीयमेव मन्त्रसादृश्यमधारणारिन्द-
 युगलैकान्तिकात्यन्तिकपरभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिरूपपरिपूर्णानवरतनित्यविशदतमानन्यप्रयोजनानवधिकाति-
 शयमीनिकारिताशेषावस्थोचिताशेषशेषतैकरनिरूपनिन्द्यकिकरो भविष्यति । मा ते भूय संशयः ।

'अनुत्तं नोत्तमं मे न च यदपे कदाचन ।' 'गमो द्विर्नामिमावते' ।

'सहदेव प्रप्राप तवास्तीति च याचते ।' 'अस्य सर्वभूतेभ्यो ददातेनद्रं जवं मम ॥'

'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रू ।' 'इहं स्या सर्वभूतेभ्यो मेऽसिद्विष्यति मा मुच्यः ॥'

इति मध्ये द्रुतम् । अतस्यं तत्पतो मद्वलद्वानमतिबु विमर्शयः सुगमम् ।

मन्त्रच्छले स्मृतिर्मां मु तय वैदुष्यमिति । तस्मात् मन्त्रवयं विद्वान्मां दृष्टव मे ।

॥ इति श्रीभगवद्गीतासहिते श्रीरामचन्द्रचरिते ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी झाड़ी)

(जिन्होंने नित्य-निरन्तर भगवान् नारायणके युगल चरणाखिन्दरूपी सुवर्णके मोहते उससे भिन्न सभी वस्तुओंको तिनकेके समान समझाया; तथा जो दयाके एकमात्र सागर थे, उन अपने गुरु भगवान् श्रीरामानुजाचार्यके चरणोंकी शरण लेता हूँ ॥ १ ॥)

(जो वेदान्तरूपी कर्पूरकी सुरक्षाके लिये सोनेकी पेट्रीके समान हैं, उन आचार्यगुरुओंके चूड़ामणि श्रीरामानुजको मैं अहर्निश प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥)

जो भगवान् नारायणकी अभिरुचिके अनुरूप स्वरूप, रूप, गुणगण, वैभव, ऐश्वर्य और शील आदि असीम निरतिशय एवं असंख्य कल्याणमय गुणसमुदायसे सुशोभित हैं, जिनका कमलवनमें निवास है, जो भगवान् विष्णुसे कभी अलग नहीं होती—नित्य-निरन्तर उनके हृदयधाममें निवास करती हैं, जिनमें कोई भी दोष नहीं है, जो देवदेव श्रीहरिकी दिव्य पटरानी, सम्पूर्ण जगत्की माता, हमारी माता और अशरणोंको शरण देनेवाली हैं, उन भगवती श्रीदेवीकी मैं अनन्यशरण होकर शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान्के युगल चरणाखिन्दोंके प्रति पारमार्थिक अनन्यभावापन्न, शाश्वत परामर्शिक, परशान एवं परमभक्तिसे परिपूर्ण, निरन्तर उज्ज्वलतम, अन्य प्रयोजनसे रहित, असीम, निरतिशय, अत्यन्त प्रिय भगवद्बोधजनित अनन्त अतिशय प्रीतिसे उत्पादित, सभी अवस्थाओंके अनुरूप, सम्पूर्ण दास्यभाव-विषयक एकमात्र अनुरागमय नित्य-कैर्यकी प्राप्तिकी अपेक्षासे पारमार्थिक भगवच्चरणाखिन्दशरणगति मुझे निरन्तर यथार्थरूपसे प्राप्त हो। तुम्हें भी प्राप्त हो। उतीसे सब कुछ सम्पन्न होगा। भगवन्। आप सम्पूर्ण हेय गुणगणोंके विरोधी सबके एकमात्र कल्याणमें ही दक्षचित हैं। अपने अतिरिक्त समस्त वस्तुओंके विलक्षण एकमात्र अनन्तशानानन्दस्वरूप हैं। आपका दिव्य विप्रद स्वेच्छानुरूप, एकरस, अचिन्त्य दिव्य, अद्भुत, नित्य-निर्मल, निरतिशय औजस्व्य (प्रकाशरूपता), सौन्दर्य, सौगन्ध्य, सौकुमार्य, लावण्य और यौवन आदि अनन्त गुणोंका संचार है। आप स्वाम्भाषिक असीम अतिशय ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, पराक्रम, शक्ति, तेज, सौशील्य, वात्सल्य, मृदुता, सरलता, सौहार्द, समता, कृपा, मायुर्ध्व, गाम्भीर्य, उदारता, चतुरता, खिरता, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकामता, सत्य-संकल्पता, सत्यकर्म तथा कृतदत्ता आदि असंख्य कल्याणमय

गुणसमूहस्वरूप जलप्रवाहके महासागर हैं। आप अपने ही योग्य विविध विचित्र अनन्त आश्चर्यमय, नित्य-निर्मल, निरतिशय सुगन्ध, निरतिशय सुखस्पर्श, निरतिशय औजस्व्यसे युक्त किरिट, मुकुट, चूड़ामणि, मकराकृत कुण्डल, कण्ठहार, केयूर (भुजबन्ध), कंगन, धीवत्त, कौस्तुभ, मुक्ताहार, उदर-बन्धन, पीताम्बर, काञ्चीपुत्र तथा नूपुर आदि अपरिमित दिव्य आभूषणोंसे भूषित हैं। अपने ही अनुरूप अचिन्त्य शक्तिसम्पन्न, शङ्ख, चक्र, गदा, शार्ङ्ग-धनुष आदि असंख्य नित्य-निर्मल, निरतिशय कल्याणमय दिव्य आयुधोंसे सम्पन्न हैं। अपने अनुरूप नित्य, निरवयव, इच्छानुरूप रूप, गुण, वैभव, ऐश्वर्य, शील आदि सीमारहित अतिशय असंख्य कल्याणमय गुणसमूहसे शोभायमान श्रीलक्ष्मीजीके प्रियतम हैं। इन्हीं विशेषणोंसे विभूषित भूदेवी और लीलादेवीके भी अधिनायक हैं। आपकी इच्छाके अनुसार चलनेवाले तथा आपके संकल्पके अनुसार स्वरूप, स्थिति और प्रवृत्तिके मेदोंसे सम्पन्न, पूर्ण दास्यभावविषयक अनन्य अनुरागके मूर्तिमान् स्वरूप नित्य-निरवयव निरतिशय ज्ञान, क्रिया, देशर्प आदि अनन्त कल्याणमय गुणसमूहोंसे युक्त शेषनाग तथा शेष-भोजी गरुड आदि अनेक प्रकारके अनन्त पार्षद और परिवारक-गण आपके युगल चरणाखिन्दोंकी परिचर्या करते हैं। आपका स्वरूप एवं स्वभाव बड़े-बड़े योगियोंके भी मन और वाणीसे अतीत है, आप अपने ही योग्य विविध विचित्र अनन्त भोग्य, भोगवाचन और भोगस्थानोंसे सम्पन्न, अनन्त आश्चर्यमय आरा-महावैभव और असीम विस्तारसे युक्त नित्य-निर्मल, निरतिशय वैकुण्ठलोकके अधिपति हैं। अपने संकल्पका अनुसरण करने-वाली स्वरूपस्थिति और प्रवृत्तियोंमें सम्पूर्णता ही एकमात्र आपका स्वरूप है। प्रकृति, पुरुष और कालस्वरूप, विविध विचित्र अनन्त भोग्य, भोग्यवर्गों, भोगोपकरण और भोगस्थानरूप निखिल जगत्का उद्भव, पालन और संहार आपकी शील है। आप सत्यकाम, सत्यसंकल्प, परमदास्वरूप, पुरुषोत्तम, महावैभवसम्पन्न श्रीभक्तारायण और श्रीवैकुण्ठनाथ हैं। अगर कष्टों, मुसीबतों, वत्सलता, उदारता, ऐश्वर्य और सौन्दर्यके महासागर हैं। व्यक्तिविशेषका विचार किये बिना ही सम्पूर्ण जगत्को शरण देनेके लिये प्रस्तुत रहते हैं। शरणागतोंकी समस्त पीड़ाओंको दूर करनेवाले हैं। शरणागतवत्सलताके एकमात्र समुद्र हैं। आपको सम्पूर्ण भूतोंके यथार्थ स्वरूपका नित्य ज्ञान बना रहता है। आप ही समस्त जगत्के आधार हैं।

सम्पूर्ण विश्वके और मेरे भी स्वामी हैं। आपकी कामना और संकल्प साथ होते हैं। अपने अतिरिक्त समस्त वस्तुओंमें आप विलक्षण हैं, याचकोंकी मनोवांछा पूर्ण करनेके लिये कल्पवृक्षके समान हैं। विपत्तिके समय सबके एकमात्र मन्त्रा—
 सराव्यक हैं। जिनके लिये कहीं भी शरण नहीं है, उन्हें भी शरण देनेवाले श्रीमन्नाथपण ! मैं किंगी दूसरेका आश्रय न लेकर केवल आपके सुगत चरणार्गवकी शरणमें आया हूँ। (यहाँ इन याचकोंके दो बार कदना चाहिये) ।

प्रभो ! रिता, माता, स्त्री, पुत्र, भार, मित्र, गुरु, रत्न, धन, धान्य, क्षेत्र, पृथु, सम्पूर्ण धर्म, समस्त कामनाओं और अक्षतत्वकों की छोड़कर मैं (शिविकर्मरूपमे) सम्पूर्ण जगत्को लौंघ जानेवाले आपके सुराल चरणोंकी दारणमें आया हूँ । देवदेव ! आप ही माता हैं, आप ही रिता हैं, आप ही बन्धु हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही मित्र, आप ही धन और आप ही मेरे सर्वस्व हैं । अनुपम प्रभावशाली परमेश्वर ! आप हम चराचर जगत्के रिता हैं, आप ही हमके अत्यन्त गौरवशाली पूजनीय गुरु हैं । तीनों लोकोंमें आपके सम्मान भी दुम्पा बौरा नही है; फिर आपसे बढ़कर तो ही ही कैसे सकता है । इमान्वये मैं आरक्तां प्रणाम करके अपने शरीरको आपके चरणोंमें हाथकर स्तवन करनेयोग्य आप परमेश्वरको प्रसन्न करना चाहता हूँ । देव ! जैसे रिता पुत्रवत्, मित्र मित्रवत् और प्रियतम आत्मी प्रियनीवत् अवगण्य सह होता है, उसी प्रकार आपके शिष्य भी मेरे अपराधोंको क्षमा करना ही उचित है ।

प्रभो ! मन, पापी और शरीर द्वारा अनार्द्रात्म्य में डूबे बिना
हुए अभिव्यक्ति प्राप्त करने योग्य काम करने और करने योग्य कार्य
न करने के अस्वभाविक, भगवत्परायण, भाग्यपरायण और भगवत्
अपराधरूप अनेक प्रकारके अगाध अस्वभाविक, अज्ञान
अपना बलयोगदानरूप कार्य आरम्भ कर दिया है अपना नती
बिना है, जो बिने जा चुके है, बिने जा रहे है अथवा बिने
जानेवाले है; उन सभी अस्वभाविक निमित्तकारणों के द्वारा कर
दीजिये । आत्मा और सम्पूर्ण जगत् के नियमों अन्तर्द्विष्टाने
जो नियमों का हमारे अन्दर बाग भी रहा है मरणा मरने के प्रति
जो आज भी नियमों के बाध बाध रहा है और अस्वभाविक
बाधों के द्वारा है, यह सब भी आत्मा कर दीजिये । जो अनर्द्रात्म्य के
प्रकारों में जिनकी प्रकृति नियमों के प्रति है, जो अनर्द्रात्म्य
की जिता देनेवाली और नियमों के अन्तर्गत करनेवाली है,
जो अपने प्रति भोग्य-वृत्ति देना करती है, देह, इन्द्रिय
और भोग्यरूपों के अन्तर्गत अस्वभाविक जिनकी प्रकृति है.

आपकी उम त्रिगुणमयी दैवी मायाका मैं दामभायसे आभय लेता हूँ । भगवन् ! मैं आपका दाम हूँ ।' यों कहतेवासे मुस नेवचको आप हम संगारभागरसे उबारिये ।

‘उनमें नित्ययुक्त और एकमात्र (मुक्त) भक्तिवाला शानी
 भेट है; क्योंकि मैं उसका अत्यन्त प्रिय हूँ और वह
 मेरा प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परन्तु मेरा मत है कि
 शानी तो मेरा आत्मा ही है; क्योंकि वह युक्त-आत्मा मुक्त-गर्वोन्म
 प्राप्य वस्तुमें ही स्थित है। बहुतसे जन्मोंके अन्तमें शनवान्
 प्यह सब वामुदेवही है, इस भावने जो मेरी शरण ग्रहण करता
 है, वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है।’

इन तीन श्लोकोंमें त्रिगुणके स्वरूपका वर्णन किया गया है,
यैसा ही ज्ञानी मुझे बनाइये ।

पृष्ठापुत्र अर्जुन ! यह परमपुरुष मनुष्य अन्तर्गत
भक्तिसे प्राप्त करने योग्य है । अनन्तभक्तिके द्वारा मैं स्वर्गमें
जाता, देवता और प्रवेश किया जा सकता हूँ, मेरी
परमभक्तिके प्राप्त होता है । मुझे इन तीनों स्थानों पर
बतायी गयी परमभक्तिके सम्पन्न बनाइये । परमभक्ति,
परमज्ञ और परमभक्ति ही त्रिवक्ता परमात्मका स्वरूप
है। ऐसा भक्त मुझे बनाइये । मैं परमभक्ति, परमज्ञ और
परमभक्तिके वल्लभस्वरूप परितृप्त, अनन्त, निःशय उन्मत्तकाम,
अन्य प्रयोजनमें रहित, अनन्त एवं अविनाश प्रिय
मयारुच्योक्तनिता, श्रीमार्गित, निरतिशय प्रीतिमें उन्मत्त
समस्त अवस्थाओंके अनुकूल मनुष्य दाम्पत्यसमय आनन्द आनन्द
का सुविमान् स्वरूप निरतिशय शक्ति । प्रतीति 'आम्र मुने
दद वर दीव्येति ' अर्थात् तुम मेरे पुरस्कर्ता निरतिशय
प्रतिके उपायका विधानी बनकर स्वीकृत हुए हो, उन मन्त्रों
रहित हो, उन निरतिशयोंके विनाही अत्यन्त प्राप्त दत्त हुए
हो। मेरे प्रिय अनन्त आनन्दों में हो। अनन्त प्रिय
आनन्दों में हुए हो । इस कार्यका कारण है कारणभूत अर्थात्
विशेष अर्थात् यन्त्रों द्वारा प्राप्त अत्यन्त अत्यन्त
हो गया है । इस कार्यका कारण अर्थात् विविधकारणों
द्वारा तुम बने हुए हो । इस कारणसे अत्यन्त प्रिय
अनन्तोंके द्वारा तुम बने हुए हो । तुम कारणोंके अत्यन्त प्रिय
अनन्तोंके द्वारा अत्यन्त प्रिय अत्यन्तोंके द्वारा तुम बने हो ।
उनके कारण और उनमें निरतिशय अत्यन्त प्रिय अत्यन्त
अनन्तोंके अत्यन्त कारणोंके द्वारा अत्यन्त प्रिय अत्यन्तोंके
द्वारा अत्यन्त प्रिय अत्यन्तोंके द्वारा अत्यन्त प्रिय अत्यन्तोंके
द्वारा अत्यन्त प्रिय अत्यन्तोंके द्वारा अत्यन्त प्रिय अत्यन्तोंके

बाधाओंने आक्रान्त कर लिया है, तो भी त्रिष द्विती प्रकाशने भी दो बार आनेको दाग यतनेवाले तुम केवल मेरी ही दयासे मेरे भक्त हो जाओ । मेरे मुगल चरणारविन्दोंके प्रति अनन्य एवं अन्तर्दहित परार्थिक, परमान एवं परममार्तवी प्राप्तिमें जितने भी विघ्न हैं, वे सब तुम्हारे लिये अपने मूलधारणोंवास्तु सर्वथा नष्ट हो जायें । मेरी कृपासे तुम्हें मेरे मुगल चरणारविन्दोंके प्रति अनन्य एवं कभी न नष्ट होनेवाली परार्थिक, परमान एवं परमार्थिक प्राप्त हो जाय । मेरे कृपा-प्रपादने ही तुम्हें मेरे यथार्थ स्वरूप, रूप, गुण, ऐश्वर्य और रीत्य-गामयिकीके विस्तार-पा साक्षात्कार हो जाय । जीव गदा भंग निराम्य (वसुधैवी) है, इत भावनाके साथ तुम्हें मेरे स्वरूपकी अनुभूति हो । तुम्हारी अन्तरात्मा एकमात्र मेरे दास्यरसमें मग्न रहनेके स्वभाववाली हो जाय । तुम्हें एकमात्र मेरे सत्यका बोध हो । एकमात्र मेरी दास्यरति ही तुम्हें प्रिय लगे । परिपूर्ण, अनवरत, नित्य परमोज्ज्वल, अन्य प्रयोजनमें रहित, निस्सीम और अतिशय प्रिय मेरे सत्यका बोध तुम्हें प्राप्त हो । तुम मेरे स्वरूपके वैसे अनुभवसे प्रकट हुए अनन्त, अतिशय प्रीतिसे उत्पादित अशेषावस्थाके योग्य सम्पूर्ण दास्यभाव-विषयक अनन्य अनुरागके मूर्तिमान् स्वरूप नित्य-किंकर हो जाओ । ऐने नित्य-किंकर तुम हो ही । आध्यात्मिक, आधि-भौतिक और आधिदेविक दुःख एवं फिस्की भगवने रहित हो । तुम अर्थानुसंधानपूर्वक मदा पूर्वोक्त दो शरणागतिरिक्त वाक्यों-का पाठ करते हुए जतक यह शरीर गिर न जाय, तबतक यहीं श्रीरङ्गभेत्रमें सुखपूर्वक रहो (अथवा यहीं श्रीलक्ष्मीजीके साथ क्रीडा करनेवाले भगवान् नारायणके चिन्तनमें लगे रहो) ।

(शरणागतिगद्य सम्पूर्ण)

श्रीरङ्गगद्य

स्वार्थानिप्रविधचेतनचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिमेवं कलेशकर्माद्यशेषदोषास्तत्पृष्टं स्वाभाविकानव-
धिकातिशयज्ञानवलैश्वर्यवीर्यशक्तितेजस्सौशील्यचातसत्यमार्दावार्जवसौहार्दसाम्यकारुण्यमाधुर्यगाम्भीर्यौदार्य-
चातुर्यसौधैर्यशौर्यपराक्रमसत्यकामसत्यसंकल्पकृतविरुद्धताद्यसंश्लेषकल्याणगुणगणौघमहार्णवं पर-
ब्रह्मभूतं, पुरुषोत्तमं, श्रीरङ्गशास्त्रिनमसस्त्वामिनं, प्रबुद्धनित्यनिराम्यनित्यदास्यैकरसात्मस्वभावोऽहं तदेका-
नुभवस्तदेकप्रियः परिपूर्ण, भगवन्तं विशदतमानुभवेन निरन्तरमनुभूय, तदनुभवजनितानवधिकातिशय-
प्रीतिकारितादोषावस्थोचिततादोषदोषतैकरनिरूपनित्यकिंकरो भवानि । स्वात्मनित्यनिराम्यनित्यदास्यैकरसात्मस्व-
भावानुसंधानपूर्वकभगवदनवधिकातिशयस्वाम्याचलिलगुणानुभवजनितानवधिकातिशयप्रीतिकारितादोषाव-
स्थोचिततादोषदोषतैकनित्यकैकर्यप्राप्त्युपायमकितदुपायसम्यग्ज्ञानतदुपायसमीचीनक्रियातदनुगुणसात्त्विक-

देहान्तर्गतगमय केवल मेरी ही दयासे अत्यन्त बोधमग्न हो भंग ही दर्शन करते हुए आने पूर्वसंस्कारण्वं मनोरथने भ्रष्ट न होकर पुगने यन्त्रही भौति हय स्थूल-सूक्ष्मशरीरका प्रकृतिका मुगपूर्वक परिधायक करके तत्काल ही मेरे कृपा-प्रपादने प्राप्त हुई मेरे मुगल चरणारविन्दविषयक अनन्य एवं कभी न नष्ट होनेवाली परार्थिक, परमान और परमार्थिकप्रेतव परिपूर्ण, नित्य-निरन्तर परमोज्ज्वल, अन्य प्रयोजनरहित अनन्य अतिशय प्रीतिदायक उत्पादित अशेषावस्थाके अनुरूप सम्पूर्ण दास्यभावविषयक अनन्य अनुरागके मूर्तिमान् स्वरूप नित्य-किंकर हो जाओगे । हय दिवसमें तुम्हें तनिक भी गंभय नहीं होना चाहिये ।

‘मैंने पढ़के कभी न तो भगव्य कहा है और न आगे कभी कहूँगा ।’

‘राम दो प्रकारकी बातें नहीं कहता ।’

‘‘जो एक बार भी मेरी शरणमें आकर ‘मैं आका हूँ’ या कहकर मुझसे रक्षा-याचना करता है, उसमें मैं सम्पूर्ण भूतोंने निर्भय कर देना हूँ । यह मेरा मत है ।’’

‘भव धर्मोंको छोड़कर तुम एकमात्र मेरी शरणमें आ जाओ, मैं तुम्हें सब पारोंसे मुक्त कर दूँगा । शोक न करो ।’

ये सब बातें मैंने ही कही हैं । अतः तुम यथार्थरूपसे मेरे ज्ञान, दर्शन और प्राप्तिके विषयमें संशयरहित हो सुखने रहो ।

भगवन् ! अन्तकालमें जो आरके दास्यभावसे उद्भावित आपकी स्मृति होती है, उगकी साधना करनेवाले मुझ सेवकके लिये आज उसे सुलभ कर दीजिये ।

तास्तिरयादिसमस्तात्मगुणविहीनः, दुरुत्तरानन्तद्विपर्ययजनक्रियानुगुणानादिपापवासनामहार्णवा-
न्निर्ममः, तिलतैलवह्नायद्विवह्विविचित्रिगुणक्षणशरणस्यभावाचेतनप्रवृत्तिव्याप्तिरूपदुरत्ययभगवन्मायातिरो-
हितस्वप्रकाशः, अनाद्यविद्यासंचितानन्ताशयविश्वं सन कर्मपात्रप्रप्रतिगः, अनागतानन्तकालसमीक्षयाप्य-
दृष्टमन्तरोपायः, निखिलजन्तुजातदारण्य श्रीमन्प्रारायण तत्र चरणारविन्दयुगलं शरणमहं प्रपद्ये ।
एवमवस्थितम्याप्यधिन्वमात्रेण परमकारुणिको भगवान्, स्वानुभवशीघ्रोपनीनैकान्तिकात्यन्तिकृत्यकं कर्तृक-
रनिरूपनित्यदास्यं दाम्यतीति विद्यासपूर्वकं भगवन्तं नित्यकं कर्तुं प्रार्थये ।

तशानुभूतिसम्भूतमीतिकारितदासनाम्

। देहि मे रूपया नाथ न जाने गतिमन्यथा ॥

सर्वावस्थोचितदोषदोषनैकरतिस्तव

। भवेयं पुण्डरीकाक्ष त्वमेवैवं कुरुष्व माम् ॥

एवम्भूततरयापायावयोचितदिच्छारहितस्याप्येतदुच्चारणमात्रावलम्बनेनोच्यमानार्थपरमार्थनिष्ठं मे
मनस्त्वमेवायं कारण । अपारकरुणाम्युधं अनालोचितविशेषादोषश्लोकशरण्य प्रणतानिह्र आश्रितयाम्बल्यै-
कमहोदधे अनवरतविविदितनिष्ठभूतजातयाथात्म्य अंशपचराचरभूत निव्विलनियमतिरत अंशप-
चिद्विद्वस्तुदोषाभूत निव्विलजगदाधार आनन्दजगत्सामिन् गस्तत्सामिन् सत्यकाम सत्यमंकरूप
नकलेतरविलक्षण अधिकलपक आपन्नस्य काकुत्स्थ श्रीमन्प्रारायण पुरुषोत्तम श्रीरङ्गनाथ मम
नाथ नमोऽस्तु ते ।

॥ इति श्रीमद्भगवद्गानुजाचार्यविरचिते श्रीरङ्गनाथ गणपूर्वम् ॥

(अनुवाकः— पाण्डव ५० श्रीगङ्गाप्रायण्यचरिते श्राव्ये)

जो विविध चेतनाचेतन जगत्के स्वभाव, स्थिति
और प्रवृत्तिके भेदको अपने अधीन रखते हैं, वल्लेख, वयं
और आपार आदि सम्पूर्ण दान जिनका रात नही कर
सकते, जो स्वाभारिक, अमीम, अतिशय, ज्ञान, बल, ऐश्वर्य,
वीर्य, शक्ति, तेज, मुशीलता, बल्यलता, गृहता, सरलता,
गौहार्द, समता, करुणा, माधुर्य, गाम्भीर्य, उदारता, चतुरता,
स्थिरता, धीरता, शौर्य, पराक्रम, सत्यकामता, गयमन्यता,
सत्यकर्म और वृत्तभता आदि असंख्य कल्याणमय गुणवसुदाय
रूपी जगत्प्रवाहके परम आश्रयभूत महापागर हैं, पञ्चदश
स्वरूप और पुरुषोत्तम हैं, श्रीदेवीकी रञ्जनीयमें दायन
कर्मवोदे मेरे स्वामी हैं, उन परिपूर्ण भगवान्के तन्त्ररा
शक्त्यन्त निर्मल अनुभवशक्तिके द्वारा निरन्तर अनुभव करके
‘जीव भगवान्का नियन्त्रणकर्ता भेदक है’ इन भावनाकी
उत्पुष्ट करके नियम दास्यरममें ही अपने अन्तगमाकी
निमग्न रहनेके स्वभाववाला होकर एकमात्र उन्नीश अनुभव
करता हुआ पंचल उन्नीश अगना प्रियतम मानकर उनके अनु-
भवजनित अन्त अतिशय प्रीतिद्वारा उत्पन्न अंतोदाम्बिकाके
शत्रुत्व सम्पूर्ण दास्य भावविरुद्ध अन्त्य अनुगमका
मूर्तिमान् स्वरूप होकर भगवान्का मैं नियम निरुद्ध ।

प्रभो ! जीव भगवान्का नियन्त्रणकर्ता भेदक है, नियम

भगवद्दास्यरमके एकमात्र शत्रुमे अगमात्न करना उसका
निज स्वभाव है । उमे अपने ही स्वभावका निरन्तर
अनुभवन (विचार) करते रहना चाहिये । भगवान्के
स्वामी होने आदिके समस्त गृहण अमीम और अतिशय
मायामें विद्यमान हैं । जाने इस क. स्वभावरके अनुभवान
पूर्वक भगवत्प्राप्ती समस्त गृहणोंके अनुभवन जो अमीम
अतिशय प्रीति उत्पन्न होती है, उसके द्वारा सर्वोत्तमोत्तम
सम्पूर्ण दास्यभावरकी उद्भावना होती है । गरी नियम हैकर्य
है । उसी प्राप्तिरा उपाय है—भक्ति और उपाय उपाय है—
गम्भीर ज्ञान; उन ज्ञानकी प्राप्तिरा उपाय है गाम्भीर्य कर्मका
सम्यक् अनुष्ठान । तद्वत्तु जो अपनेमें गाम्भीर्यता, भावित्यता
आदि गृहण उद्भित होते हैं, उनमें मैं सर्वथा सिद्ध हूँ ।

इसके नियम विगीत ज्ञान और विगीत कर्मों अनुभव
अन्तार वाक्यान्तरके दुष्पार एवं अन्तममगमामें मैं हुआ
हुआ हूँ । नियमे तेज और स्थितमे अन्तिके प्राप्तिरा भक्ति
परस्पर मित्रे हुए नीलो मुनीश प्राप्तिरा शरण करनेवाली
उत्पन्न प्रवृत्तिकी स्थितिमा दुर्दुष्ट भगवत्प्राप्ति मेरे
प्रधान (चोर) को दंड दिया है । मैं अन्तरे अतिशय
भावन अन्त एवं अष्ट कर्मोत्पन्न उद्भाव हुआ हूँ । माती
अन्तद्वारा प्रतीति करनेमे भी मुने अपने उद्भावका को

उपाय नहीं दिवायी दिया है। अतः सम्पूर्ण जीवोंको शरण देनेवाले श्रीमन्नारायण ! मैं आपके युगल चरणारविन्दोंकी शरण लेता हूँ। ऐसी दशामें स्थित होनेपर भी प्राणियोंके याचना करनेमात्रसे परमदयालु भगवान् अपने अनुभवसे प्रकट हुई प्रीतिद्वारा उत्पादित अनन्य, आत्यन्तिक नित्यकैर्यविषयक एकमात्र अनुरागरमस्वरूप नित्य दास्यभाव प्रदान करेंगे ही, इस विश्वासके साथ मैं भगवान्से नित्य किंकरनाकी याचना करता हूँ।

नाथ ! आपके स्वरूपके अनुभवसे प्रकट हुई प्रीतिद्वारा उत्पादित दास्यभाव मुझे कृपापूर्वक प्रदान करें। इनके बिना दूसरी कोई गति मैं नहीं जानता।

कमलनयन ! मैं सभी अवस्थाओंमें उचित आपके प्रति सम्पूर्ण दास्यभावविषयक अनन्य अनुरागसे युक्त होऊँ; आप मुझे ऐसा ही दास बना दीजिये।

इस प्रकारके तत्त्वा यथावत् बोध करानेवाली जिज्ञासासे रहित होनेपर भी इस गद्यके पाठभाषका अवलम्बन लेनेके

(श्रीरङ्गसु तन्मूर्ति)

श्रीवैकुण्ठगद्यम्

यामुनायसुधाभोधिभयगाहा

यथामति । आदाय भक्तियोगाख्यं रत्नं संदर्शयाम्यहम् ॥

स्वाधीनत्रिविधचेतनाचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदं क्लेशरुमंचशोषदोषासंस्पृष्टं स्वाभाविकानवधिकानि शयनानलेश्वर्यदीर्घशक्तितेजःप्रभृत्यसंख्येयकल्याणगुणाणांघमहार्णवं परमपुरुषं भगवन्तं नारायणं स्वामित्वेन सुहृत्त्वेन गुरुत्वेन च परिगृह्य ऐकान्तिकात्यन्तिकतत्त्वाद्भुजद्वयपरिचर्यैकमनोरथः, तत्प्राप्तये च तत्प्राप्ताद्भुजद्वयप्रपत्तेरन्यथ मे कल्पकोटिसहस्रेणापि साधनमस्तीति भव्यानः, तस्यैव भगवतो नारायणस्याखिलसत्त्वदैक्यसामरस्यालोलोचितगुणागुणाखण्डजतानुकूलमर्यादाशीलवतः स्वाभाविकानवधिकानिशयगुणवत्तया देवतिर्यङ्मनुष्याद्यखिलजनहृदयानन्दनस्य आधित्यात्सह्यैकजलधेमर्कजनसंश्लेष्टैकभोगस्य नित्यशान्तक्रियैश्वर्यभोगसामग्रीसमृद्धस्य महतिभूतेः श्रीमन्भरणारविन्द्युगलमनन्यात्मसंजीवनेन तद्गतसर्वभावेन शरणमनुव्रजेत् ।

ततश्च प्रत्यहमात्मोद्धाविनायैवमनुसरत् । चतुर्दशभुवनात्मकमण्डं दशगुणितोत्तरं धावरणसततं समस्तं कार्यकारणजातमतीत्य परमव्योमशब्दाभिधेये ब्रह्मादीनां चाद्वयसामोचरे श्रीमति वैकुण्ठे दिव्यलोके सनकविशिवादिभिरप्यचिन्त्यसमावैश्वर्यैर्नित्यसिद्धैरनन्तैर्मगवदानुकूल्यैकभोगैर्दिव्यपुरुषैर्महामभिरा-
पूरिते, तेषामयीयत् परिमाणमियदैश्वर्यमीदृशस्वभावमिति परिच्छेत्तुमयोत्ये दिव्यावरणशतसहस्रावृते दिव्य-
कल्परुनरूपशोभिते दिव्योद्यानशतसहस्रकोटिभिरावृते अतिप्रमाणे दिव्यायतने कस्मिंश्चिद्विचित्रदिव्यरत्ना-
दिव्यास्थानमण्डपे दिव्यरत्नस्तम्भशतसहस्रकोटिभिरुपशोभिते दिव्यनानारत्नरुतस्थलविचित्रिते दिव्या-
लंकारालंकृते परितः पनितैः पनमानैः पादपस्यैश्च नानागन्धवर्णैर्दिव्यपुष्पैः शोभमानैर्दिव्यपुष्पोपचयैरुप-
शोभिते, संकीर्णारिजतादिक्लृपद्रुमपशोभिनेरन्तर्कार्णैश्च कैश्चिदन्तस्थपुष्परत्नादिनिर्मितदिव्यलीलामण्डप-

शनसहस्रोपशोभितैस्सर्वदानुभूयमानैरप्यपूर्वदाक्ष्यमावहद्भिः क्रीडाशैलशनसहस्रैरलंकृतैः, कैश्चिन्नारायण-
 दिव्यलीलासाधारणैः कैश्चिन् पद्मबनालयादिव्यलीलासाधारणैः कैश्चिन्कुशारिकामयूरकोकिलादिभिः
 कोमलकूजितैर्गङ्गुलैर्दिव्योपशानशनसहस्रकोटिभिरावृते, मणिमुक्ताप्रवालकृतसोपानैर्दिव्यामलामृतरसोदकै-
 र्दिव्याण्डजशैरनिरमणीयदर्शनैरतिमनोहरमधुरस्वरैराकुलैरन्तस्थमुक्तामयदिव्यक्रीडास्थानोपशोभितैर्दिव्य-
 सांगन्धिकयापीदानसहस्रैर्दिव्यराजहंसावनीविगजितैरावृते, निरस्तातिशयानन्दैकरसतया चानन्त्याद्यप्रविष्टा-
 नुन्माद्यद्भिः क्रीडेद्देवीविगजिते, तत्र तत्र कृतदिव्यपुष्पपर्यङ्कोपशोभिते, नानापुष्पासवास्वदमत्तभृहावली-
 भिरङ्गीयमानदिव्यगान्धर्वेणापूरिते चन्दनागुरुकर्पूरदिव्यपुष्पावगाहिमन्दानिलासेव्यमाने, मध्ये पुष्पसंचय-
 विचित्रिते, मरति दिव्ययोगपर्यङ्गे अनन्तभोगिनि धीमद्वैकुण्ठैश्वर्यादिव्यलोकमात्मकान्या विश्वमा-
 व्यापयन्त्या शेषशेषादानादिसर्वे पवित्रं भगवन्तत्तद्वस्योचितपरिचर्यायामात्रापयन्त्या, शीलरूपगुण-
 विलासादिभिरामानुरूपया श्रिया सहासीनं प्रथमोन्मीलितसर्गसज्जशनवनयुगलं स्वच्छनीलजीमूत-
 संकाशम् अयुग्मयलपीतयामनं स्वया प्रययातिनिर्मलयतिशीतलयानि कोमलया स्वच्छमाणिश्यामया कृत्स्नं
 जगद्वाययन्तम् अचिन्त्यदिव्या द्रुतिनित्ययौघनस्वभावलावण्यमयामृतसागरम् अनेनैककुमार्यादी रम्यैश्च नयदा-
 लक्ष्यमाणललाटफलकदिव्यालकावलीयिराजितं प्रबुद्धमुग्धाभ्युज्जवाहलोचनं सविभ्रमभूलनमुग्मज्जवाह-
 नुचिसितं कोमलगण्डमुप्रसम् उद्गमपीनांसविलम्बिकुण्डलालकावलीयन्तुरकम्बुकम्बरं प्रियावनं तोत्पलकर्ण-
 भूषणधलधालकायन्धविमर्शंतिविभिश्रुतिभिराजानुविलम्बिमिर्मुजैर्विराजितम् अति कोमलदिव्यरेखालंकृतात्ता-
 करतलम्, दिव्याङ्गुलीयविराजितमतिकोमलदिव्यनखावलीयिराजितातिरक्ताङ्गुलीभिरलंकृतं तत्क्षणो-
 ऽर्मीलितपुण्डरीकमहशरणयुगलम् अतिमनोहरकिरीटमुकुटचूडावतंसमकरकुण्डलप्रवेधकहारकेयूरफटक-
 धीयन्तकौस्तुभमुक्ताशोभैर्दिव्ययनपीताम्बरकाञ्चीगुणनूपुरादिभिरप्यस्तसुखस्पर्शैर्दिव्याद्यैर्भूषणैर्मणित्री-
 मया वैजयन्त्या यनमालया विराजितं शङ्खचक्रगदासिंहाङ्गुलिदिव्यायुधैस्सेव्यमानं स्वसंकल्पमात्रावकल्प-
 जगज्जन्मस्थितिध्वंसादिके धीमति विष्वक्सेने ऽवस्तसमस्त-मैश्वर्ये चैतयेयादिभिस्त्वभावतो निरस्तसमस्त-
 सांसारिकस्वभावैर्भगवत्परिचर्याकरणयोग्यैर्भगवत्परिचर्यैकभोगैर्नित्यसिद्धैरनन्तैर्यायोग्यं सेव्यमानम् आत्म-
 भोगानानुसंहितपरादिकालं दिव्यामलकोमलवलोकनेन विश्वमाह्लादयन्तम् ईषदुन्मीलितमुग्धाम्बुजोदर-
 विनिर्गतेन दिव्याननारविन्द्रगोमाजननेन दिव्यगाम्भीर्यैर्दार्ढ्यसौन्दर्यमाधुर्याघनवर्धकगुणगणविभूषितेन
 अतिमनोहरदिव्यभावगर्भेण दिव्यलीलालापामृतेन अखिलजनहृदयास्तारणवापूरयन्तं भगवन्तं नारायणं
 ध्यानयोगेन दृष्ट्वा ततो भगवतो नित्यस्याम्यमात्मनो नित्यदास्यं च यथावस्थितमनुसंधाय कदाहं भगवन्तं
 नारायणं मम कुलनाथं मम कुलदैवतं मम कुलधनं मम भोग्यं मम मानरं मम पितरं मम सर्वं साक्षात्कर-
 वाणि चक्षुषा ? कदाहं भगवत्पादाम्बुजद्वयं शिरसा संप्रहीष्यामि ? कदाहं भगवत्पादाम्बुजद्वयपरिचर्यास्तया
 निरस्तसमन्तेतरभोगाशोऽपगतसमस्तगांसारिकस्वभावस्तत्पादाम्बुजद्वयं प्रवेक्ष्यामि ? कदाहं भगवन्-
 पादाम्बुजद्वयपरिचर्याकरणयोग्यस्तयादीं परिचरिष्यामि ? कदा मां भगवान् स्वकीययानिशीतलया दृष्ट्वा
 लोक्य श्रिगङ्गाम्भीरमधुरया मिरा परिचर्यायामात्रावयिष्यतीति भगवत्परिचर्यायामात्रां यर्धयित्वा तवैषा-
 दाया तत्प्रसादोपहितया भगवन्तमुपैष्य दूग्देव भगवन्तं शेषभोगे श्रिया सहासीनं चैतयेयादिभिस्त्वमन्वमतं
 'समस्तपरिवाराय धीमते नारायणाय नमः' इति प्रणम्योत्थायोत्थाय पुनः पुनः प्रणम्यात्यन्तसाध्यमयिनया-
 वनतो भूत्वा भगवत्परिचर्यागणनायकैर्द्वारपालैः रूपया स्नेहगर्मया दृष्टावलोकिनस्तस्यागमिष्यन्ति तेनैस्ती-
 रेबानुमतो भगवन्तमुपेत्य धीमता मूलमन्त्रेण ममैकान्तिकात्यन्तिकपरिचर्यारक्षणाय परिगृहीष्येति याचमानः
 प्रणम्यात्मनं भगवते निवेदेत् ॥

ततो भगवता स्वयमेवात्मसंजीवनेन मर्यादाशूलवतानिप्रेमान्वितेनावलोक्य सर्वदशसर्व-
कालसर्वार्थस्थोचितात्यन्तरोपमाशाय स्वीकृतोऽनुज्ञातश्चात्यन्तसाध्यसचिनयाधनतः किं कुर्वणः कृताञ्जलि-
पुटो भगवन्तमुपासीत ।

ततश्चानुभूयमानभावविशेषो निरतिशयप्रीत्यान्यत्किञ्चित्कर्तुं द्रष्टुं सन्तुमशक्तः पुनरपि शेषभावमेव
याचमानो भगवन्तमेवाविच्छिन्नस्रोतोरुपेणावलोक्यप्रासीत ।

ततो भगवता स्वयमेवात्मसंजीवनेनावलोक्य सस्मितमाहूय समस्तफलेशापहं निरतिशय-
सुखावहमात्मीयं श्रीमत्पादारविन्दयुगलं शिरसि कृतं ध्यात्वामृतसागरान्तर्निमग्नसर्वार्थवयः सुखमासीत ।

॥ इति श्रीभद्रगुह्यसूक्तमातुल्यार्यविरचितं वैकुण्ठसंस्मरणम् ॥

(स्मृत्यारम्भ—पाठ्य पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाली)

मैं परम गुरु श्रीयामुनाचार्यरूपी सुधासागरमें अवगाहन
करके अपनी बुद्धिके अनुसार भक्तियोग नामक रत्न लाकर
मयको दिया रहा हूँ ।

जैतीनां गुणोंके भेदसे त्रिविध जड़-चेतनात्मक जगत्के
स्वरूप, स्थिति और प्रवृत्तिके भेदको अपने अधीन रखते हैं;
इच्छा, कर्म और आशय आदि सम्पूर्ण दोष जिन्हें कभी छू भी न
सके हैं, जो स्वाभाविक, असीम और अतिशय शान, बल,
ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति एवं तेज आदि असंख्य कल्याणमय गुण-
समुदायरूपी जलप्रवाहके महासागर हैं, उन परम पुरुष भगवान्
नारायणकी स्वामी, सुहृद् और गुरुत्त्वमें स्वीकारकर साधक
अनन्य और कभी न समाप्त होनेवाले भक्तिभावसे उनके युगल
चरणारविन्दोंकी परिचर्या (सेवा) की ही अभिलाषा करे। तथा उन
भगवच्चरणारविन्दोंकी सेवा प्राप्त करनेके लिये उन्हीं भगवान्के
दोनों चरणकमलोंकी शरणमें जानेके भिवा भरे लिये महत्
कोटि कष्टोंतक भी दूसरा कोई साधन नहीं है—ऐसा विश्वास
करे। जो सम्पूर्ण जीवोंके प्रति उमड़नेवाली दयाके एकमात्र
सागर हैं, जो गुण-अवगुणका विचार किये बिना ही सब
लोगोंके अनुकूल मर्यादा और शील धारण करते हैं, स्वाभाविक,
असीम और अतिशय गुणोंमें युक्त होनेके कारण जो देवता,
पशु-पक्षी और मनुष्य आदि सभी जीवोंके हृदयको आनन्द
प्रदान करनेवाले हैं, शरणागतकमलताके एकमात्र सागर हैं,
भक्तजनोंको अपने हृदयसे लगा देना ही जिनका एकमात्र
भोग है, जो नित्य स्नान, नित्य क्रिया, नित्य ऐश्वर्य
तथा नित्य भोग-नामप्रीति सम्पन्न हैं; उन्हीं महावैभव-
शाली भगवान् नारायणके शोभायमान युगल चरणारविन्दों-
को अनुन्वयपूर्वक अर्चना जीवनसाधार मानकर अपने मन-
प्राणोंकी सम्पूर्ण भावनाओं उन्हींमें समर्पित करके दूकोंक
विश्रामके माप उन भगवदीय चरणोंकी शरण करने को ।

तदनन्तर प्रतिदिन अपने आत्माके उत्थापनके लिये बर-
बार इस प्रकार चिन्तन करे—यह जो चौदह भुवनोंमें
विभाजित ब्रह्माण्ड है, उसके जो उत्तरोत्तर दसगुने मात
आवरण हैं तथा जो समस्त कार्य-कारण-समुदाय है, उन
सबसे परे दिव्य शोभासे सम्पन्न अलौकिक वैकुण्ठधाम
विराजमान है। उसका दूसरा नाम है—परमम्योम। ब्रह्मा
आदि देवताओंके मन-वाणी भी वहाँतक नहीं पहुँच सकते। वह
नित्यधाम वैकुण्ठ अर्थात् दिव्य महात्मा पुरुषोत्तम भगवान् हैं।
ये महात्मा नित्यविद्यमान हैं। भगवान्की अनुकूलता ही उनका एक-
मात्र भोग (सुख-साधन) है। उनका स्वभाव और ऐश्वर्य
कैसा है, इसका वर्णन करना तो दूर रहा; सनकादि महात्मा,
ब्रह्मा और शिव आदि भी इसको मनसे सोचतक नहीं सकते।
उन महात्माओंका ऐश्वर्य इतना ही है, उसकी इतनी ही मात्रा
है अथवा उसका ऐग ही स्वभाव है—इत्यादि बातोंका
परिच्छेद (निर्धारण या निश्चय) करना भी वहाँके लिये नितान्त
अनुचित है। वह दिव्य धाम एक लाल दिव्य आवरणोंसे
आवृत है, दिव्य कल्पवृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं; वह
वैकुण्ठलोक शतवृक्ष कोटि दिव्य उद्यानोंसे घिरा हुआ है।
उसका दीर्घ विस्तार नापा नहीं जा सकता, वहाँके निवासस्थान
भी अलौकिक हैं। वहाँ एक दिव्य सभाभवन है, जो विचित्र
एवं दिव्यरत्नोंसे निर्मित है। उनमें शतगहस्रकोटि दिव्य
रत्नमय खम्भे लगे हैं, जो उन भगवन्की शोभा बढ़ाते रहते
हैं। उनका फल नाना प्रकारके दिव्य रत्नोंसे निर्मित होनेके
कारण अपनी विचित्र छटा दिखाता है। वह सभाभवन
दिव्य अन्धकारोंमें मग्न हुआ है। नितने ही दिव्य उद्यन
सब ओरसे उन सभा-भवनकी भीर्झाई करते हैं। उनमें भौति-
मौनिकी युगलमे भरे हुए रंग बिरंग दिव्य पुष्प सुशोभित हैं,
जिनमेंसे कुछ नीचे गिरे रहते हैं, कुछ शीशोंसे हादते रहते हैं
और कुछ उन शीशोंकी आन्ध्रकोर ही लिये रहते हैं।

फली भेजिदेंमें लगे हुए पारिव्रज ज्ञाति कलहधोमे शोभास्मान लक्ष्मणे दिव्योद्यान भी उक्त मन्त्र-अवयवको वृषभ-वृषभ धरे हुए हैं। उन उद्यानोंके भीतर पुष्पों तथा रत्न आदिमें निर्मित तानों दिव्य लीलागण्डप उन्नरी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे सर्वदा उपभोगमें आने रहनेपर भी अचंचली भाँति वैकुण्ठवासियोंके लिये अत्यन्त आश्चर्यजनक जान पड़ते हैं। तानों कीडानर्तक भी उक्त उद्यानोंमें अलङ्कृत कर रहे हैं। उनमेंमें कुछ उद्यान तो केवल भगवान् नारायणरी दिव्यलीलाओंके अगाधारण गन्त हैं और कुछ पक्षयनों निवास करनेवाली भगवती लक्ष्मीरी दिव्यलीलाओंके लिये रहनेवाले हैं। कुछ उद्यान पुष्प, पारिव्रज, मयूर और बौकल आदि दिव्य विहंगमोंके बौमल कलत्रमें ध्यात रहते हैं। उक्त लभामयनको मय औरने धरहर दिव्य गौगन्धर्व कमल-पुष्पोंमें भरी लानों बाबलिया शोभा पा रही है। दिव्य राजहंसोंकी श्रेणियों उन बाबलियोंकी श्रीहृद्दि करती हैं। उनमें उतरनेके लिये मणि, मुक्ता और मृगोंकी मीदियों बनी हैं। दिव्य निर्मल अमृतनदी उनका जल है। अत्यन्त रमणीय दिव्य विहंग-प्रवर, जिनके मधुर कलत्रय रहे ही मनोहर हैं, उन बाबलियोंमें भरे रहते हैं। उनके भीतर बने हुए मानिवांके दिव्य कीडा-स्थान शोभा देते हैं। लभामयनके भीतर भी कितने ही कीडाप्रदेश उनकी शोभा बढ़ाते हैं, जो सर्वाधिक आनन्दैकरस्वभाव एष अनन्त होनेके कारण अपने भीतर प्रवेश करनेवाले वैकुण्ठवासियोंको आनन्दोन्मादसे उन्मत्त किये देते हैं। उन भवनके विभिन्न भागोंमें दिव्य पुष्प-शय्याएँ बिछी रहती हैं। नाना प्रकारके पुष्पोंका मधु पीकर उन्मत्त हुई भ्रमरावालों अपने गाये हुए दिव्य सगीतकी मधुर ध्वनिमें उक्त लभामण्डपको सुललित किये रहती हैं। चन्दन, अगुरु, कर्पूर और दिव्य पुष्पोंकी मुगन्धमें डूबी हुई मन्द मन्द वायु प्रवाहित होकर उक्त लभामण्डपके सदस्योंकी सेवा करती रहती हैं। उन लभामण्डपके मध्यभागमें महान् दिव्य योग-शय्या सुसोभित है, जो दिव्य पुष्पराशिके संचयने विचित्र सुगन्ध धारण किये हुए हैं। उनपर भगवान् अनन्त (शेषनाग) का दिव्य शरीर शोभा पाता है। उनपर भगवान् अनुरूप-शील, रूप और गुण-विलास आदिसे सुसोभित भगवती श्रीदेवीके साथ भगवान् श्रीहरि विराजमान रहते हैं। वे श्रीदेवी अनुपम शोभावाली वैकुण्ठके

प्रेमार्थ आदिमें समस्त सम्पूर्ण दिव्य लोकोंकी अपनी अनुपम कान्तिमें आप्लावित (परिपुष्ट) करती रहती हैं। शेष और गरुड आदि समस्त पारिव्रजों विभिन्न अवस्थाओंमें भगवान्की आवश्यक सेवाके लिये आदेश देती रहती हैं। भगवान्के दोना नेत्र तुरंतके लिये हुए कमलोंकी शोभाको तिरस्कृत करते हैं। उनके श्रीअङ्गीका सुन्दर रंग निर्मल श्याम मेघमें भी अधिक मनोहर है। श्रीविग्रहपर पीठे रक्ता प्रकाशमान वस्त्र सुसोभित रहता है। भगवान् अपनी अत्यन्त निर्मल और अतिशय शीतल, कोमल, स्वच्छ माणिक्यकी-सी प्रभावे सम्पूर्ण जगत्को प्रभावित करते हैं। वे अचिन्त्य, दिव्य, अद्भुत, नित्य-चैतन्य, स्वभाव और लाज्यमय अमृतके समुद्र हैं। अत्यन्त सुकुमारताके कारण उनका ललाट कुछ पनीनेकी बूँदोंमें विभूषित दिलायी देता है और यद्यपि ऐसी हुई उनकी दिव्य अलंके अतृप्त शोभा बढ़ाती हैं। भगवान्के मनोहर नेत्र विरहित कोमल कमलके सदृश मनोहर हैं। उनकी भ्रूलताकी भाँझिमासे अद्भुत विभ्रम-विलासकी सृष्टि होती रहती है। उनके अर्ध अर्धरूप उज्ज्वल हासकी छटा बिलरी रहती है। उनकी मन्द सुसक्त अत्यन्त पवित्र है। उनके कपोल कोमल और नाविका ऊँची हैं। ऊँचे और मातल कंधोंपर लटकी हुई लठों और कुण्डलोंके कारण भगवान्की शङ्खलहरा श्रीवा बड़ी सुन्दर दिखायी देती है। प्रियतमा लक्ष्मीके कानोंकी शोभा बढ़ानेवाले कमल, कुण्डल और शिथिल केशपाशोंके श्रेणीबन्धके विमर्दनको सूचित करनेवाली घुटनीतक लंबी चार भुजाओंसे भगवान्के श्रीविग्रहकी अद्भुत शोभा है। उनकी हथेलियों अत्यन्त कोमल दिव्य रेखाओंमें अलङ्कृत और कुछ-कुछ लाल रंगकी हैं। अङ्गुलियोंमें दिव्य मुद्रिका शोभा देती है। अत्यन्त कोमल दिव्य नखाश्लेष प्रकाशित लाल-लाल अङ्गुलियों उनके करकमलोंको अलङ्कृत करती हैं। उनके दोनों चरण तुरंतके लिये हुए कमलोंके सौन्दर्यको छीने लेते हैं। अत्यन्त मनोहर स्त्रीतः सुन्दर, चूडामणि, मकराङ्कित कुण्डल, कण्ठशर, केतू, कनक, श्रीवत्स चिह्न, कोस्तुभमणि, मुक्ताहार, कटिचन्द्र, पीताम्बर, काशीचक्र और नूपुर आदि अत्यन्त सुन्दर शरणांश दिव्य गन्धयुक्त आभूषण भगवान्के श्रीविग्रहोंमें विभूषित करने हैं। शोभावाली वैजयन्ती वनवाली उनकी शोभा बढ़ाती है। शङ्ख, चक्र, गदा, राक्ष और शार्ङ्गधनुष आदि दिव्य

आयुध उनकी सेवा करते हैं। अपने संकल्पमात्रसे सम्पन्न होनेवाले संसारकी सृष्टि, पालन और संहार आदिके लिये भगवान्ने अपना समस्त ऐश्वर्य श्रीमान् विष्णुवत्सेनको अर्पित कर रखा है। जिनमें स्वभावसे ही समस्त सांसारिक भावोंका अभाव है; जो भगवान्की परिचर्या करनेके सर्वथा योग्य हैं तथा भगवान्की सेवा ही जिनका एकमात्र भोग है; वे गुरु आदि नित्यसिद्ध असंख्य पार्षद यथावसर श्रीभगवान्की सेवामें मग्न रहते हैं। उनके द्वारा होनेवाले आत्मानन्दके अनुभवसे ही पर, पराई आदि कालका अनुसंधान होता रहता है। वे भगवान् अपनी दिव्य निर्मल और कोमल दृष्टिसे सम्पूर्ण विश्वको आह्लादित करते रहते हैं। भगवान् दिव्यलील-सम्बन्धी अमृतमय वार्तालापसे सब लोगोंके हृदयको आनन्दसे परिपूर्ण करते रहते हैं। उस दिव्य लीलापरमे अत्यन्त मनोहर दिव्यभाष छिपा रहता है। उनके किंचित् खुले हुए मुखारविन्दके भीतरसे निकला हुआ वह अमृतमय वचन उनके दिव्य मुखकमलकी शोभा बढ़ाता है। उस वार्तालापकी दिव्य गाम्भीर्य, औदार्य, सौन्दर्य और माधुर्य आदि अनन्त गुणसमुदाय विभूषित करते हैं। इस प्रकार ध्यानयोगके द्वारा भगवान् नारायणका दर्शन करके इस यथार्थ सम्बन्धका मन-ही-मन चिन्तन करे कि भगवान् मेरे नित्य स्वामी हैं और मैं उनका नित्य दास हूँ। मैं कब अपने कुलके स्वामी, देवता और सर्वस्व भगवान् नारायणका, जो मेरे भोग्य, मेरे माता, मेरे पिता और मेरे सब कुछ हैं; इन नेत्रोंद्वारा दर्शन करूँगा। मैं कब भगवान्के सुगल चरणारविन्दोंको अपने मस्तकपर धारण करूँगा? कब वह समय आयेगा जब कि मैं भगवान्के दोनों चरणारविन्दोंकी सेवाकी आज्ञानि अन्य सभी भोगोंकी आज्ञा-अभिलाषा छोड़कर समस्त सांसारिक भावनाओंसे दूर हो भगवान्के सुगलचरणारविन्दोंमें प्रवेश कर जाऊँगा। कब ऐसा सुयोग प्राप्त होगा जब मैं भगवान्के सुगल चरण-वमलोंकी सेवाके योग्य होकर उन चरणोंकी आराधनामें ही लगा रहूँगा। कब भगवान् नारायण अपनी अत्यन्त शीतल दृष्टिसे मेरी ओर देखकर स्नेहयुक्त, गम्भीर एवं प्रभु वार्तालाप मुझे अपनी सेवामें लम्बेका आदेश देंगे? इन प्रकार

भगवान्की परिचर्याकी आज्ञा-अभिलाषाको बढ़ाते हुए उनी आज्ञासे, जो उन्हींके कृपाप्रवादासे निरन्तर बढ़ रही हो, भावनाद्वारा भगवान्के निकट पहुँचकर दूरसे ही भगवती लक्ष्मीके साथ शेषशय्यापर बैठे हुए और गुरु आदि पार्षदोंकी सेवा स्वीकार करते हुए भगवान्को 'समस्त परिवारमूर्ति भगवान् श्रीनारायणको नमस्कार है' यों कहकर साष्टाङ्ग प्रणाम करे। फिर बार-बार उठने और प्रणाम करनेके पश्चात् अत्यन्त भय और विनयसे नतमस्तक होकर खड़ा रहे। जब भगवान्के पार्षदगणोंके नायक द्वारपाल कृपा और स्नेहपूर्ण दृष्टिसे साधककी ओर देखें तो उन्हें भी विधिपूर्वक प्रणाम करे। फिर उन सबकी आज्ञा लेकर श्रीमूलमन्त्र (ॐ नमो नारायणाय) का जप करते हुए भगवान्के पास पहुँचे और यह याचना करे कि 'प्रभो! मुझे अपनी अनन्य नित्य सेवाके लिये स्वीकार कीजिये।' तदनन्तर पुनः प्रणाम करके भगवान्को आत्मसमर्पण कर दे।

इसके बाद भगवान् स्वयं ही जप करनेको जीवनदान देनेवाली मर्यादा और शीलसे युक्त अत्यन्त प्रेमपूर्ण दृष्टिसे देखकर सब देश, सब काल और सब अवस्थाओंमें उचित दासभावके लिये साधकको सदाके लिये स्वीकार कर लें और सेवाके लिये आज्ञा दे दें, तब वह अत्यन्त भय और विनयसे विनम्र होकर उनके कार्यमें संलग्न रहकर हाथ जोड़े हुए महा भगवान्की उपासना करता रहे।

तदनन्तर भावविशेषका अनुभव होनेपर सर्वाधिक प्रीति प्राप्त होती है; जिससे साधक दूना कुछ भी करने; देवने वा चिन्तन करनेमें असमर्थ हो जाता है। ऐसी दशांमें वह पुनः दासभावकी ही याचना करते हुए निरन्तर अविच्छिन्न प्रवाहस्वरूपे भगवान्की ही ओर देखता रहे। उनके बाद भगवान् स्वयं ही भक्तकी जीवनदान करनेवाणी अपनी कृपापूर्ण दृष्टिसे देखकर मंद मुसकुराहटके साथ बुलाकर सब कलेशोंको दूर करनेवाले और निरतिशय सुखकी प्राप्ति करानेवाले अपने सुगल चरणारविन्दोंको मेरे मस्तकपर रख रहे हैं; ऐसा ध्यान करके आजन्मामृतमहासागरमें मग्न होकर निमग्न हो मुन्नी हो जाय।

(श्रीकृष्ण सङ्ग)

श्रीराधाष्टकम्

(ॐ) नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै नमस्ते नमस्ते मुकुन्दप्रियायै ।
 सदानन्दरूपे प्रसीद त्वमन्तःप्रकाशे स्फुरन्ती मुकुन्देन सार्धम् ॥ १ ॥
 स्वयामोऽपहारं यशोदासुतं वा स्वदध्यादिचौरं समाराधयन्तीम् ।
 स्वदासोदरं या वयन्धातु नीड्या प्रपद्ये नु दामोदरोप्रेयसी ताम् ॥ २ ॥
 दुराराध्यमाराध्य कृष्णं यशो त्वं महाप्रेमपूरेण राधाभिधाऽभूः ।
 स्वयं नामकृत्या हरिप्रेम यच्छ प्रपद्याय मे कृष्णरूपे समभम् ॥ ३ ॥
 मुकुन्दस्त्वया प्रेमदोरेण यद्धः पतङ्गो यथा त्वामनुभ्राम्यमाणः ।
 उपक्रीडयन् हर्दिमेवानुगच्छन् कृपा धनैते कारयानो मयेष्टिम् ॥ ४ ॥
 प्रजन्ती स्वयुन्दावने नित्यकालं मुकुन्देन साकं विधायाद्भुमालम् ।
 सदा मोक्ष्यमाणा नुकम्पाकटाक्षैः श्रियं चिन्तयन् मण्डिदानन्दरूपा ॥ ५ ॥
 मुकुन्दानुरागेण रोमाञ्जिताङ्गीमहं व्याप्यमानां तनुम्येदयिन्दुम् ।
 महाहार्दघृष्टया कृपापाद्घृष्टया समालोकयन्ती कदा त्वां विचक्षे ॥ ६ ॥
 पदाङ्गावलोके महालालसौधं मुकुन्दः करोति स्वयं ध्वेयपादः ।
 पदं राधिके ने सदा दर्शयान्महर्द्दीनो नमन्नं किरटोच्चिरं माम् ॥ ७ ॥
 सदा राधिकानाम जिह्वाप्रतः म्यान् सदा राधिका रूपमक्षय आस्ताम् ।
 श्रुती राधिकाकीर्तिरेतन्ःस्वभावे गुणा राधिकायाः श्रिया पतद्गति ॥ ८ ॥
 इदं त्यष्टकं राधिकायाः प्रियायाः पंडपुः सदैवं हि दामोदरस्य ।
 मुनिपुत्ति घृन्दावने कृष्णवादि सर्वाभूतयो गुग्ममेवानुकूलाः ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीनवतिसम्बर्णहनुमन्तशिरविः श्रीराष्टकं सङ्पूर्णम् ॥

[देवर्षि—ब्रह्मचारी श्रीनन्दकुमाररायणी]

(अनुवादक—राष्ट्रेव ष० श्रीगन्नागररायरावजी शारदा)

(ॐ) श्रीराधिके ! तुम्ही श्री (राधे) हो, तुम्हें नमस्कार है, तुम्ही पराशक्ति राधिका हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुकुन्द-
 की प्रियतमा हो, तुम्हें नमस्कार है। सदानन्दस्वरूपे देवि !
 तुम मेरे अन्तःकरणके प्रकाशमें दाममुन्दर श्रीकृष्णके साथ
 मुरोभिह होती हुई मुझपर प्रमत्त होओ ॥ १ ॥
 जो अपने बलवत् अगच्छन करनेवाले अपराध अने दूष-द्वी-
 मायन आदि सुखदोषों बसोडान्शन श्रीकृष्णकी आराधना
 करती है, जिन्होंने अपनी नीकीके बन्धनने श्रीकृष्णके उदर
 को सीप ही बांध लिया था, जिनके कारण उनका जन्म
 'शामीर' हो गया; उन दामोदरकी प्रियतमा श्रीराधा शरीरी
 में निश्चयी कारण निकलें ॥ २ ॥ श्रीराधे ! जिनकी आराधना
 बर्धन है, उन श्रीकृष्णकी भी आराधना बरके तुम्हें अपने
 स्वरूप प्रेममिथुनी बान्धने उन्हें बन्धने बरदित । श्रीकृष्णकी
 आराधनाके ही कारण तुम स्वयंभवे सिद्ध हो गई ।
 श्रीकृष्णस्वरूपे ! अन्ता दह नमस्कार स्वयं तुम्हें दित है ।

इसने अपने सम्मुख आते हुए मुझ शरणागतों को श्रीकृष्ण
 प्रेम प्रदान करे ॥ १ ॥ तुम्हारी प्रेमशोभने देवि हृदय भगवान्
 श्रीकृष्ण राधाकी अति मठा तुम्हारे ज्ञान-यान की चक्रवर्त
 मण्डले रहते हैं, जिनके प्रेमका अनुसरण करते तुम्हारे ज्ञान
 ही रहने और जीत करे है । देवि ! तुम्हारी कृपा भाग्य
 है, आतः मेरे हृदय अपनी अन्तःज्ञा (मेरा) कारण है ॥ २ ॥
 जो दर्शितन निरव समया श्रीकृष्णस्वरूपे हृदय पर
 अपने अङ्गकी मन्त्र अर्पित करके अपनी 'प्रेम' प्रेम-प्रदान
 में सिद्ध करती है, भक्त-मन्त्र प्रदान करके हृदय पर
 मुक्तियोग उन स्वयंभवनस्वरूप श्रीकृष्णकी मन्त्र ब्रह्म
 करे ॥ ३ ॥ श्रीराधे ! तुम्हारे मन्त्र-मन्त्रों में प्रेम-प्रदान
 श्रीकृष्णका मन्त्र-प्रदान करने है, प्रेम-प्रदान श्रीकृष्ण
 मन्त्र-प्रदान में सिद्ध है और प्रेम-प्रदान प्रेम-प्रदान
 सिद्धिमें सिद्धियोग प्राप्त है । तुम अपनी कृपा-प्रदान
 सिद्धिमें सिद्धियोग प्राप्त करके अपनी कृपा-प्रदान

देख रही हो; हम अवस्थामें मुझे कब तुम्हाग दर्शन होगा ? ॥ ६ ॥ श्रीराधिके ! यद्यपि श्यामसुन्दर शोकुण स्वयं ही ऐसे हैं कि उनके चार-चरणोंका चिन्तन किया जाय, तथापि वे तुम्हारे चरण-चिह्नोंके अवलोकनकी वड़ी लालषा रखते हैं । देवि ! मैं नमस्कार करता हूँ । हृषर मेरे अन्तःकरणके हृदय-देशमें ज्योति-पुञ्ज धिखेरते हुए अपने चिन्तनीय चरणारविन्दका मुझे दर्शन कराओ ॥ ७ ॥ मेरी जिह्वाके अग्रभागपर सदा श्रीराधिकाका नाम विराजमान रहे । मेरे

नेत्रोंके समक्ष सदा श्रीराधाका ही रूप प्रकाशित हो । कानोंमें श्रीराधिकाकी कीर्ति-कथा गूँजती रहे और अन्तर्हृदयमें लक्ष्मीस्वरूपा श्रीराधिका ही असंख्य गुणगणोंका चिन्तन हो । यही मेरी शुभ कामना है ॥ ८ ॥ दामोदरप्रिया श्रीराधाकी स्तुतिमें सम्बन्ध रखनेवाले इन आठ श्लोकोंका जो लेंग सदा शरी रूपमें पाठ करते हैं, वे श्रीकृष्णधाम मृन्दावनमें युगल सरकारकी सेवाके अनुकूल सखी-शरीर वाकर सुचने रहते हैं ॥ ९ ॥

(श्रीराधाएक सम्पूर्ण)

प्रातःस्मरणस्तोत्रम्

प्रातः स्मरामि युगकेलिरसामिपिकं वृन्दावनं सुरमणीयमुदारवृक्षम् ।
सौरीप्रवाहवृत्तमाभगुणप्रकाशं युग्माढ्यिरेणुकणिकाञ्चितसर्वसत्त्वम् ॥ १ ॥
प्रातः स्मरामि दधिघोषविनीतनिद्रं निद्रायसान्तरणीयमुखानुरागम् ।
उधिद्रुपन्ननयनं नवनीरदामं हृद्यानवधललनाञ्चितवामभागम् ॥ २ ॥
प्रातर्भजामि शयनोत्थितयुग्मरूपं सर्वेश्वरं सुखकरं रतिकेशभूषम् ।
अन्योन्यकेलिरसचिह्नचमत्कृताङ्गं सख्यावृत्तं सुरतकाममनोहरं च ॥ ३ ॥
प्रातर्भजे सुरतसारपयोधिचिह्नं गण्डशलेन नयनेन च संवधानी ।
रत्याघोषोपशुभदौ समुपेतकामौ श्रीराधिकावरपुण्ड्रपुण्यपुञ्जौ ॥ ४ ॥
प्रातर्धरामि हृदयेन हृदीक्षणीयं युग्मस्वरूपमनिशं सुमनोरमं च ।
लावण्यधाम ललनाभिरुपेयमानमुत्थाप्यमानमनुमेयमशेषवैः ॥ ५ ॥
प्रातर्ब्रवीमि युगलौ वपुषामराभौ राषामुक्लृन्दपशुपालसुतौ वरिष्ठौ ।
गोविन्दचन्द्रवृषभानुसुतावरिष्ठौ सर्वेश्वरी स्वजनपालनतत्परेष्ठौ ॥ ६ ॥
प्रातर्नमामि युगलाङ्घ्रिसरोजकोशमण्डाङ्गुकवपुषा भयदुःखदारम् ।
वृन्दावनं सुविचरन्तमुदारविह्वं लक्ष्म्या उरोजघृतकुङ्कुमरागपुष्पम् ॥ ७ ॥
प्रातर्नमामि वृषभानुसुतापदाम्भं नेत्रालिभिः परिणुतं व्रजसुन्दरीणाम् ।
प्रेमातुरेण हरिणा सुविशारदेन श्रीमद्भ्रजेशतनयेन सदाभिवन्द्यम् ॥ ८ ॥
सञ्चिन्तनीयमनुमृग्यमभीष्टदोहं संसारतापशमनं चरणं महार्हम् ।
मन्दात्मजस्य सततं मनसा गिरा च संसेवयामि वपुषा प्रणयेन रम्यम् ॥ ९ ॥

प्रातःस्तवमिमं पुण्यं प्रातस्तथाय यः पठेत् । सर्वकालं क्रियास्तस्य सफलः स्युः सदा धुवाः ॥ १० ॥

॥ श्री श्रीमन्नमस्कैर्महामुनीन्द्रिभिर्विर्चि श्रीप्रातःस्मरणस्तोत्रं सम्पूर्णं ॥

(प्रेषक—ब्रह्मचारी श्रीमन्मुकुन्दराजराजी)

(अनुवादक—प्रादय पं० श्रीरामनाथस्वामिजी श्यामी)

युगल सरकार गन्दनन्दन तथा वृषभानुनान्दनीके प्रेम-रमणे निमग्न अभिरुच होता रहता है, जो परम रमणीय है, जहाँके वृक्ष भी मनोवाञ्छित वस्तु देनेमें दक्ष होनेके कारण आपत्त उदार है, सूर्य-कन्या यमुनाके जल-प्रवाहने जिसे सब

ओरमें घेर रखा है, जहाँका प्रत्येक जीव-जन्तु भी वक्रज्जाक्यांर-किञ्चोरीकी चरणरुणभौषी कणिनामें वृजित एवं धन्य-धन्य हो गया है; आगे अलौकिक गुणोंसे प्रकाशित करनेवाले उगी श्रीमृन्दावनका मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ ॥ ११ ॥

मनें रही मधनेरी आनाज सुनकर जिनरी निज दूर हो गयी है। जोशमे उठनेस जिनने सुनका रंग बहुत ही रमणीय जिनारी देता है। मेर चिरगिया कल्प पुष्पके रम्यान सुन्दर और निराल जिन पढ़ते हैं। श्रीअङ्ग्रेजी कान्ति नरीन चरित्रके रम्यान रक्षाम है। तथा जिनका नाम भाग मनीन्द्र और अनन्य गान्धर्व-गान्धि सुशोभित गौराङ्गनादाग लालि रच वृजिन है। उन श्रीरामसुन्दर श्रीकृष्णका मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ ॥ ७ ॥

युगल स्वरूप श्रीविजोरी और नन्दनन्दन निकुञ्जमें गोंबर उठे हैं। उनका एक-एक अङ्ग परस्परके प्रेम-मिलन-रसमे समकूल जग पढ़ता है। मधुर मिलन-रामनामे उनका रूप और भी मनोहर हो उठा है। उन्हें गगिरांसे मय औरले पर रक्षता है। वे रसिकचोखोंके राजा युगल गरकार मयके अधीनपर तथा गभीरी सुन देनेवाले हैं। मैं प्रातःकाल उन्हीं प्रिया-प्रियतमका भजन-ध्यान करता हूँ ॥ ७ ॥

जो अपने कपोले और नयनोंके द्वारा प्रेममिलनके मार-भूत आनन्द-गदुद्धमें अयगादनके चिह्न धारण करते हैं। जो पूर्णकाम हैं तथा प्रेमी भक्तोंसे माधुर्यरति आदि अशेष कन्यागमय वस्तुएँ देते हैं। उन श्रीरुचिका तथा राधावल्लभ श्रीकृष्ण इन पुण्यपुञ्ज युगल दम्पतिका मैं प्रातःकाल भजन करता हूँ ॥ ४ ॥ जो हृदयमें निरन्तर दर्शन करने योग्य हैं। जिनकी साँची आरपन्त मनोरम है। जो लावण्यके भण्डार हैं। असम्य लब्धनाएँ जिनकी मेवामें उपस्थित होतीं और उदानी-

(प्रातः स्मरणस्तोत्र सम्पूर्ण)

वेदानी हैं। सभी देशोंमें जिनका अनुमान हो गया है। उन युगलस्वरूप श्रीगङ्गाकृष्णको मैं प्रातःकाल अपने हृदयमें धारण करता हूँ ॥ ५ ॥ जिनके श्रीअङ्ग देवताओंके समान तेजस्वी हैं। तथापि जो श्रेष्ठ स्वात्स्वयत्के रूपमें अवतीर्ण हो श्रीगङ्गा और मुमुन्द नाममे विख्यात हैं। जो मयके ईश्वर हैं और स्वजनोंके पात्रनमें मदा तत्पर रहनेवाले हैं। उन श्री-कृष्णचन्द्र और वृषभानुनन्दिनी—युगल दम्पतियों मैं प्रातःकाल पुकारता हूँ ॥ ६ ॥ मैं प्रातःकाल किंगोर किंगोरी-के उन युगल चरणोंसे साक्षात् प्रणाम करता हूँ। जो कमल-कोशके समान कमनीय और गार्हिक दुःखको विदीर्ण करने-वाले हैं। जिनमें उदारतापूर्वक चिह्न अङ्कित हैं। जो वृन्दावनमें विचरते हैं और लक्ष्मीजीके उरीजोमें लगे हुए कैमरके राग-मे परिपुष्ट होते हैं ॥ ७ ॥ परम चतुर ब्रजेन्द्र-नन्दन श्रीदरि प्रेममे व्याकुल हो जिनकी मदा वन्दना किया करते हैं तथा मज-सुन्दरियोंके नेत्ररूपी भ्रमर जिनकी स्तुति करते हैं। वृषभानुनन्दिनी श्रीराधाके उन चरणारविन्दोंको मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ ॥ ८ ॥ जो मय प्रकारसे चिन्तन करने योग्य। श्रुतियोंके अनुगन्धानके विषय। मनोवाञ्छित वस्तु देने-वाले। संसार-तारको शान्त करनेवाले तथा बहुमूल्य हैं। नन्द-नन्दन श्रीकृष्णके उन रमणीय चरणोंका मैं सदा मन। वाणी और शरीरद्वारा प्रेमपूर्वक सेवन करता हूँ ॥ ९ ॥ जो प्रातः-काल उठकर इस प्रातःस्मरण नामक पवित्र स्तोत्रका मदा पाठ करता है। उसी सभी क्रियाएँ मदा मकल एव अन्त्य होती हैं ॥ १० ॥

श्रीमधुराष्टकम्

अधरं मधुरं वदन् मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् ।
हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ १ ॥
वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम् ।
चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ २ ॥
वेषुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ ।
नृत्यं मधुरं सङ्घं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ३ ॥
गीतं मधुरं पीतं मधुरं युक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् ।
रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ४ ॥
कारणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरम् ।
धर्मितं मधुरं शर्मितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ५ ॥

गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा ।
 सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ६ ॥
 गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् ।
 दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ७ ॥
 गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा छष्टिर्मधुरा ।
 दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ८ ॥
 ॥ इति श्रीमदल्लमाचार्यविरचितं मधुराष्टकं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पण्डेय पं० श्रीरामनाथबगदनी श्यामी)

श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है। उनके अधर मधुर हैं, मुल मधुर हैं, नेत्र मधुर हैं, हास्य मधुर है, हृदय मधुर है और गति भी अति मधुर है ॥ १ ॥ उनके यचन मधुर हैं, चरित्र मधुर हैं, वस्त्र मधुर है, अङ्गभंगी मधुर है, चाल मधुर है और भ्रमण भी अति मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका सब कुछ मधुर है ॥ २ ॥ उनकी वेशु मधुर है, चरणरज मधुर है, करकमल मधुर हैं, चरण मधुर है, नृत्य मधुर है और गल्थ भी अति मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ३ ॥ उनका गान मधुर है, पान मधुर है, भोजन मधुर है, शयन मधुर है, रूप मधुर है और तिलक भी अति मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ४ ॥ उनका कार्य मधुर है, तैरना मधुर

है, हरण मधुर है, स्मरण मधुर है, उद्धार मधुर है और शान्ति भी अति मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ५ ॥ उनकी गुञ्जा मधुर है, माला मधुर है, यमुना मधुर है, उनकी तरङ्ग मधुर हैं, उसका जल मधुर है और कमल भी अति मधुर हैं; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ६ ॥ गोरियों मधुर हैं, उनकी लीला मधुर है, उनका संयोग मधुर है, भोग मधुर है, निरीक्षण मधुर है और प्रसाद भी मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ७ ॥ गोप मधुर हैं, गौर्दे मधुर हैं, लकुड़ी मधुर है, रचना मधुर है, दलन मधुर है और उसका तल भी अति मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है ॥ ८ ॥

(श्रीमधुराष्टक समाप्त)

श्रीयमुनाष्टकम्

नमामि यमुनामहं सकलसिद्धहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कजस्फुरदमन्दरेणूकटाम् ।
 तदस्थनवकाननप्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरसुरसुपुजितसरपितुः श्रियं विश्रतीम् ॥ १ ॥
 कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूरेज्ज्वला विलासगमनेहसत्यकटगण्डहीलोद्वता ।
 सद्योगतिदन्तुरा समधिरुद्धोलोचमा मुकुन्दरतिवर्दिनी जयति पद्मवन्धोः सुता ॥ २ ॥
 भुयं भुवनपावनीमधिगतामनेकस्वनैः प्रियाभिरिव सेवितां शुक्रमयूरहंसादिभिः ।
 तरङ्गभुजकङ्कणप्रकटमुक्तिकावालुकां नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतुर्यप्रियाम् ॥ ३ ॥
 अनन्तगुणभूषिते शिवधिरञ्जिदेवस्तुते घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशरामीष्टदे ।
 विशुद्धमधुरातटे सकलगोपगोपीवृते कृपाजलधिसंस्थिते मम मनः सुखं भावय ॥ ४ ॥
 यया चरणपद्मजा मुरारिपोः प्रियम्मात्रुका समागमनतोऽभवत् सकलसिद्धिदा सेवताम् ।
 तथा सदृशतामियात् कमलजा सपत्नीव यद्वरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्वीयताम् ॥ ५ ॥
 नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जानु यमयातना भवति ते पयःपानतः ।
 यमोऽपि भगिनीसुतान् कथमु हन्ति दुष्टानपि प्रियोभवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोविकाः ॥ ६ ॥
 ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवन्मेतावता न दुर्लभतमा रतिमुरारिपी मुकुन्दप्रिये ।
 भतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परं सङ्गमात्तदैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितैः ॥ ७ ॥

मृतिं तव करोति कः कमलजासपत्तिं प्रिये हरेर्यदनुसेधया भवति सौख्यमामोक्षतः ।

इयं तव कयाधिका सकलपौषिकासङ्क्रमस्वरश्मजलाणुभिः सकलगात्रजैः सङ्क्रमः ॥ ८ ॥

तवाष्टकमिदं मुदा पठति मृतसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रतिः ।

तया सकलसिद्धयो मुररिपुञ्ज सन्तुष्यति स्वभावविजयो भवेद् यदनि वह्नुमः श्रीहरेः ॥ ९ ॥

॥ श्रीनृसिंहाचार्यविरचित यमुनाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

मैं सम्पूर्ण निद्रियोंकी हेतुभूता यमुनाजीको मानन्द नमस्कार करता हूँ, जो भगवान् मुरारिके चरणारविन्दोंकी चमकीली और अमन्द महिमावाली धूल धारण करनेसे अत्यन्त उत्कर्षको प्राप्त हुई हैं और तटवर्ती नूतन काननोंके सुगन्धित पुष्पोंसे सुवासित जलराशिके द्वारा देव-रागव-यन्दित प्रयुष्मरिता भगवान् श्रीकृष्णकी श्याम सुयमाको धारण करती हैं ॥ १ ॥ कालिन्दपर्यन्तके शिखरपर गिरती हुई नीबू देगवाली जलधारासे जो अत्यन्त उज्ज्वल जान पड़ती है, लीलाविनाम-पूर्वक चलनेके कारण शोभायमान है, सामने प्रकट हुई चक्षुषोंसे चिन्ता प्रवाह कुछ ऊँचा हो जाता है, गम्भीर गजयुक्त गतिके कारण जिनमें ऊँची-ऊँची लहरें उठती हैं और ऊँची-नीचे प्रवाहके द्वारा जो उत्तम शृङ्खल चलती हुई-गी प्रतीत होती है, भगवान् श्रीकृष्णके प्रति प्रगाढ़ अनुगमनी वृद्धि करनेवाली ये वसुंधता यमुना सर्वत्र विजयिनी हो रही है ॥ २ ॥ जो इस क्षुब्धतर पधारवर ममल भुवनरो पवित्र कर रही है, मुक्क-मनूर और हय आदि पत्नी भौतिक-भौतिक के बल्लवोंद्वारा प्रिय भविष्यकी भौतिक जिनकी सेवा कर रहे हैं, जिनकी तरङ्गली भुजाओंके वगममें जड़े हुए सुनिष्कम्पी मोतीके वण ही वाहुरा बनकर चमक रहे हैं तथा जो नितम्बसदृश तटोंके कारण अत्यन्त सुन्दर जान पड़ती है, उन श्रीकृष्णकी चौथी पटरानी धीयमुनाजीकी नमस्कार करी ॥ ३ ॥ देवि यमुने ! तुम अत्यन्त गुणोंसे विभूषित हो । शिव और ब्रह्मा आदि देवता तुम्हारी स्तुति करते हैं । मेघोंकी गम्भीर घटाके समान तुम्हारी अद्भुतार्जित वषा वन्द्य है । भूव और परावर जैसे भनजनोंको तुम अनीट वस्तु प्रदान करनेवाली हो । तुम्हारे तटपर विमुक्त मयुगधुरी सुसज्जित हैं । समस्त गौर और गौरमुन्दरोंको तुम्हें घेर रदनी है । तुम वरणाभागर भगवान् श्रीकृष्णके अर्पण हो । अने अन्तःकरणोंकी मुरगी बनाओ ॥ ४ ॥ भगवान् सिन्धुके चान्च-विन्दोमें प्रकट हुई गङ्गा जिनसे सिन्धुके कारण ही भगवान्-

को प्रिय हुई और अपने मेघोंके लिये सम्पूर्ण निद्रियोंको देनेवाली हो गयी, उन यमुनाजीकी समता कैवल लक्ष्मीकी कर सकती है और वह भी एक गरभीके सदृश । देवी सदृशशालिनी श्रीकृष्णप्रिया कलिन्दनन्दिनी यमुना सदा मेरे मनमें निवास करें ॥ ५ ॥ यमुने ! तुम्हें सदा नमस्कार है । तुम्हारा चात्र अत्यन्त अद्भुत है । तुम्हारा जल पीनेसे कभी यमशातना नहीं भोगनी पड़ती है । अपनी बरिनके पुत्र दुष्ट हो तो भी यमगात्र उन्हें कैसे मार सकते हैं । तुम्हारी भोगसे मनुष्य गोमयद्रुवाओंकी भौतिक श्याममुन्दर श्रीकृष्णका प्रिय हो जाता है ॥ ६ ॥ श्रीकृष्णप्रिये यमुने ! तुम्हारे समीप मेरे शरीरका नवनिर्माण हो-सुखे नूतन शरीर प्राप्त करनेका अवसर मिले । इतनेमें ही मुरारि श्रीकृष्णमें प्रगाढ़ अनुगमन दुर्लभ नहीं रह जाता, अनः तुम्हारी अष्टकी तटस्थिति प्रसंगा होती रहे-तुम्हारी लाह लड़ाया जाय । तुम्हारे सिन्धुके कारण ही देवनादी गङ्गा इस भुवनपर उज्ज्वल वतायी गयी हैं; परन्तु पृथिवीमार्ग वेणुगोने तुम्हारे समक्ष निगलन गङ्गाकी कभी स्तुति नग करे ॥ ७ ॥ गम्भीरी गङ्गाकी दृष्टिसे यमुने ! तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है । भगवान्की निजन्तरमेरसे भोक्तार्यन्त मुन प्राप्त होता है; परन्तु तुम्हारे जिने सिन्धु भगवान्की वार वह है कि तुम्हारे जगत् भगवत करनेसे सम्पूर्ण गोमयद्रुवोंके साथ श्रीकृष्णके समानता में प्रेमपूर्ण जित्त संस्कारक सम्पूर्ण अद्भुतमें प्रकट होने हैं, उनका मन्दक सम्पन्न हो जाय है ॥ ८ ॥ सर्वज्ञे यमुने ! जो तुम्हारी हय आदि अर्धोंकी अर्धका सम्पूर्णतुल्य मया वन्द्य करती है, उन्हें लगे लगे हो जाय हो जाय है और तुम्हें भगवान् श्रीकृष्णका प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त होता है । तुम्हारे लगे लगे लगे निद्रियोंके मुन्दर हो जाय है, भगवान् श्रीकृष्ण अद्भुत होने हैं और अत्यन्त ही विविध वस्तु हो जाय है । पर श्रीकृष्णके व-

रोम-रोममें राम

श्रीहनुमान्जी

‘जिस वस्तुमें राम-नाम नहीं, वह वस्तु तो एक दरवारी जौहरीने टोका, तो उन्हें बढ़ा दो कौड़ीकी भी नहीं। उसके रखनेसे लाभ?’ विचित्र उत्तर मिला।

श्रीहनुमान्जीने अयोध्याके भरे दरबारमें यह बात कही।

‘आपके शरीरमें राम-नाम लिखा है?’ जौहरीने कुढ़कर पूछा था। लेकिन मुँहकी खानी पड़ी उसे। हनुमान्जीने अपने वज्रनखसे अपनी छातीका चमड़ा उधेड़कर दिखा दिया। श्रीराम हृदयमें विराजित थे और रोम-रोममें राम लिखा था उन श्रीराम-दूतके।

स्वयं जानकीमैयाने बहुमूल्य मणियोंकी माला हनुमान्जीके गलेमें डाल दी थी। राज्याभिषेक-समारोहका यह उपहार था—सबसे मूल्यवान् उपहार। अयोध्याके रत्नमण्डारमें भी वैसी मणियाँ और नहीं थीं। सभी उन मणियोंके प्रकाश एवं सौन्दर्यसे मुग्ध थे। मर्यादापुरुषोत्तमको श्रीहनुमान्जी सबसे प्रिय हैं—सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं पवनकुमार, यह सर्वमान्य सत्य है। उन श्री-आञ्जनेयका सर्वश्रेष्ठ उपहार प्राप्त हुआ—यह न आश्चर्यकी बात थी, न ईर्ष्याकी।

अध्याकी बात तो तब हो गयी जब हनुमान्जी अलग बैठकर उस द्वारकी महामूल्यवान् मणियोंको अपने टाँतोसे पटापट फोड़ने लगे।

‘जिस वस्तुमें राम नहीं, वह वस्तु तो दो कौड़ीकी है। उसे रखनेसे लाभ। श्रीहनुमान्जीकी यह वाणी। उन केशरीकुमारका शरीर राम-नामसे ही निर्मित हुआ है। उनके रोम-रोममें राम-नाम अङ्कित है।

उनके वस्त्र, आभूषण, आयुध—सम राम-नामसे बने हैं। उनके कण-कणमें राम-नाम है। जिस वस्तुमें राम-नाम न हो, वह वस्तु उन पवनपुत्रके पास रह कैसे सकती है?

राम-नाममय है श्रीहनुमान्जीका श्रीविग्रह—

राम माथ, मुकुट राम, राम मिर, नयन राम, राम कन, नामा राम, छोदी राम नाम है।

राम कंठ, कंघ राम, राम भुजा यात्रुवंद, राम हृदय अलंकार, हार राम नाम है ॥

राम उदर, नाभि राम, राम कटी कटी-सूत्र, राम बसन, जप राम, जानु-पैर राम है।

राम मन, वचन राम, राम गदा, कटक राम, मारनिके रोम रोम व्यापक राम नाम है ॥

कल्याण

रोम-रोमसे राम

हरि सदा कीर्तनीय

कीर्तनीयः सदा हरिः

सबमें भगवान्‌को देखनेवाला तथा सदा भगवान्‌के नाम-गुणका कीर्तन करनेवाला भक्त कितना और कैसा विनम्र और सहिष्णु होता है, उसका स्वरूप श्रीचैतन्यमहाप्रभुने बतलाया है—

तृणादपि सुनीलेन तरोरिच सहिष्णुना ।
अमानिना मानेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥

तिनका सदा सके पैरोंके नीचे पड़ा रहता है, वह कभी किसीके सिरपर चढ़नेकी आकांक्षा नहीं करता । हवा जिवर उड़ा ले जाय, उधर ही चला जाता है, पर भक्त तो अपनेको उस नगण्य तृणसे भी बहुत नीचा मानता है, वह जीवमात्रको भगवान्‌ समझकर उनकी चरणधूलि लेता है, उन्हें दण्डवत्-प्रणाम करता है और उनकी सेवामें उनके इच्छानुसार लगा रहता है ।

बुझ कड़ी धूप सहता है, आँधी और धनधोर वर्षाका आघात सहता है, फाटने-जलानेवालेको भी छाया देता है, स्वयं कटकर लोगोंके धरोंकी चौरसट, किवाड़, शहतीर, खंभे बनकर उनको आश्रय और रक्षा देता है, जलकर भोजन बनाता है, यम सम्पन्न करता है, मरे हुएको भी जलाकर उसके अन्त्येष्टि संस्कारमें अपनेको होम देता है । ममीको अपने पुष्पोंकी गुगुन्धि देता है, पत्थर मात्रका चोट पहुँचानेवालोंको पके फल

देता है । इसी प्रकार भक्त संत भी अपना अपकार करनेवालेको अपना सर्वस्व देकर लाभ पहुँचाता है ।

मान भीठा विष है, इसे बढ़ चावसे प्रायः सभी पीते हैं । मंसारके पद-परिवार और धन-सम्पत्तिका परिग्रह करनेवाले भी मानके भूखें खा करते हैं; परंतु भक्त स्वयं अमानी रहकर जिनको कोई मान नहीं देता, उनको भी मान देता है ।

मदा कीर्तन करनेयोग्य कुछ है तो वह भगवान्‌का नाम-गुण ही है, भक्त गदा कीर्तन करता है । और उस कीर्तनके प्रभावसे उसमें उपर्युक्त दैन्य आ जाता है अथवा उपर्युक्त दैन्यके प्रभावसे ही वह सदा कीर्तन करनेयोग्य होता है । दोनोंमें अन्योन्याश्रय है । इस निममें द्रष्टव्य—

भक्त—नगण्य तृणको भी अपने पैरोंमें रक्ता कर उनका सम्मान कर रहा है ।

शत्रु—घाम-वर्षा सहकर, कटकर और पत्थर मानेवालेको भी मधुर फल देकर भक्तका आदर्श उपस्थित कर रहा है ।

भक्त—स्वयं जम-नी होकर मानार्जिनको मान दे रहा है और भक्त—श्रीरामिके कीर्तनगाने मन होकर नृत्य कर रहा है ।

वालवोधः

नत्वा हरिं सदानन्दं सर्वसिद्धान्तसंग्रहम् । वालप्रबोधनार्थं वदामि सुविनिश्चितम् ॥ १ ॥
 धर्मार्थकाममोक्षाख्याश्चत्वारोऽर्था मनीषिणाम् । जीवधरविचारेण द्विधा ते हि विचारिताः ॥ २ ॥
 अदौकिकास्तु वेदोक्ताः साध्यसाधनसंयुताः । लौकिका ऋषिभिः प्रोक्तास्तथैवधराशिक्षया ॥ ३ ॥
 लौकिकास्तु प्रवक्ष्यामि वेदादाद्या यतः स्थिताः । धर्मशास्त्राणि नीतिश्च कामशास्त्राणि च क्रमात् ॥ ४ ॥
 त्रिवर्गसाधकानीति न तन्निर्णय उच्यते । मोक्षे चत्वारि शास्त्राणि लौकिके परतः सतः ॥ ५ ॥
 द्विधा द्वे द्वे स्वतस्तत्र सांख्ययोगी प्रकीर्तितौ । त्यागात्यागविभागेन सांख्ये त्यागः प्रकीर्तितः ॥ ६ ॥
 ब्रह्मन्ताम्रमतानां सर्वथा निरहङ्कृतौ । स्वरूपस्थो यदा जीवः कृतार्थः स निगद्यते ॥ ७ ॥
 तदर्थं प्रक्रिया काचित् पुराणेऽपि निरूपिता । ऋषिभिर्बहुधा प्रोक्ता फलमेकमवाह्यतः ॥ ८ ॥
 अत्यागे योगमार्गो हि त्यागोऽपि मनसैव हि । यमादयस्तु कर्तव्या सिद्धे योगे कृतार्थता ॥ ९ ॥
 पराश्रयेण मोक्षस्तु द्विधा सोऽपि निरूप्यते । ब्रह्मा ब्राह्मणतां यातस्तद्वृत्तेण सुसेव्यते ॥ १० ॥
 ते सर्वार्था न चाद्येन शास्त्रं किञ्चिदुदीरितम् । अतः शिवश्च विष्णुश्च जगतो हितकारकौ ॥ ११ ॥
 यस्तुनः स्थितिसंहारी कार्यौ शास्त्रप्रवर्तकौ । ब्रह्मैव तादृशं यस्मात् सर्वात्मकनयोदितौ ॥ १२ ॥
 निर्दोषपूर्णगुणता तत्तच्छब्दे तयोः कृता । भोगमोक्षकले दातुं शकौ द्वावपि यद्यपि ॥ १३ ॥
 भोगः शिवेन मोक्षस्तु विष्णुनेति विनिश्चयः । लोकेऽपियत् प्रभुर्भुङ्क्ते तत्र यच्छति कर्हिचित् ॥ १४ ॥
 अतिप्रियाय तदपि दीयते क्वचिदेव हि । नियतार्थप्रदानेन तदीयत्वं तदाश्रयः ॥ १५ ॥
 प्रत्येकं साधनं चैतद् द्वितीयार्थे मशान् श्रमः । जीवाः स्वमाश्रये दुष्टा दोषामावाय सर्वदा ॥ १६ ॥
 श्रयणादि ततः प्रेम्णा सर्वं कार्यं हि सिद्ध्यति । मोक्षस्तु सुलभो विष्णोर्भोगश्च शिवतस्तथा ॥ १७ ॥
 समर्पणेनात्मनो हि तदीयत्वं भवेद् ध्रुवम् । अतदीयतया चापि केवलद्वेषेत् समाश्रितः ॥ १८ ॥
 तदाश्रयतदीयत्वबुद्धयै किञ्चित् समाचरेत् । स्वधर्ममनुतिष्ठन् वै भारहृगुण्यमन्यथा ॥ १९ ॥
 इत्येवं कथितं सर्वं नैतज्ज्ञाने ध्रुमः पुनः ।

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मनाम्नारिचिन्तो वाक्यवोधः सम्पूर्णः ॥

(अनुवाक—पाञ्चस्य पं० श्रीरामनाथययनजी शारदा)

मैं सदानन्दस्वरूप श्रीहरिको नमस्कार करके वालवुद्धि पुरुषोंके बोधके लिये अच्छी तरह निश्चय किये हुए सम्पूर्ण भिदान्तोंका संक्षिप्त संग्रह यथा रहा हूँ ॥ १ ॥ मनीषी पुरुषोंके मतमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्षनामक चार पुरुषार्थ हैं । वे जीव और ईश्वरके विचारमें दो प्रकारके निश्चित किये गये हैं (अर्थात् एक तो ईश्वरद्वारा विचारित पुरुषार्थ हैं, दूसरे जीवद्वारा विचारित) ॥ २ ॥ ईश्वरद्वारा विचारित पुरुषार्थ अलौकिक माने गये हैं । उनका साध्य-साधनवहित वर्णन वेदोंमें दिया गया है । भगवान्की ही शान्ति महर्षियोंने जिन पुरुषार्थोंका वर्णन दिया है, वे लौकिक कहे गये हैं ॥ ३ ॥ मैं यहाँ लौकिक पुरुषार्थोंका वर्णन करता हूँ, क्योंकि अलौकिक पुरुषार्थोंकी प्रशंसा करने की होती है ।

धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र और कामशास्त्र—ये क्रमशः धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थोंके साधक हैं । अतः इनका निर्णय यहाँ नहीं किया जाता है ॥ ४ ॥ लौकिक मोक्षके प्रतिपादनके लिये चार शास्त्र हैं । एक तो दूसरेकी क्रमानुसार प्राप्त करना, दूसरे स्वयं प्रयत्न करके मुक्त होना—ये मोक्षके दो भेद हैं । इन दोनोंके ही दो-दो भेद और हैं । स्वयं अपने प्रयत्नमें जो मोक्ष प्राप्त किया जाता है, उसके साधक दो शास्त्र बताये गये हैं—सांख्य और योग । एकमें त्यागका उपदेश है और दूसरेमें त्याग न करनेका । इन भेदों की ये दोनों शास्त्र भिन्न हैं । सांख्यमें त्यागका प्रतिपादन दिया गया है । अपने अहंता और समताका नाश हो जानपर अपने-अपने-अहंकार-रूपताकी स्थितिमें आकर जब जीव अपने मन्त्रमें पड़ता है ।

होता है, तब उसे कृतार्थ या कुण्डल्य कहते हैं ॥ ५-७ ॥ इसके लिये श्रुतिज्ञाने पुराणोंमें भी बोर-बोर प्रक्रिया बतायी है। पर प्रथिया अनेक प्रकारकी बरी गयी है तो भी अन्तरात्मा मान होनेके कारण सबका फल एक है ॥ ८ ॥ त्याग न करनेके पक्षमें योगमार्गका गापन है। उगमें यदि बरी बोर त्याग बनाया भी गया है तो यह मनके द्वारा ही करने योग्य है। योगमार्गमें यम-नियम आदि जो आठ अङ्ग या गापन है, वे पापन करने योग्य ही हैं, त्याग्य नहीं हैं। उनके अनुष्ठानमें योगके गिद्ध होनेपर कृतकृत्यता प्राप्त होती है ॥ ९ ॥ दूसरेके आभयमें जो मोक्ष प्राप्त होता है, उगका भी दो प्रकारमें निरूपण किया जाता है—(एक तो भगवान् विष्णुके आभयमें प्राप्त होनेवाला मोक्ष है और दूसरा भगवान् शिवके आभयमें)। ब्रह्मजी ब्राह्मणत्वको प्राप्त हैं, अतः ब्राह्मणत्वमें ही उनकी आराधना की जाती है ॥ १० ॥ पूर्वोक्त तारे पुरुषार्थ आदिदेव ब्रह्मजीके द्वारा नहीं प्राप्त हो सकते। उन्होंने उन पुरुषार्थोंकी प्राप्तिके लिये कुछ शास्त्रोंका वर्णन किया है। अतः भगवान् शिव और विष्णु—ये दो ही जगत्के लिये परम हितकारक हैं ॥ ११ ॥ प्रायेक वस्तुका संरक्षण और संहार—ये दो उनके कार्य हैं। वे दोनों ही शास्त्रोंके प्रवर्तक हैं। ब्रह्म ही सर्वस्वरूप है। अतः सर्वस्वरूप होनेके कारण वे दोनों (शिव और विष्णु) ब्रह्मस्वरूप ही कहे गये हैं ॥ १२ ॥ उन-उन शास्त्रों (शिव-पुराण, विष्णु-पुराण आदि) में उन दोनोंकी निर्दोष और सर्वसद्गुणमय्यता बतायी गयी है। यद्यपि वे दोनों ही भोग और मोक्षरूप फल देनेमें समर्थ हैं, तथापि भोग तो

शिवसे और मोक्ष भगवान् विष्णुसे प्राप्त होता है—यही निश्चय किया गया है। लोकमें भी यह प्रचिद्ध है कि स्वामी जिय वस्तुका स्वयं उपभोग करता है, उसे कभी दूसरेको नहीं देता। (विष्णु महान् ऐश्वर्यका स्वयं उपभोग करते हैं; अतः वे भक्तको मोक्ष देते हैं और शिव मोक्ष सुपुत्रका अनुभव करनेवाले हैं; अतः वे भक्तजनोंको ऐश्वर्य-भोग प्रदान करते हैं) ॥ १३ १४ ॥ अत्यन्त प्रिय व्यक्तिको अपने उपयोगकी वस्तु भी दी जाती है, वित्तु ऐसा कहीं कदाचित् ही होता है। अपने इष्टदेवको नियत वस्तु समर्पित करके उन्हींका बनकर रहना उनका आभय लेना कहा गया है। भोग और मोक्षके लिये क्रमशः भगवान् शिव और भगवान् विष्णुका आभय ही गापन है। परंतु द्वितीय पुरुषार्थकी अर्थात् भगवान् विष्णुको भोग देनेमें तथा भगवान् शिवको मोक्ष देनेमें महान् भ्रम होता है। जीव स्वभावसे ही अनेक प्रकारके दोषोंसे युक्त है। उन दोषोंकी निवृत्तिके लिये मदा प्रेमपूर्वक श्रवण-कीर्तन आदि नवधा भक्ति करनी चाहिये। उससे सब कार्य गिद्ध होना है। मोक्ष तो धीविष्णुसे सुलभ होता है और भोग शिवमें ॥ १५-१७ ॥ भगवान्की आत्मनमर्ग करनेसे निश्चय ही तदीयता (मैं भगवान्का हूँ इस विश्वास) की प्राप्ति होती है। यदि मैं भगवान्का हूँ, इस सुदृढ भावनाके बिना केवल आभय ग्रहण किया गया हो तो भगवान् ही मेरे आभय हैं और मैं भगवान्का हूँ, इस भावकी अनुभूतिके लिये स्वधर्मका पालन करते हुए कुछ गापन करे। अन्यथा दुना मार पड़ जाता है ॥ १८ ॥ इस प्रकार सब सिद्धान्त यहाँ बताया गया है। इसे अच्छी तरह समझ लेनेपर पुनः भ्रम होनेकी सम्भावना नहीं रहती ॥ १९ ॥

(वाक्योपसर्ग)

सिद्धान्तमुक्तावली

नत्वा हरिं प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धान्तविनिश्चयम् । कृष्णसेवा
चेतस्तत्प्रवर्णनं सेवा तत्सिद्धयै
परं ब्रह्म तु कृष्णो
अपरं
तदेवै

१ सा परा मता ॥ १ ॥
निवृत्तिर्ग्रहणोपधनम् ॥ २ ॥
तस्माद् विलक्षणम् ॥ ३ ॥
चेति नैकया ॥ ४ ॥
उभे सा जलरूपिणी ॥ ५ ॥
ग ब्रह्मापि पुण्यनाम् ॥ ६ ॥
प्रवादोभेऽनुदये ॥ ७ ॥
ते ॥ ८ ॥

रूप है और यह ब्रह्मा) । जैसे शक्तिशालिनी तीर्थस्वरूपा गङ्गा है, ऐसे ही ब्रह्म है (वह गङ्गाका व्यापक रूप है और यह ब्रह्मा) । और जैसे देवीस्वरूपा गङ्गा है, वैसे ही यहाँ श्रीकृष्ण बड़े गये हैं (वह गङ्गाका परम मनोहर मयुग साकार विग्रह है और यह ब्रह्मा) ॥ ९ ॥ गालिका, राज्ञ और ताम्रग भेदने जगत् तीन प्रकारका बताया गया है; अनः उन तीनोंके अधिदेवत्वरूपने विष्णु, ब्रह्मा और शिवका प्रतिरादन किया गया है । जैसे शरीरमें आत्मा है, उसी प्रकार ब्रह्ममें श्रीकृष्णकी स्थिति मानी गयी है ॥ १० ॥ इस लोकमें इच्छानुसार भोगोंकी प्राप्ति तो ब्रह्मा आदि देवताओंमें ही होती है, और किसी प्रकारमें नहीं होती । परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण गवके आत्मा हैं । अतः अपने भीतर परमानन्दकी उल्लिखि उन्हींमें होती है, यह सिद्धान्त है ॥ ११ ॥ अतः ब्रह्मवाद (शुद्धादेतवाद) के द्वारा अपने ब्रह्मस्वरूप आत्मा श्रीकृष्णमें मन-बुद्धिमें लगाओ । जैसे जितने भी छिद या अक्वाश हैं वे आकाशमें ही स्थित हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण चेतन (जीवात्मा) सर्वात्मा ब्रह्मरूप श्रीकृष्णमें ही स्थित हैं ॥ १२ ॥ जैसे गङ्गाजीके तटपर रहना हुआ गङ्गाजीका उपासक उनके जल-प्रवाहमें देवीस्वरूपा गङ्गाका दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार उपासिताद्य होनेपर जब विज्ञानका उदय होता है और मन्त्रकी ब्रह्मरूपताका बोध हो जाता है, उस समय शानी भक्त अपने भीतर परब्रह्म श्रीकृष्णका साक्षात्कार कर लेता है । जो संसारमें आवृत्त रहकर भजन करता है, वह गङ्गाजीसे दूर रहने-वाले उपासककी भाँति प्रभुसे दूर रहकर अपेक्षित गङ्गा-जल आदि साधनोंके अभावमें दुःखका भागी होता है ।

अतः श्रीकृष्णके मार्गमें स्थित उपासकको चाहिये कि वह सब लोगोंके सम्पर्कसे अलग रहकर आत्मानन्द-मनुष्यमें विराजमान भगवान् श्रीकृष्णका ही विशेष चिन्तन करे । यदि कोई लौकिक पदार्थोंकी इच्छा रखकर श्रीकृष्णका भजन करे तो वह सब प्रकारसे क्लेशका भागी होता है ॥ १३-१६ ॥ यदि क्लेशमें पड़ा हुआ मनुष्य भी श्रीकृष्णका भजन करे तो उसकी लोकात्मिक सर्वथा नष्ट हो जाती है । पुष्टिमार्गपर चलनेवाला पुरुष ज्ञानके अभावमें भगवान्की पूजा तथा भगवत्सम्बन्धी उत्सव आदिमें संलग्न रहे ॥ १७ ॥ मर्यादा-मार्गपर चलनेवाले भक्तको तो गङ्गाजीके तटपर रहकर श्रीमद्भगवत्के स्वाध्याय एवं भगवद्भक्त पुरुषोंके सत्सङ्गमें लगे रहना चाहिये । पुष्टिमार्गमें केवल श्रीमद्वान्का अनुग्रह नियामक है (अतः उसे भगवत्पूजाका ही आधा-भोगा रखकर भजनमें लगे रहना चाहिये)—यही व्यवस्था है ॥ १८ ॥ मर्यादा और पुष्टि—दोनों मार्गोंमें (अथवा शानी और भक्त—दोनोंके लिये) क्रमशः पूर्वोक्त भक्ति या मानसिक सेवा ही फल देनेवाली होगी; इसलिये यहाँ शानकी अपेक्षा भक्तिमार्ग ही श्रेष्ठ है, इस बातका निरूपण किया गया है ॥ १९ ॥ भक्तिके अभावमें मनुष्य अपने दुष्कर्मोंद्वारा अन्यथा भावको प्राप्त होकर उत्तम स्थानसे भ्रष्ट हो जाता है—ठीक वैसे ही, जैसे गङ्गाजीके तटपर स्थित रहनेवाला पुरुष यदि गङ्गामें उवकी आन्तरिक भक्ति न हो तो दुष्टतापूर्ण कर्मोंद्वारा पाषण्ड आदिको प्राप्त हो पवित्र स्थान-से नीचे गिर जाता है ॥ २० ॥ इस प्रकार मैंने अपने शास्त्रके सर्वस्व सारभूत गूढ सिद्धान्तका निरूपण किया है । इसे जान लेनेपर मनुष्य सब प्रकारके संशयमें मुक्त हो जाता है ॥ २१ ॥

॥ सिद्धान्तमुक्तावली सम्पूर्ण ॥

पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेदः

पुष्टिप्रवाहमर्यादा विनोपेण पृथक्-पृथक् । जीवदेहक्रियाभेदैः प्रवाहेण फलेन च ॥ १ ॥
यस्यापि सर्वसंदेहा न भविष्यन्ति यच्छ्रुतेः । भक्तिमार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चयः ॥ २ ॥
द्रो भूतसर्गावित्युक्तेः प्रवाहोऽपि व्यवस्थितः । वेदस्य विद्यमानत्यात्मर्यादापि व्यवस्थिता ॥ ३ ॥
कश्चिदपि हि भक्तो हि 'यो मङ्गलः' इतीरणात् । सर्वत्रोत्कर्षकथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चयः ॥ ४ ॥
न सर्वोऽतः प्रवाहाद्वि मित्रो वेदाद्य भेदतः । यदा यस्येति वचनाभाहं येद्वितीरणात् ॥ ५ ॥
मार्गकत्वेऽपि चन्दल्यौ तनु भक्त्यागमौ मतौ । न तद्व्युक्तं स्यतो हि मित्रो युक्त्यादि वैदिकः ॥ ६ ॥
जीवदेहदृतीनां च मिश्रत्वं नित्यताश्रुतेः । यथा तद्वत् पुष्टिमार्गे द्वयोरपि निषेधतः ॥ ७ ॥
प्रमाणभेदाद् मित्रो हि पुष्टिमार्गो निरूपितः । सर्गभेदं प्रवक्ष्यामि स्वरूपाहक्रियायुतम् ॥ ८ ॥

यथा जलं तथा सर्वं यथा शक्ता तथा बृहत् । यथा देवी तथा कृष्णस्तप्राप्येतदिहोच्यते ॥ ९ ॥
 जगत् तु त्रिविधं प्रोक्तं ब्रह्मविष्णुशिवास्ततः । देवतारूपवत् प्रोक्ता ब्रह्मणीत्यं हरिर्मतः ॥ १० ॥
 कामचारस्तु लोकेऽस्मिन् ब्रह्मादिभ्योनवान्यथा । परमानन्दरूपे तु कृष्णे स्वात्मनि निश्चयः ॥ ११ ॥
 अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे युद्धिर्विधीयताम् । आत्मनि ब्रह्मरूपे हि छिद्रा व्योम्नीव चेतना ॥ १२ ॥
 उपाधिनाशे विघ्नाने ब्रह्मात्मत्वावबोधने । गङ्गातीरस्थिते यद्दत्तं देवतां तत्र पश्यति ॥ १३ ॥
 तथा कृष्णं परं ब्रह्म स्वस्मिन् शान्तिं प्रपश्यति । संसारी यस्तु भजते स दूरस्थो यथा तथा ॥ १४ ॥
 अपेक्षितजलादीनामभावात् तत्र दुःखमाक् । तस्मात् श्रीकृष्णमार्गस्यो विमुक्तः सर्वलोकतः ॥ १५ ॥
 आत्मानन्दसमुद्भूतं कृष्णमेव विचिन्तयेत् । लोकार्थो चेद् भजेत् कृष्णं हृदि भवति सर्वथा ॥ १६ ॥
 हृदिऽपि चेद् भजेत् कृष्णं लोको नश्यति सर्वथा । शान्ताभावे पुष्टिमार्गो तिष्ठेत् पूजोत्सवादिषु ॥ १७ ॥
 मर्यादास्थस्तु गङ्गायां श्रीभागवततत्परः । अनुग्रहः पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः ॥ १८ ॥
 उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यति । शान्ताधिको भक्तिमार्ग एव तस्मान्निरूपितः ॥ १९ ॥
 भक्त्यभावे तु तीरस्थो यथा दुष्टैः स्वकर्मभिः । अन्यथाभावमापन्नस्तस्मात् स्थानाश्च नश्यति ॥ २० ॥
 एवं स्वशास्त्रसर्वस्य मया गुप्तं निरूपितम् । एतद् शुद्ध्या विमुच्येत पुरुषः सर्वसंशयात् ॥ २१ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रार्थविरचिता सिद्धान्तमुक्तावली सम्पूर्णा ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

मैं श्रीहरिको नमस्कार करके अपने सिद्धान्तके विशेष निश्चयका वर्णन करूँगा । सदा भगवान् श्रीकृष्णकी सेवा करनी चाहिये । वह सेवा यदि मानवी हो (मनके द्वारा की गयी हो) तो सबसे उत्तम मानी गयी है ॥ १ ॥ चित्तको भगवान्के चिन्तनमें लगाये रखना मानसी सेवा है । इसकी सिद्धिके लिये तनुजा (शरीरसे होनेवाली) और चित्तजा (धनसे सम्पन्न होनेवाली) भगवत्सेवा करनी चाहिये । उस सेवासे संसार-दुःखकी निश्चिन्ता हो जाती है और परब्रह्म परमात्माका यथार्थ बोध प्राप्त होता है ॥ २ ॥ वह सच्चिदानन्द-स्वरूप व्यापक परब्रह्मा साक्षात् श्रीकृष्ण ही हैं । उस व्यापक ब्रह्मके दो रूप हैं—एक तो सर्वजगत्स्वरूप अपर ब्रह्म है और दूसरा उससे विलक्षण (परब्रह्म) है ॥ ३ ॥ पूर्वोक्त विश्वरूप ब्रह्मके विषयमें बहुतसे वादियोंका कहना है कि अपर ब्रह्म 'मायिक', 'आगुण', 'कार्य' और 'स्वतन्त्र' आदि भेदोंसे अनेक प्रकारका है ॥ ४ ॥

* शास्त्र वेदान्तके अनुसार सबसे अधिकानभूत ब्रह्मने साधने जगत्की प्रतीति हो रही है; इसमेंसे सारा दुःख प्रत्यक्ष 'मायिक' है । सात्विकवादी इसे त्रिगुणवर्णित प्रकृतिक कार्य बताते हैं; अतः उनके मतानुसार यह 'आगुण' है । नैऋतिकोके मतमें जगत् 'कार्य' है; और ईश्वर कर्ता । मीनंस्कोकी मन्दायुक्तके अनुसार यह जगत् 'स्वतन्त्र' कहलेंगे यो ही गला आ रहा है; अतः वे इसे 'दिमीक

वह ब्रह्म ही इस जगत्के रूपमें प्रकट होता है; यह वेदका मत है । गङ्गाजीके समान ब्रह्मके भी दो रूप जानने चाहिये । (एक जगत्स्वरूप और दूसरा अक्षरब्रह्मस्वरूप) । जैसे गङ्गा एक तो जलरूपिणी हैं और दूसरी अनन्त माहात्म्यसे युक्त सच्चिदानन्दमयी देवी हैं, जो मर्यादा-भारंगी विधिते सेवा या उपासना करनेवाले मनुष्योंको भोग एवं मोक्ष प्रदान करती हैं (पहला उनका आधिभौतिक रूप है और दूसरा आधिदैविक) । इसी प्रकार ब्रह्मके विषयमें भी जानना चाहिये ॥ ५-६ ॥ उन जलरूपिणी गङ्गामें ही देवीस्वरूपा गङ्गाकी भी स्थिति है; जो विशेष भक्तिभाव होनेपर कभी-कभी किसीको प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं । गङ्गाके जलप्रवाहसे अपनी अभिन्नताका बोध करनेकेलिये ही वे वहाँ दर्शन देती हैं ॥ ७ ॥ वे देवी-स्वरूपा गङ्गा सबको प्रत्यक्ष नहीं होतीं, तो भी गङ्गाजलमें भक्तिभावपूर्वक स्नान आदि करनेसे उन्हींके द्वारा भक्तोंके असीमत् मनोरथकी पूर्ति होती है । इस प्रकार शास्त्रोक्त फलही प्राप्ति और प्रतीतिसे भी वह गङ्गाजीका जल अन्य साधारण जलकी अपेक्षा विशिष्ट महत्त्व रखता है ॥ ८ ॥ जैसे गङ्गाजीका जल है, वैसे सम्पूर्ण जगत् है (वह गङ्गाका आधिभौतिक कार्य न मानकर 'स्वतन्त्र' कहते हैं । इसी प्रकार अन्यत्र शास्त्रोंके भी 'जगत्' के सम्बन्धमें विभिन्न प्रकारकी व्याख्या रखते हैं; इसीलिये नहीं इसे अनेक प्रकारका बताया गया है ।

रूप है और यह ब्रह्मा)। जैसे शक्तिशालिनी तीर्थस्वरूपा गङ्गा है, ऐसे ही ब्रह्मा है (यह गङ्गाका व्यापक रूप है और यह ब्रह्मा)। और जैसे देवीस्वरूपा गङ्गा है, वैसे ही यहाँ श्रीकृष्ण कहे गये हैं (यह गङ्गाका परम मनोहर समुष्ण साकार विग्रह है और यह ब्रह्मा) ॥ ९ ॥ गालिका राजग और ताम्र भेदसे जगत् तीन प्रकारका बताया गया है; अतः उन तीनोंके अधिदेवतारूपसे विष्णु, ब्रह्मा और शिवका प्रतिपादन किया गया है। जैसे शरीरमें आत्मा है, उसी प्रकार ब्रह्ममें श्रीकृष्णकी स्थिति मानी गयी है ॥ १० ॥ इस लोकमें इच्छानुसार भोगोंकी प्राप्ति तो ब्रह्मा आदि देवताओंसे ही होती है, और किसी प्रकारसे नहीं होती। परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण सबके आत्मा हैं। अतः अपने भीतर परमानन्दकी उपलब्धि उन्होंने ही होती है, यह सिद्धान्त है ॥ ११ ॥ अतः ब्रह्मवाद (शुद्धाद्वैतवाद) के द्वारा अपने ब्रह्मस्वरूप आत्मा श्रीकृष्णमें मन-बुद्धिको समाधे। जैसे जितने भी छिद्र या अवकाश हैं वे आकाशमें ही स्थित हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण चेतन (जीवात्मा) सर्वात्मा ब्रह्मरूप श्रीकृष्णमें ही स्थित हैं ॥ १२ ॥ जैसे गङ्गाजीके तटपर खड़ा हुआ गङ्गाजीका उपासक उनके जल-प्रवाहमें देवीस्वरूपा गङ्गाका दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार उपाधिनाश होनेपर जन विशानका उदय होता है और सचकी ब्रह्मरूपताका बोध हो जाता है, उस समय शरीर भक्त अपने भीतर परब्रह्म श्रीकृष्णका साक्षात्कार कर लेता है। जो ७ मार्गमें आलस्य रहकर भजन करता है, वह गङ्गाजीसे दूर रहने-वाले उपासककी भाँति प्रभुसे दूर रहकर अंतर्धित गङ्गा-जल आदि साधनोंके अभावमें दुःखका भागी होता है।

॥ निद्रानुकारगे स्मृतं ॥

पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेदः

पुष्टिप्रवाहमर्यादा विरोधेण पृथक्-पृथक् जीवदेहक्रियानंदैः प्रवाहेन कलेन च ॥ १ ॥
 यथायमि स्वयंसेददा न भविष्यन्ति यत्पुनः। भक्तिमार्गस्य कथनान् पुष्टिस्मृतिं निग्रहः ॥ २ ॥
 द्वा भूतसर्गावित्युक्तैः प्रवाहोऽपि प्यथस्थितः। येदम विदमत्यव्यमर्यादां प्यथप्रवृत्ता ॥ ३ ॥
 कश्चिदप्यदि भक्तो हि 'यो भङ्गच्छ' इतीरणात्। सर्वत्रोक्तवर्गकथनान् पुष्टिस्मृतिं निग्रहः ॥ ४ ॥
 न सर्वोऽतः प्रवाहाऽपि भिन्नो येषां भेदतः। यदा यस्मैति वचनार्थं वेदार्थोऽप्यतः ॥ ५ ॥
 मार्गकल्पेऽपि येदमर्थं तन्म भक्त्यागमौ मर्यादा। न तदुत्पत्त्युक्तो हि भिन्नो दुस्सादि यैदृक् ॥ ६ ॥
 जीवदेहवर्तीनां च भिन्नार्थं निवृत्तानुभाः। यथा यद्वत् पुष्टिस्मृतिं प्रवृत्तिं निवृत्तः ॥ ७ ॥
 प्रमाणभेदाद् भिन्नो हि पुष्टिस्मृतिं निवृत्तः। मर्यादां प्रवृत्तिं स्वकालावधानात् ॥ ८ ॥

अतः श्रीकृष्णके मार्गमें स्थित उपासकको चाहिये कि वह सब लोगोंके सम्पर्कमें अलग रहकर आत्मानन्द-समुद्रमें विराजमान भगवान् श्रीकृष्णका ही विशेष चिन्तन करे। यदि कोई लौकिक पदार्थोंकी इच्छा रखकर श्रीकृष्णका भजन करे तो वह सब प्रकारसे क्लेशका भागी होता है ॥ १३-१६ ॥ यदि क्लेशमें पड़ा हुआ मनुष्य भी श्रीकृष्णका भजन करे तो उसको लौकिक सर्वथा नष्ट हो जाती है। पुष्टिमार्गपर चलनेवाला पुरुष ज्ञानके अभावमें भगवान्की पूजा तथा भगवत्सम्बन्धी उत्सव आदिमें संलग्न रहे ॥ १७ ॥ मर्यादा-मार्गपर चलनेवाले भक्तको तो गङ्गाजीके तटपर रहकर श्रीमद्भागवतके स्नान्यार एवं भगवद्भक्त पुरुषोंके सन्निधमें लगे रहना चाहिये। पुष्टिमार्गमें केवल श्रीभगवान्का अनुग्रह नियामक है (अतः उगे भगवत्कृपाका ही आशा-भरण रखकर भजनमें लगे रहना चाहिये) —यही स्वरूपा है ॥ १८ ॥ मर्यादा और पुष्टि—दोनों मार्गमें (अथवा शरीर और भक्त—दोनोंके लिये) क्रमशः पुरुषों भक्ति या मार्गात्कृपा ही कल देनेवाली होगी; इन्हींसे यहाँ गानकी अंधा भक्तिमार्ग ही भेद है, इस बातका निरूपण किया गया है ॥ १९ ॥ भक्तिके अभावमें मनुष्य अपने दुष्प्रसोदाग अन्यथा भारको प्राप्त होकर उत्तम स्थानमें प्रष्ट हो जाता है—ठीक ऐसे ही, जैसे गङ्गाजीके तटपर स्थित रहनेवाला पुरुष यदि गङ्गामें उतकी आन्तरिक भक्ति न हो तो इच्छापूर्वक कर्मोद्वारा पावक आदिसे प्राप्त हो पड़िये स्थान-से नीचे गिर जाता है ॥ २० ॥ इस प्रकार मर्यादा और पुष्टि के सर्वस्व सारभूत गूढ सिद्धान्तका निरूपण किया है। इसे ज्ञान क्षेत्रपर मनुष्य सब प्रकारके भयसे मुक्त हो जाता है ॥ २१ ॥

इच्छामात्रेण मनसा प्रवाहं सृष्टवान् हरिः । वचसा वेदमार्गं हि पुष्टिं कायेन निश्चयः ॥ ९ ॥
 मूलेच्छातः फलं लोके वेदोक्तं वैदिकेऽपि च । कायेन तु फलं पुष्टौ भिन्नेच्छातोऽपि नैकधा ॥ १० ॥
 तानहं द्विपतो घाफ्याद् भिन्ना जीवाः प्रवाहिणः । अत एवेतरौ भिन्नौ मोक्षप्रवेशतः ॥ ११ ॥
 तस्माज्जीवाः पुष्टिमार्गं भिन्ना एव न संशयः । भगवद्रूपसेवार्थं तत्सृष्टिर्नान्यथा भवेत् ॥ १२ ॥
 स्वरूपेणावतारेण लिङ्गेन च गुणेन च । तारतम्यं न स्वरूपे देहे वा तत्कियास्तु वा ॥ १३ ॥
 तथापि यावता कार्यं तावत् तस्य करोति हि । ते हि द्विधा शुद्धमिश्रमेदान्मिश्रास्त्रिधा पुनः ॥ १४ ॥
 प्रवाहादिविभेदेन भगवत्कार्यसिद्धये । पुष्ट्या विमिश्राः सर्वज्ञाः प्रवाहेण क्रियारताः ॥ १५ ॥
 मर्यादाया गुणहास्ते शुद्धाः प्रेम्णातिदुर्लभाः । पर्यं सर्गस्तु तेषां हि फलं त्वत्र निरूप्यते ॥ १६ ॥
 भगवानेव हि फलं स यथाविर्भवेद् भुवि । गुणस्वरूपभेदेन तथा तेषां फलं भवेत् ॥ १७ ॥
 आसक्तौ भगवानेव शापं दापयति क्वचित् । महद्भूतेऽयवा लोके तन्मार्गस्थापनाय हि ॥ १८ ॥
 न ते पापण्डितां यान्ति न च रोगाद्युपद्रवाः । महानुभावाः प्रायेण शास्त्रं शुद्धत्वहेतवे ॥ १९ ॥
 भगवत्तारतम्येन तारतम्यं भजन्ति हि । लौकिकत्वं वैदिकत्वं कापट्यात् तेषु नान्यथा ॥ २० ॥
 वैष्णवत्वं हि सहजं ततोऽन्यत्र विपर्ययः । सम्बन्धिनस्तु ये जीवाः प्रवाहस्थास्तथापरे ॥ २१ ॥
 चर्पणीशब्दाचार्यास्ते ते सर्वे सर्वधर्मसु । क्षणात् सर्वत्वमायान्ति रुचिस्तेषां न कुञ्चयित् ॥ २२ ॥
 तेषां क्रियानुसारेण सर्वत्र सकलं फलम् । प्रवाहस्थानं प्रवक्ष्यामि स्वरूपाङ्गक्रियायुतान् ॥ २३ ॥
 जीवास्ते ह्यासुराः सर्वे प्रवृत्तिं चेति वर्णिताः । ते च द्विधा प्रकीर्त्यन्ते ह्यशुद्धविभेदतः ॥ २४ ॥
 दुर्हास्ते भगवत्प्रोक्ता ह्यस्यास्ताननु ये पुनः । प्रवाहेऽपि समागत्य पुष्टित्यैस्तैर्न युज्यते ॥ २५ ॥
 सोऽपि तैस्तत्कुले जातः कर्मणा जायते यतः ॥ २६ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसंहितायाम् विरचितः पुष्टिप्रवहमार्गाभिः सम्पूर्णः ॥

(अनुवाकः—पाण्डेय वं० श्रीरामनाथपदस्त्री शर्मा)

अथ मे जीव, शरीर और क्रियाओंके भेद, प्रवाह तथा फलका निरूपण करते हुए पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा—इन तीनों मार्गोंका प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष वर्णन करेंगा । पाप ही यह भी बताऊँगा कि ये तीनों मार्ग एक दूसरेसे सर्वथा भिन्न हैं, जिसके भ्रमण करने मात्रसे सब प्रकारके संदेह दूर हो जायेंगे । शास्त्रोंमें भक्तिमार्गका प्रतिपादन होनेसे पुष्टिमार्गकी भवताका निश्चय होता है ॥ १—२ ॥ श्रीमद्भगवद्गीतामें 'दो भूतगर्गों' इत्यादि श्लोकसे द्वाप देवी और आमुरी—दो अनादि सृष्टियोंका उत्पत्त्य किया गया है; इनसे प्रवाह-मार्गकी भी स्थिति सूचित होती है । वर्णाश्रमादि धर्म-मर्यादाके प्रतिपादक वेद आज भी विद्यमान हैं, अतः मर्यादामार्गकी गता भी सुनिश्चित ही है ॥ ३ ॥ गीतामें कहा गया है—'भद्रं कुरु सर्वभूतैः' इत्यादि श्लोकोंसे देवी और आमुरी—दो अनादि सृष्टियोंका उत्पत्त्य किया गया है; इनसे प्रवाह-मार्गकी भी स्थिति सूचित होती है । वर्णाश्रमादि धर्म-मर्यादाके प्रतिपादक वेद आज भी विद्यमान हैं, अतः मर्यादामार्गकी गता भी सुनिश्चित ही है ॥ ३ ॥ गीतामें कहा गया है—

'पुष्टिमार्ग' है, यह निश्चय होता है ॥ ४ ॥ श्रीमद्भागवतमें कहा गया है कि 'भगवान् जब जिनपर अनुग्रह करते हैं, तब वह लौकिक और वैदिक कलेंकी आयक्ति (अथवा लोक-वेदकी आस्था) को त्याग देता है ।' गीताका भी वचन है कि 'अर्जुन ! तुमने जिन प्रकार मेरा दर्शन किया है, वैसा मेरा दर्शन किसीकी वेदाध्ययन, तपस्या, दान अथवा यज्ञसे भी नहीं हो सकता ।' इन वचनोंसे सिद्ध होता है कि सब गरीब, कोई-कोई ही भगवत्प्राप्तिसे उनके दर्शनका अधिकारी बन पाता है; अतः स्पष्ट है कि पुष्टिमार्ग प्रवाहसे भिन्न है । वेद अर्थात् मर्यादामार्गसे भी उमका भेद है ॥ ५ ॥ यदि कहें, तीनों मार्गोंकी एकता स्वीकार कर ली जाय तो भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि अन्तिम दोनों मार्ग (प्रवाहमार्ग और मर्यादामार्ग) पुष्टिमार्गकी अपेक्षा दुर्बल होनेपर भी भक्तिकी प्रतिपन्न होनेसे ही माने गये हैं, तो यह कदा मुक्तिवन्त नहीं हैं; क्योंकि भक्तिमूलके प्रमाणसे तथा मुक्तिमें भी सिद्ध है कि वेदोक्त मर्यादामार्ग पुष्टिमार्गसे भिन्न है ॥ ६ ॥ ३३

अन्तर्मे सद्विद है कि जीव, उनके शरीर और उनके कर्म परस्पर भिन्न हैं, परंतु जीवाना नित्य हैं, उन्हीं प्रकार पुष्टिमार्गमें दोर दो मार्गों का निषेध होनेने तथा उनके प्रमाणोंमें भेद होनेने पुष्टिमार्गको प्रवाद और मार्गदाभेद भिन्न प्रतिपादित किया गया है ।

अब मैं स्वल्प, अज्ञ और विचारहीन जीवोंके पुष्टि-भेदका वर्णन करूँगा । श्रीरामने मन्त्रकें संकलनप्रकरणे प्रवाद-की पुष्टि की है । वार्तामें वेदमार्ग (मर्यादामार्ग) को प्रकट किया है और अपने भीषणने पुष्टिमार्गको उत्तरक किया है । यह निश्चित मत है ॥ ७—९ ॥ सगरका अनादि प्रवाद भगवद्भिच्छांति उनके मनने उत्तरक हुआ है; अतः लोकमें उस भृगु इच्छाके अनुगार ही कल प्रकट होता है; वैदिक (मर्यादा) मार्गपर चलनेमें वेदोक्त कलरी प्राप्ति होती है तथा पुष्टिमार्गमें भगवान्के भीरमद्वारा कल प्रकट होता है । इस प्रकार कलप्राप्ति ही इच्छाओं का उत्तरकस्वार्थमें भेद होनेने भी उक्त तीनों मार्गोंको एक नहीं माना जा सकता ॥ १० ॥ गीतामें कहा है—“मं उन द्वेय करनेवांचे अग्र्य एवं मूल गगनमोरी गंगाके भीतर गदा आमुरी योनिधोमें ही बाला कला कला है” इस भगवद्भवने सिद्ध होता है कि प्रवाद-मागीर जीव भिन्न हैं; इसीसे यह भी सूचित होता है कि मर्यादामार्ग और पुष्टिमार्गके जीव भी परस्पर भिन्न हैं । गाय ही उनका जीवभाव शान्त (अन्तवान्) है; क्योंकि मोक्षके समय वे भगवान्में प्रविष्ट हो जाते हैं ॥ ११ ॥ अतः पुष्टिमार्गमें भी जीव भिन्न ही हैं, इसमें संशय नहीं है । भगवत्स्वरूपकी सेवाके लिये ही उनकी सृष्टि हुई है, इसके विना और कोई उनकी सृष्टिका प्रयोजन नहीं है ॥ १२ ॥ रूप, अवतार, विद्व और शुशरी दृष्टिसे उनके स्वरूपमें, शरीरमें अपना उनकी क्रियाओंमें कोई तात्पर्य (न्यूनाधिक भाव) नहीं होता है ॥ १३ ॥ तथापि जितना जिवके लिये आवश्यक है, उसके लिये उतना तात्पर्य भगवान् स्वयं ही कर देते हैं । पुष्टिमार्गीय जीव दो प्रकारके होते हैं—शुद्ध और मिश्र । मिश्र पुष्टिमार्गीय जीवोंके हित तीन भेद होते हैं—पुष्टिमिश्र पुष्टि, मर्यादामिश्र पुष्टि और प्रवादमिश्र पुष्टि ॥ १४ ॥ भगवत्कार्य-की सिद्धिके लिये प्रवाद आदिके भेदसे ये तीन भेद बनते हैं । पुष्टिमिश्रपुष्टि जीव सर्वत्र होते हैं । प्रवादमिश्रपुष्टि जीव सत्कर्मोंके अनुष्ठानमें लगे रहते हैं ॥ १५ ॥ मर्यादामिश्रपुष्टि जीव भगवद्गुणोंके शता होते हैं । शुद्ध पुष्टिमार्गीय जीव

भगवत्प्रमाणे परिपूर्ण होनेके कारण अत्यन्त दुर्लभ हैं । इस प्रकार जीवोंके भगवद्भक्ता वर्णन किया गया । अब यदि उनके कलम निरूपण किया जाता है ॥ १६ ॥

भगवान् ही पुष्टिमार्गीय जीवोंके अभीष्ट कल हैं । वे इस भूतलपर त्रिप रूपमें अवतीर्ण होते हैं, उन्हीं रूपमें गुण और स्वरूपके भेदने जीवोंका जैसा अधिकार है, उनके अनुसार उन्हें कलरूपमें प्राप्त होते हैं ॥ १७ ॥ यदि लोकमें उन जीवोंमेंसे किसीको आगिक या अर्द्धकार हो तो उसे गहर लनेके लिये भगवान् ही कभी-कभी शाप दिया देते हैं ॥ १८ ॥ शापग्रस्त होनेपर भी वे महानुभाव भक्त पावगद्दी नहीं होते; योग आदि उपायोंके भी शिकार नहीं होते । उनकी सृष्टिके लिये प्रायः श्रीमद्भागवत आदि शास्त्रोंका स्वाग्रय ही साधन कहा गया है ॥ १९ ॥ भगवान्के तात्पर्यमें ही वे तात्पर्य धारण करते हैं । पुष्टिमार्गीय जीवोंका लौकिक या वैदिक कर्मोंमें लगे रहना दिव्यत्वमात्र है (वान्त्यमें भगवान्के गिया अन्य किसी वस्तुमें उनका प्रेम नहीं होता) । अन्यथा उनमें उन कर्मोंकी कोई संगति नहीं है ॥ २० ॥ वैष्णवता (धीकृष्णरक्षणता) ही उनका सहज धर्म है । उनसे भिन्न स्थलोंमें उनकी स्वाभाविक रुचि नहीं है । विभिन्न सम्प्रदायोंमें बंधे हुए जो प्रवादी या दूसरे जीव हैं, वे ‘चर्चणी’ कहलाते हैं । ‘चर्चणी’ का अर्थ करछुल है, करछुल जैसे भोजन और व्यञ्जनमें छूबी रहनेपर भी उसके रसका आस्वादन नहीं करती, उन्हीं प्रकार) वे गव चर्चणी जीव क्षण भरमें तभी मार्गमें जाकर तदनु रूप हो जाते हैं; तथापि उनकी स्वाभाविक रुचि कहीं भी नहीं होती ॥ २१—२२ ॥ उन्हें अपनी क्रियाके अनुसार सर्वत्र सभी कल प्राप्त होते हैं ।

अब मैं प्रवादमार्गमें स्थित जीवोंका उनके स्वरूप, अज्ञ और कलके संहित वर्णन करूँगा ॥ २३ ॥ वे सभी जीव आमुद कहे गये हैं, जिनका गीतामें ‘प्रवृत्तं च निवृत्तिं च’ इत्यादि श्लोकोंद्वारा वर्णन किया गया है । वे आमुद जीव दो प्रकारके हैं, अज्ञ और दुर्ज्ञ ॥ २४ ॥ भगवान्ने भीमलये जिन आमुद जीवोंका वर्णन किया है, वे दुर्ज्ञ हैं; जो उनका अनुकरण करते हैं, वे अज्ञ हैं । प्रवाद (जगत्) में आकर भी पुष्टिमार्गीय जीव ऐसे जीवोंमें मेल-जो नहीं समता है ॥ २५ ॥ क्योंकि उनके संवर्गसे वह भी उन्हींके कुलमें उत्पन्न होकर कर्मसे भी अमर बन सकता है ॥ २६ ॥

(पुष्टिप्रवादमार्गदाभेद सम्पूर्ण)

सिद्धान्तरहस्यम्

धावणस्याले पक्षे एकादश्यां महानिशि । साक्षाद् भगवता प्रोक्तं तदक्षरश उच्यते ॥ १ ॥
 ब्रह्मसम्बन्धकरणात् सर्वेषां देहजीवयोः । सर्वदोषनिवृत्तिर्हि दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः ॥ २ ॥
 सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः । संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मन्तव्याः कथञ्चन ॥ ३ ॥
 अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथञ्चन । असमर्पितवस्तूनां तस्माद् वर्जनमाचरेत् ॥ ४ ॥
 निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यादिति स्थितिः । न मतं देवदेवस्य सामिभुक्तसमर्पणम् ॥ ५ ॥
 तस्मादादौ सर्वकार्यं सर्ववस्तुसमर्पणम् । दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः ॥ ६ ॥
 न ब्राह्ममिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम् । सेवकानां यथा लोके ध्यवहारः प्रसिध्यति ॥ ७ ॥
 तथा कार्यं समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता ततः । गङ्गात्वं सर्वदोषाणां गुणदोषादिवचना ॥ ८ ॥

गङ्गात्वेन निरूप्या स्यात् तद्वदत्रापि चैव हि ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसामर्थ्यविरचितं सिद्धान्तरहस्यं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनाथपण्दितजी शर्मा)

आवणके शुकपक्षकी एकादशी तिथिको आधीरातके समय साक्षात् भगवान् जो बात कही थी, उसे यहाँ अक्षरशः बताया जा रहा है ॥ १ ॥ सबके शरीर और जीवका ब्रह्मके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेसे (ब्रह्मार्पण कर देनेसे) सब प्रकारके दोषोंकी निवृत्ति हो जाती है । दोष पाँच प्रकारके कहे गये हैं ॥ २ ॥ सहज, देश-कालसम्भूत, लोकवेदनिरूपित, संयोगज और स्पर्शज—ये पाँचों दोष किसीतरह भी अङ्गीकार करने योग्य नहीं हैं ॥ ३ ॥ ब्रह्म-सम्बन्ध (भगवत्समर्पण) किये बिना किसी प्रकार भी सब दोषोंकी निवृत्ति नहीं हो सकती; अतः जो वस्तुएँ भगवान्के अर्पण न की गयी हों, उनका सर्वथा परित्याग करे ॥ ४ ॥ जो आत्मनिवेदन (ब्रह्म-सम्बन्ध) कर चुके हों, ऐसे लोगोंको सब वस्तुएँ भगवान्को अर्पित करके ही अपने उपयोगमें लानी चाहिये । यही भक्तका आचार है । जिसमेंसे आधे भागका उपयोग कर लिया गया हो, ऐसी वस्तुका देवाधिदेव भगवान्के लिये अर्पण करना कदापि

उचित नहीं है ॥ ५ ॥ इसलिये सभी कार्योंमें पहले सब वस्तुओंको भगवान्की सेवामें समर्पित करना चाहिये । प्रसार-रूपसे उनका उपयोग करनेमें दत्तापहार (दिये हुएका अपहरण) रूप दोष नहीं आता; क्योंकि सभी वस्तुओंके स्वामी सदा श्रीहरि ही हैं (अतः उन्हींकी वस्तु उन्हें दी जाती है) ॥ ६ ॥ 'दी हुई वस्तु नहीं ग्रहण करनी चाहिये' यह वचन भक्तिमार्गसे भिन्न स्थलोंसे सम्बन्ध रखता है । जैसे लोकमें सेवकोंका व्यवहार चलता है (वे स्वामीको उनकी वस्तु समर्पण करके उनके देनेपर स्वयं उसका उपयोग करते हैं) उसी प्रकार सब कुछ भगवान्को समर्पित करके ही प्रनाद-रूपमें ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार समर्पण करनेसे सभी वस्तुएँ ब्रह्मरूप मानी गयी हैं । गङ्गाजीमें पड़नेपर सभी दोष गङ्गारूप हो जाते हैं । उन गुण-दोषोंका वर्णन भी गङ्गारूपसे ही करनेयोग्य है । उसी प्रकार यहाँ भी समक्षना चाहिये (अर्थात् ब्रह्मसम्बन्धसे सब कुछ ब्रह्मरूप ही हो जाता है, यह जानना चाहिये) ॥ ७-९ ॥

(सिद्धान्तरहस्य सम्पूर्ण)

नवरत्नम्

चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापीति । भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकों च गतिम् ॥ १ ॥
 निवेदनं तु सर्वतन्त्रं सर्वथा तादृशैर्जनैः । सर्वेश्वरश्च सर्वोत्तमा निजेच्छातः करिष्यति ॥ २ ॥
 सर्वेषां प्रभुसम्बन्धो न प्रत्येकमिति स्थितिः । अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिन्ता का स्वस्य सोऽपि चेत् ॥ ३ ॥
 अरानादथया शानात् कृतमात्मनिवेदनम् । यैः कृष्णसात्कृतप्राणैस्तेषां का परिदेयना ॥ ४ ॥
 तथा निवेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे । विनियोगेऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिः स्वतः ॥ ५ ॥
 लोके स्वास्थ्यं तथा चेद्दे हरिस्तु न करिष्यति । पुष्टिमार्गस्थितो यस्मात् साक्षिणो भयताम्रिलः ॥ ६ ॥

सेवाकृतिगुरोराजा बाधनं वा हरिच्छया । अतः सेवापरं चित्तं विधाय स्वीयतां सुखम् ॥ ७ ॥
चित्तोद्देगं विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति । तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां द्रुतं त्यजेत् ॥ ८ ॥
तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम । वदद्भिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमद्भक्त्यारविर्चितं नवरत्नं सङ्गृहम् ॥

(अनुवादक—प्राग्देव पं० श्रीरामनाथपण्डितजी शास्त्री)

जिन्होंने भगवान्को आत्मसमर्पण कर दिया है, उन्हें कभी किसी बातकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । भगवान् भी मदा अनुग्रह करनेमें तत्पर हैं, ये अपने शरणगत भक्तोंकी लौकिक (अमक्त जनोंकी भौतिक साधारण) गति नहीं करेंगे ॥ १ ॥ वैसे आत्मनिवेदनशील पुरुषोंको सर्वथा हम बातका स्मरण रखना चाहिये कि हमारा जीवन भगवान्को समर्पित है । सबके ईश्वर और सर्वात्मा भगवान् श्रीकृष्ण अपने ही इच्छासे जैसी उचित समझेंगे वैसी ही सेवाके लिये सब व्यवस्था करेंगे ॥ २ ॥ सबका भगवान्से सम्बन्ध है, किसी एकका ही नहीं, यही वस्तुस्थिति है । अतः भगवदिच्छासे यदि हमारे लिये किसी वस्तुका उपयोग हो गया तो अपने लिये हमनेको क्या चिन्ता है? क्योंकि वह दूसरा भी तो भगवान्का ही है । (जैने उनके लिये भगवान् कुछ करते हैं, वैसे भरे लिये भी स्वयं करेंगे । मैं क्यों चिन्ता बरूँ ?) जिन्होंने बिना जाने अथवा ज्ञान-भूलकर भगवान्को आत्मसमर्पण कर

दिया है, उनके प्राण श्रीकृष्णके अधीन हो गये हैं; अतः उन्हें अपनी रक्षाके लिये क्या चिन्ता अथवा शोक है ? ॥ ३-४ ॥

इसी प्रकार श्रीपुरुषोत्तमके लिये निवेदन या अग्न्यके लिये विनियोगके गियमे भी चिन्ता त्याग देनी चाहिये; क्योंकि श्रीहरि स्वतः सब कुछ करनेमें समर्थ हैं ॥ ५ ॥ भगवान् लोक अथवा वेदमें भी स्वस्यान नहीं करेंगे; क्योंकि वे पुष्टिमार्ग (अनुग्रहके पथ) में स्थित हैं, हम बातके मर लोग साझी रहें ॥ ६ ॥ हरि-इच्छाने भगवान्ही सेवा देने, गुरुकी आज्ञाका पालन हो अथवा उनमें कोई पाप पड़ जाय—यह सब कुछ सम्भर है, अतः चिन्ता न करे । चित्तको सेवाशरणपण बनाकर सुखसे रहे ॥ ७ ॥ चित्तमें उद्देग डालकर भी भगवान् जो-जो करेंगे, वैसी ही उनकी स्वीला हो रही है—ऐसा मानकर तन्हाय चिन्ता त्याग देनी चाहिये ॥ ८ ॥ इसलिये सब प्रकारसे मदा श्रीकृष्ण ही भरे लिये शरण है । इत्यादि निरन्तर जा करते हुए ही स्थिर रहना चाहिये । यही मेरा मत है ॥ ९ ॥

(नवरत्न सङ्गृह)

अन्तःकरणप्रबोधः

अन्तःकरणं ब्रह्मकर्म सावधानतया शृणु । कृष्णात् परं नास्ति दैवं वस्तुनो दोषवर्जितम् ॥ १ ॥
चाण्डाली वेद् राजपत्नी जाता राजाच्च मानिता । कदाचिदपमानेऽपि मूलतः का क्षतिर्भवेत् ॥ २ ॥
समर्पणादहं पूर्वमुत्तमः किं सदा स्थितः । का ममाधमता भाव्या पद्याक्षारो यतो भवेत् ॥ ३ ॥
सत्यसंकल्पतो विष्णुर्नान्यथा तु करिष्यति । आनैव कार्यो सततं स्वाभिद्रोहोऽप्यन्यथा भवेत् ॥ ४ ॥
सेवकस्य तु धर्मोऽयं स्वामी स्वस्य करिष्यति । आना पूव नु या जाता गङ्गासागरमग्नये ॥ ५ ॥
यापि पद्यान्मधुपुन न कृतं तद्दृष्ट्यं मया । देहदेशादप्यिदमागम्यनीयो लोकमोक्षः ॥ ६ ॥
पद्याक्षापः कथं तत्र सेवकोऽहं न चान्यथा । लौकिकप्रमुखां कृष्णो न द्रष्टव्यः कदाचन ॥ ७ ॥
सब समर्पितं भक्त्या कृताधोऽसि सुखी भव । श्रोतापि दुहित्वा यद्वत् स्नेहात् प्रेम्णैव यत् ॥ ८ ॥
तथा देह न कर्तव्यं परस्तुष्यति नान्यथा । लोकवन्द्येन स्थितिर्मे व्याप्तं किं व्यादिनि विचारय ॥ ९ ॥
भक्तस्य हरिर्यास्ति मोहं मा गाः कथञ्चन । इति धीरुष्णदासस्य वल्लभस्य त्रिं वयः ॥ १० ॥
चित्तं प्रति यदाकर्ण्य भक्तो निधिन्यां प्रवेत् ॥ ११ ॥

॥ इति श्रीमद्भक्त्यारविर्चितं नवरत्नं सङ्गृहम् ॥

(अनुवाक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी झाकी)

मेरे अन्तःकरण ! तुम सावधान होकर मेरी बात सुनो । वास्तवमें श्रीकृष्णसे बढ़कर दूसरा कोई दोषरहित देवता नहीं है ॥ १ ॥ यदि कोई चाण्डाल-कन्या राजाकी पत्नी हो गयी और राजाने उसे सम्मान दे दिया तो उसका महत्व तो बढ़ ही गया । फिर कदाचित् राजाद्वारा उसका अपमान भी हो तो भी मूलतः उसकी क्या हानि हुई ! (यह पहले ही कौन बड़ी सम्मानित थी ! इस समय तो चाण्डालीसे रानी बन गयी ! अब रानीसे चाण्डाली नहीं हो सकती) ॥ २ ॥ भगवान्‌को आत्मसमर्पण करनेसे पूर्व मैं क्या सदा उत्तम ही रहा ! और अब मुझमें किम अधमताकी सम्भावना हो गयी, जिसके लिये पश्चात्ताप हो ॥ ३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यसंकल्प हैं, वे अपनी सच्ची प्रतिष्ठाके विषय कुछ नहीं करेंगे । अतः हम लोगोंकी सदा उनकी आज्ञाका ही पालन करना चाहिये; अन्यथा स्वामीसे द्रोह करनेका अपराध होगा ॥ ४ ॥ सेवक का तो यही धर्म है कि वह स्वामीकी आज्ञाका पालन करे । स्वामी अपने कर्तव्यका पालन स्वयं करेंगे । पूर्वकालमें गङ्गासागरसङ्गमपर और फिर वृन्दावनमें मेरे लिये जो आशायें प्राप्त हुईं, उन दोनोंका पालन मुझसे न हो सका ।

देह और देहके परित्यागके सम्यग्‌धर्मे जो सीतल आदेश है, वह सब लोकोंके समक्ष है ॥ ५-६ ॥ मैं तो सेवक हूँ, अतः स्वामीकी आज्ञाके विपरीत कुछ नहीं कर सकता; फिर मुझे पश्चात्ताप कैसा ! श्रीकृष्णको लौकिक प्रभुओंकी भाँति कदापि नहीं देखना चाहिये । यदि भक्तिभावसे तुमने मग्न हुए भगवान्‌को सौंप दिया, तो कृतार्थ हो गये । अब मुझी रहो । जैसे कोई-कोई माता-पिता छोड़ाधिक्यके कारण सयानी कन्याको भी उसके पतिके पास नहीं भेजते (और वरको असंतुष्ट होनेका अवसर देते हैं) वही वर्ताव इस शरीरके विषयमें भी नहीं करना चाहिये । अर्थात्‌ समता या आलसिकता इस शरीरको अपने स्वामी श्रीकृष्णकी सेवामें लानेसे न चूके; अन्यथा वर असंतुष्ट हो जायगा । मेरे मन ! यदि साधारण लोगोंकी ही भाँति मेरी भी स्थिति रही तो क्या होगा; यह तुम स्वयं विचार लो ॥ ७-९ ॥ अशाक्तवत्सल्यमें श्रीहरि ही एकमात्र सहायक हैं । अतः तुम्हें किसी प्रकार मोहमें नहीं पड़ना चाहिये । यह चित्तके प्रति श्रीकृष्णदान बलभक्ता वचन है, जिसे सुनकर भक्त पुष्ट चिन्तारहित हो जाता है ॥ १०-११ ॥

(अन्तःकरणप्रवेश सम्पूर्ण)

विवेक-धैर्याश्रय-निरूपण

विवेकधैर्यं सततं रक्षणायै तथाश्रयः । विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छतः करिष्यति ॥ १ ॥
 प्रार्थिते वा ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्रायसंशयात् । सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च ॥ २ ॥
 अभिमानश्च संत्याज्यः स्वाम्यधीनत्वभावनात् । विशेषतश्चेदाज्ञा स्यादन्तःकरणगोचरः ॥ ३ ॥
 तत्रा विशेषगत्यादि भाव्य भिन्नं तु दैहिकात् । आपद्गत्यादिकार्येषु हृदस्वयंश्च सर्वथा ॥ ४ ॥
 अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माप्रदर्शनम् । विवेकोऽयं समाल्यातो धैर्यं तु चिन्तिरूप्यते ॥ ५ ॥
 त्रिदुःखसहनं धैर्यमाभूतेः सर्वतः सदा । तत्त्वदद्देहवद् भाव्यं जडवद् गोपभायंयत् ॥ ६ ॥
 प्रतीकारो यदृच्छतः सिद्धश्चेन्नाग्रही भवेत् । भार्यादीनां तथा न्येयामसतश्चाक्रमं सहैत् ॥ ७ ॥
 स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाहनानसा त्यजेत् । अश्रेणापि कर्तव्यं स्वस्यासामर्थ्यमावनात् ॥ ८ ॥
 अशक्त्ये हरिरेवास्ति सत्रमाश्रयतो भवेत् । एतत् सहनमश्रोक्तमाश्रयोऽतो निरूप्यते ॥ ९ ॥
 पेदिफे पारलोके च सर्वथा शरणं हरिः । दुःखहानौ तथा पापे मये कामाद्यपूरेण ॥ १० ॥
 भक्तद्रोहे भक्त्यमाये भक्तैश्चातिक्रमे हृते । अशक्त्ये वा सुशक्त्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥ ११ ॥
 भङ्गकारहृते चैव पोष्यपोषणरक्षणे । पोष्यातिग्रमणे चैव तयान्तेयाप्यतिग्रमे ॥ १२ ॥
 भर्ताकिमनभिसिद्धौ स्वार्थे शरणं हरिः । एवं चित्तं सदा भाव्यं यावा च परिकीर्तयेत् ॥ १३ ॥
 अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च । प्रार्थनाकार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विपर्ययेत् ॥ १४ ॥

अविद्यासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तु सः । ब्रह्मास्त्रचातकी भाव्यो प्राप्तं सेवेत निर्ममः ॥ १५ ॥
यथाकर्पयन्ति कार्याणि कुर्यादुन्माद्यवान्यपि । किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्धरिम् ॥ १६ ॥
पयमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितम् । कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुस्स्थाध्या इति मे मतिः ॥ १७ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्माचार्यविरचितं विवेकधैर्यश्रयनिरूपणं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनाथयदुत्तरी शस्त्री)

मदा विवेक और धैर्य की रक्षा करनी चाहिये । इसी प्रकार भगवान्का आश्रय लेकर रहना भी उचित है । भगवान् मय कुछ अपनी इच्छा में करेंगे, ऐसा विचार होना ही विवेक है ॥ १ ॥ जब स्वामी स्वयं ही मेवक की इच्छा पूर्ण करते हैं, तब उनमें मुँह न्योकर मॉगनेपर भी उनसे अधिक क्या मिलेगा ? स्वामीके अभिप्रायको गमहानेमें सेवकको सदा संशय रहता है; अतः वह उनके भीमुखसे प्राप्त हुई आज्ञा की पालन करता है; परंतु स्वामी तो सर्वज्ञ हैं, फिर उनमें प्रार्थना करनेकी क्या आवश्यकता ! उनकी सर्वज्ञ पहुँच है; मय कुछ उनका है और उनमें मय कुछ जानने तथा करनेकी शक्ति है ॥ २ ॥ मैं मदा स्वामीकी आज्ञाके अधीन हूँ। ऐसी भावना करके अहंकारका सब प्रकारसे त्याग करना चाहिये । यदि अन्तःकरणमें प्रभुकी कोई विशेष आज्ञा स्फुरित हो, तो देह-सम्बन्धसे भिन्न भगवत्सम्बन्धी विशेष गति आदिकी भावना करनी चाहिये । आग्रहाति आदि कारणोंमें हठका सर्वथा त्याग करना चाहिये ॥ १-४ ॥ कहीं भी आग्रह न रखना और सर्वत्र धर्माधर्मका पहले ही विचार कर लेना—यह विवेक कहा गया है ।

अब धैर्यका निरूपण किया जाता है—५ ॥ सदा सब ओरसे प्राप्त हुए आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक—तीनों प्रकारके दुःखोंको मृत्युपर्यन्त शान्तभावसे सहते रहना धैर्य कहलाता है । इसके दृष्टान्त हैं—तक, शरीर, जड़मत और गौरभाषा ॥ ६ ॥ यदि भगवान्की इच्छासे दुःखोंकी निवृत्तिका उपाय स्वतः विद्वद् हो जाय तो उन दुःखोंको भोगनेका भी आग्रह न रखे । छी-पुष्पोंके, दूधोंके तथा दुधोंके भी आक्रमणको चुपचाप सह ले ॥ ७ ॥ स्वयं शरीर, बाणी और मनके द्वारा इन्द्रियोंके बायों (विषयों) को त्याग दे । असमर्थको भी अपनी असमर्थताकी भावना करके विषयोंको त्याग देना चाहिये ॥ ८ ॥ जिस कार्यके साधनमें हमलोग

असमर्थ हैं, उसमें श्रीहरि ही सहायक हैं । उनके आश्रयसे सब कुछ मिट हो जाता है । इस प्रकार यहाँ गहनशीलता या धैर्यका वर्णन किया गया । अब आश्रयका निरूपण किया जाता है ॥ ९ ॥ इहलौक और परलौकसम्बन्धी कार्योंमें सर्वथा श्रीहरि ही हम सबके आश्रय हैं । दुःखोंकी हानि, पार, मय, इच्छा आदिकी अपूर्णता, भक्तद्वेष, भक्तिके अभाव, भक्तोंद्वारा उनके उल्लङ्घन, अशक्तावस्था तथा सशक्तावस्थामें भी सब प्रकारसे श्रीहरि ही शरण हैं ॥ १०-११ ॥ धर्माकार करनेमें, पोष्यवर्गकी पुष्टि और सत्सङ्गमें, पोष्यजनोंका उल्लङ्घन या अवहेलना होनेपर तथा इसी प्रकार शिष्योंका अतिक्रमण करनेपर और अलौकिक (भगवत्सेवारक्षण) मनकी अभीष्टान्दिसे—साराष्ट्र यह कि सभी कारणोंमें श्रीभगवान् ही शरण हैं । इस प्रकार मनमें मदा भावना करे और बाणीद्वारा भी 'श्रीकृष्णः शरणं मम' का कीर्तन करे ॥ १२-१३ ॥ श्रीभगवान्के सिवा अन्य देवताओं भजन, स्वतः उनके भजनमें जाना तथा अन्य देवताओंसे प्रार्थना करना त्याग दे । भगवान्के सिवा, अन्य देवताके लिये ये तीनों बातें वर्जित हैं ॥ १४ ॥ अविद्या सब की नहीं करना चाहिये । वह सब प्रकारसे बाधा देनेवाला होता है । इस विषयमें ब्रह्मात्म और चातकके दृष्टान्तका अनुद्योलन करे । १० देवच्छाने जो कुछ प्राप्त हो, उसका ममता और आनक्तिसे रहित होकर सेवन करे ॥ १५ ॥ जिस किसी प्रकारसे सम्भव हो, छोटे-बड़े सब कार्य करे । अधिक करनेकी क्या आवश्यकता ! भगवान् श्रीहरि हमारे आश्रय हैं । इस रूपमें भगवान्का चिन्तन करे ॥ १६ ॥ इस प्रकार आश्रयका निरूपण किया गया, जो सदा सब लोगोंके लिये हितकर है । कवियुगमें भक्ति आदि मार्ग सबके लिये दुस्स्थाय हैं, ऐसा मेरा विश्वास है (अतः भगवान्का आश्रय लेकर ही सब कार्य करने चाहिये) ॥ १७ ॥

(विवेकधैर्यश्रय-निरूपण सम्पूर्ण)

• जैसे मेघनादने ब्रह्माकसे हनुमान्कीकी बांधा था और वे उससे बंध भी गये थे, परंतु राजाको समझ विधान न हुआ; अतः उसने छोटेकी मोटी जंजीरसे उन्हें बांध दिया । इससे ब्रह्माकने अपना भजन छोड़ा कर दिया । जब वह हुआ कि हनुमान्कीने उन जंजीरोंकी भी तोड़ दिया । यह अविश्वासे हानिवा उदाहरण है । चातकको मेघनाद विषय रहना है, मयः वह उन्हें ध्यान उद्धानेके लिये रबानीय जड़ बरसाना ही है; यह विश्वाससे लयवा उदाहरण है ।

श्रीकृष्णाश्रयः

सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि । पाखण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम ॥ १ ॥
 म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च । सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ २ ॥
 गङ्गादितीर्थवर्षेषु दुष्टैरेवावृतेष्विह । तिरोहिताधिदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ३ ॥
 अहङ्कारविमूढेषु सत्सु पापानुवर्तिषु । लामपूजार्थयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ४ ॥
 अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्ववगतयोगिषु । तिरोहितार्थदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ५ ॥
 नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु । पापण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ६ ॥
 भजामिलादिदोषाणां नाशकोऽनुभवे स्थितः । ज्ञापिताखिलमाहात्म्यः कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ७ ॥
 प्राकृताः सकला देवा गणितानन्दकं बृहत् । पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ८ ॥
 विवेकधैर्यभक्त्यादिरहितस्य विशेषतः । पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ९ ॥
 सर्वसामर्थ्यसहितः सर्वत्रैवाखिलार्थकृत् । शरणस्थसमुद्धारं कृष्णं विशापयाम्यहम् ॥ १० ॥
 कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रं यः पठेत् कृष्णसन्निधौ । तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्रीवल्लभोऽग्रधीत् ॥ ११ ॥
 ॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितं श्रीकृष्णाश्रयस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

इस दुष्टधर्मवाले कलियुगमें साधनके सभी मार्ग नष्ट हो गये और लोगोंमें अत्यन्त पाखण्ड फैल गया है, अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥ १ ॥ समस्त देश म्लेच्छोंके द्वारा आक्रान्त हो गये और एक मात्र पापके निवासस्थान बन गये, तापुकर्षोंकी पीड़ाते लोग व्यथ हो रहे हैं, अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥ २ ॥ दुष्ट लोगोंके द्वारा छाये हुए गङ्गादि श्रेष्ठ तीर्थोंके अधिष्ठाता देवता तिरोहित हो गये हैं, अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥ ३ ॥ (इस समय) सत्पुरुष भी अहङ्कारसे विमूढ़ हो चले हैं, पापका अनुकरण कर रहे हैं और सांसारिक लाभ तथा पूजा प्राप्त करनेके प्रयत्नमें लग गये हैं, अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥ ४ ॥ मन्त्रोंका शान न होनेसे वे प्रायः हत हो गये हैं, उनके व्रत और प्रयोग भ्रष्ट हैं तथा उनके सामाजिक अर्थ और देवता भी तिरोहित हो गये हैं; इस दशामें श्रीकृष्ण ही एक मात्र मेरे आश्रय हैं ॥ ५ ॥ नाना मतगर्तोंके कारण समस्त धार्मिक कर्म और व्रत आदिका नाश हो गया है, लोग

केवल पाखण्डके लिये प्रयत्नशील हैं । अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥ ६ ॥ अजामिल आदि (महागारियों) के दोषोंका नाश करनेवाले आप (भक्तोंके) अनुभवमें स्थित हैं । ऐसे अपने समस्त माहात्म्यका शान करनेवाले श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥ ७ ॥ समस्त देवता प्रकृतिके अधीन हैं, बृहत् (ब्रह्म) के भी आनन्दकी अवधि है । श्रीहरि ही पूर्ण आनन्दमय हैं, अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥ ८ ॥ विवेक, धैर्य और भक्ति आदिसे रहित और पारमें निराश्रय आशक्त मुझ अत्यन्त दीनके लो श्रीकृष्ण ही रक्षक हैं ॥ ९ ॥ सर्वशक्तिमान् और (दीनोंके) सम्पूर्ण मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले तथा शरणमें आये हुए (जीवमात्रका) भन्नी भौति उद्धार करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णसे मैं प्रार्थना करता हूँ ॥ १० ॥ इस कृष्णाश्रय नामक स्तोत्रका श्रीकृष्णके गभीर जो कोई पाठ करे, श्रीकृष्ण उनके आश्रय (रक्षक) हों, इस प्रकार श्रीवल्लभाचार्य कहते हैं ॥ ११ ॥

(श्रीकृष्णाश्रय सम्पूर्ण)

चतुःस्तोत्री

सर्वदा सर्वभयं भजनीयो भज्याधिरः । स्वस्यायमेव धर्मो हि नाग्यः कापि कदाचन ॥ १ ॥
 एवं सदा न्न कर्मण्यं स्वयमेव करिष्यति । प्रभुः सर्वसमर्थो हि ततो निश्चिन्तनां प्रमेत् ॥ २ ॥
 यदि धर्मोऽप्युत्पन्नो भूतः सर्वभयना हृदि । ततः किमर्थं ग्रहि स्यादिकर्मैर्दिकैरपि ॥ ३ ॥
 भक्तः सर्वभयना शङ्कद् गोहृतेदवरादयोः । स्मरणं भजतं चापि न त्याज्यमिति मे मतिः ॥ ४ ॥
 ॥ इति चतुःस्तोत्रं सर्वभयना चतुःस्तोत्री सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—राणदेव पं० श्रीरामनारायणदत्तजी झांजी)

यदा सर्वतोभावेन (हृदयके सम्पूर्ण अनुरागके साथ)
मनेधर भगवान् श्रीकृष्णकी ही आराधना करनी चाहिये ।
अपना (जीव-मात्रका) यही धर्म है । कभी कहीं भी
इसके बिना दूसरा धर्म नहीं है ॥ १ ॥ यदा ऐसा हां
(सम्पूर्णभावसे भगवान्का भजन ही) करना चाहिये ।
प्रभु श्रीकृष्ण सर्वसक्तिमान् हैं, ये स्वयं ही हमारी सँभाल
करेंगे—ऐसा समझकर अपने योग-श्रेमकी ओरसे निश्चिन्त
(चतु इनाही सम्पूर्ण)

रहे ॥ २ ॥ यदि गोकुलाधीश्वर नन्दनन्दनको सब प्रकारसे
हृदयमें धारण कर लिया है, तो बनाओ, लो'क और वैदिक
कर्मोंका इतके विचार और कष्ट प्रयोजन है (भगवान्को
हृदयमें बना लेना ही तो जीवनका परम और चरम फल
है ।) ॥ ३ ॥ अतः यदा सम्पूर्ण हृदयसे गोकुलाधीश्वर
श्यामसुन्दरके युगल चरणाम्बुदोका निस्तन और भजन
कभी नहीं छोड़ना चाहिये, यही मंत्र मन्त्र है ॥ ४ ॥

(चतु इनाही सम्पूर्ण)

भक्तिवर्धिनी

यथा भक्तिः प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते । योजभावे दृढे तु स्यान्त्यागाच्छ्रवणहीनताम् ॥ १ ॥
धीजदात्मप्रकारस्तु गृहे स्थित्या व्यधर्मतः । अद्यावृत्तो भजेन् कृष्णं पूजया धनपणारिभिः ॥ २ ॥
व्यावृत्तोऽपि हरीचित्तं ध्ययणादौ यत्नेन् सदा । ततः प्रेम तथासक्तिसंयमनं च यदा भवेत् ॥ ३ ॥
धीजं तदुच्यते शास्त्रे दृढं यथापि नश्यति । स्नेहाद् रागविनाशः स्यादात्मस्य स्याद् गृहादपि ॥ ४ ॥
गृहस्थानां बाधकत्वमनात्मत्वं च भासते । यदा स्याद् व्यसनं कृष्णं कृतार्थः स्यात् तदपि ॥ ५ ॥
तादृशस्यापि सततं गृहस्थानं विनाशकम् । त्यागं कृत्या यत्नेद् यन्तु तदर्थार्थकमानसः ॥ ६ ॥
लभते तु दृढां भक्तिं सर्वतोऽप्यधिकां पराम् । त्यागे बाधकभूयस्यं दुःखसंगमां तथात्मनः ॥ ७ ॥
अतः श्रेयं हरिस्थाने तदीयैः सह तत्परे । मन्द्रे विनश्ये वा यथा निजं न दुष्यति ॥ ८ ॥
सेवायां वा कथायां वा यस्यासक्तिर्दृढा भवेत् । यावज्जीवं तस्य नाशो न कालीति मतिममं ॥ ९ ॥
बाधसम्भावनायां तु नैकान्ते पास इष्यते । हरिन्तु सर्वतो रक्षां करिष्यति न संशयः ॥ १० ॥
इत्येवं भगवच्छास्त्रं गृहतत्त्वं निरूपितम् । य एतन् समधीयीत तस्यापि स्याद् दृढा रतिः ॥ ११ ॥

॥ इति श्रीमद्भक्तवर्धिनी स्तोत्रवर्धिनी सम्पूर्णं ॥

(अनुवादक—राणदेव पं० श्रीरामनारायणदत्तजी झांजी)

जिनसे भक्तिभावकी वृद्धि हो, वैसे उपायका निरूपण
किया जाता है—वीजभावके दृढ होनेपर तथा व्यसने और
भगवान्के नाम, यथा एवं लीला आदिके ध्यान-वीर्यजने
भक्तिभी वृद्धि हो सकती है ॥ १ ॥ वीजभावकी दृढताका
प्रकार यह है—परस्पर दत्तक, स्वधर्म-पालनसे विमुख न
होकर भगवत्कृपाकी सेवा-पूजा और भगवत्कृपा-ध्यानादिके द्वारा श्रीकृष्णका भजन करे ॥ २ ॥ जो कर्मके
अनुष्ठानसे दूर हटा हुआ है, वह भी भगवत्संचित कृपासे
और यदा उनके भगवत्वीर्य आदिके विषे प्रवर्तित रहे ।
इससे जब भगवत्प्रेम, आकर्षण और स्मरण हो जाये है,
तब वीजकी दृढता होती है ॥ ३ ॥ शास्त्रमें उसी वीजकी
दृढ कहा गया है, जो कभी नष्ट नहीं होता । भगवत्प्रेम
और होनेसे वैदिक समर्पिका मन्त्र होना है और

भगवत्प्रेमके प्रति आकर्षण होनेसे दृढतापनकी प्रीति प्रदी ।
(विधिक) हो जाती है ॥ ४ ॥ गृहस्थके भक्ति-प्राप्त
बाधकता और अविशेषिकताकी प्रतीति होता है, तब
जब श्रीकृष्णकी दृढ स्मरण उत्पन्न होता है, तब भगवत्
उसी दृढ कृपा ही प्राप्त है ॥ ५ ॥ ऐसे कृष्ण-प्रेम
विषे भी यदा धर्म ही रहता (विनश्यत) होता है, तब
मनमें एकमेव भगवत्प्रेम ही ही अविनाश विषे दृढता
बढ़े जो भगवत्प्रेम विषे प्रवर्तित होता है, तब दृढ
एवं सर्वोत्तम परमार्थ प्राप्त हो जाता है । तब भगवत्
कामना भी कृष्ण और प्रवर्तित दृढता प्राप्त होती
होती है, तब भगवत्प्रेम प्राप्त होती है । तब भगवत्
एवं प्रवर्तित प्रतीति ॥ भगवत्प्रेम प्राप्त होनेसे भगवत्
दृढता बढ़े । तब भी भगवत्प्रेम ही दृढता ही दृढता
विषे दृढता न हो ॥ ६ ॥ भगवत्प्रेम ही दृढता

भगवान्की कर्माँ जिनकी जीवनभर हट् आगिक बनी गय ओहमे ग्या करमे; हमे तनिक भी मंशय नही
 रहती है; उगता कभी नहीं भी नास (अपनान) नहीं ॥ १० ॥ हम प्रवास गूढ सारमे भेरे हुए, भगवान् शास्त्र
 होता; पेगा मेरा विश्वास है ॥ ९ ॥ यदि बाधाही गम्भाना निम्न गिया गया है । जो इहका अध्ययन करेगा; उमा
 हो तो एषान्तमे रहना अभीष्ट नहीं है । भगवान् श्रीदत्त भी भगवान्मे हट अनुगम्य होगा ॥ ११ ॥

(मगिर्तनी गम्भान)

जलभेदः

नमस्कृत्य हरिं वक्ष्ये तद्गुणानां विभेदकान् । भायान् विज्ञानिया भिन्नान् सर्वमद्देहवारकान् ॥ १ ॥
 गुणभेदास्तु तापन्तो यापन्तो हि जले भक्ताः । गायकाः कृपामंकाश्च गन्धर्वा इति विश्रुताः ॥ २ ॥
 कृपभेदास्तु यापन्तस्नायन्तस्तेऽपि सम्भक्ताः । कुल्याः पौराणिकाः प्रोक्ताः पारम्पर्ययुता भुवि ॥ ३ ॥
 क्षेत्रप्रविष्टास्ते चापि संसारोत्पत्तिदेवयः । वेदयादिसहिता मन्त्रा मायका गन्तसंनिताः ॥ ४ ॥
 जलार्थमेव गतास्तु नीचा गानोपजीविनः । हृदास्तु पण्डिताः प्रोक्ता भगवच्छास्त्रतत्परः ॥ ५ ॥
 संहारवारकास्तत्र सूदा गम्भीरमानसाः । सरः कमलसम्पूर्णाः प्रेमयुक्तास्तथा बुधाः ॥ ६ ॥
 अल्पश्रुताः प्रेमयुक्ता वेशन्ताः परिकीर्तिताः । कर्मशुद्धाः पत्युत्तानि तथालक्ष्मभक्तयः ॥ ७ ॥
 योगध्यानादिसंयुक्ता गुणा वप्याः प्रकीर्तिताः । तपोनानादिभावेन स्वदेजास्तु प्रकीर्तिताः ॥ ८ ॥
 अलौकिकेन ज्ञानेन ये तु प्रोक्ता हरेर्गुणाः । कादाचित्काः शम्भुगम्याः पतच्छब्दाः प्रकीर्तिताः ॥ ९ ॥
 देवाद्युपासतोद्भूताः पूज्या भूमेरियोद्भूताः । साधनादिप्रकारेण नवधामकिमार्गतः ॥ १० ॥
 प्रेममूर्त्या स्फुरद्भक्ताः स्यन्दमानाः प्रकीर्तिताः । यादृशास्तादृशाः प्रोक्ता वृद्धिक्षयविचर्जिताः ॥ ११ ॥
 स्थावरास्ते समाख्याता मर्यादैकप्रतिष्ठिताः । अनेकजन्मसंसिद्धा जन्मप्रभृति सर्वदा ॥ १२ ॥
 सद्भादिगुणदोषाभ्यां वृद्धिक्षययुता भुवि । निरन्तरोद्भूतयुता नद्यस्ते परिकीर्तिताः ॥ १३ ॥
 एतादृशाः स्वतन्त्राश्चेत् सिन्धवः परिकीर्तिताः । पूर्णा भगवदीया ये शेषव्यासादिभारताः ॥ १४ ॥
 जडनारदमैत्रायास्ते समुद्राः प्रकीर्तिताः । लोकयेद्गुणैर्मिश्रभावेनैके हरेर्गुणान् ॥ १५ ॥
 वर्णयन्ति समुद्रास्ते क्षाराद्याः पट् प्रकीर्तिताः । गुणातीततया शुद्धान् सच्चिदानन्दरूपिणः ॥ १६ ॥
 सर्वानेव गुणान् विष्णोर्वर्णयन्ति विचक्षणाः । तेऽमृतोदाः समाख्यातास्तद्वाक्पानं सुदुर्लभम् ॥ १७ ॥
 तादृशातां कचिद् वाक्यं दूतानामिव वर्णितम् । अजामिलाकर्णनवद् विन्दुपानं प्रकीर्तितम् ॥ १८ ॥
 रागाज्ञानादिभावानां सर्वथा नाशनं यदा । तदा लेहनमित्युक्तं स्थानन्दोद्भूतकारणम् ॥ १९ ॥
 उद्धृतोदकवत् सर्वे पतितोदकवत् तथा । उक्तातिरिक्तावाक्यानि फलं चापि तथा ततः ॥ २० ॥
 इति जीवेन्द्रियगता नानाभावं गता भुवि । रूपतः फलतश्चैव गुणा विष्णोर्निरूपिताः ॥ २१ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसंहिताविरचितो जलभेदः सम्पूर्णः ॥

(अनुवादक—फण्डेय पं० श्रीरामनाथकण्ठदत्तजी शास्त्री)

अब मैं श्रीहरिको नमस्कार करके उन-उन गुणोंके
 भेद सूचित करनेवाले वीस प्रकारके भाषोंका, जो वक्ताओंमें
 प्रकट होकर सब प्रकारके संदेहोंका निवारण करनेवाले
 हैं, वर्णन करेगा ॥ १ ॥ जलमें जितने विभिन्न गुण माने
 गये हैं, उतने ही वक्ताओंके भी भिन्न-भिन्न गुण हैं । गान
 करनेवाले लोग भगवद् नामसे विख्यात हैं । उनकी उपमा

कूपजलसे दी जाती है ॥ २ ॥ कूपके जितने भेद हैं,
 उतने ही उनके भी हैं । जो लोग इस भूतलपर प्राचीन
 परम्परासे युक्त होकर पुण्यकथा कहते हैं, उनको नहरके
 समान बताया गया है ॥ ३ ॥ जैसे नहरका पानी खेतमें
 पड़नेपर खेतीको उपजानेवाला होता है, उसी प्रकार
 परम्पराप्राप्त जीविकाके लिये कथा कहनेवाले पौराणिक भी

गंगावती उन्मत्तमें ही कारण होते हैं। जो वेदया आदिके साथ रहकर उन्मत्तभावे गान करनेवाले हैं, वे गङ्गेके जलके समान हैं ॥ ४ ॥ गानमें जीविका चलनेवाले लोग उन गाने गानोंके समान हैं, जो गँदले जलके मंथनके लिये ही घने होते हैं। परंतु जो भगवन्-शान्तिके अनुशीलनमें तत्पर रहते हैं, उन पण्डितजनोंकी अगाध जलमें परिपूर्ण हृद (गरोर) बड़ा गया है ॥ ५ ॥ उनमें भी जो श्रोताओंके मंदहवा निवारण करनेवाले, गम्भीर-हृदय तथा भगवत्प्रेमसे पूर्ण विद्वान् हैं, वे स्वच्छ जल और कमलेंसे भरे हुए सुन्दर स्रोतोंके समान हैं ॥ ६ ॥ जिनोंने शान्ताप्ययन तो बहुत कम किया है, किन्तु जो भगवान्‌के प्रेमी हैं, वे वैशन्त (छोटे जटाघर) के तुल्य बड़े गये हैं। जिनमें शास्त्र-ज्ञान और भक्ति दोनों ही अस्त्रमात्राएँ हैं, किन्तु जो कर्मसे शुद्ध हैं, वे पल्लव (जल्लके छोटे-से तालाव) के सदृश हैं ॥ ७ ॥ योग और ध्यान आदिमें गमुक्त गुण वर्यक जलके समान बताये गये हैं। तब, ज्ञान आदि भावोंसे युक्त गुणोंको स्वेदज (पानीके जल) के तुल्य कहा गया है ॥ ८ ॥ कभी-कभी शब्दप्रमाणगम्य जो भगवद्गुण अलौकिक ज्ञानद्वारा वर्णित होते हैं, वे जलप्रपातके सदृश बड़े गये हैं ॥ ९ ॥ देवता आदि-की उपासनासे उद्भूत होनेवाले गुण या भाव उपासकोंके नहीं हैं, तो भी उनके-से प्रतीत होते हैं। जैसे आँखके कण पृथ्वीसे नहीं प्रकट हुए हैं तथापि उनमें उद्भूत हुए-से जान पड़ते हैं। साधन आदिके भेदमें नवधा भक्तिके भावसे चलकर प्रेमके रूपमें अभिव्यक्त होनेवाले जो भगवत्स्मरणरूपी स्वर्ग हैं, वे हारनेके समान बड़े गये हैं। जिनमें भावकी वृद्धि या न्यूनता नहीं होती, इसीलिये जो जैसे-के-तैसे बड़े गये हैं तथा जो एकमात्र मर्यादामार्गमें ही प्रतिष्ठित हैं, उन्हें स्थावर कहा गया है। जो अनेक जन्मोंसे निदिके लिये प्रयत्नशील रहकर सदा जन्मसे ही साधनमें लगे रहते हैं तथा इस पृथ्वीपर सत्सङ्ग और कुतसङ्ग आदिके

(अलभेद सम्पूर्ण)

पञ्चपद्यानि

श्रीऋण्णरसविशिसमानसाऽऽतिवर्जिताः । अनिर्वृता लोकेवेदे ते मुल्याः श्रवणोत्सुकाः ॥ १ ॥
निःसंदिग्धं कृष्णतत्त्वं सर्वभावेन ये विदुः । ते स्वावेशात्तु विकलान्तिरोपाद्धान चान्यथा ॥ २ ॥
विक्रिन्नमनसो ये तु भगवत्स्मृतिविह्वलाः । अर्थकनिष्ठास्ते चापि मध्यमाः श्रवणोत्सुकाः ॥ ३ ॥
पूर्णभावेन पूर्णार्थाः कदाचिच्च तु सर्वदा । अन्यासकास्तु ये केचिद्विधमाः परिकीर्तिताः ॥ ४ ॥
अनन्यमनसो मर्त्या उत्तमाः श्रवणादिषु । देशकालद्रव्यकर्मन्त्रकर्मप्रकारतः ॥ ५ ॥
॥ इति श्रीमद्भक्त्याराम्यारचिर्तन पञ्चपद्यानि सम्पूर्णम् ॥

गुण-दोषोंमें जिनके भावकी कभी वृद्धि और कभी न्यूनता होती है, वे निरन्तर उचमशील साधक पुरुष उद्गमयुक्त नदियोंके समान बड़े गये हैं ॥ १०-११ ॥ ऐसे ही साधक जब स्वतन्त्र (सिद्ध) हो जाते हैं, तब भिन्नुषु कहलाते हैं। जो पूर्णरूपेण भगवान्‌के होकर रहते हैं, वे शेष, वेदव्यास, आर्जुन, हनुमान्, जडभरत, देवर्षि नारद और मैत्रेय आदि महात्मा समुद्र बड़े गये हैं। जो कोई महात्मा लौकिक और वैदिक गुणोंमें मिश्रित करके श्रीहरिके गुणोंका वर्णन करते हैं, वे क्षार आदि छः समुद्रोंके समान बताये गये हैं। जो विचक्षण महापुरुष भगवान्‌ विष्णुके उन समस्त मनुष्योंका, जो उन्हींके समान गुणातीत होनेके कारण विशुद्ध एव मध्वदानन्दस्वरूप हैं, वर्णन करते हैं, वे अमृतमय जलके महासागर बड़े गये हैं। उनके वचना-मूर्तोंका पान अत्यन्त दुर्लभ है ॥ १४-१७ ॥ ऐसे महापुरुषोंका कहीं कोई वचन यदि सुननेको मिल जाय, जैसे कि अजामिलने विष्णुपार्षदोंकी बातें सुनी थीं, तो वह (वचन)—“अमृतविन्दु-पान”—कहा गया है ॥ १८ ॥ जब राग और अज्ञान आदि भावोंका सर्वथा नाश हो जाता है, उस समय किया हुआ भगवद्गुणगान अपने आनन्दके उद्रेकका कारण होता है; अतः उसे भगवत्प्रमत्ता सिद्ध (आस्वादन) कहा गया है ॥ १९ ॥ ऊपर जिनका वर्णन किया गया है, उनसे अतिरिक्त जो यत्ता हैं, उन सबके वचन पात्रसे निकाले हुए और धरतीपर गिरे हुए जलके समान हैं। उनका फल भी वैसा ही है (तात्पर्य यह है कि ऐसे यत्ताओंके वचन विशेष लाभकारी नहीं होते)। इस प्रकार जीवों और उनकी इच्छाओंमें स्थित हो नाना भावोंको प्राप्त हुए श्रीहरिके जो गुण इस पृथ्वीपर प्रकट होते हैं, उनके स्वरूप और फलका निरूपण किया गया ॥ २०-२१ ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

जिनका हृदय श्रीकृष्ण-चिन्तन-रसमें निमग्न है, जो श्रीकृष्ण-के सिवा, अन्यत्र लौकिक और वैदिक भोगोंमें आनन्द नहीं मानते हैं, जिनको भगवत्कथासे कभी अवचि नहीं होती तथा जो सदा भगवान्की लीला-कथा सुननेके लिये अत्यन्त उत्सुक रहते हैं, वे उत्तम श्रोता हैं ॥ १ ॥ जिनका मन भगवत्कथामें धनीभूत होता है, जो भगवान्के स्मरणसे विह्वल हो उठते हैं और उनकी कथा सुननेके लिये उत्सुक हो कथाके अर्थपर ही विशेष ध्यान देते हैं, वे मध्यम श्रोता हैं ॥ २ ॥ जो संदेह-रहित श्रीकृष्णतत्त्वको तय प्रकारसे जानते हैं, कथा सुनते समय आवेशसे अथवा कथामें सहसा रुकावट हो जानेपर

शोकसे विकल हो उठते हैं, जो किसी व्याज या दम्भसे नहीं—वास्तविक रूपसे ही विह्वलता प्रदर्शित करते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त हैं ॥ ३ ॥ जो कभी-कभी सम्पूर्ण भावसे पूर्णकामत-का अनुभव करते हैं, परंतु इस भावमें सदा जिनकी स्थिति नहीं होती तथा जो कथा सुनते समय भी दूसरे कार्योंमें आसक्त रहते हैं, वे अधम श्रोता कहे गये हैं ॥ ४ ॥ देश, जल, द्रव्य, कर्ता, मन्त्र और कर्मके प्रकारको जानकर तदनुसार यशदिका अनुष्ठान करनेवाले पुण्योंकी अपेक्षा वे मनुष्य उत्तम हैं, जो कि अनन्य मनसे श्रवण-कीर्तन आदि नवग्र-भक्तिमें लगे रहते हैं ॥ ५ ॥

(पञ्चम संपूर्ण)

संन्यासनिर्णयः

पञ्चात्तापनिवृत्त्यर्थं परित्यागो विचार्यते । स मार्गद्वितये प्रोक्तो भक्तौ शाने विशेषतः ॥ १ ॥
कर्ममार्गे न कर्तव्यः सुतरां कलिकालतः । अत आदौ भक्तिमार्गे कर्तव्यत्वाद् विचारणा ॥ २ ॥
श्रवणादिप्रवृत्त्यर्थं कर्तव्यत्वेन नेष्यते । सहायसङ्गसाध्यत्वात् साधनानां च रक्षणम् ॥ ३ ॥
अभिमानाद्विषयोपाध तद्धर्मश्च विरोधतः । गृहादेवाधकत्वेन साधनार्थं तथा यदि ॥ ४ ॥
अप्रेऽपि तादृशैरेव सहो भवति नान्यथा । स्वयं च विषयाक्रान्तः पात्यण्डी स्यात् कालतः ॥ ५ ॥
विषयाक्रान्तदेहानां नावेशः सर्वदा हरेः । अतोऽत्र साधने भक्तौ नैव त्यागः सुखायदः ॥ ६ ॥
विरहालुभवार्यं तु परित्यागः प्रशस्यते । स्वीयवन्धनिवृत्त्यर्थं वेपः सोऽत्र न चान्यथा ॥ ७ ॥
कौण्डिन्यो गोपिकाः प्रोक्ता गुरवः साधनं च तत् । भावो भावनया सिद्धः साधनं नान्यदिष्यते ॥ ८ ॥
यिफलत्वं तथा स्वास्थ्यं प्रकृतिः प्राकृतं न हि । मानं गुणाश्च तस्यैव धर्तमानस्य बाधकाः ॥ ९ ॥
सत्यलोके स्थितिरानात् संन्यासेन विशेषितात् । भावना साधनं यत्र फलं चापि तथा भवेत् ॥ १० ॥
तादृशाः सत्यलोकादौ तिष्ठन्त्येव न संशयः । बहिर्द्वेषत् प्रकटः स्वात्मा यदिष्यन् प्रविशेद् यदि ॥ ११ ॥
तदैव सकलो बन्धो नाशमेति न चान्यथा । गुणास्तु सङ्गराहित्याज्जीवनार्थं भवन्ति हि ॥ १२ ॥
भगवान् फलरूपव्याघ्रात् बाधक इष्यते । स्वास्थ्यव्याघ्रं न कर्तव्यं दयालुन विदुष्यते ॥ १३ ॥
दुर्लभोऽयं परित्यागः प्रेम्णा सिध्यति नान्यथा । शान्तमार्गे तु संन्यासो द्विविधोऽपि विचारितः ॥ १४ ॥
शान्त्यर्थमुत्तराहं च सिद्धिर्जन्मशानेः परम् । शानं च साधनोपेक्षं यमादिध्यानमनम् ॥ १५ ॥
अतः कदाचि स संन्यासः पञ्चात्तापाय नान्यथा । पापविहृत्यं भवेच्चापि तस्माज्ज्ञानं न संन्यासम् ॥ १६ ॥
सुतरां कलिदोषाणां प्रबलत्वादिनिश्चिनिः । भक्तिमार्गेऽपि चेद् दोषस्तदा किं कार्यमुच्यते ॥ १७ ॥
भक्त्यग्ने न नाशः स्याद् दृष्टान्तप्राप्यभावनः । स्वास्थ्यहेतोः परित्यागाद् बाधः केनाप्य सम्भवति ॥ १८ ॥
हृत्पत्रं न शान्तेति कर्तुं याथां कुतोऽपरे । अन्यथा मानरो बाधान् न मन्त्रैः पुपुषुः कनिज् ॥ १९ ॥
शान्तिनामपि पाकदनं न भक्तं मोहयिष्यति । आत्मप्रदः त्रिपञ्चापि किमर्थं मोहयिष्यति ॥ २० ॥
तस्मादुक्तप्रकारेण परित्यागो विधीयताम् । अन्यथा भ्रष्टये स्वायंतिनि मे निश्चिना मतिः ॥ २१ ॥
इति कृष्णसंन्यासं यत्तमेन विनिश्चितम् । संन्यासप्रकरणं भक्त्याप्यया पतितो भवेत् ॥ २२ ॥

॥ इति श्रीमद्भक्त्यारविर्भावः संन्यासनिर्णयः संपूर्णः ॥

(अनुवादक-शब्देय वं० श्रीरामनाथदासजी शर्मा)

पदसत्कारकी निवृत्तिके लिये जो परित्याग या संन्यास किया जाता है, उसके स्वरूपका विचार करते हैं। विशेषतः भक्ति और ज्ञान इन्हीं दो मार्गोंके लिये संन्यासका प्रतिपादन किया गया है। (तात्पर्य यह कि संन्यासके दो भेद हैं—एक भक्तिमार्गीय संन्यास और दूसरा ज्ञानमार्गीय संन्यास) ॥ १ ॥ इस समय काल-कलिकात्त चल रहा है। अतः कर्म मार्गमें संन्यास ग्रहण करना उचित नहीं है। भक्तिमार्गमें संन्यास ग्रहण करना उचित बताया गया है। अतः पहले भक्तिमार्गीय संन्यासका ही विचार किया जाता है ॥ २ ॥ यदि वह भ्रम-कीर्तन आदिकी निवृत्तिके लिये संन्यास करना उचित है तो वह ठीक नहीं है। क्योंकि भ्रम और कीर्तन आदि दुष्टोत्तरी सहायता और सङ्गसे निवृत्ति होनेवाले हैं और भक्त्यात्मिक लिये एकाकी रहनेकी विधि है। नवधा यत्तिके साधनोंकी रक्षाके लिये दूसरे मनुष्योंके सहयोगकी आवश्यकता है। भक्तिमार्गमें अस्मिन्मान और नियोग (आत्मपलन) हैं, जिनका संन्यास-धर्मके साथ विरोध है। यदि कहें कि भक्तियोगके साधनमें यह आदि बाधक होते हैं, अतः उक्त साधनके लिये यह आदिका संन्यास आवश्यक है, तो यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि यह-त्यागके पश्चात् बैठे ही योगका मङ्गल प्राप्त होगा, जो यह-त्यागी नहीं है। क्योंकि कलिकात्त होनेसे अन्ते संन्यासीका मिलना सम्भव नहीं है। अतः विरपी पुरुषोंके सङ्गसे यदि त्यागी स्वयं भी विषयान्तर हो जाय तो संन्यास-योगके विरुद्ध आचरणके कारण वह पावही हो जायगा ॥ ३-५ ॥ जिनका शरीर विषय-वासनाके बधोन्त है, उनके भीतर कभी भीहरिका आवेश नहीं होता। अतः वहाँ साधन-भक्तिके संन्यास सुखद नहीं माना गया है ॥ ६ ॥ भगवान्के विरहकी अनुभूतिके लिये संन्यासकी प्रवृत्ति होती है। उन्मादका जो दण्ड-धारण आदि करे, वह आत्मपलनके सम्बन्धसे प्राप्त होनेवाले बन्धनकी निवृत्तिके लिये ही यहाँ स्वाकार किया जाता है। उसे ग्रहण करनेवाले और कोई कारण नहीं है ॥ ७ ॥ भक्तिमार्गमें कौण्डिन्य कर और मंगिकार शुरू है और उन्होंने जो साधन अपनाया है, वही साधन है। भास्वाभिद भाव (भगवान्चिन्तने) का हुआ प्रसन्न अनुपम) ही यहाँ साधन है। उसके लिये और और साधन अभीष्ट नहीं है ॥ ८ ॥ इस मार्गमें अनुपम अनुपम और प्रवृत्ति—ये प्रावृत्त मनुष्योंके लिये नहीं है। इस अवस्थामें रहनेवाले भक्तिके लिये ज्ञान और कौण्डिन्य साधनमें बाधक निवृत्ति होते हैं ॥ ९ ॥

संन्यास-विशेष ज्ञानमें मत्स्यलोके में स्थिति होती है। जहाँ भावना (अनुगमयुक्त चिन्तन) साधन है, उग भक्तिमार्ग में फल भी वैसा ही होता है। (येमाहर प्रसूरी मार्ग की वहाँका परम फल है) ॥ १० ॥ पूर्वीक संन्यासविशेष संन्यासी मत्स्यलोके ही प्रतिष्ठित होते हैं, इसमें संशय नहीं है। यदि बाहर प्रकट हुआ अपना आत्मा अमिके गमान भीतर प्रवेश करे तो उनी गमय मारा बन्धन नष्ट हो जाता है—अन्यथा नहीं ॥ ११ ॥ भगवान्के गुण भक्तके जीवन निर्वाहके लिये होते हैं। भगवान्के मङ्गलसे रहित होनेके कारण भक्त उनमें गुणोंका भक्षण-जीर्जन करके ही जीते हैं ॥ १२ ॥ भगवान् श्रीराम फल-स्वप्न होनेके कारण इसमें बाधक नहीं होते। भगवान्में अपनी स्वस्थताके लिये प्रार्थना नहीं करनी चाहिये। भगवान् दयालु हैं, स्वयं ही सब कुछ करेंगे। वे अपनी दयालुताके विरुद्ध कुछ भी नहीं करते ॥ १३ ॥ यह भक्तिमार्गीय संन्यास दुर्लभ है। यह प्रेमसे ही निवृत्ति होता है—अन्यथा नहीं। संन्यासार्थमें जो संन्यास है, वह दो प्रकारका है ॥ १४ ॥

एक शान्तमार्तिक (लिये संन्यास लिया जाता है (इसीसे विशिष्ट-संन्यास कहते हैं) और दूसरा शान्त उच्छास संन्यास है, जिसे विद्वत्-संन्यास भी कहते हैं। इस संन्यासको नेहरू ज्योतिष पश्चात् निवृत्ति प्राप्त होती है। भूत-म यज्ञादिकी विधिवा बर्तन होनेसे यह सप्त प्रतीत होता है कि ज्ञानको साधनकी भाँसा रहती है। (तात्पर्य यह है कि यह आदि कर्म अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा ज्ञान प्राप्तिके साधन माने गये हैं) ॥ १५ ॥ अतः कालपुर्णमें संन्यास केवल पश्चात्तारिके लिये ही होता है—अन्यथा नहीं। उन्होंने ज्ञानको भी संन्यासना रहती है। अतः कलिकात्तने दोनोंकी प्रवृत्ति होनेके कारण ज्ञानमार्गमें संन्यास न लें, ऐसा ही निर्णय है।

भक्तिमार्गमें भी यदि दोष प्राप्त होते हैं तो क्या करना चाहिये? इसके उत्तरमें कहते हैं—यहाँ आरम्भमें नाश नहीं होता—बोहे बाधा नहीं आती। भक्तिमार्गमें यदि दुष्ट कर्मके नष्ट या बाधित होनेका कारण उच्छास भी नहीं निवृत्ति। इसके लिये, यहाँ लोकात्क स्वास्थके दुरुद्धा पतितका बर्तन गया है; अतः इसके द्वारा हममें बाधा होनेकी सम्भावना हो सकती है ॥ १६-१८ ॥ औषधी लोकात्क होकर ही भगवान् भी इसमें बाधा नहीं डाल सकते। अन्यथा यदि भगवान् ही अपने बालकोंके कारण बाधा डालें, तो ही माताई बही भी अपने सनका दूध त्यागकर बच्चे का पालन-पोषण ही न करे ॥ १९ ॥ जिनके लिये भगवान् भी भक्तोंके मोक्षमें नहीं डालेंगे। वे भक्तोंके

प्रियतम हैं और उन्हें अपने-आप तकको दे डालते हैं, वे भगवान् भला किसलिये भक्तोंको मोहमें डालेंगे ? ॥ २० ॥ अतः उपर्युक्त प्रकारसे व्यवस्थापूर्वक ही संन्यासका विधान करना चाहिये । अन्यथा संन्यासी अपने पुरुषार्थसे भ्रष्ट हो

जाता है । यह मेरा निश्चित विचार है ॥ २१ ॥ इत प्रकट वल्लभने श्रीकृष्ण-कृपासे भक्तिमार्गमें ही संन्यासका वरण निश्चित किया है; अन्यथा (इसके विरुद्ध) संन्यास स्वीकार करनेवाला पुरुष पतित हो जाता है ॥ २२ ॥

(संन्यास-निर्णय सम्पूर्ण)

निरोधलक्षणम्

यच्च दुःखं यशोदाया मन्दादीनां च गोकुले । गोपिकानां तु यद् दुःखं तद् दुःखं स्यान्मम क्वचित् ॥ १ ॥ गोकुले गोपिकानां तु सर्वेषां प्रजयासिनाम् । यत्सुखं समभूत् तन्मे भगवान् क्रियिष्यास्यति ॥ २ ॥ उद्धवागमने जात उत्सवः सुमहान् यथा । वृन्दावने गोकुले या तथा मे मनसि क्वचित् ॥ ३ ॥ महतां कृपया यद्वद् भगवान् दययिष्यति । तावदानन्दसंदोहः कीर्त्यमानः सुखाय हि ॥ ४ ॥ महतां कृपया यद्वत् कीर्तनं सुखदं सदा । न तथा लौकिकानां तु क्षिप्रमोजनरुक्षवत् ॥ ५ ॥ गुणगाने सुखावातिर्गोविन्दस्य प्रजायते । यथा तथा शुकादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः ॥ ६ ॥ फिलदयमानाश्च जनान् दृष्ट्वा कृपायुको यदा भवेत् । सदा सर्व सदानन्दं हृदि स्थं निर्गतं वहिः ॥ ७ ॥ सर्वानन्दमयस्यापि कृपानन्दः सुदुर्लभः । हृद्गतः स्वगुणाश्च श्रुत्वा पूर्णः ग्राहयते जनान् ॥ ८ ॥ तस्मात् सर्वपरित्यज्य निरुद्धैः सर्वदा गुणाः । सदानन्दपरैर्गोयाः सच्चिदानन्दता ततः ॥ ९ ॥ अहं निरुद्धो रोधेन निरोधपदवीं गतः । निरुद्धानां तु रोधाय निरोधं वर्णयामि ते ॥ १० ॥ हरिणा ये विनिर्मुकास्ते मग्ना भवसागरे । ये निरुद्धास्त एवात्र मोदमायास्त्यहर्निशम् ॥ ११ ॥ संसारवेशादुपशान्नामिन्द्रियाणां हिताय वै । कृष्णस्य सर्ववस्तूनि भूमन् ईशस्य योजयेत् ॥ १२ ॥ गुणेष्वपि दृष्टिचित्तानां सर्वदा मुरवैरिणः । संसारविरहफलेनैव न स्यातां हरिचत् सुखम् ॥ १३ ॥ तदा भवेद् दयालुत्वमन्यथा कृता मता । वाधशङ्कापि नास्त्यत्र तदध्यसोऽपि सिध्यति ॥ १४ ॥ भगवद्धर्मसामर्थ्याद् विरागो विपये स्थिरः । गुणैर्हरेः सुखस्पर्शाच्च दुःखं भाति कर्हिचित् ॥ १५ ॥ एवं हात्वा ज्ञानमार्गादुत्कर्षो गुणवर्णने । अमत्सरैरलुब्धैश्च वर्णनीयाः सदा गुणाः ॥ १६ ॥ हरिर्मूर्तिः सदा ध्येया संकल्पादपि तत्र हि । दर्शनं स्पर्शनं स्पृष्टं तथा कृतिगती सदा ॥ १७ ॥ ध्वयणं कीर्तनं स्पृष्टं पुत्रे कृष्णप्रिये रतिः । पायोर्भलांशत्यागेन शेषभागं तनौ नयेत् ॥ १८ ॥ यस्य वा भगवत्कार्यं यदा स्पृष्टं न दृश्यते । तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्य इति निश्चयः ॥ १९ ॥ नातः परतरो मग्धो नातः परतरः स्तवः । नातः परतरा विद्या तीर्थं नातः परात् परम् ॥ २० ॥

॥ इति श्रीमद्भक्तान्ताविरचितं निरोधलक्षणं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी झासी)

अब प्रजेन्द्रनन्दन भगवान् इयामसुन्दर गोकुलसे मधुरा जाने लगे, उस समय यशोदा मैयाको, नन्द आदि गोपोंकी ओर समस्त गोप-मुन्दरियोंको जो विरहके महान् दुःखका अनुभव हुआ था, क्या वैसा ही दुःख कभी मेरे अनुभवमें भी आ सकता है ? ॥ १ ॥ गोकुलमें गोवाइजाओं तथा समस्त प्रजयामियोंने भगवान्के जिस सान्निध्य-सुखका आस्वादन किया था; क्या यही सुख कभी भगवान् मुझे भी देगे ? ॥ २ ॥ भीरुन्दावन अथवा गोकुलमें उद्धवजीके पथारने-

पर प्रत्येक चरणमें जैसा महान् उत्सव छा गया था, क्या वैसा ही उत्सव या उत्साह कभी मेरे मनमें भी होगा ? ॥ ३ ॥ महात्मा पुरुषोंकी कृपासे दयागिन्धु भगवान् जबतक अपने ऊपर दया करेंगे, तबतक उन आनन्दसंदोह-स्वरूप प्रभु-का संकीर्तन ही अपने लिये सुखकर होगा ॥ ४ ॥ मद्गमाओंकी कृपासे भगवान्के नाम, गुण और लीलाओंका कीर्तन जैसा सुखद जान पड़ता है, वैसा लौकिक मनुष्योंके चरित्रका वर्णन नहीं । धीरे धीरे भोजन और रुते भोजनमें जो

अन्तर है, यही भगवच्चरित्र और लौकिक पुरुषोंके चरित्रके कीर्तनमें है ॥ ५ ॥ शुक आदि महात्माओंको गोविन्दके गुणगानमें जेगा सुन मिलता है, वैसा आत्मचिन्तनमें भी नहीं मिलता; फिर अन्य किसी साधनसे तो मिल ही कैसे सकता है ? ॥ ६ ॥ भक्तजनोंको अपनी प्राप्तिके लिये क्लेश उठाते देख जब भगवान् क्रुपारवश हो जाते हैं, उस समय हृदयके भीतरका सम्पूर्ण सत्स्वरूप आनन्द बाहर प्रकट हो जाता है ॥ ७ ॥ प्रभु पूर्णानन्दधन-रूप हैं, तो भी उनका क्रुपानन्द अत्यन्त दुर्लभ है । वे हृदयके भीतर बैठे-बैठे जब अपने गुणोंको सुनते हैं, तब वे पूर्ण परमात्मा उन भक्त-जनोंको आनन्द-मिथुमें आप्लावित कर देते हैं ॥ ८ ॥ इसलिये सदानन्द-स्वरूप प्रभुकी आराधनामें तत्पर भक्तोंको चाहिये कि वे अपनी चित्त-वृत्तियोंके निरोधपूर्वक सदा तपकी आणक्ति छोड़कर प्रभुके गुणोंका निरन्तर गान करें । इससे सच्चिदानन्दस्वरूपताकी प्राप्ति होती है ॥ ९ ॥ मैं इन्द्रिय-निग्रह-पूर्वक भगवान्में निवद्ध (आसक्त) हो निरोधमार्गको प्राप्त हुआ हूँ । अतः जो संसारमें निवद्ध (आसक्त) हैं, उनका भगवत्स्वरूपमें निरोध (स्वायत्त) करनेके लिये मैं निरोधका स्वरूप बता रहा हूँ ॥ १० ॥ भगवान्ने जिन्हें छोड़ दिया है, वे भगवान्में डूबे हुए हैं और जिनको उन्होंने अपनेमें निवद्ध कर लिया है, वे ही यहाँ निरन्तर आनन्द-मग्न रहते हैं ॥ ११ ॥ संसारके आदेशसे दूषित इन्द्रियोंके हितके लिये सम्पूर्ण वस्तुओंका सर्वव्यापी जगदीश्वर भगवान् श्रीकृष्णके साथ सम्बन्ध जोड़ दे ॥ १२ ॥ जिनका चित्त सदा मुपारि भगवान् श्रीकृष्णके गुणोंमें आसक्त है, उन्हें संसार-यन्धन

और भगवद्विरहके क्लेश नहीं प्राप्त होते । वे साक्षात् श्रीहरिके ही तुल्य भुज पाते हैं ॥ १३ ॥ ऐसी व्यवस्था होनेपर ही भगवान्में दयालुता मानी गयी है; अन्यथा क्रूरता ही मानी जाती । यहाँ बाधकी शक्त भी नहीं है । भगवान्में किया हुआ अम्बान (आरोप) भी सफल होता है ॥ १४ ॥ भगवद्भक्ति की शक्तिये विषयोंमें स्थिर विराग उत्पन्न होता है । भगवद्गुणोंके गानेमें जो सुख प्राप्त होता है, उससे कभी किसी दुःखका पता ही नहीं चलता ॥ १५ ॥ इस प्रकार शान-मार्गकी अपेक्षा भगवद्गुणगानके मार्गमें अधिक उत्कर्षकी प्राप्ति होती है । इसीलिये मत्सरता और लोभ छोड़कर सदा श्रीहरिके गुणोंका कीर्तन करना चाहिये ॥ १६ ॥ मानसिक संकलसे भी भगवन्मूर्ति का सदा ध्यान करते रहना चाहिये । उस मूर्तिमें दर्शन, स्पर्श, कृति और गति आदिकी सदा स्पष्ट भावना करनी चाहिये ॥ १७ ॥ भगवद्गुणोंका भवग और कीर्तन तो स्वरूपसे करना उचित है । श्रीकृष्णप्रेमी पुत्रका जन्म हो, इस उद्देश्यसे ही स्त्री-महवान करे (अथवा श्रीकृष्ण-प्रेमी पुत्रपर ही प्रीति या अनुराग रखे) । पापु (गुदा) आदिके मलाशयको छोड़कर शरीरके शेष सभी भागोंको भगवान्की सेवामें लगा दे ॥ १८ ॥ जित् इन्द्रियके द्वारा जब भगवत्सम्बन्धी कार्य होता स्पष्ट न दिखीये, उस समय उस इन्द्रियको अवश्य पथमें करके भगवन्नेवार्थ नियुक्त रखना चाहिये, यही निश्चय है ॥ १९ ॥ इसमें बदकर कोई मग्न नहीं है । इनसे भेद कोई शेष नहीं है । हलसे बड़ी कोई विद्या नहीं है और इसमें बदकर कोई परास्तर तीर्थ नहीं है ॥ २० ॥

(निरोधरूप सम्पूर्ण)

सेवाफलम्

यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धौ फलमुच्यते । अलौकिकस्य दाते हि चायः सिष्येन्मनोरथः ॥ १ ॥ फलं वा हाधिकारो वा न कालोऽत्र नियामकः । उद्वेगः प्रतिवन्धो वा भोगो वा भ्यान्तु बाधकम् ॥ २ ॥ अकृत्यर्थं भगवतः सर्वथा चेद् गतिर्न हि । यथा वा तत्प्रतिषर्पेते विवेकः स्नापनं मतम् ॥ ३ ॥ बाधकानां परित्यागो भोगोऽप्येकं तयापरम् । निष्यन्तुर्हं मदान् भोगः प्रथमे विद्वान् सदा ॥ ४ ॥ सविष्णोऽल्पो घातकः स्याद् बलवद्देवी सदा मनी । द्वितीयं सर्वथा चिन्ता त्याज्या संसारनिधयान् ॥ ५ ॥ मन्याये दातुना नास्ति तृतीयं बाधकं शृणुम् । अथदेयं सदा माय्या सर्वमन्यमनोभ्रमः ॥ ६ ॥ तदयैरपि तत्कार्यं पुष्टौ नैव विलम्बयेत् । गुणशोभेऽपि द्रष्टव्यमेतदेतन्नि मे मतिः ॥ ७ ॥

कुण्डलैश्च वा कचिदुत्पद्येन स वै भ्रमः ॥ ८ ॥

॥ इति श्रीनन्दकृष्णचरितम् विरचितं केशवः सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

भगवान्की सेवाका जैसा स्वरूप कहा गया है, उसके सिद्ध हो जानेपर तदनुकूल फल वताया जाता है। अलौकिक फल-के दान (या समर्पण) से साधकके प्रधान मनोरथकी सिद्धि होती है ॥ १ ॥ भगवत्सेवाके फल या अधिकारके विषयमें कालका कोई नियन्त्रण नहीं है। उद्वेग, प्रतिबन्ध अथवा भोग—यही सेवामे बाधक होता है ॥ २ ॥ उद्वेग तभी होता है, जब भगवान्को सर्वथा यह सेवा न करनी हो अथवा उसका फल न देना हो; उस दशामें तो उस सेवाको सम्पन्न करनेका कोई उपाय भी नहीं है। अथवा उद्वेग-दशामे भी तत्त्वका निश्चय और विवेक—ये सेवाके साधन माने गये हैं ॥ ३ ॥ प्रतिबन्धकोंका परित्याग (निवारण) भी आवश्यक है। भोगके दो भेद हैं—एक लौकिक और दूसरा अलौकिक। इनमें भी पहला ही त्याग्य है। दूसरा विघ्न-रहित है, उसके सेवामें कोई बाधा नहीं आती। महान् अर्थात् अलौकिक भोग सदा सेवाके प्रधान फलकी श्रेणीमें आता है; अतः उसके उन्माद कोई विरोध नहीं है ॥ ४ ॥ अल्प अर्थात् लौकिक भोग विघ्नयुक्त होनेके कारण सेवामे (सेवाफल सम्पूर्ण)

बाधक होता है। ये दोनों—उद्वेग और प्रतिबन्ध सदा बल-पूर्वक विघ्नकारक माने गये हैं। प्रतिबन्धरूप द्वितीय बाधकके विषयमें सर्वथा चिन्ता त्याग देनी चाहिये; क्योंकि उसके होने-पर संसार-बन्धनका होना निश्चित है (अतः अवरयम्भावी परिणामके लिये चिन्ता करना व्यर्थ है) ॥ ५ ॥ आदि बाधक उद्वेगके होनेपर यह समझना चाहिये कि भगवान्को इस समय सेवाका फल देनेकी इच्छा नहीं है, तीसरी श्रेणीके बाधक भोगकी उपस्थिति होनेपर घर ही भगवत्सेवामें बाधक होता है। इन सब बातोंपर अवश्य विचार करना चाहिये। इसके भिन्न जो कुछ कहा गया है, वह मनका भ्रम है ॥ ६ ॥ भगवदीय जनोंको भगवत्सेवन निरन्तर करते रहना चाहिये। भगवान् अनुग्रहमें कभी विलम्ब नहीं कर सकते। त्रिगुणात्मक विषयोंके द्वारा क्षोभ होनेपर भी इन्हीं उपयुक्त बातोंपर दृष्टि रखनी चाहिये। यही मेरा मत है। यदि इस विषयमें किसीके द्वारा कोई विपरीत कल्पना या कुतर्क उपस्थित किया गया तो निश्चय ही वह भी भ्रम है ॥ ७-८ ॥

श्रीदामोदराष्टकम्

नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले आजमानम्।
यशोदाभियोत्खललाद्भावमानं परामृष्टमत्यन्ततो द्रुत्य गोप्या ॥ १ ॥
वदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्गनेत्रम्।
मुहुः श्वासकम्पगिरिरेखाङ्गकण्ठस्थितप्रैयदांमोदरं भक्तियुग्मम् ॥ २ ॥
इतीदृक् खलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वधोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्।
तदीयेतिशय्येषु भक्त्यैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिं घन्दे ॥ ३ ॥
घरं देय मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं घरेशादपीह।
इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैः ॥ ४ ॥
इदं ते मुखाम्भोजमन्यकनीलैर्धृतं कुन्तलैः क्षिण्णरफतैश्च गोप्या।
मुहुर्दुःखिग्नितं विम्वरकृताघरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलामैः ॥ ५ ॥
नमो देय दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाग्निमग्नम्।
एपादष्टिगृह्यानिदीनं यतानुग्रहाणेश मामसमेभ्यश्चिददयः ॥ ६ ॥
कुपेराम्भोजं यद्भूमर्त्यं यद्भन् त्वया मोचितौ भक्तिमार्जो कृतौ च।
तथा प्रेमभक्तिं स्वस्रं मे प्रयच्छ न मोक्षे प्रहो मेऽस्ति दामोदरेह ॥ ७ ॥
नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदितिचाम्ने त्वदीयोदरायाय कियन्त घाम्ने।
नमो राधिरुचये त्वदीयत्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देयाय तुभ्यम् ॥ ८ ॥

॥ इति श्रीमत्पद्मानुनिर्दिष्ट श्रीदामोदराष्टकं सम्पूर्णम् ॥

जिनके कानोंमें मन्त्रगहन कुण्डल सुनोभित हैं, जो गोवृद्धमें अपनी अत्यौषिक प्रभावा प्रणय करने हुए भौ यशोदाके भरोसे छीनेर रक्ते हुए माननको चुरानेका प्रयत्न छोड़कर उलटाने हुए उमलरसे भाग छूटते हैं और जिन्हें उनी दशमें नन्दरानी वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लेती हैं, उन सच्चिदानन्द-विग्रह मन्त्रधर श्रीकृष्णकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ १ ॥ जननीके तर्जनेगे भगभीत होकर रोते हुए वे बार-बार अपने दोनों गभीन नेत्रोंको युगल हस्तकमलोंगे मगल रहे हैं। बार-बार मुक्कनेके कारण जिनके शिरव्यायुक्त कण्ठमें पड़ी हुई मोनियोंकी माला कम्पित हो रही है। माता यशोदाने अपनी अनुपम भक्तिके यत्ने उन्नी कमरको रस्सीसे बांध दिया है। इस प्रकार अपने दामोदर नामको चरितार्थ करते हुए भीनन्दनन्दनरो मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥ जो अपनी ऐसी-ऐसी लीलाओंके द्वारा गोवृत्तान्तियोंको आनन्दमयोरमें निमग्न करते तथा अपने दामोदर इस प्रकार अपनी भक्तपरवशता प्रकट करते रहते हैं, उन लीला-विहारी प्रभुकी मैं पुनः प्रेम-पूर्वक शत-शत वन्दना करता हूँ ॥ ३ ॥ हे देव ! यद्यपि आप घर देनेमें तब प्रकार समर्थ हैं; फिर भी मैं आपसे बरूपमें न तो मोक्षकी याचना करता हूँ और न मोक्षकी परम अवधिन्प भीवेकृपादि लोकोकी प्राप्ति ही चाहता हूँ। न मैं इस जगत्से सम्बन्ध रखनेवाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे माँगता हूँ। मैं तो आपसे इतनी ही कृपाकी

(श्रीदामोदराहक सम्पूर्ण)

श्रीजगन्नाथाष्टकम्

कदाचित् कालिन्दीतट-विपिन-संगीत-तरल्लो मुदामीरी-नारी-यदन-कमलास्वाद-मधुपः ।
रमा-शम्भु-ग्रहामरपतिगणेशार्चिसपदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ १ ॥
भुजे सव्ये धेनुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर-कटा विधधते ।
सदा श्रीमद्वृन्दावन-यसति-लीला-परिचयो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ २ ॥
महामोघेस्तरि कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्तः सहजवलभद्रेण पलिना ।
सुमद्रामध्यस्थः सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ३ ॥
कृपापासावारः सजलजलदधेणिरुचिरो रमावाणीरामः स्फुरदमलयद्भेदमुगः ।
सुरेन्द्रैराराध्यः श्रुतिगणशिवामीतचरितो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ४ ॥
रथारूढो गच्छन् पथि मिलितभूदेवपटलैः स्तुतिप्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकुर्यं सद्यः ।
दयासिन्धुर्धनुः सकलजगतां सिन्धु-सदयो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ५ ॥
परग्रहापीडः कुबलयदलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्री निदितचरणोऽनन्तशिरसि ।
रस्तानन्दी राधा-सरसवपुरालिह्नसुघो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ६ ॥

भीव माँगता हूँ कि नाथ ! आपका यह बाल-गोपाल-रूप ही निरन्तर मेरी चित्तभूमिपर अवस्थित रहे; मुझे और वस्तुओंमें क्या प्रयोजन है ॥ ४ ॥ अत्यन्त नीलवर्ण, सुचिषण एवं कुछ-कुछ लालिमा लिये हुए घुँघराते वालोंसे घिरा हुआ तथा नन्दरानी यशोदाके द्वारा बार-बार चूमा हुआ तुम्हारा कमल-सा मुखड़ा तथा पके हुए विम्बफल-मटश लाल-लाल अधर-पल्लव मेरे मानस-पटलपर सदा चिरकते रहे; मुझे लाखों प्रकारके दूसरे लाभोंसे कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ५ ॥ हे देव ! हे दामोदर ! हे अनन्त ! हे विष्णो ! तुम्हें प्रणाम है। प्रभो ! मुझपर प्रमत्त होशों एवं दुःखममूर्खरूप समुद्रमें डूबे हुए मुहा अति दीन एवं अज्ञ प्राणीकी कृपादि-की यत्ति निहाल कर दो और हे स्वामिन् ! तुम मदा ही मेरे नेत्रगोचर बने रहो ॥ ६ ॥ हे दामोदर ! जिन प्रकार तुमने अपने दामोदररूपसे ही ऊललमें बँधे रहकर कुबेरके यमज पुत्रोक्त गृध्रयोनिने उद्धार तो किया ही; साथ-ही-साथ उन्हें अपना भक्त भी बना लिया; उनी प्रकार मुझे भी अपनी प्रेमभक्तिका दान करो। मेरा मोक्षके लिये तनिक भी आग्रह नहीं है ॥ ७ ॥ जगमगते हुए प्रकाशपुञ्जमटश उन रज्जुको प्रणाम है ! नमूर्ण विश्वके आधारभूत तुम्हारे उदरको भी नमस्कार है; तुम्हारी प्रियतमा श्रीराधारानीके चरणोंमें मेरा बार-बार प्रणाम है और अनन्त लीलामय देवाधिदेव तुमको भी मेरा शत-शत प्रणाम है ॥ ८ ॥

(भगवान्—पाण्डेय पं० श्रीरामनाथयन्त्रजी शास्त्री)

भगवान्की सेवाका जैसा स्वरूप कहा गया है, उसके सिद्ध हो जानेपर तदनुकूल फल बताया जाता है। अलौकिक फल-के दान (या समर्पण) से माधकके प्रधान मनोरथकी सिद्धि होती है ॥ १ ॥ भगवत्सेवाके फल या अधिकारके विषयमें कालका कोई नियन्त्रण नहीं है। उद्देग, प्रतिबन्ध अथवा भोग—यही सेवामें बाधक होता है ॥ २ ॥ उद्देग तभी होता है, जब भगवान्की सर्वथा वह सेवा न करानी हो अथवा उसका फल न देना हो; उस दशामें तो उस सेवाको सम्पन्न करनेका कोई उपाय भी नहीं है। अथवा उद्देग-दशामें भी तत्त्वका निश्चय और विवेक—ये सेवाके माधन माने गये हैं ॥ ३ ॥ प्रतिबन्धकोंका परित्याग (निवारण) भी आवश्यक है। भोगके दो भेद हैं—एक लौकिक और दूसरा अलौकिक। इनमें भी पहला ही त्याज्य है। दूसरा विघ्न-रहित है, उससे सेवामें कोई बाधा नहीं आती। मदान् अर्थात् अलौकिक भोग सदा सेवाके प्रधान फलकी श्रेणीमें आता है; अतः उससे उगका कोई विरोध नहीं है ॥ ४ ॥ अल्प अर्थात् लौकिक भोग विघ्नयुक्त होनेके कारण सेवामें

(सेवाफल सम्पूर्ण)

बाधक होता है। ये दोनों—उद्देग और प्रतिबन्ध सदा व-पूर्वक विघ्नकारक माने गये हैं। प्रतिबन्धस्वरूप द्वितीय कारण विषयमें गर्वया गिन्ता त्याग देने की चाहिये; क्योंकि उद्देग पर संसार-बन्धनका होना निश्चित है (अतः अवश्य-परिणामके लिये गिन्ता करना व्यर्थ है) ॥ ५ ॥ अर्थात् उद्देगके होनेपर यह समझना चाहिये कि भगवान् समय सेवाका फल देनेकी इच्छा नहीं है, तीव्र भोग-मोगकी उपस्थिति होनेपर घर ही भगवत्सेवामें बाध है। इन सब बातोंपर अवश्य विचार करना चाहिये जो कुछ कहा गया है, यह मनका भ्रम भगवदीय जनोंको भगवत्सेवन निरन्तर चाहिये। भगवान् अनुग्रहमें कभी विलम्ब विरुणात्मक विषयोंके द्वारा धीम होनेपर बातोंपर दृष्टि रखनी चाहिये। यही भेदा विषयमें किसीके द्वारा कोई विपरीत उपस्थित किया गया तो निश्चय ही वह

श्रीदामोदराष्टकम्

नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजं
यशोदाभियोलूखलादायमानं परामृष्टमत्यन्ततो हृत्य
श्वन्तं मुहुर्नैत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन
मुहुः श्वासकम्पत्रिरेखाङ्गकण्ठस्थितमैवदामोदरं
हृतीदृक् खलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जं
तदीयेक्षितव्येषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतरुणं
यदं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं
इदं ते वर्यं गोपालवालं सदा मे
इदं ते वर्यं गोपालालेर्बुधं कु
मुहुर्दृष्ट्वा मे
नमो विष्णोः यता

श्रीमुकुन्दमुक्तावली

नवजलधरयण चम्पकोद्भासिकर्ण विकसितनलिनार्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् ।
 कनकरुचिदुक्कलं चारुवर्हावचूलं कमपि निमिलसारं नौमि गोपीकुमारम् ॥ १ ॥
 मुग्धजितशरदिन्दुः केलिलधरयसिन्धुः करविनिहितरुन्दुः वल्लयीप्राणवन्धुः ।
 यपुरुषरुतरेणुः कक्षनिक्षिप्तवेणुः यवनयशगंधेनुः पातु मां नन्दसूनुः ॥ २ ॥
 चस्तदुदराङ्गचूड वल्लयीकुलोपगूढ भक्तमानसाधिकूढ नीलकण्ठपिच्छचूड ।
 कण्ठलम्बिमञ्जुगुञ्ज केलिलधरम्यकुञ्ज कर्णवर्तिकुल्लिकुन्द पाहि देव मां मुकुन्द ॥ ३ ॥
 पद्मभङ्गरुद्रराज सुप्रघोरभेद्यचक्र धृष्टिपूर विप्रगोपवीक्षणीयजातकोप ।
 क्षिप्रसव्यदस्तापन्न धारितोद्यशैलसन्नगुप्तगोष्ठ रक्ष रक्ष मां तत्राय पद्मजात ॥ ४ ॥
 मुकाहारं दधदुडुचक्राकारं सारं गोपीमनसि मनोज्ञारोपी ।
 कोपी कंसे खलनिकुरम्भोत्तंसे वंशे रङ्गी दिशतु रतिं नः शार्ङ्ग ॥ ५ ॥
 लीलोद्दामा जलधरमाला दयामा क्षामा कामादमिरचयन्ती रामाः ।
 सा मामव्यादविलमुनीनां स्तव्या गव्यापूणिः प्रभुरघराश्रोमूनिः ॥ ६ ॥
 पर्वयतुलशर्यपीपतिगर्धरीतिहराननं नन्दनन्दनमिन्दिराकृतयन्दनं धृतचन्दनम् ।
 सुन्दरीरतिमन्दिराकृतचन्दनं धृतमन्दनं कुण्डलपुतिमण्डलस्तुतकधरं मञ्जुसुन्दरम् ॥ ७ ॥
 गोकुलाङ्गणमण्डनं द्रुतपूतनाभयमोचनं कुन्दसुन्दरदन्तमन्जुगुन्दयन्दिनलोगनम् ।
 सौरभाकरकुलपुष्करविस्फुरत्वरपल्लवं दैवतप्रजदुर्लभं मञ्जु वल्लयीकुलयात्रमम् ॥ ८ ॥
 मुण्डकान्तिदण्डितोरुपाण्डुराङ्गमुण्डलं गण्डपालिताण्डयालिशालिङ्गनकुण्डलम् ।
 कुलपुण्डरीकपण्डफल्लभामालयमण्डनं धण्डवाहदण्डमञ्जु नौमि कङ्कगण्डनम् ॥ ९ ॥
 उच्चरङ्गदङ्गरागसंगमातिपिङ्गलस्तुङ्गदङ्गसन्निपातिरङ्गनान्तिमङ्गलः
 दिग्विलासिमहिम्नासिक्वीर्त्तियद्विपल्लयस्थं स पातु कुल्लयागविदिरय यदयः ॥ १० ॥
 इन्द्रनियारं मञ्जुपतियारं निधुनियारं हनयनवारम् ।
 यक्षितगोत्रं प्रीणितगोत्रं त्वां धृतगोत्रं नौमि सगोत्रम् ॥ ११ ॥
 कंसमहीपातिहृद्रतमूलं संतनवेयिनयामुनकूलम् ।
 यन्दे सुन्दरघन्द्रकचूलं त्वामहर्मागिलचराचरमूलम् ॥ १२ ॥
 मलयप्रसरचिरस्नुजितमुदिरा पालितविधुष्योत्प्रेययमुषः ।
 मामनिरसिभः केलिमिरसिभः सितसुप्रमरदः हनयतु यरदः ॥ १३ ॥
 उत्पीडितमुत्पीरितमङ्गं नवजलधरार्चरणोत्पदद्वयम् ।
 युपानिददयधृतमदनरङ्गं प्रयत्नय कानुवतदङ्गनरङ्गम् ॥ १४ ॥
 नयाम्भोदनीलं जगत्तोयिनीलं मुनामन्त्रिनीं विनगद्गदरत्नम् ।
 कललम्बियत्रं वराम्भोजनेत्रं धृतहरितगुण्डं मञ्जुलम्बकुन्दम् ॥ १५ ॥
 हनयतेभिभारं हनयतेजहारं जगद्गीतमारं यशस्वलायम् ।
 हृदुरदामयेयं लसत्सम्पदेयं हनयितेदं मञ्जु वल्लयम् ॥ १६ ॥
 उत्सवस्तुलीरासक्तः गङ्गास्नेहः मित्रिस्तुलुङ्गायः ।
 पीनशैलस्त्वयोदहसकन्दकः पातु यः मयं देवनिन्दकः ॥ १७ ॥

न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिष्यविमवं न याचेऽहं रम्यं सकलजनकाम्यं धरयधूम ।
 सदा काले काले प्रमथयतिना गीतचरितो जगप्रायः स्वामी नयनपयगामी भवतु मे ॥ ७ ॥
 हर त्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते ! हर त्वं पापानां विततिमपरां यादवपते !
 अहो दीनेऽनाये निहितचरणो निश्चितमिदं जगप्रायः स्वामी नयनपयगामी भवतु मे ॥ ८ ॥
 जगत्प्रायाटकं पुष्यं यः पठेत् प्रयतः शुचिः । सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीगीतचन्द्रमुखपद्मविनिर्गतं श्रीश्रीजगन्नाथकृतं संपूर्णम् ॥

जो कभी श्रीयमुनाके तटवर्ती बनमें गायन-रत होकर अत्यन्त चञ्चल रहते हैं और कभी भ्रमरके समान आभीरनारियोंके मुखारविन्दका आनन्दपूर्वक आस्वादन करते हैं तथा श्रीलक्ष्मीजी, भगवान् शंकर, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, देवराज इन्द्र और श्रीगणेशजी जिनके चरणोंका अर्चन करते हैं, वे मेरे स्वामी जगन्नाथजी कृपापूर्वक मेरे नयनगोचर हों ॥ १ ॥

जो बायें हाथमें वंशी, मस्तकपर मोरपंख, कटितटमें पीताम्बर तथा नेत्रोंके प्रान्तमें सलाओंके प्रति कटाक्षपूर्ण दृष्टि धारण करते हैं, जो सदा-सर्वदा निरतिशय शोभाशाली बृन्दावनधाममें ही निवास करते हैं तथा यहीं जिनकी विविध लीलाओंका परिचय होता है, वे मेरे स्वामी जगन्नाथजी कृपापूर्वक मेरे नेत्रपथमें प्रकट हों ॥ २ ॥

जो महासागरके तटपर स्वर्णकी-सी कान्तिवाले नीलाचल-पर दिव्यातिदिव्य प्रासादमें अपने अग्रज महाबली श्रीवल्लभप्रज्जी एवं सहज सुमद्राके बीचमें विराजमान रहकर समस्त देव-चन्द्रोंकी अपनी पुनीत सेवाका शुभ अवसर प्रदान करते हैं, वे जगन्नाथ स्वामी सदा मेरे नेत्रोंके सम्मुख रहें ॥ ३ ॥

जो कृपाके सागर हैं, जिनकी छटा सजल मेघोंकी घटाकी मात करती है, जो अपनी गृहिणियों श्रीलक्ष्मी तथा सरस्वतीको आनन्दित करते रहते हैं, जिनका श्रीमुख देदीप्यमान निर्मल कमलकी शोभाको धारण करता है, बड़े-बड़े देवताओंके द्वारा जो आराधन किये जाने योग्य हैं तथा श्रुतियोंके शीर्षस्थानीय उपनिषदोंमें जिनके पावन चरित्रोंका गान किया गया है, वे मेरे प्रभु श्रीजगन्नाथजी सदा मुझे दर्शन देते रहें ॥ ४ ॥

जो रथयात्राके समय मार्गमें एकत्रित हुए भूसुरबृन्दोंके द्राप किये हुए सक्वनको सुनकर पद-पदपर दयासे द्रवित होते रहते हैं, वे दयासागर, निखिल ब्रह्माण्डोंके बन्धु एवं

समुद्रपर कृपा करके उसके तटपर निवास करनेवां श्रीजगन्नाथ स्वामी मेरे नयनोंके अतिथि बनें ॥ ५ ॥

साक्षात् परब्रह्म ही जिनके मस्तकपर भूषणरूपों विद्यमान हैं, जिनके नेत्र स्थले हुए कमलके समान सुन्दर हैं, जो नीलाचलपर भक्तोंकी सुख देनेके लिये निवास करते हैं तथा जो शेषशायीरूपसे भगवान् अनन्तके महाकप-चरण रखे रहते हैं और प्रेमानन्दमय विप्रदत्ते श्रीराधाके रसमय शरीरके आलिङ्गनका अनुपम सुख दृढते रहते हैं, वे मेरे प्रभु श्रीजगन्नाथजी निरन्तर मेरे नेत्रोंको आनन्दित करते रहें ॥ ६ ॥

न तो मैं राज्यकी ही याचना करता हूँ और न स्वर्ग एवं मणिक्यादि रत्नोंके वैभवकी ही प्रार्थना करता हूँ । जिसे सब लोभ चाहते हों, ऐसी सुन्दरी एवं भेद रमणीकी भी मुझे कामना नहीं है; मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि भगवान् भूतपति समय-समयपर जिनके निर्मल चरित्रोंका गान करते रहते हैं वे मेरे प्रभु श्रीजगन्नाथजी सदा-सर्वदा मेरे नेत्रोंके सम्मुख नाचते रहें ॥ ७ ॥

हे सुरेश्वर ! शीमातिशीघ्र इस अमार-संवारको मेरे नेत्रोंके सामनेसे हटा दो । हे यदुनाथ ! मेरे पारोंकी अमिट राखिको भस्म कर दो । अरे ! यह ध्रुव सत्य है कि मेरे स्वामी दीन-अनाथोंको अपने भीचरणोंका प्रसाद अवश्य देते हैं । वे ही श्रीजगन्नाथजी मेरे नेत्रोंकी मी दर्शनसे कृतार्थ करें ॥ ८ ॥

इस पवित्र श्रीजगन्नाथाटकका जो एकप्रविच एवं पवित्र होकर पाठ करता है उसके अन्तःकरणके समस्त पाप धुल जाते हैं और अन्तमें उसे विष्णुलोककी प्राप्ति होती है ॥ ९ ॥

(श्रीजगन्नाथाटक सम्पूर्ण)

श्रीमुकुन्दमुक्तावली

नवजलधरयण चम्पकोद्भासिकर्ण विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहाम्यम् ।
 कनकरुचिदुक्कलं चारुवर्णावचूलं कमपि निमिलसारं नौमि गोपीकुमारम् ॥ १ ॥
 मुखजितशरदिन्दुः केलिलावण्यसिन्धुः करदिनिहितकन्दुः बल्लवीप्राणवन्धुः ।
 यपुरुषस्त्ररेणुः कक्षनिशितवेणुः यचनवशयधनुः पातु मां नन्दसन्तु ॥ २ ॥
 प्यस्तदुपशङ्कचूड यल्लवीकुलोपगूढ भक्तमानसाधिरूढ नीलकण्ठपिच्छचूड ।
 कण्ठलग्नमञ्जुगुञ्ज केलिलम्धरम्यकुञ्ज कर्णयतिफलुकुन्द पाहि देव मां मुकुन्द ॥ ३ ॥
 यशमङ्गरुद्राक नुषधोरमेघचक्र वृष्टिपूर विभ्रगोपवीक्षणोपजातकोप ।
 क्षिप्रसव्यहस्तपद्म धारितोषशैलसन्नगुप्तगोष्ठ रक्ष रक्ष मां तयाय पद्मजाश ॥ ४ ॥
 मुक्ताहारं दधदुडुचकाकारं सारं गोपीमनसि मनोजारोपी ।
 कोपी कंसे खलनिकुरम्योत्तंसे वंशे रङ्गी दिशतु रति नः शार्ङ्गी ॥ ५ ॥
 लीलोद्दामा जलधरमाला दयामा क्षामा कामादभिरचयन्ती रामा ।
 सा मामव्यादखिलमुनीनां स्तव्या गव्यापूर्तिः प्रभुरघशाश्रोमूर्तिः ॥ ६ ॥
 पर्यवर्तुलशर्यरीपतिगर्भरीतिहराननं नन्दनन्दनमिन्दिराकृतचन्दनं धृतचन्दनम् ।
 सुन्दरीरतिमन्दिरौकृतकन्दरं धृतमन्दरं कुण्डलयुतिमण्डलप्लुतकन्दरं भज सुन्दरम् ॥ ७ ॥
 गोकुलाङ्गणमण्डनं कृतपूतनाभयमोचनं कुन्दसुन्दरदन्तमञ्जुजम्बूद्वन्द्वदितलोचनम् ।
 सौरभाकफुल्लपुष्करविस्फुरत्करपल्लवं दैवतप्रजदुर्लभं भज यल्लवीकुलयल्लभम् ॥ ८ ॥
 तुण्डकान्तिदण्डितोरपाण्डुरांशुमण्डलं गण्डपालिताण्डयालिशालिरत्नकुण्डलम् ।
 कुल्लपुण्डरीकपण्डफलस्तमालयमण्डनं चण्डयाहुदण्डमत्र नौमि कंसखण्डनम् ॥ ९ ॥
 उत्तरद्वद्वरगसंगमातिपिङ्गलस्तुङ्गद्वद्वसन्निपाणिरङ्गनालिमङ्गलः
 दिग्विलासिमहिम्नासिकीर्त्तिचलिपल्लवस्त्वां स पातु कुल्लचारचिल्लिरय यल्लयः ॥ १० ॥
 हृन्निवारं प्रजपतिवारं निर्धुतवारं हृतघनधारम् ।
 रक्षितगोत्रं श्रीणितगोत्रं त्वां धृतगोत्रं नौमि सगोत्रम् ॥ ११ ॥
 कंसमहीपतिहृद्रतशूलं संततसेवितयामुनकूलम् ।
 यन्ने सुन्दरचन्द्रकचूलं त्वामहमखिलचराचरकूलम् ॥ १२ ॥
 मलयजशरिस्तनुजितमुदिरः पालितविवुधस्तोषितवसुधः ।
 मामनिरसिकः केलिमिरधिकः सितसुभगरदः कृपयतु धरदः ॥ १३ ॥
 उररीकृतमुरलीकृतभङ्गं नवजलधरकिरणोल्लसदङ्गम् ।
 युयतिहृदयधृतमदनतरङ्गं प्रणमत यामुनतटकृतरङ्गम् ॥ १४ ॥
 नयाम्भोदनीलं जगत्तोषिणीलं मुखासन्निवेशं शिषण्डायतंसम् ।
 करालम्वयेत्रं वराम्भोजनेत्रं धृतस्फुरितगुञ्जं भजे लम्बकुञ्जम् ॥ १५ ॥
 हृतक्षोणिभारं कृतफलेशहारं जगद्गीतसारं महारत्नहारम् ।
 श्रुदयामकेशं लसद्गन्धवेशं कृपाभिनदेशं भजे बल्लवेशम् ॥ १६ ॥
 उल्लसद्बल्लवीवाससां तस्करस्तज्जमा निजितयस्फुरद्भास्करः ।
 पीनदोःस्तम्भयोद्धस्यचन्दनः पातु यः सर्वतो देवकीनन्दनः ॥ १७ ॥

संस्तुतेस्तारकं तं गद्यां चारकं घेणुना मण्डितं श्रीढने पण्डितम् ।
धातुभिर्घेपिणं दानवद्वेषिणं चिन्तय स्वामिनं बल्लवीकामिनम् ॥ १८ ॥

उपासकथलं परागदायलं सदेकक्षणं सरोजचरणम् ।
अरिष्टदलनं विरुष्टललनं नमामि समहं सदैव तमहम् ॥ १९ ॥
विहारसदनं मनोरञ्जनं प्रणीतमदनं शशाङ्कवदनम् ।
उरःस्थकमलं यशोभिरमलं करात्तकमलं मजस्र तमलम् ॥ २० ॥
दुष्टध्वंसः कर्णिकारावतंसः खेलद्वंशीपञ्चमध्वानशंसी ।
गोपीचेतः केलिभङ्गीनिकेतः पातु स्वैरी हस्त वः कंसवैरी ॥ २१ ॥
घृन्दाटव्यां केलिमानन्दनध्यां कुर्वधारी चित्तकन्दर्पधारी ।
नमोद्वारी मां दुकूलापहारी नीपाकूटः पातु यदावचूडः ॥ २२ ॥
रुचिरनखे रचय सखे बलितरतिं भजनततिम् ।
त्वमविरतिस्त्वरितगतिर्नतशरणे हरिचरणे ॥ २३ ॥
रुचिरपटः पुलिननटः पशुपगतिर्गुणवसतिः ।
स मम शुचिर्जलदरुचिर्मनसि परिस्फुरतु हरिः ॥ २४ ॥
केलिबिहितयमलार्जुनभञ्जन सुललितचरितनिखिलजनरञ्जन ।
लोचननर्चनजितचलसञ्जन मां परिपालय कालियगञ्जन ॥ २५ ॥
भुवनविस्तारमहिमाडम्बरविरचितनिखिलललोत्कर संवर ।
वितर यशोदातनय वरं वरमभिलषितं मे धृतपीताम्बर ॥ २६ ॥
चिकुरकरम्यतचारशिखण्डं भालविनिर्जितवरशशिखण्डम् ।
रदरुचिनिर्धुतमुद्रितकुन्दं कुरुत युधा हृदि सपदि मुकुन्दम् ॥ २७ ॥
यः परिरक्षितसुरभीलक्षस्तदपि च सुरभीमर्दनदक्षः ।
मुरलीवादनखुरलीशाली स दिशतु कुशलं तव वनमाली ॥ २८ ॥

रमितनिखिलडिन्धे घेणुपीतोष्ठविन्धे हतखलनिकुरग्धे बल्लवीदत्तचुम्बे ।
भवतु महितनन्दे तत्र वः केलिकन्दे जगदधिरलतुन्दे भक्तिधर्मा मुकुन्दे ॥ २९ ॥
पशुपयुवतिगोष्ठी सुम्वितश्रीमदोष्ठी स्मरतरलितदृष्टिर्निर्मितानन्दवृष्टिः ।
नवजलधरधामा पातु वः कृष्णनामा भुवनमधुरवेशा मालिनी मूर्तिरेषा ॥ ३० ॥

॥ इति श्रीमदुपगोस्वामिविरचिता श्रीमुकुन्दमुक्तावली सम्पूर्णा ॥

जिनका वर्ण नवीन जलधरके समान है, जिनके कानोंमें चम्पाके फूल सुशोभित हैं, मिले हुए पद्मके समान जिनका मुख है, जिसपर मन्दहास्य सदा खेलता रहता है, जिनके यज्ञकी वान्ति स्वर्णके समान है, जो मस्तकपर मोरमुखट घाटण किये रहते हैं, उन सबके सारूप श्रीयशोदाकुमारका मैं स्तवन करता हूँ ॥ १ ॥

जिनके मुखकी अनुपम शोभा शरद्वस्तुके पूर्ण चन्द्रका पराभव करती है, जो श्रीङ्गर एवं लवण्यके समुद्र हैं, जो कन्दुक लिये रहते हैं तथा गोपियोंके प्राणबन्धु हैं,

जिनका मञ्जलविग्रह गोधूलिके धूसरित रहता है, जो बगलमें बंधी लिये रहते हैं और गोएँ जिनकी वाणीके यशोभूत रहती हैं, वे नन्दनन्दन मेरी रक्षा करें ॥ २ ॥

हे मुकुन्द ! आपने शङ्खचूड़-जैसे दुष्टका बात-की-बातमें संहार कर दिया । मायवती गौरमणियों बड़े ही प्रेमेसे आप-को हृदयसे लगाती हैं । भक्तोंकी मानव-भूमिपर आप सदा ही आरूढ़ रहते हैं । मयूरपिच्छके द्वारा आप अपने वेशपाश-को सजाये रहते हैं । आपके कण्ठदेशमें मनोहर गुञ्जाओंके द्वार लटकते रहते हैं । अपनी रसमयी क्रीड़ाओंके लिये आप रमणीय

उद्धोका आभय लेते हैं और अपने कानोंमें धिरे हुए
कुन्दके फूल खोंगे रहते हैं । देव । आर भेरीरक्षा करें ॥ ३ ॥

हे कमलनयन । यश बंद कर दिये आनेसे बंध हुए
हृन्ने भयंकर मेघमण्डलीको प्रेरितकर जब प्रजभूमिपर
मूलधार वारा प्रारम्भ की; उस समय इस अतर्कित विगर्तमे
दुखी हुए गोपालको देखकर आरके क्रोधका पार नहीं रहा
और आने तुरत आने बाँधे करकमण्डपर उतुल्ल गोपदेन
गिरिके धारणकर उमीकी लघछायामे सम्पूर्ण प्रजमण्डलको
उबार दिया; उमी प्रकार आज मुझ अनाथकी भी
रक्षा करें ॥ ४ ॥

जो अपने यशःस्थलपर नक्षत्रमण्डलीके समान मोतियों-
का बहुमुख्य एवं श्रेष्ठ द्वार धारण किये रहते हैं, जो
गोपज्ञानाओंके चित्तमें प्रेमका मंचार करते रहते हैं,
दुष्टमण्डलीका विरोधपूर्ण कंग जिनके मोषका शिकार बन
गया और जिनकी बंदीपर विरोध प्रीति है, वे श्रीकृष्ण हमें
अपने दुर्लभ प्रेमका दान करें ॥ ५ ॥

व्यच्छन्द क्रीडामें रत रहनेवाली, मेघमालाके समान स्वाम,
गोपालाओंकी प्रेम-व्यापिते जर्जर कर देनेवाली, अगिल मुनि-
मण्डलीके द्वारा लावनके योग्य एवं दुष्ट, मकरन आदि गन्ध
पदार्थोंमे पूर्ण वृत्तिका अनुभव करनेवाली भगवान् अर्धदल
धीनन्दनन्दनकी गर्वैश्वर्यपूर्ण मञ्जुवर्त्मि भरी रक्षा करें ॥ ६ ॥

जिनका मनोहर मुखमण्डल पूर्णिमाके चन्द्रमाके गर्वको
पूर्ण कर देता है (जिये यह लज्जाये मानो पुनः धीन
होने लगता है), भगवती लक्ष्मी जिनके चरणोंका गदा ही
बन्दन किया जाती है, जो अपने श्रीविमलर दिग्दर्शनद्वय
चन्दनका घेर किये रहते हैं, जो प्रजमुन्दरिणीका प्रेनोहार
स्वीकार करनेके लिये गिरिजाकी बन्दनश्रीकी मन्दिर बना
लेते हैं, चतुर्धर वरुण प्रजको बचानेके लिये शिरोमे
गोपदेनगिरिसे लीलाये ही अपने बरकमलर धारण कर रक्षा
है एवं जिनकी प्रीति चमकमाने हुए कुन्दकोके प्रममण्डलने
परिष्कार रहती है, उन स्वाममुन्दर नन्दनन्दनका ही निम्नर
सेवन करते रहो ॥ ७ ॥

जो मोदुलके प्राणकी अपनी मनीषावर्णनी लीलाके
महिम करनेको, पुता की राखनीकी जलमण्डल के चने
मदके लिये मुहा देनेको है, जिसकी लक्ष्मीकी कुन्दरुद्धके
माला दुष्ट एवं मनेर है, जिनके शिखर सेवन अनुक-
रनेके द्वारा मनेर है, जिनके बरकमलर लीलाके निम्न
पुस्तकद्वयेके समान सेवनमान है और जिसकी दिग्दर्शन

देवकुन्दके लिये भी दुर्लभ है, उन गोरीजनवल्गम भगवान्
श्रीकृष्णका गदा स्मरण करते रहो ॥ ८ ॥

जिनके मनोहर मुखमण्डलकी कान्ति पूर्णिमाके चन्द्र-
मण्डलके गर्वको भी लङ्घित करती रहती है, रत्ननिर्मित
मुण्डल जिनके गण्डमण्डलर ताण्डव करते रहते हैं, फूले
हुए कमलोंकी मालाये जिनका वशःस्थल तदा मण्डित रहता
है और जिनके बाहुदण्ड शत्रुओंके लिये बंद ही प्रकाश हैं,
उन कमलदल भगवान् श्रीकृष्णकी मैं स्तुति करता हूँ ॥ ९ ॥

उठती हुई तरङ्गोंके समान अद्भुतमाके लेने जिनकी
अलङ्कान्ति पीताम्ब हो गयी है, जो इलाकमलमें लक्ष्मीका गीत
धारण किये हुए हैं, जो मन्त्राज्ञाओंकी मण्डलीके लिये
अप्यन्त मङ्गलमय हैं, जिनकी वीणापण्डीके पल्लव दिशाओं-
की मण्डित करनेवाले मालिकाके पुष्पोदा परिहास करते हैं
और जिनकी कमनीय धूम्रार्द्र कान्तिमे उल्लास रहती हैं,
वे बल्लवकुमार आन आरही रक्षा करें ॥ १० ॥

हे श्रीकृष्ण । आने ही तो आने रिया प्रताप (धीनन्दनी)
को इष्टप्रमाणे रोषा या तया मन्त्राज्ञाये बंध हुए इष्टका
निराण दिया या और अपने मन्त्रमे ही उनके द्वारा
बलाणी हृद आन जलरक्षाका शौर्य किया या; आने ही
वास्तविके द्वारा लड़ी की हुई मंदी दीरारको इशाया या और
हम प्रकार बलायी रक्षा करके आने कुलको अनलित रिया
या । उन प्रेनन्दनन्दन गिरिवासी श्रीकृष्णकी उनके कुलके
मर्दिन मैं स्तुति करता हूँ ॥ ११ ॥

आन मन्त्राज्ञाका राजा कर्णके हृदयमें लुटकी भीति
पटवने रहने है तथा निम्नर समुदाय ही लेन किया
करने है । आरके श्रीमन्मन्त्र मुन्दर मन्त्राज्ञा मुर्गनिन
रक्षा है । मन्त्राज्ञा वगैर जलके अरिभाग आरही मैं
बन्दन करता हूँ ॥ १२ ॥

जिसका श्रीमन्मन्त्र चन्दनके लोने अगल मुर्गनिन है,
जो अपनी अलङ्कान्तिमे नरने प्रताप भी विमल
करनेके है, जिनके देवकुन्दकी लक्ष्मी बन ले रहता है
और जो कुन्दके मण्डल रक्षाका मन्त्र करके उन मन्त्र
करने रहने है, जिसकी लक्ष्मीकी कुन्दके मन्त्र दा-
एव बल्लव है और जो अपनी अलङ्कान्तिमे लीला
लीलाके अन्त मन्त्र मन्त्राज्ञाके अन्त बंध हुए है, वे
लीलाके अन्त मन्त्राज्ञा श्रीकृष्ण मुण्डल हूत की ॥ १३ ॥

जो मन्त्राज्ञाकी लक्ष्मीकी लीलाके मन्त्राज्ञा करे रहने
है, जिनके लीलाके लीला मन्त्राज्ञाकी लीला कुन्द
रहने है, जो मन्त्राज्ञाके हृदयमें लीला करे रहने रहने

हैं और जो यमुनाजीके तटपर क्रीड़ा करते रहते हैं, उन भगवान् श्यामसुन्दरकी प्रणाम करो ॥ १४ ॥

जिनका नवीन जलघरके समान श्यामवर्ण है, जो अपने मधुर स्वभाव एवं आचरणसे समस्त ब्रह्माण्डको मंत्रित करते हैं, जिनके श्रीमुखसे वंशी कभी अलग नहीं होती, जो मयूरपिच्छका मुकुट धारण किये रहते हैं, जिनके करकमलमें वेत्रदण्ड सुशोभित है, जिनके नेत्र कमलके समान शोभायमान हैं, जो बड़े-बड़े गुञ्जाओंकी मालाएँ धारण किये रहते हैं और जो वृन्दावनके कुञ्जोंमें विहार करते रहते हैं, उन श्रीकृष्णका ही मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ ॥ १५ ॥

जो महाबलशाली दानवोंका संहार करके पृथ्वीका भार धारण करते हैं और प्रणत एवं धातुजनोंका वल्लभ दूर करते हैं, जिनके बलका जगत्में यशोगान होता है, जो अमूल्य रत्नोंके हार धारण किये रहते हैं, जिनके केश अत्यन्त मृदु एवं श्याम हैं, जो वनवासियोंका-सा वेश धारण किये रहते हैं तथा कृपाके पापावार हैं, उन गोपेन्द्रकुमारका मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ ॥ १६ ॥

जो गोपबालाओंके चमकीले वस्त्रोंका धरण कर लेते हैं तथा अपने दिव्य प्रकाशसे तेजोमय भगवान् भास्करकी मी पराजित करते हैं, जिनकी पीन गुञ्जाओंमें चन्दनका लेप सुशोभित है, वे भगवान् यशोदानन्दन आपलोगोंकी सब प्रकार रक्षा करें ॥ १७ ॥

जो प्रणतजनोंकी संतारते तार देते हैं तथा गौओंके वृन्दको वन-वनमें घूमकर चराने रहते हैं, वंशीसे विभूषित रहते हैं और विविध प्रकारकी क्रीड़ाओंमें अत्यन्त कुशल हैं, जो गैरिक धातुओंसे अपने शीशुओंको मण्डित किये रहते हैं तथा दानवोंके शत्रु हैं, उन गोपीजनोंके प्रेमी जगदीश्वर श्रीकृष्णका ही चिन्तन किया करो ॥ १८ ॥

जो हाथमें दही-मातरा कौर लिये रहते हैं, जिनके शीशुएँ रेणुसे चित्र-विचित्र बने रहते हैं, जो सज्जनोंके एकमात्र आश्रय हैं, जिनके पाद-पल्लव कमलके सदृश कोमल हैं, जो अरिधामर एवं भक्तजनोंके अग्रभद्रा विनाश करनेवाले हैं, जो अपनी प्रेमभरी चेष्टाओंसे कार्मिनियोंका चित्त चुननेवाले हैं और जो सदा ही आनन्दसे पूर्ण रहते हैं, उन नन्दनन्दन-सदैव नमन करता हूँ ॥ १९ ॥

विविध प्रकारकी लीलाओंके धाम है, जिनकी दन्त-

पट्टि बड़ी ही मनोहर है, जो ब्रजयुवतियोंके हृदयमें प्रेमका संचार करते रहते हैं, जिनका मुखमण्डल चन्द्रबिम्बके समान है, जिनके वक्षःस्थलपर स्वर्ण-रेखाके रूपमें भगवती लक्ष्मी सदा निवास करती हैं, जिनकी निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओंमें फैली हुई है और जो हाथमें लीलाकमल पिराते रहते हैं, उन श्रीकृष्णका ही सर्वतोभावेन भजन करो ॥ २० ॥

जो दुष्टोंका दलन करते एवं कनेरके फूलोंको कर्गभूषणके रूपमें धारण किये रहते हैं, जो अपनी जगन्मोहिनी मुखसे पद्म स्वरका सर्वत्र विस्तार करते रहते हैं, श्रीगोपीजनोंका चित्त जिनकी विविध विलासपूर्ण मञ्जियोंका निकेतन बना हुआ है, वे परम स्वतन्त्र कंठारि श्रीकृष्ण आप सबकी रक्षा करें ॥ २१ ॥

वृन्दाकाननमें नित्य नवीन आनन्द देनेवाली क्रीड़ाएँ करते हुए जो गोपाङ्गनाओंके चित्तमें नित्य नूतन अनुपम उत्पन्न करते रहते हैं, गोपबालाओंकी प्रेमवृद्धिके लिये जो मधुर परिहास करते हुए उनके वंजोंका अपहरण करके कदम्बके वृक्षपर चढ़ जाते हैं, वे मयूरपिच्छका मुकुट धारण करनेवाले श्रीकृष्ण मेरी रक्षा करें ॥ २२ ॥

जिनके नख अत्यन्त सुन्दर हैं और जो प्रणतजनोंके आश्रय हैं, उन श्रीहरिके चरणोंका, हे मित्र ! तुम जलदी-से-जलदी एक क्षणका भी विराम न लेकर अनुपगमहित निरन्तर भजन करो ॥ २३ ॥

जिनके वल्ल अत्यन्त सुन्दर हैं, जो श्रीयमुनाजीके तीरपर नृत्य करते रहते हैं, जो ब्रजवासी गौओंकी एकमात्र गनि हैं और अनन्त कल्याण गुणोंके सग्र हैं, वे जलदकान्ति एवं अत्यन्त निर्मलस्वरूप श्रीहरि मेरे चित्तपरदलार सदा ही प्रकाशित रहें ॥ २४ ॥

हे कालियमर्दन श्रीकृष्ण ! आप खेल-ही-खेलमें अर्जुनके दो बुढ़वाँ वृद्धोंको जड़से उखाड़ देते हैं, अपने अत्यन्त मनोहर चरित्रोंसे समस्त जनोंको आनन्दित करते रहते हैं, आप अपने नेत्रोंके नर्तनसे चण्ड पराजितका तिरस्कार करते हैं ! आप मेरा सब ओरसे पोषण करें ॥ २५ ॥

हे यशोदानन्दन ! आपकी महिमाका विस्तार सम्पूर्ण भुवनोंमें व्याप्त हो रहा है, आप समस्त दुष्टजनोंका नश्वर करनेवाले हैं तथा पीताम्बर धारण किये रहते हैं ! आप कृपा करके मुझे मनचाहा उत्तम-से-उत्तम धरदान दीजिये ॥ २६ ॥

जिनके पुंषणले बानोंमें मनोहर मयूरपिच्छ लीला रहता है,

जिनका ललाट सुन्दर अष्टमीके चन्द्रका भी पराभर करनेवाला है, जिनकी दशनकान्ति कुन्दकलियोंको मात करती है, हे विचारवान् पुरुषो ! उन श्रीमुकुन्दको शीघ्र-मे-शीघ्र अपने हृदयागनवर विराजमान करो ॥ २७ ॥

जो लाखों गौओंका पालन करते हैं और देवताओंके भयको दूर करनेमें अत्यन्त कुशल हैं तथा जिन्हें निरन्तर मुरली बजानेका अभ्यास हो गया है, वे वनमात्राधारी भगवान् श्रीकृष्ण आदका सप्त प्रकार कुशल करें ॥ २८ ॥

जो अपने प्रेमीस्वभाव एवं मधुर व्यवहारसे गमन गोपबालकोंका रञ्जन करते रहते हैं, भाग्यवती मुरली जिनके अधरामृतका निरन्तर पान करती रहती है, जो दुर्जनहृन्दका

(श्रीमुकुन्दमुखावली समाप्त)

नाश करते रहते हैं, गोरमणियों जिन्हें अपने हृदयका प्यार देती रहती हैं, जो पितृभक्तिके कारण नन्दरायजीका आदर करते हैं, जो विविध स्वीत्यारमकी वर्षा करनेवाले मेघके समान हैं और अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड जिनके उदरमें समाने रहते हैं, उन मुक्तिदाना भगवान् श्रीकृष्णमें आनन्दगोरी प्रभुर भक्ति हो ॥ २९ ॥

गौरमुखितोंका हृन्दजिमे सब ओरसे प्यार करता है और जिनकी दृष्टि उनके प्रति अनुगमने मगी रहती है तथा जो उनपर मदा आनन्दकी वर्षा करती रहती है, जिनकी अङ्गकान्ति नवीन जन्मरके समान है और जो अपने देशमें विभूतकों मोहित करती रहती है, वह श्रीकृष्णनामकी वनमात्राविभूति दिव्य मूर्ति आरलोगोंकी रक्षा करे ॥ ३० ॥

श्रीयुगलकिशोराष्टकम्

नयजलधरविपुद्गुणोत्तमो प्रसन्नो यदननपनपन्नी चारुगन्धार्पणसंसी ।
मलकतिलकमालौ केशयेक्षमकुक्षौ भज भजतु मनो रे राधिकाहृण्यचन्द्रौ ॥ १ ॥
पसनदरितनीली चन्दनालेपनाङ्गौ मणिमरकतदीप्तौ स्वर्णमालायामुक्षौ ।
कनकपलपदस्तौ रासनाट्यप्रसक्तौ भज भजतु मनो रे राधिकाहृण्यचन्द्रौ ॥ २ ॥
भति मधुरसुषेक्षी रङ्गभङ्गीप्रिमङ्गी मधुरगुहलदास्यौ कुण्डलाकीर्णकण्ठी ।
मटपरवररम्यौ नृत्यगीतानुरक्तौ भज भजतु मनो रे राधिकाहृण्यचन्द्रौ ॥ ३ ॥
विधिपुण्यविदग्धौ यन्दनीयौ सुषेक्षौ मणिमयमकराक्षौ शोभिनाङ्गौ स्फुरत्नौ ।
स्मितनमितकटाक्षौ धर्मकर्मदक्षौ भज भजतु मनो रे राधिकाहृण्यचन्द्रौ ॥ ४ ॥
बलबन्धुवृष्टचूर्णौ पुण्योद्भूतिनाङ्गौ सकलपतनविशौ मुन्दगानन्दपुत्रौ ।
घरणकमलदिग्धौ देवदेवादिनेत्र्यौ भज भजतु मनो रे राधिकाहृण्यचन्द्रौ ॥ ५ ॥
भतिसुषलितगात्रौ गन्धमालैर्विराजौ कनिकनिरमणीनौ मेघमनौ सुषेक्षौ ।
मुनिसुरारणमाध्वौ यदशास्त्रादिविद्यौ भज भजतु मनो रे राधिकाहृण्यचन्द्रौ ॥ ६ ॥
भतिसुमधुरमूर्तौ दुष्टदर्पप्रशान्तौ सुखखण्डौ द्वौ भयङ्गिजिनदानी ।
भतिरसपराशरौ गीतयाचक्रतानी भज भजतु मनो रे राधिकाहृण्यचन्द्रौ ॥ ७ ॥
मगमनिगमसारौ वृष्टिसंहारकारौ वलमि नरकिन्दरौ निन्दहृन्दायनपौ ।
रामनमपकिनारी पतिनस्तरपन्नी भज भजतु मनो रे राधिकाहृण्यचन्द्रौ ॥ ८ ॥

इदं मनोहरं स्तोत्रं धृष्ट्या वा पठेत्तदा ।

राधिकाहृण्यचन्द्रौ च मित्रिनी वाच संतदा ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीकृष्णसहस्रनामस्य श्रीयुगलकिशोराष्टकम् ॥

जिनका वर्ण क्रमशः नवीन जलगूर्ण में भेष एवं विगुच्छादके समान है, जिनके मुखपर मदा प्रगल्भा छापी रहती है, जिनके मुख एवं नेत्र कमलके समान प्रफुल्लित हैं, जिनके महाकर क्रमशः गयूरिच्छाया मुकुट एवं स्वर्णमय चन्द्रिका सुशोभित है, जिनके लम्बापर सुन्दर तिलक छिया हुआ है और अलकावली विधुरी हुई है और जो अद्भुत केश-रचनाके कारण फूल-फूलों से रमते हैं, अरे मन ! तू उन श्रीराधिका एवं श्रीकृष्णचन्द्रका ही निरन्तर ध्यान कर ॥ १ ॥

जिनके श्रीअङ्गोंपर क्रमशः वीले और नीले वस्त्र सुशोभित हैं, जिनके श्रीविग्रह चन्दनसे चर्चित हो रहे हैं, जिनकी अङ्गकान्ति क्रमशः सरकतमणि एवं स्वर्णके सदृश है, जिनके वक्षःस्थलपर स्वर्णहार सुशोभित है, हाथोंमें सोनेके कर्णन चमक रहे हैं और जो रामकीर्णमें मंगलन हैं, अरे मन ! उन श्रीवृषभानुकिशोरी एवं न्यामसुन्दर श्रीकृष्णका ही नित्य ध्यान किया कर ॥ २ ॥

जिनहोने अत्यन्त मधुर एवं सुन्दर वेप बना रक्खा है, जो अत्यन्त मधुर मञ्जीसे शिमझी होकर स्थित हैं, जो मधुर एवं मृदुल हैं सी हैं रह रहे हैं, जिनके कानोंमें कुण्डल एवं कर्णपूल सुशोभित हैं, जो श्रेष्ठ नट एवं नदीके रूपमें सुगन्धित हैं तथा नृत्य एवं गीतके परम अनुरागी हैं, अरे मन ! उन राधिका-कृष्णचन्द्रका ही तू भजन किया कर ॥ ३ ॥

जो विविध गुणोंसे विभूषित हैं और सदा बन्दनके योग्य हैं, जिन्होंने अत्यन्त मनोहर वेप धारण कर रक्खा है, जिनके श्रीअङ्गोंमें मणिमय मकराकृत कुण्डल आदि आभूषण सुशोभित हैं, जिनके अङ्गोंसे प्रकाशकी किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं, जिनके नेत्रप्रान्तोंमें मधुर हँसी खेलती रहती है और जो हमारे धर्म-कर्मके फलस्वरूप हमें प्राप्त हुए हैं, अरे मन ! उन वृषभानुकिशोरी एवं नन्दनन्दन श्रीकृष्णमें ही सदा लवलीन रह ॥ ४ ॥

जो महाकर स्वर्णका मुकुट एवं सोनेकी ही चन्द्रिका धारण किये हुए हैं, जिनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग फूलोंके शृङ्गार एवं

विविध आभूषणोंसे विभूषित हैं, जो प्रजभूमिके समस्त वन-प्रान्तोंमें प्रवेश करके नाना प्रकारकी लीलाएँ रचते रहते हैं, जो गौन्दर्य एवं आनन्दके मूर्तरूप हैं, जिनके चरणक्रमन अत्यन्त दिव्य हैं और जो देवदेव महादेव आदिके भी आराध्य हैं, अरे मन ! उन श्रीराधा-कृष्णका ही तू निरन्तर चिन्तन किया कर ॥ ५ ॥

जिनके अङ्गोंका मंचालन अत्यन्त मधुर प्रणीत होता है, जो नाना प्रकारके मुगन्धित द्रव्योंका लेन किये हुए और नाना प्रकारके पुष्पोंकी मालाओंसे सुगन्धित हैं, अमंल्य प्रमसुन्दरियों जिनकी मेघामें सदा मंगलन रहती हैं, जिनका वेश अत्यन्त मनोमोहक है, बड़े-बड़े देवता एवं मुनिगण भी जिनका ध्यानमें ही दर्शन कर पाते हैं और जो वेद-शास्त्रादिके महान् पण्डित हैं, अरे मन ! तू उन कीर्तिकुमारी एवं यशोदानन्दनका ही ध्यान किया कर ॥ ६ ॥

जिनका श्रीविग्रह अत्यन्त मधुर है, जो दुष्टजनोंके दर्पको चूर्ण करनेमें परम दक्ष हैं, जो बड़े-बड़े देवताओंको भी घर देनेकी सामर्थ्य रखते हैं और सब प्रकारकी सिद्धियोंको प्रदान करनेवाले हैं, जो सदा ही परमोत्कृष्ट प्रेमके वशीभूत होकर आनन्दमें मग्न रहते हैं तथा गीतवाद्यका विस्तार करते रहते हैं, अरे मन ! उन्हीं दोनों राधा-कृष्णकी तू भावना किया कर ॥ ७ ॥

जो अगम्य वेदोंके सारभूत हैं, सृष्टि और संहार जिनकी लीलामात्र हैं, जो सदा नवीन किशोरावस्थामें प्रकट रहते हैं, बुद्धावनमें ही जिनका नित्य-निवास है, जो यमराजके भयका नाश करनेवाले और पापियोंको भी भवसागरसे तार देनेवाले हैं, अरे मन ! तू उन राधिका-कृष्णचन्द्रको ही भजता रह ॥ ८ ॥

इस मनोहर स्तोत्रका जो कोई मनुष्य श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, उसके मनोरमको श्रीराधा-कृष्ण निस्संदेह पूर्ण करेंगे ॥ ९ ॥

उपदेशाश्रुतम्

वाचोवेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वावेगमुदरोपस्थवेगम् ।
 एतान् वेगान् यो विपदेत वीरः सर्वांमपीमां पृथिवीं स शिष्यात् ॥ १ ॥
 अत्याहारः प्रयासश्च प्रजलोऽनियमाग्रहः । जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति ॥ २ ॥
 उत्साहाग्निभयाद् धैर्यात् तत्तत्कर्मप्रवर्त्तनात् । सङ्कत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसीदति ॥ ३ ॥
 ददति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति । भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ॥ ४ ॥
 कृष्णेति यस्य गिरि तं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिमिश्च भजन्तमीशम् ।
 शुश्रूषया भजनविशमनन्यमन्यनिन्दादिशून्यहृद्भीषिततसङ्गलभ्या ॥ ५ ॥
 हृष्टैः स्वभावजनितैर्यपुपस्तु शोषेन प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् ।
 गङ्गाभ्रसां न खलु युदयुदफेनपङ्कैर्ग्रहद्रव्यमपगच्छति नीरधर्मैः ॥ ६ ॥
 म्यात् कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्यापितोपतत्तरसनस्य न रोचिका तु ।
 किंवाद्रादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाही क्रमाद् भयति तद्वदमूलहन्त्री ॥ ७ ॥
 तन्नामरूपचरितादिसुकीर्त्तनानुस्मृत्योः क्रमेण रसनामनसी नियोज्य ।
 तिष्ठन् प्रजे तदनुरागिजनानुगामी कालं नयेन्निरविलम्बित्युपदेशसारः ॥ ८ ॥
 वैकुण्ठाज्जनिता चरा मधुपुरी तत्रापि गतोन्तयाद्
 वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणात्तत्रापि गोवर्द्धनः ।
 गद्याकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमाश्रुतप्लावनान्
 कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेषां शिवेकी न कः ॥ ९ ॥
 कर्मिभ्यः परितो हरेः प्रियतया ख्यातिं ययुर्ज्ञानिन-
 स्तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमाः प्रेमैकनिष्ठा यतः ।
 तेभ्यस्ताः पशुपालपङ्कजदशस्ताभ्योऽपि सा राधिका
 प्रेष्ठा तद्वदियं नदीयसरसी तां नाभयेत् कः कृती ॥ १० ॥
 कृष्णभ्योच्चैः प्रणययमतिः प्रेयसीभ्योऽपि राधा
 कुण्डं धास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव स्पृधापि ।
 यत्प्रेष्ठैरप्यलममुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां
 तत् प्रेमादः सहृदपि सरः स्नातुराविष्करोति ॥ ११ ॥

॥ इति श्रीजीवोत्साभिगदशिक्षार्थे श्रीमद्रूपगोस्वामिगर्दनोक्तमुरदेष्टाश्रुतं समाप्तम् ॥

शारीका वेग (उच्छ्वल प्रवेग), मनका क्रोधरूपी वेग, जिह्वाका चटोरेवनका वेग, उदरका क्षुधारूप वेग और उपस्थेन्द्रियका वेग—इन समस्त वेगोंको जो वीर पुरुष मर लेता है, विचलित नहीं होता, वह हम सम्पूर्ण पृथ्वीवर भी शासन कर सकता है ॥ १ ॥

अधिक भोजन, कृतेये अधिक परिश्रम, अधिक वक्तावद, भजन आदिका नियम न रखना, अधिक लोभने निम्न

जुष्टा और चरुता—इन छः दोषोंमें भक्तिका शीघ्र मुराद कर नष्ट हो जाता है ॥ २ ॥ भजनमें उन्माद, भगवान्के अनित्य एवं कुरारा इद निम्न, रित्तिके समय पैद रखना, भजनमें मदापक कर्ममें प्रवृत्त होना, आत्मनका त्याग और मदाचारका भेदन—इन छः दुर्गुणोंमें भक्ति विल उठती है ॥ ३ ॥ यन्तु एवं द्रव्यका भक्षण-प्रदान, गुम-भे-गुम बार निम्नकोच होकर करना और वृत्तना, खाना और पिबना—ये छः प्रतिकूल कर्मा हैं ॥ ४ ॥

जिसकी जिह्वापर श्रीकृष्णका नाम हो, उस पुरुषका मनसे आदर करना चाहिये; यदि उसे किसी वैष्णव-मन्त्रकी दीक्षा प्राप्त हो तो उसे शरीरसे भी प्रणाम करना उचित है। यदि वह भगवान्‌का भजन करता हो तो उसे सेवासे भी प्रसन्न करे। यदि उसकी भजनमें परिपक्व निष्ठा हो गयी हो और वह श्रीकृष्णका अनन्य उपासक होनेके साथ निन्दादिसे शून्य हृदयवाला हो तो उसका यथेष्ट सङ्ग भी करे ॥ ५ ॥ शरीरगत स्वभावसे उत्पन्न हुए दोषोंकी देखकर भक्त-जनोंके प्रति प्राकृत-दृष्टि (सामान्य-बुद्धि) कदापि न करे। बुद्बुद, पेन और पङ्क आदि जलके धर्मोंसे गङ्गाजलकी वसाव्रवता नष्ट नहीं हो जाती ॥ ६ ॥

जिनकी जिह्वाका स्वाद अविद्यारूपी पित्तके दोषसे बिगड़ा हुआ है, उन्हें कृष्ण-नाम एवं उनकी लीला आदिका गानरूप मिश्री भी मीठी नहीं लगती। किंतु उसी मिश्रीका आदर-पूर्वक प्रतिदिन सेवन किया जाय तो क्रमशः वह निश्चय ही मीठी लगने लगती है और पित्तके विकारका मूल नाश भी कर देती है ॥ ७ ॥ श्रीकृष्णके नाम-रूप-चरितादिकोंके कीर्तन और स्मरणमें क्रमसे रमना और मनको लगा दे—जिह्वासे श्रीकृष्ण-नाम रटता रहे और मनसे उनकी रूप-लीलाओंका स्मरण करता रहे तथा श्रीकृष्णके प्रेमीजनोंका दास होकर व्रजमें निवास करते हुए अपने जीवनके सम्पूर्ण कालको व्यतीत करे। यही सारे उपदेशोंका सार है ॥ ८ ॥

वैकुण्ठकी अपेक्षा भी मधुरापुरी अधिक अष्ट हो गयी है और रामोत्सवकी भूमि होनेके कारण वृन्दावन मधुराकी अपेक्षा

(उपदेशाश्रित सम्पूर्ण)

भी अधिक वरणीय है। वृन्दावनमें भी उदारपाणि भगवान् श्रीकृष्णको विशेष आनन्द देनेके कारण गोवर्धनकी तोटी और भी अष्ट है। गोवर्धनकी तोटीमें भी भगवान् गोकुलेश्वर-को प्रेमाभूतमें अवगाहन करनेके कारण राधाकुण्ड और भी वरेण्य है; अतः ऐसा कौन विवेकी पुरुष होगा, जो उस गोवर्धनकी तोटीमें विराजमान श्रीराधाकुण्डका सेवन नहीं करेगा ॥ ९ ॥

कर्मियोंकी अपेक्षा (जो भगवान्‌की अपने-अपने कर्मोंके द्वारा आराधना करते हैं) शनीजन (भगवान्‌के तत्त्वको जाननेवाले) श्रीहरिके विशेष प्रियरूपमें प्रसिद्ध हैं। उनकी अपेक्षा भी अभेदज्ञानरहित भक्तिके परायण हुए लोग अधिक प्रिय हैं। भक्तोंकी अपेक्षा भी श्रीकृष्णप्रेमकी अनन्य निष्ठा-वाले प्रेमीजन और भी विशेष प्रिय हैं। ऐसे प्रेमियोंकी अपेक्षा भी मजगोरीजन प्रियतर हैं और उनमें भी वे प्रसिद्ध श्रीराधिका तो भगवान्‌को सर्वोपेक्षा अधिक प्रिय हैं तथा उनका वह राधाकुण्ड उन्हीं श्रीराधाके समान ही श्रीकृष्णकी प्रिय है। ऐसी दशामें ऐसा कौन विवेकी पुरुष है जो इस राधाकुण्डका सेवन नहीं करेगा ॥ १० ॥ वृषभानुकिशोरी श्रीराधिका श्रीकृष्णकी प्रेयसियोंकी अपेक्षा भी अधिक प्रेमपात्री हैं और उनके कुण्ड (राधाकुण्ड) को मुनियोंने सय प्रकार उन्हीं श्रीराधिके समान दर्जा दिया है; क्योंकि उसकी प्राप्ति, भक्तोंकी तो बात ही क्या, श्रीकृष्णके प्रेमियोंको भी दुर्लभ है। उस राधाकुण्डमें जो एक बार भी स्नान कर लेता है, उसके हृदयमें वह कुण्ड उसी श्रीकृष्णप्रेमकी प्रकट कर देता है ॥ ११ ॥

स्वयम्भगवत्पाष्टकम्

स्वजन्मपैश्वर्यं बलमिह यद्ये दैत्यविततेर्यशः पार्थत्राणे यदुपुरि महासम्पदमधात् ।
परं शानं जिष्णौ मुसलमनु वैराग्यमनु यो भवैः पङ्क्तिः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ १ ॥
चतुर्बाहुर्त्यं यः स्वजनिसमये यो मृदशने जगत्कोटिं कुक्ष्यन्तरपरिमितत्वं स्वधपुत्रः ।
दधिस्फोटो घ्राण्यतनुत परानन्ततनुतां महैश्वर्यैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ २ ॥
यत्नं यन्मयां दन्तच्छन्दनवरयोः केशिनि नृगे नृपे बाहोरङ्गधेः फणिनि चपुत्रः फंसमरुतोः ।
गिरित्रे दैत्येष्वप्यतनुत निजान्नस्य यदतो महौजोभिः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ३ ॥
वसंस्थाता गोप्यो व्रजभुवि महिष्यो यदुपुरे सुताः प्रथुग्नाद्याः सुरस्तरुसुधमांदि च घनम् ।
यहिर्द्गारि घ्राण्यपि यत्थिहं स्तौति यदतः धियां पूरैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ४ ॥
यतो दधे मुक्तिं रिपुविततये यन्नरजनविजिता रुद्रादेरपि नतजनाधीन इति यत् ।
सभायां द्रौपद्या चरुद्विपूज्यो नृपमधे यशोभिः स्वैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ५ ॥

न्यघाद् गीतारत्नं त्रिजगद्गुलं यत् प्रियसखे परं तत्त्वं प्रेम्णोद्धरणमभवत् च निगमम् ।
निजप्राणप्रेषास्यपि रसमृतं गोपकुलजास्यतो ज्ञानैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ६ ॥
श्रुतागस्कं व्याघं सतनुमपि वैकुण्ठमनयन्ममत्वस्यैकाग्रानपि परिजनान् हन्त विजहौ ।
यदप्येते ध्रुव्या ध्रुवतनुनयोस्तास्तदपि हा स्ववैराग्यैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ७ ॥
मज्जत्वं जन्मिदं रतिररतितेहाराहितता सलीलत्वं व्याप्तिः परिमितिरहंताममयोः ।
पदे त्यागात्यागायुभयमपि नित्यं सदुररीकरोतीशः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ८ ॥
समुपत्संदेहज्वरशतहरं भेषजघरं जनो यः सेवेत प्रथितभगवत्पादकमिदम् ।
तदैश्वर्यासादैः सधियमतिवेलं सरस्वयन् लभेतासौ तस्य प्रियपरिजनानुगपदधीम् ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमद्विष्णुपञ्चतन्त्रविष्णुविरचितललायुतलक्ष्मी श्रीस्वयम्भगवत्पादकं सम्पूर्णम् ॥

जिन्होंने अपने प्राकट्यके समय श्रीवसुदेव-देवकीके मम्मूल अपना ऐश्वर्य (ईश्वररूप) धारण किया, दैत्यवृन्दका बध करते समय बलका प्रकाश किया, पाण्डवोंकी रक्षाके अवसरपर निर्मल कीर्तिका विस्तार किया, यादवोंकी राजधानी द्वारिषामे अतुल वैभवको स्वीकार किया, सखा अर्जुनको उपदेश देते समय श्रीमद्भगवद्गीताके रूपमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञानको प्रकट किया और अन्तमें लोहमय मुगलके व्याजसे यदुकुलका संहार करते समय बैराग्यका आदर्श उपलब्ध किया, वे उक्त छहों भगवद्गुणोंसे परिपूर्ण भगवान् नन्द-नन्दन सबका आनन्दधर्यन करें ॥ १ ॥

इतना ही नहीं, जिन्होंने अपने प्राकट्यके समय चतुर्भुज-रूप ग्रहण किया, मृदमक्षणके अवसरपर करोड़ों ब्रह्माण्ड अपने मुलमें प्रकट किये, दधिमाण्ड फोड़ देनेपर दयावश माताके हाथों बँधकर अमेय होनेपर भी अपने शरीरको उदरके परिमाणका करके दिला दिया तथा ब्रह्माजीको छत्रनेके लिये अनन्त पल्लवरुवरूप धारण किये, वे महान् ऐश्वर्यशाली भगवान् नन्दकिशोर सबको आनन्दित करें ॥ २ ॥

जिन्होंने पूतनावधके समय अपने भेदओटोंका बल, वैशी दैत्यको मारते तथा राजा द्रुपको गिरगिटके रूपमें कुण्डसे बाहर निकालते समय बाहुबल, कालियनागका हर्ष चूर्ण करनेके लिये चरणोंका बल, महाबली बल एवं ध्वजधरके रूपमें प्रकट होनेवाले वृणावर्त दैत्यका संहार करते समय शरीरका गुरतारूप बल और बाणासुरके माथ मुद करते समय उक्त अमुरके पथमें युद्ध करनेके लिये आवे हुए भगवान् शशरथो मोहित करनेके लिये तथा दैत्योंका बध करते समय

अखिल प्रकट किया, वे महान् बलशाली भगवान् नन्दगुप्त हमें सदा आनन्दित करते रहें ॥ ३ ॥

जन्ममें रासलीलाके समय जिन्होंने अमल्य गोर्नियोंके साथ क्रीड़ा की, यदुपुरी द्वारिषामें सोलह हजार एक सौ आठ रानियोंके साथ विहार किया, प्रद्युम्न आदि लक्ष्याधिक पुत्र उत्पन्न किये तथा परिजात एवं सुभार्मा सभा आदिके रूपमें अतुल वैभव प्रकट किया और जिनकी ज्योतीपर ब्रह्मादि लोक-पालगण उपहार लेकर स्तुति करते हुए लड़के रहते थे, वे परम श्रीसम्पन्न भगवान् नन्दकुमार हमें आनन्दगमुद्रमें निमग्न करते रहें ॥ ४ ॥

जिन्होंने शत्रुवर्गको भी लुटे हाथों मुक्तिका दान किया, नररूपमें प्रकट होकर भी वृद्ध आदि देवगणोंपर विजय प्राप्त की और सर्वेश्वर एवं परमस्वतन्त्र होकर भी भक्त-जनोंकी अधीनता स्वीकार की, बौरघोंकी सभामें द्रौपदीको अनन्त वज्रपत्तिरूप वर प्रदान किया और महाराज युधिष्ठिरके राज्यश्रम यज्ञमें उपस्थित सुर-मुनिजनोंके समक्ष प्रथम पूजा ग्रहण की, वे अमितपदस्त्री भगवान् वनेन्द्र-नन्दन हम सबको आनन्दित करें ॥ ५ ॥

यही नहीं, जिन्होंने अपने प्रिय सखा अर्जुनको गीतारूप ऐसा देवीचमन रूप प्रदान किया, जिसकी विजेहीमें कोई तुलना नहीं है, परम भक्त उद्धवको परमपाम पधारते समय प्रेमके यशीभूत होकर परमतरंग उपरि उठिया तथा अपनी प्राणप्रियवत्मा श्रीलैंगप्रनाभोंके लिये परम रसमय रस-सत्त्वका निरूपण किया, वे शत्रुपूर्ण शत्रुके आश्रयग्रस्त भगवान् गोव्देन्द्रकुमार हम सबको आनन्द गन्तवन करें ॥ ६ ॥

जिनके श्रीमन्मकर गुह्यामालये परिधेष्ट चित्र-विचित्र
पुष्पोंके बने हुए मुकुटके बीचोंबीच सुन्दर नवीन मयूरान्ध्र
लहराता रहता है तथा जो गोरोचनमे चर्चित कमनीय तमालात्रकी
शोभाको धारण करते हैं, उन अपने इष्टदेव जगन्मोहन
श्रीकृष्णकी मैं बन्दना करता हूँ ॥ १ ॥

भ्रूचालनमात्रमे उन्मादित हुई शोभाहनाओंके कटाक्ष-
वाणोंमे जिनके नेत्र मदा विद्व रहते हैं और जिनकी नागिका-
के अग्रभागमें मणिजटित सुन्दर मुक्ताक्ष सुशोभित रहता
है, उन अपने इष्टदेव विभविमोहन मोहनको मैं प्रणाम करता
हूँ ॥ २ ॥

लहराते हुए छुँघराके बालोंकी वास्तिको चूमनेवाले जिन-
के नील करोलौंवर मञ्जुल एवं उद्दाम हास्य खेलता रहता है
तथा जिनके बायें कंधेपर मकराकृत पुण्ड्रलौका निम्नभाग
छलता रहता है, उन अपने इष्टदेव त्रिभुवनमोहन श्रीकृष्णको
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥

सम्पूङ्गपुष्प एवं पक्व विम्बफलकी शोभाको मान
करनेवाले जिनके वृद्धित अपख्यान्तोंमें मुरलीका अग्रभाग
सुशोभित है तथा जिनका मलक विचित्र छया हुआ है, उन
अपने इष्टदेव त्रैलोक्यमोहन श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरा
प्रणाम है ॥ ४ ॥

अत्यन्त स्वरूपमें रत्नाश्रयमे सुशोभित जिनके श्रीकण्ठमे
विविध स्वर्गोंसे भूषित मूर्च्छनाई तथा राग-रस-गान्धिका खेलती
रहती हैं, जिनके बधःस्थलर कोटुभ्रमजि देदीप्यमान रहती
हैं और जिनके कंठे कुछ उभरे हुए हैं, उन अपने मेख

त्रिभुवनमोहन श्रीकृष्णको बार बार प्रणाम है ॥ ५ ॥

सुप्तनोर्म्यन्त लटकती हुई तथा केयूर-कङ्कण आदि
विविध भूषणोंमे विभूषित जिनकी गोल-गोल भुजाएँ कामदेवता
तिरस्कार करनेवाली अर्गल्याओंके गमान सुशोभित हैं और
जो अपने उरःस्थलर अमृत्य मुक्तामणि एवं पुष्पमाला
धारण किये हुए हैं, उन अपने आगन्धेव जगन्मोहनके
चरणोंमें मेरी प्रणति स्वीकार हो ॥ ६ ॥

भ्राम प्रधामके कारण काँते हुए, पीरलके पनेके गमान
आस्तरवाते जिनके उदरके बीचोंबीच रोमरानि सुगन्ध रेणुके
स्वर्गमें विद्यमान है, जो पीताम्बर धारण किये हुए हैं और
जिनके कटिप्रदेशमें शुद्धकणिकाओंका मयूर शब्द हो रहा
है, उन अपने परमाशय जगन्मोहन श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरा
मलक नत है ॥ ७ ॥

कन्दारुशके नीचे जो बानें चरणको दाहिनी ओर एवं
दाहिने चरणको बायीं ओर रखते हुए लज्जित विभङ्गीने लड़े
रहकर श्रीकृष्णभक्तियोंके गाय अन्वया सतेज लीला कर
रहे हैं, जिनके चरणोंमें मयिमय मयूर सुशोभित हैं, उन अपने
आराध्यदेव जगन्मोहन स्वयम्भुवन्दके चरणोंमें हमनिर नरनी
है ॥ ८ ॥

जो कोई भक्तजन उपायुक्त भण्ड पदोंके द्वारा जगन्मोहन
श्रीकृष्णका स्मरण करेगा, उसे निश्चय ही प्रेमार्गात् प्राप्त
होगी, जिनके द्वारा वह उन्हा प्रभुके चरणोंकी भाग्य-
स्वयं अमृत-नदिरामे निमज्ज हो जायगा ॥ ९ ॥

(श्रीजगन्मोहनाष्टकम् अष्टकम्)

साथ क्या गया !

मृत्युशय्यापर सिकंदर

इकट्ठे गर जहाँके जर सभी सुत्कोंके माली थे ।

सिकंदर जब गया दुनियाँसे दोनों हाथ खाली थे ॥

नगर खँडहर हुए, राज्य ध्वस्त हुए, सृष्टिके सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवके शरीर शृगाल, कुत्ते, गीध आदिके आहार बननेको छोड़ दिये गये । यह सब इसलिये कि सिकंदरको विजय प्राप्त करना था ।

शय्यामल खेत धूलिमें मिल गये, उपवन तो क्या—वनतक उजड़ते चले गये, शान्त सुखी निरीह नागरिक भय-विह्वल हो उठे; क्योंकि सिकंदरको अपनी विजयके लिये किसी भी विनाशकी सृष्टि करनेमें संकोच नहीं था ।

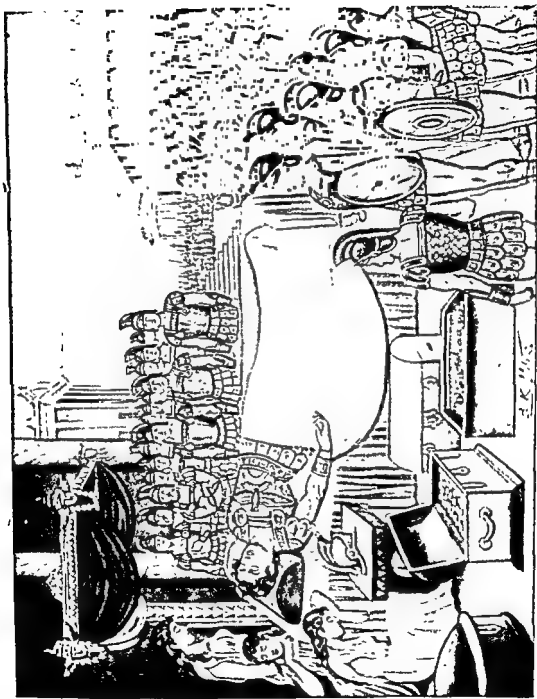
घर-द्वार छूटा, खजन-सम्बन्धी छूटे और शरीरका मोह छूटा । अथक यात्राएँ, घोर परिश्रम, भयंकर मार-काट—सहस्रों मनुष्य सैनिक बनकर मृत्युके दूत बन गये और वे ऐसे अपरिचित देशों-में संहार करने पहुँचते रहे, जहाँके लोगोंसे उनकी कोई शत्रुता नहीं थी, जहाँके लोगोंने उनका नामतक नहीं सुना था । अपने प्राणोंकी वाजी लगाकर दूसरोंकी हत्यापर उतारू ये सहस्र-सहस्र सैनिक केवल इसलिये दौड़ रहे थे कि एक मनुष्य-को अपने अहंकारको संतुष्ट करना था । वह मनुष्य था सिकंदर ।

पृथ्वी रक्तसे लथ-पथ हुई, मैदानोंमें शवोंके समूह बिछ गये, अनाथ बच्चों एवं निराश्रय नारियोंके क्रन्दनसे आकाश गूँजता रहा और यह केवल इसलिये कि सिकंदरको विजय मिले ।

सिकंदर महान्—विश्व-विजयी सिकंदर; किंतु क्या मिला उसे ? उसे विजय मिली । उसके खजानोंमें रत्नराशियाँ एकत्र हुई । विश्वका वैभव उसके चरणोंपर लोटने लगा । आप यही तो कह सकते हैं ।

सिकंदर मरा पड़ा है । उसके दोनों हाथ उसीके आदेशसे कफनसे बाहर कर दिये गये हैं । खाली हैं उसके दोनों हाथ । उसके अन्तःपुरकी सुन्दरियाँ रो रही हैं । केवल इतना ही तो वे कर सकती हैं सिकंदर महान्के लिये । कोपकी रत्न-राशि खुली पड़ी है । पत्थरोंसे अधिक मूल्य अब उनका नहीं है । कोई बहुत अधिक करे तो उन चमकते पत्थरोंमें सिकंदरका शय दबा देगा । लेकिन ये पत्थर क्या उस शयको कीड़ोंद्वारा खाये जानेसे बचा सकेंगे ? शान्त और विषण्ण खड़ी है उस महान् सम्राट्की विश्व-विजयिनी वाहिनी । सैनिक किसीको मार ही सकते हैं, जिला तो सकते नहीं—अपने सम्राट्को भी नहीं । अब रही वह महान् विजय—उसका क्या अर्थ है ? सिकंदरका जय-घोष—केवल भवनोंपरके कवृत्तर, काँचे और गौरोंसे उससे आतङ्कित होकर उड़ सकते हैं ।

इस सब उद्योगमें क्या मिला सिकंदरको ? हत्या, परोत्पीडन, पाप और यही पाप उसके साथ गया । किसीके साथ भी उसके सुकृत और दुष्कृत-को छोड़कर और कुछ भी तो नहीं जाता ।

साथ क्या गया ?

संत, संत-वाणी और क्षमा-प्रार्थना

बंदू संत गगन चित हिा अद्वित नहि कोइ ।
अंजलि सन गुन गुमन जिनि गन, गुणं कर दोइ ॥
संत सगल चित जगत दित जनि सुभाउ सनेहु ॥
मल दिनय मुनि करि ब्रह्म राम चरन रति देहु ॥

संत-वाणीकी महिमा

अन्धकारमें पड़ी हुई मानव-जातिको प्रकाशमें लानेके लिये संत-वचन बानी न मुसनेवासी अमोघ दिव्य ज्योति है। दुःख-संघट और पाप-सागरसे प्रदीप्त प्राणियोंके लिये संत-वचन मुख शान्तिके सम्भीर और अगाध समुद्र हैं। बुभुक्षित जाते हुए जीवनको बरहते दृष्टांतर सच्चे सन्मार्गपर लानेके लिये संत-वचन परम सुहृद्-बन्धु हैं। प्रबल मोह-सरिताके प्रवाहमें बहते हुए जीवोंके उद्धारके लिये संत-वचन सुखमय मुहूर्त जहाज हैं। मानवतामें आयी हुई दानवताका दलन करके मानवको मानव ही नहीं, महामानव बना देनेके लिये संत-वचन दैवी-शक्ति-सम्पन्न संचालक और आचार्य हैं। अज्ञानके गहरे गहरे गिरे हुए चिर-संतप्त जीवोंको सहज ही बरहते निकालकर भगवान्‌के तत्व-स्वरूपका अथवा मधुर मिष्टानक परमानन्द प्रदान करनेके लिये संत-वचन तत्वज्ञान और आत्मन्तिक आनन्दके अद्भुत भण्डार हैं। आपातमयुर विषय विरसे जर्जरित जीवजन्तुको घोरगरिमायी विष-व्याधिसे विमुक्त करके गच्छिदानन्दस्वरूप महान् आरोग्य प्रदान करनेके लिये संत-वचन दिव्य मुषा-महोदध हैं। जन्म-जन्मान्तोंके घचित भीषण पार-पादरीते पूर्ण महारण्यको तुरत भसा कर देनेके लिये संत-वचन उत्तरोत्तर बढ़नेवाला भीषण दारानल हैं। विषयात्मिक और भोग-व्यसनके परिणाम-स्वरूप नित्य-निरन्तर अशान्तिही अग्रिमै अग्रिमै हुए जीवोंको विशुद्ध भगवद्-परायणी और भगवत्प्राप्ति बनाने और उन्हें भगवन्-मिलनके लिये अभिगारसे निपुक्त कर प्रमानन्द-रस मुषा-सागर गच्छिदानन्द-विग्रह परमानन्दरस विभवमोहन मध्यामवी अनन्त सौन्दर्य-साधुर्धर्मवी परम मधुरतम मुखच्छिबिम्बा दर्शन करानेके लिये संत-वचन भगवान्‌के नित्यमल्ली प्रेमी पार्षद हैं।

संत-वाणीके क्या नहीं हो सकता। संत-शायी मानव-हृदयको समोर्ध्वमूत, अपनत और पतित परितुलित उठाकर सहज ही अरुन्धत समुद्रत और समुत्थर कर देती है। संत-वाणीसे वाचना-कामनाके प्रबल आकर्षणसे चूर्ण-विचूर्ण

दुर्वल हृदयमें विचुच्छिकिके गदग नवीनतम नित्य-पराभव-रहित भगवदीय बलका गंचार हो जाता है। संत-वाणीसे भय-शोक-विह्वल, चिन्ता-विषाद-विचल, मानमर्दित, म्यान मुगमण्डल गत्यानन्दस्वरूप श्रीभगवान्‌की मधिमोहन-ज्योतिर्मयी किरणों-में समुद्रागित और मुग्धगन्त हो उठता है। संत-वाणीसे त्रिविध तारोंकी तीव्र झाल, दुःख-दैन्य-दारिद्र्यकी दाशमि, मानसिक अशान्तिका आन्तर-आधे प्रशान्त होकर परम सुखद शीतलता और शाश्वत शान्तिही अनुभूति होने लगती है। संत-वाणीसे अतानतामिराशुद्ध अन्तःकल भगवान्‌मास्करकी प्रबलतम किरणोंसे छिन्न भिन्न होकर प्रकट हुए मेघमूहके तटग अशान्तिनिरके आच्छादनमें मुक्त होकर विशुद्ध अद्वय-मास्करके प्रकाशमें आलोकित हो उठता है और नित्य-निरन्तर विषय मल मलिन निम्नप्रदेशमें बसनेवाली विष-दुर्गन्ध-नूतिल चित्तवृत्ति-सर्वात्ता दिव्य प्रेमाशु-प्रकाशिनी मधुर मन्दाकिनीके स्वरूपमें परिणत होकर गुत्ता-सीगन्धर्वरती और अविषम प्रसाद प्रतिगशीला बनी हुई भवा गंधा परम विशुद्ध प्रेमबन श्रीनन्दनन्दनके पावन पादप्रसोको निरीत करनेके लिये केवल उन्हाकी ओर बहने लगती है।

संत कौन हैं ?

पवित्र गंतव्यी वाणीका इतना मंदर है, त्रिका इतना शिथिल मल्लमय परिणाम होता है, ये संत कौन हैं ? उनका तारिक स्वरूप क्या है ? और उनके पदचानके लक्षण क्या हैं ? स्वर्नादि ही वह प्रभ होता है। इसका उत्तर यह है कि गंतव्यी वाणी का लक्षण लक्षणोंमें नहीं हो सकती। इतना ग-ह-भेदा चर्च है कि संत वे हैं, जो निर्यन्त्र सत्यतरंगमय वाद करके, उनकी अस्तित्व उत्पत्ति करके उग्र सच्चिदानन्दस्वरूपमें प्रविष्ट हो चुके हैं। यह सत्य ही वेनत है, यह चरम ही आनन्द है। अर्थात् यह सत्य चेतन और आनन्दरूप है, यह चरम सत्य और आनन्दरूप है और यह आनन्द सत्य और चेतन है। इस अद्वितीय-व्यन्तरीन सच्चिदानन्दमें जो-इस प्रविष्ट है, वे ही संत हैं। अतः वे सत्य हैं, जो सौन्दर्य प्रियात बरह प्रेमा-मुग्धगी भगवान्‌के दिव्य प्रेमाशु-प्रकाश में मुक्त हैं। शिष्टों और प्रेमी होनेके भगवान्‌ ही सच्चिदानन्द मल है, वे ही परमात्मा हैं और वे ही प्रेमानन्द भगवान् हैं। यह सत्य

स्वरूपतः अद्वैत है या द्वैत, इसकी मीमांसा नहीं हो सकती। भेद और अभेद, सविशेष और निर्विशेष अवस्था और अधिकारके अनुसार सभी सत्य हैं। अखण्ड और समग्र सत्यमें प्रतिष्ठित पुरुषकी अनुभूति या स्वरूपस्थितिका विषय है यह; इसको लेकर विवाद करनेकी आवश्यकता नहीं। हाँ, शास्त्रोंने इस प्रकारके अनुभूति-प्राप्त संतोंका—संत, साधु, प्रेमी, भक्त, भागवत, योगी, ज्ञानी, स्थितप्रज्ञ, मुक्त आदि अनेक विभिन्न नामोंसे वर्णन किया है, जो साधनभेदसे सभी सार्थक और सत्य हैं। पर उन सभी संतोंमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो प्रायः समानभावसे सर्वत्र पाये जाते हैं। उनमेंसे कुछका दिग्दर्शन यहाँ श्रीमद्भागवत और श्रीरामचरितमानसके अनुसार कीजिये—

श्रीभगवान् भक्त उद्धवसे कहते हैं—

कृपालुरकृतद्रोहस्तिष्ठुः सर्वदेहिनाम् ।
सत्यसरोऽनघद्यात्मा तमः सर्वोपकारकः ॥
कामैरहतधीर्दान्तो मृदुः क्षुचिरकिंचनः ।
अनीहो मितमुक्त्वा शान्तः स्थिरो मच्चरणो मुनिः ॥
अप्रमत्तो गम्भीरात्मा भूतिमाजितपद्गुणः ।
अमानी मानदः कल्यो मैत्रः कारुणिकः कविः ॥
(श्रीमद्भा० ११।११।२९—३१)

‘उद्धव ! मेरा भक्त कृपाकी मूर्ति होता है, वह किसी की प्राणीसे बैर नहीं करता; वह सब प्रकारके सुख-दुःखोंको प्रसन्नतापूर्वक सहन करता है, सत्यको जीवनका सार समझता है, उसके मनमें कभी किसी प्रकारकी पापयाचना नहीं उठती, वह सर्वत्र समदर्शी और सबका अकारण उपकार करनेवाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओंसे कष्टयित नहीं होती। वह इन्द्रियविजयी, धीमल-स्वभाव और पवित्र होता है, उसके पास अपनी कोई भी वस्तु नहीं होती। किसी भी वस्तुके लिये वह कभी चेष्टा नहीं करता, परिमित भोजन करता है, सदा शान्त रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है, वह केवल मेरे ही आश्रय रहता है, निरन्तर मननशील रहता है। वह कभी प्रमाद नहीं करता, गम्भीर-स्वभाव और धैर्यवान् होता है। भूख-म्यास, शोक-मोह और जन्म-मृत्यु—इन छहों पर विजय प्राप्त कर चुका है। वह स्वयं कभी किसीसे किसी प्रकारका मान नहीं चाहता और दूसरोंको सम्मान देता रहता है। भगवान्मन्थी बातें समझनेमें बड़ा निपुण होता है, उसके हृदयमें वरुणा भरी रहती है और भगवत्तत्त्वका उसे संपूर्ण ज्ञान होता है।’

भगवान् कर्णालदेवने माता देवहूतिजीने कहा है—
तितिक्षवः कारुणिकाः सुदृढः सर्वदेहिनाम् ।
अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः ॥
मर्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाः ।
मनूते स्यक्तकर्मणस्यक्तस्वजनसाम्भवाः ॥
मदाश्रयाः कथा मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च ।
तपन्ति विविधाभ्यासा नैतान्मादृतचेतसः ॥
त एते साधवः साध्वि सर्वसङ्गविवर्जिताः ।
सङ्गस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः सद्गदोपहरा हि ते ॥
(श्रीमद्भा० ४।२५।२१—२४)

‘जो सुख-दुःखमें सहनशील, कष्टपूर्णहृदय, सबका अकारण दित करनेवाले, किसीके प्रति कभी भी शत्रुभाव न रखनेवाले; शान्तस्वभाव, साधु भाववाले, साधुओंका सम्मान करनेवाले हैं; मुझमें अनन्यभावसे मुदृढ भक्ति करते हैं; मेरे लिये समस्त कर्म तथा स्वजन-बन्धुओंको भी त्याग चुके हैं; मेरे पराग्रह होकर मेरी पवित्र कथाओंको सुनते, कहते और मुझमें ही चित्त लगाये रखते हैं; उन भक्तोंको संसारके विविध प्रकारके सार कोई कष्ट नहीं पहुँचाते। साध्वि ! ऐसे सर्वसङ्ग-परित्यागी महापुरुष ही संत होते हैं, तुम्हें उन्हींके सङ्गकी इच्छा करनी चाहिये; क्योंकि वे आसक्तिसे उत्पन्न सभी दोषोंको हरनेवाले होते हैं।’

योगीश्वर हरिजी राजा निर्मले कहते हैं—

सुहोस्वापीन्द्रियैरधीन् यो न द्वेष्टि न हृष्यति ।
विष्णोर्मायाभिर्द्रु पश्यत् स वै भागवतोत्तमः ॥
देहेन्द्रियप्राणमनोविद्यां यो जन्माययभुङ्क्षतर्षकृष्टैः ।
संसारबधैरविमुह्यमानः स्मृत्या हरिभोगवत्प्रधानः ॥
न कामकर्मवीजानां यत्नं चेतसि सम्भवः ।
वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः ॥
न यस्य जन्मकर्मयोगां न वर्णाश्रमजातिभिः ।
सञ्जतेऽस्मिन्नहंभावो देहे वै स ह्येः श्रियः ॥
न यस्य स्वः पर इति विस्तेष्यात्मनि वा भिदा ।
सर्गभूतसमः शान्तः स वै भागवतोत्तमः ॥

त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यङ्गुष्ठ-

स्मृतिव्रजितागमसुरादिभिर्विषयग्राह ।

न चलति भगवत्पदारविन्द-

छत्रनिर्मिषार्थमपि यः स पैष्णशापः ॥

भगवत् उर्विष्टमाद्विस्ताम्बनसमग्निरिन्द्रकया निरस्तापे ।
हृदि कथमुपसोढां पुनः स प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽर्कतापः ॥

विष्णुजिह्वरथं न यस्य साक्षात्सर्वसाक्षिद्विन्दोऽप्यधीनतायाः ।
प्रणयरातया घृताद्विप्रदाः स मयि भाग्यप्रदान उक्तः ॥
(* महा ११ । २ । ४८—५५)

जो भोजनेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शब्द-रूप आदि विषयोका ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छाके प्रतिकूल नियमोंके द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयोंके मिलनेपर हर्षित नहीं होता—उगरी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान्की माया—शैल्या है, वह उत्तम भागवत है। संसारके धर्म हैं—जन्म मृत्यु, भुज्य प्यास, भय कष्ट और भय-तृष्णा । ये क्रमशः शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान्की स्मृतिमें रहता तन्मय रहता है कि इनके बाहर-बार होते-जाते रहनेपर भी उनसे मोहित नहीं होता, परभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। जिसके मनमें विषयभोगकी इच्छा, कर्मप्रवृत्ति और उनके बीज-बाधनाओंका उदय नहीं होता और जो एकमात्र भगवान् वासुदेवमें ही निगम करता है, वह उत्तम भगवद्भक्त है। जिसका हृन् शरीरमें न तो सत्कुलमें जन्म, तरस्या आदि कर्ममें तथा न वर्ण, आश्रम एवं जातिमें ही अहंभाव होता है, वह निश्चय ही भगवान्का प्यासा है। जो धन-स्वर्गस्त्रिमें अथवा शरीर आदिमें 'यह अपना है और यह पराया'—इस प्रकारका भेदभाव नहीं रखता, समस्त प्राणिपदार्थोंमें समस्वरूप परमात्माको देखता रहता है, समभाव रखता है तथा प्रत्येक स्थितिमें शान्त रहता है, वह भगवान्का उत्तम भक्त है। बड़े-बड़े देवता और श्रृष्टि मृनि भी अपने अन्तःकरणको भगवन्मय बनाने हुए जिन्हें हँदते रहते हैं—भगवान्के ऐसे चरणकमलोंसे आधे क्षण, पलक पड़नेके आधे समयके लिये भी जो नहीं हटता, निरन्तर उन चरणोंकी सेवामें ही लगा रहता है, यदांतक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवनकी राज्यलक्ष्मी दे तो भी वह भगवान्-स्मृतिका तार जरा भी नहीं छोड़ता, उस राज्यलक्ष्मीरी और ध्यान ही नहीं देता। वही पुरुष वास्तवमें भगवद्भक्त—वैष्णवोंमें अग्रगण्य है, सर्वश्रेष्ठ है। रामलीलाके अवसरपर नृत्य गतिसे भाँति-भाँतिके पद-विन्यास करनेवाले निखिल-मोन्दर-माधुर्य-निधि भगवान्के श्रीचरणोंके अंगुलि नखकी मणिचन्द्रिकासे जिन शरणागत भक्तजनोंके हृदयका विरहजनित मत्तार एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदयमें यह फिर कैसे आ सकता है, जैसे चन्द्रमाके उदय होनेपर सूर्यका तारा नहीं लय सकता नामोचारण करनेपर भी सम्पूर्ण

स्वयं भगवान् श्रीहरि जिसके हृदयको क्षणभरके लिये भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उगने प्रेमकी रसगोसे उनके चरणकमलोंको हृदयमें बांध रक्खा है, वास्तवमें ऐसा ही पुरुष भगवान्के भक्तोंमें प्रधान होता है ।

भगवान् श्रीरामचन्द्रजी मुनि श्रीनारदजीसे कहते हैं—

सुनु मुनि संतन्हके गुन कहऊँ । जिन्ह ते मैं उन्ह के वस रहऊँ ॥
षट् विकार जित अनघ अकामा । अचर, अकिंचन मुचि मुख वामा ॥
अमित बोध अनीह निन प्रेमी । सयसार कवि कोविद जोगी ॥
सावधान मनद मद हीना । घोर धर्म गति परम प्रवीना ॥
गुनागार संसार दुख रहित बिगत मदिह ।
तजि मम चरनसारा प्रिय सिन्ह कहूँ देह न गेह ॥

निज गुन अवन सुनत मकुचाहीं । पर गुन सुनत अधिक हरगहीं ॥
मम सीतल नहिं त्यागहिं नीती । सरन सुमाउ सखि सन प्रीती ॥
जप तप ब्रत दम संजम नेमा । गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा ॥
श्रद्धा छमा मयत्री दाया । मुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥
निरति विवेक विनय विगमना । बोध जघारय वेद पुराना ॥
दंड मल मद करहि न काज । मूनि न देखि कुमाग पाज ॥
गवहिं सुनहि सदा मम लीला । हेतु रहित पर हित गत सीला ॥
मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते । कहि न सकहि सारद श्रुति तेते ॥

भगवान् श्रीरामचन्द्र भरतजीसे कहते हैं—

संतन्ह के लच्छन सुनु प्राता । अगनित श्रुति पुरान विख्याता ॥
संत असंतन्हि के असि करनी । जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥
काट्य परसु मलय सुनु माई । निज गुन देख सुगंध बसाई ॥
ताते सुर सीसन्ह चकत अग बहम श्रीसंह ।
अनल दाहि पोटत घनहिं परसु बदन यह दंड ॥

विषय अलंघ्य सोन गुनकर । पर दुल्ल दुल्ल मुख मुल्ल देखे पर ॥
सम अमृतरिपु विमद विरानी । लोमसाज हारन मय त्यागी ॥
कोमल चित दीनन्ह पर दाया । मन बच नम मन नाजि अमाया ॥
सखि मानप्रद आपु अमाजी । मरन प्रभ सन मम त प्रानी ॥
विगत काम मम नाम परायन । सारि निरति निनी मुदिनयन ॥
सीतयता सरयता मयत्री । द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री ॥
ए मत्र लच्छन बसहिं प्रामुख । जनेहु तन सन मंन पुर ॥
सम दम नियम नीति नहिं होगहि । परा वचन नहिं बागहि ॥

१।

संत हृदय नवनील समाना । कदा कनिहू पे कहर न जाना ॥
निज परिताप द्रवह नवनीता । पर दुख द्रवह संत सुपुनीता ॥

× × ×

पर उपकार भजन मन कामा । संत सहज सुमाद ब्रह्ममा ॥
संत सहदि दुख परहित लगने । परदुख हेतु अस्त अमायी ॥
संत उदय संतत सुखकारी । बिस सुखद जिमि हंडु तमारी ॥

इसी प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता (अध्याय २।५५ से ७२) में 'स्थितप्रज्ञ' के नामसे तथा (अध्याय १२ श्लोक १३-२० में) 'प्रिय भक्त' के नामसे संतोंके लक्षण बतलाये हैं । महाभारतके अन्यान्य स्थलोंमें तथा प्रायः सभी पुराणोंमें संतोंके लक्षणोंका विषद वर्णन है ।

परमात्माको प्राप्त हुए संतोंके ये सहज लक्षण हैं । ज्ञान-योग, निष्काम कर्मयोग, भक्तियुक्त निष्काम कर्मयोग, भक्तियोग, प्रपत्तियोग और अष्टाङ्गयोग आदि सभी परमात्माकी प्राप्तिके साधन हैं । जिनकी जिस साधनमार्गमें र्वच और अधिकार होता है, वे उसी मार्गसे चलकर परमात्माको प्राप्त कर सकते हैं । साधनमार्गके अनुसार परमात्माको प्राप्त पुरुषोंमें इन लक्षणोंकी स्वाभाविक उची प्रकार अभिव्यक्ति और स्थिति होती है जिन प्रकार चन्द्रमामें चाँदनी, सूर्यमें प्रकाश और उष्मा तथा अग्निमें दाहिका-शक्ति होती है और प्राक्तिके पथपर अग्रसर होते हुए साधकोंमें उनके मार्गके अनुसार ये लक्षण आदर्शरूपमें रहते हैं—वे इन गुणोंको आदर्श मानकर इनके अनुसार आचरण करनेका प्रयत्न करते हैं ।

संत क्या करते हैं ?

परमात्माको प्राप्त ऐसे संत स्वयं ही कृतार्थ नहीं होते, वे संसारसागरमें डूबते-उतरते हुए अर्शस्व प्राणियोंका उद्धार करके उन्हें परमात्माके परम धाममें पहुँचानेके लिये सुष्ट जहाज बन जाते हैं । उनका सङ्ग करके उनके यत्नानुसार आचरण करनेपर उद्धार होता है, इसमें तो आश्चर्य ही क्या है, उनके स्मरणभावसे केवल स्मरण करनेवालेका मन ही नहीं, उसका धरतक तत्काल विमुक्त हो जाता है । महाराज परीक्षित मुनिवर शुक्रदेवजीसे कहते हैं—

पेषां संस्मरणान् पुंसां सदाः शुष्कन्ति वे शूद्राः ।

किं पुनर्दोषान्स्पर्शपदञ्चोचसनादिभिः ॥

(श्रीमद्भाग. १।१९।३२)

मुनिवर ! आप-जैसे महात्माओंके स्मरणभावसे ही शूद्रोंके घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं । फिर दर्शन-स्पर्श, पादप्रक्षालन और आसनादि प्रदानका सुअवसर मिल जाय, तब तो कहना ही क्या है !

ऐसे महात्माओंका संसारमें रहना और विचरना चेतन प्राणियोंको नहीं—जड़ जल, मृत्तिका और वायु आदिको भी पवित्र करने और उनको तरन-तारन बनानेके लिये ही होता है । धर्मराज शुद्धिद्विज महात्मा विदुरजीसे कहते हैं—

भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो ।

तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्नानाः स्थेन शशामृता ॥

(श्रीमद्भाग. १।१३।१०)

प्रभो ! आप-जैसे भागवत (भगवान्के प्रिय भक्त) स्वयं ही तीर्थरूप हैं । आपलोग अपने हृदयमें विराजमान भगवान्के (नामभावके) द्वारा तीर्थोंको (सच्चे) तीर्थ बनाते हुए—अर्थात् उक्त तीर्थस्वलोंमें जानेवाले लोगोंको उद्धार करनेकी शक्ति उन तीर्थोंको प्रदान करते हुए विचरण करते हैं ।

पाप करनेवाले तो गिरते ही हैं, 'सकामभाव' रहते भी परमात्माकी प्राप्ति कठिन है ।

यह उन महात्मा-संतोंकी महिमा है, जो परमात्माको प्राप्त करके परमात्म-स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो चुके हैं । परमात्माकी इस प्राप्तिके लिये साधन चाहे किसी प्रकारका हो—चित्तका संयोग परमात्मासे होना चाहिये । अभिप्राय यह कि एकमात्र परमात्मा ही लक्ष्य या साध्य होने चाहिये । अन्य किसी भी विषयकी कामना मनमें नहीं रहनी चाहिये और न अन्यत्र कहीं ममता और आशक्ति ही होनी चाहिये ।

जो लोग शास्त्रनिषिद्ध कर्मोंमें, पाप-प्रवृत्तिमें लगे रहते हैं, वे तो परमात्माको प्राप्त न होकर बार-बार आगुदी योनिको तथा अधम गाँतको प्राप्त होते ही हैं (गीता १६।२०) । जो सकाम भाव रखते हैं—सकाम भावसे इष्ट-प्राप्तिष्ट श्रम कर्म करते हैं, उनको भी सहजमें परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती; क्योंकि मनमें कामना होनेपर पाप हुए बिना रहते नहीं । भगवान्ने गीतामें स्पष्ट कहा है कि पाप होनेमें कामना ही प्रधान कारण है—

काम एष मोक्ष एष रजोगुणममुद्भवः ।

महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥

(१ । ३०)

रजोगुणसे उत्पन्न यह कामना ही मोक्ष (बन जाती)

है । यह काम ही महा अशुभ अर्थात् अग्निके सदृश भोगोंसे वृत्त न होनेवाला और बड़ा पापी है । पाप बननेमें तू इसको ही वैरी जान ।

कितना ही बुद्धिमान् पुरुष हो, विषयासक्तिते पाप बनने लगते हैं और पापोंसे अन्तःकरणके अशुद्ध तथा मलिन हो जानेपर वह परमात्मासे विमुख हो जाता है । ऐसी अवस्थामें दूसरोंसे तारनेकी बात तो दूर रही यह स्वयं ही नीचे गिर जाता है । शुद्धकोरनिन्दमें कहा गया है—

अविद्यायामन्तरे

वर्तमानाः

स्वयं क्षीराः पण्डितं मन्थमाणाः ।

अल्पममाणाः

परिमत्ता मूढा

अन्वेनैव नीयमाना यथाग्धाः ॥

अविद्यायां

बहुधा

वर्तमाना

यद्ये कृतार्था इत्यभिमतमस्ति बाढाः ।

यद् कसिञ्चो न प्रवेदयन्ति रागात्

तेनामुखाः क्षीणलोकाश्चयपन्ने ॥

इष्टापूर्वं

मन्थमाणा

वरिष्ठं

मान्यश्रेष्ठो वेदचम्पे प्रमूढाः ।

नाकरय दृष्टे ते

सुकृतेऽनुभूये

मं लोहं ईमतरं वा विदन्ति ॥

(१ । २ । ८—१०)

अविद्यामें मित होकर भी अपने-आप ही बुद्धिमान् बने हुए और अपनेकी विद्वान् माननेवाले वे मूर्खभोग बार-बार वष्ट मरते हुए जैसे ही भटवते रहते हैं, जेसे अधिकें द्राघ ही चलाये जानेवाले अधिकें भटवते हैं । वे मूर्ख विविध प्रकारसे अविद्याका स्वप्न कर्ममें लगे हुए इस कृतार्थ हो गये । ऐसा अभिमान करते हैं; बर्चसे वे भक्त-बन्नी लोग विषयासक्तिके कारण भवे—कल्याणके दयापं मार्गकी नहीं जान पाते । इसीसे वे बार-बार दुःखानुभव होकर छान लोकोमें निकाले जाकर नीचे गिर जाते हैं । इस दुर्लभ ध्यान कर्मकी ही कष्ट मन्त्रनेवाले वे भक्तन मृत उप (सौन्दरिक भोग सुखों की प्राप्ति के लक्ष्यका भ्रमणकर्म) से

भिन्न यथार्थ कल्याणकी नहीं जानते । ये पुण्यकर्मोंके फलस्वरूप स्वर्गके उच्चस्तरपर पहुँचकर वहाँके भोगोंका अनुभव करते पुनः इस मनुष्यलोकमें अथवा (पारोंके परिणामभोगका समय आ गया हो तो) उसमें भी हीन (कीट-पतंग, शूकर-कूकर या इष्ट-पत्थर आदि) योनियोंमें जाते हैं ।

इसी मायसे रामचरितमानसकी वेदवृत्तिमें मिथ्या शानाभिमानी लोगोंका स्वर्गके उच्चतम स्थानोंमें नीचे गिरना बतलाया गया है—

‘ते पाद मुञ्च कुन्तम पदादपि पाद इमं देस्य हरी ।’

भगवान्ने गीतामें भी कहा है—

ते तं मुञ्चन्त्या ल्यांछोर्हं विद्यात्

क्षीणे पुण्ये ल्यांछोर्हं विदन्ति ॥

(१ । ११)

जैसे उस विद्यात् स्वर्गलोकको भोगकर पुण्य क्षीण होने-पर पुनः मृत्युलोकको प्राप्त होते हैं ।

इसलिये परमात्माकी प्राप्ति के इच्छुक साधकोंको पारमें तो कभी प्रवृत्त होना ही नहीं चाहिये । पुण्यकर्मोंमें भी स्वप्नभ्रमका सर्वाया त्याग करके उनका केवल भगवाद्गीत्यर्थ ही यथायोग्य आचरण करना चाहिये । तभी उगे परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है और तभी वह परमात्माका मित्र होकर सखारके भोगोंको परमात्माके पुनीत पथपर जाने और अद्वय करनेका भीभाव प्राप्त कर सकता है ।

उद्यकोटिके मंत्र

ऐसे आपनमिद संनिके अतिरिक्त परमात्मा जीविके प्राप्ति ददायक होकर कभी कभी उद्य कोटिके मन्त्रोंकी आने नाम पारोटीकी—अतिरिक्त पुनःकी भी मन्त्रके पुनः पुनः कीटोडा उदार करनेके लिये भेज दिया करते हैं । वे मन्त्रपुण्य विद्वान्कर्म में जेसे हुए जीविके मन्त्राः पुनः—उन्ने लम्बने दस विपुल आदर्श रखर और उनकी पदार्थोंसे देना कर उनके हृदयमें परमात्मस्वरूपकी जन्मने की विज्ञान और परमात्माकी प्राप्त करनेकी पुनः पुनः उद्यम कर देते हैं और फिर उनको भगवद्गीत्यर्थके लिये दायर कर्मों पर देते हैं ।

भगवत् स्वयं क्षीणमन्त्रों की करते हैं—

यद्ये कृतार्था इत्यभिमतमस्ति बाढाः ।

यद् कसिञ्चो न प्रवेदयन्ति रागात्

निमग्नान्मप्रतां धीरे भवाञ्चौ परमायनम् ।
 सन्तो प्रद्विदः शान्ता नौदरेवाप्सु मज्जताम् ॥
 अक्षं हि प्राणिनो प्राण आतानो क्षरणं त्वहम् ।
 धर्मो वित्तं नृणां प्रेत्य संतोऽर्जान् विभ्यतोऽरणम् ॥
 सन्तो दिशन्ति चक्षुषि बहिरर्कः समुत्थितः ।
 देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च ॥

(श्रीमद्भा० ११।२६।११—१४)

जिसने उन संत पुरुषोंकी शरण ग्रहण कर ली, उसकी कर्मजड़ता, संसारभय और अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं । भला, जिनने अग्नि भगवान्का आश्रय ले लिया, उसे क्या कभी क्षीत, भय अथवा अन्धकारका दुःख हो सकता है ? जो इस संसारसागरमें डूब-उतरा रहे हैं, उनके लिये ब्रह्मवेत्ता और शान्त-स्वभाव संत वैसे ही एकमात्र आश्रय हैं, जैसे जलमें डूबते हुए लोगोंके लिये हट नौका । जैसे अग्निसे प्राणियोंके प्राणकी रक्षा होती है, जैसे मैं आतं प्राणियोंका एकमात्र आश्रय हूँ, जैसे मनुष्यके लिये परलोकमें धर्म ही एकमात्र पूँजी है—वैसे ही संसारसे भयभीत लोगोंके लिये सत-जन ही परम आश्रय हैं । जैसे सूर्य आकाशमें उदय होकर लोगोंको जगत् तथा अपनेको देखनेके लिये नेत्रदान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपनेको तथा भगवान् को देखनेके लिये अन्तर्दृष्टि देते हैं । सत अनुग्रहशील देवता हैं, संत अपने हितैषी सुहृद् हैं, संत अपने प्रियतम आत्मा हैं, अधिक क्या संतके रूपमें स्वयं मैं ही प्रकट हूँ ।

इतना ही नहीं, संत भगवान्के स्वरूप ही नहीं है, उनके भजनीय भी हैं—भगवान् कहते हैं—

निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् ।

अनुग्रहाभ्यर्चं निरर्थं पृथेकैव्युद्धिरेणुभिः ॥

(श्रीमद्भा० ११।१४।१६)

जिसे किसीकी अपेक्षा नहीं, जो जगत्के चिन्तनसे सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मननमें तल्लीन रहता है, जो कभी किसी भी प्राणीमें वैर नहीं रखता, जो सर्वत्र समदृष्टि है, उस महात्माके पीछे-पीछे मैं निरन्तर इन विचारसे घूमा करता हूँ कि उनके चरणोंकी धूल उड़कर मुझपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊँ ।

यह है उच्छ्रोत्रिके संतकी महिमा ।

चचनोंका अनुसरण करना चाहिये, आचरणोंका नहीं

यहाँ सहज ही यह प्रश्न होता है कि तो क्या इस 'संत-वाणी-अङ्क' में जिन मतोंकी वाग्वर्षा संकलित की गयी है, वे सभी इसी कीटिके पुनीत संत हैं ?

इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि हमें इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है ।

ऊपर कहा जा चुका है कि संतकी पहचान बाहरी लक्षणोंसे नहीं हो सकती और सतकी परीक्षा करनी भी नहीं चाहिये । उच बात तो यह है कि लौकिक विषयात्मक बुद्धिवाला पुरुष संतकी परीक्षा वैसे ही नहीं कर सकता, जैसे बड़े-बड़े पत्थर तोलनेके काँटेने बहुमूल्य हीरा नहीं तोला जा सकता । हम जिसे पहुँचा हुआ महात्मा समझते हैं, सम्भव है, वह पूरा दंभी और ठग हो; और हमारी बुद्धिमें जो साधारण मनुष्य जँचता हो, वह सच्चा महापुरुष हो । कौन पुरुष यथार्थ महापुरुष या संत हैं या नहीं, अरनी अयोग्यताके कारण इसकी छान-बीन न करके हमने तो क्यासाम्य 'संत वाणी' का, (संतकी वाणीका नहीं) मंकलन करनेका प्रयत्न किया है । संत-वाणीका अभिप्राय यह है कि उस वाणीमें कोई 'अठावु' बात नहीं है । वह वाणी 'प्राप्त' है, पवित्र है और उस वाणीके अनुसार आचरण करनेमें कल्याण हो सकता है । उस वाणीके वक्ता कौसे हैं, किस स्थितिमें हैं, वे सिद्ध हैं या साधक अथवा विषयी—इसकी परीक्षा करनेकी क्षमता हमलोगोंमें नहीं है और अगलमें शुभ घचनके अनुसार ही शुभ आचरण करनेकी आवश्यकता है, वक्ताके आचरणके अनुसार नहीं । आचरणका अनुसरण हो भी नहीं सकता । श्रीभगवान्ने स्वयं भीमद्-भागवतमें ईश्वरकीटिके लोगोंके भी सब आचरणोंका अनुसरण न करनेकी आशा दी है—

नैतत् समाचरेज्जानु मनसापि ह्यनीश्वरः ।

विन्द्यायाचरन् मौढ्याद् यथा रुद्रोऽकिञ्चनं विषम् ॥

ईश्वराणां वचः सार्धं तथैवाचरितं क्वचित् ।

तेषां यन् स्ववचो युक्तं बुद्धिमान् स समाचरेत् ॥

(१०।३३।३१-३२)

जिन लोगोंमें वैनी (ईश्वर जैसी) भाग्य्य नहीं है, उन्हें मनसे भी वैसी बात कभी नहीं मोचनी चाहिये । यदि मूर्खता-वश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है । भगवान् शङ्करने ह्यामदल विष पी लिया, दूसरा कोई निये तो भस्म हो जायगा । इसलिये इस प्रकारके जो शङ्कर आदि ईश्वर हैं, अरने अविकाके अनुसरण उनके घचनको ही सत्य

(अनुकरण करने योग्य) मानना चाहिये और उगीके अनुसार आचरण करना चाहिये । उनके आचरणका अनुकरण तो बड़ी बड़ी ही किया जाता है । इसलिये बुद्धिमान् पुण्यको चाहिये कि उनका जो आचरण उनके उद्देशके अनुकूल हो। उसीको जीवनमें उतारे ।'

उपरिनिर्दिष्ट धृति उद्देश करते हैं—

× × वाच्यनिरागि कर्मणि । तानि सेवितव्यानि ।
नो ह्यतराणि । वाच्यस्मात् ५ गुणवितानि । तानि त्वयोपास्मानि ।
नो ह्यतराणि । × ×

(तैत्तिरीय १ । ११)

जो-जो निर्दोष कर्म हैं, उन्हींका तुम्हें सेवन करना चाहिये । उनमें भिन्न जो (दूषित) कर्म हैं, उनका कभी आचरण नहीं करना चाहिये । हमलोगोंमें भी जो अच्छे आचरण हैं, उन्हींका तुम्हें अनुकरण—मेघन करना चाहिये, दूसरोंका कभी नहीं ।'

अतएव किसीके आचरणकी ओर न देखकर वाणीके अर्थकी ओर देवना चाहिये । संत वाणी बड़ी है जो संत भावकी प्राप्तिमें वाहनरूप हो सकती है । इसी दृष्टिमें संत वाणी—वापु आचरणका उपदेश करनेवाली वाणी, पापप्रवृत्तिसे दृढाकर परमात्माकी ओर प्रवृत्त करानेवाली वाणीका चुनाव और संकल्पन किया गया है ।

वाणीके भेद

तो क्या सभी वाणिवाणी अनुसर्गण सभी कर सकते हैं ?—नहीं, कदापि नहीं । वाणीमें देव, बाल, व्याक्ति, प्रसन्न, अधिकार, दक्षि आदि कारणोंमें भेद होता है । जैसे किसी ठके देशमें या मन्त्री, सिमला, नैनीताल आदि स्थानोंमें गरम कपड़ा पदनने-आदने तथा आग तारनेकी कहा जायगा और गरम देशमें गरम कपड़ेका त्याग करके शीतल वायु-सेवनकी सलाह दी जायगी । शीत श्रुतुमें गरम कपड़ेकी आवश्यकता बतलायी जायगी और भीष्म श्रुतुमें शीतल वायु-सेवनकी । अतिमारके रोगीको दूधका त्याग करनेको कहा जायगा और दुर्बल मनुष्योंको दूध पीकर पुष्ट होनेका उपदेश दिया जायगा । जो देश बाल पापके अनुसार बचनमें भेद होगा, चाहे करनेवाला एक ही व्यक्ति हो ।

इसी प्रकार महीन, निर्दोष प्राणीको प्राण-रक्षाके लिये मिथ्याका प्रयोग भी आवश्यक बताया जयगा, पर अन्य सभी सम्य मिथ्या भाषणको पार बतला जयगा । भगवान् शूद्रकी

पूजाके प्रसङ्गमें धनुरेके फूल चढ़ानेकी विधि बताया जायगी और भगवान् विष्णुके पूजा प्रसङ्गमें उसका निषेध किया जायगा । छोटे बच्चेको पाव-आधमेर वजनही बन्नु उठानेके लिये ही कहा जायगा, पर बहलवानको भारी-से भारी तौलकी वस्तु उठानेपर शावरी दी जायगी । निरुतिवाणी शुकदेव धृतिकी दक्षिणके अनुसार उनके लिये गव्यायका विधान होगा, पर बोधा अर्जुनको भगवान् ग्वाङ्गणमें नृपतेना ही उपदेश दोगे । इन प्रकार प्रसङ्ग, अधिकार और दक्षिणके अनुसार कर्ममें भेद होगा । कोमल मीम्य प्रवृत्तिवा गायक मीनद्वय-माधुर्य-निधि हृन्दाचनविशारी मुरली-मनोहरकी उपायनामें रख प्राप्त करेगा और कठोर क्रूर वृत्तिवाकको मृमिद्वेदक, काली या छिन्नमस्ताकी उपायना उपयुक्त होगी । इसलिये सतही सभी वाणी सभीके लिये समान उपयोगी नहीं हुआ करती । अपनी दक्षि और अधिकारके अनुसार ही चुनाव करना उचित है । तथापि, देखी मर्णाक्षिके गुण, उत्तम और उत्तमल चरित्र, धर्म-नियम, भगवान्की ओर अभिरुचि, विषय-वैराग्य और साधनमें उल्लाह आदि कुछ ऐसे भाव, विचार और गुण हैं जो सभीमें होने चाहिये और ऐसी सभी सत वाणिवाणीका अनुसरण सभीको करना चाहिये ।

हमारी क्षमा-प्रार्थना

संत वाणीको पढ़ते समय यह देवना आवश्यक नहीं है कि यह पढ़ते हुए सतरी वाणी है या गायककी । गायककी भी वाणी, यदि वह वाणी 'सत' है तो गायन करनेयोग्य है । गायकमें क्या दोष था, यह देखनेकी जरूरत नहीं है । साधनामें लगा हुआ पुरुष किसी कारणवश कभी कभी मार्गमें भ्रमलित हो सकता है । इनमें यह सर्वा सुनि हो जायगा, तो बात भी नहीं है । गतिरेवाकी गिरा हुआ ही नहीं मान लेना चाहिये, यह यदि गतिरेव पक्षान्तर करता है और पुनः उठना चाहता है तो देगा दोरी नहीं है । फिर हमारे लिये तो इस प्रसङ्गमें एक बड़ी निगरार स्थिति यह है कि इस 'सत-वाणी-अङ्ग'में केवल दिव्यता पुरुषों ही कीर्तिवर्द्धका समर्थ किया गया है । किसीकी वाणीके प्रति आकर्षित होकर कोई किसीका गल्ल करके—उसके आचरणको देखकर पलित हो जाय, ऐसी आशा ही क्यों नहीं है । मनुष्य बन्तक मर न जाय, सबक हो क्या नहीं या मरना कि उसका अन्त देना होगा । मनुष्यने कहा है—'कोई भी मनुष्य जीवित अवस्थामें अच्छा नहीं कहा जा सकता ।' साब जो अच्छे मने जते हैं, वे ही सब सतर धरित

होते हैं। पर इस गगारगे बिदा होनेके बाद तो उनके जीवनमें न तो कोई नया परिवर्तन होनेकी मुंजादश रहनी है और न उनके मनमें किसीके विगड़ने या गिननेकी ही। इसलिये हम दावेके साथ यह कहनेमें समर्थ न होते हुए भी कि 'इस अङ्कमें प्रकाशित बाणियोंके वक्ता सभी लोग आधिकारिक, महापुरुष, प्रेमास्पद प्रभुके प्रेमी सन्त, पहुँचे हुए महात्मा, उच्च कोटिके साधक या साधक ही थे, और साथ ही यह भी स्वीकार करते हुए भी कि—'सम्भव है इनमें कोई ऐसे व्यक्ति भी आ गये हों जिनकी बुराईयाँ हमें परिचय न हो, पर जो संतकोटिमें सर्वथा विपरीत हो—'इतना अवश्य कह सकते हैं कि इनमें अनेकों आधिकारिक महापुरुष, परम प्रेमी महात्मा, पहुँचे हुए संत और उच्च कोटिके साधक भी अवश्य ही हैं। और जो ऐसे नहीं हैं, उनकी भी बाणी तो 'संत' ही है, इसलिये इन बाणियोंको जीवनमें उतारनेके निश्चितरूपसे परम कल्याण ही होगा। हमने अपनी समझके अनुसार यथासाध्य 'साधु' बाणीका ही संकलन करनेका प्रयत्न किया है। इसमें कहीं हमारा प्रमाद भी हो सकता है और उसके लिये हम हाथ जोड़कर पाठकोंसे क्षमा-प्रार्थना करते हैं।

इस अङ्कमें देनेके विचारने हमारी चुनी हुई भी कुछ बाणियाँ रह गयी हैं। कुछ संतोंकी बाणियाँ देनेकी इच्छा थी, पर वे मिल नहीं सकीं; कुछ बाणियाँ देखते मिलीं, कुछ संतोंकी बाणियाँ बहुत संक्षेपमें दी गयीं, संतोंके छाया-चित्र भी बहुतसे नहीं दिये जा सके। परिस्थितिवश ये सब अवाञ्छनीय बातें हो गयीं, इसके लिये हम क्षमा चाहते हैं। संतोंके काल-स्थान आदिके परिचयमें कहीं प्रमादवश भूल रह गयी हो तो उसके लिये भी सभी समझ हमें क्षमा करें।

इस अङ्कमें जो बाणियाँ दी गयी हैं, उनमेंसे पुराण, महाभारतादि प्राचीन ग्रन्थोंके अतिरिक्त बहुत-सी विभिन्न लेखकोंके ग्रन्थोंसे ही ली गयी हैं। जिनमें वेलेव्हियर प्रेसद्वारा प्रकाशित 'संत-बाणी-संग्रह', श्रीपरशुरामजी चतुर्वेदी लिखित 'संतकाव्य', श्रीविद्योती हरिजीद्वारा लिखित 'संत-सुधासार' और 'व्रजमाधुरीसार' पं० श्रीरामनरेशजी त्रिपाठी लिखित 'कविता-कौमुदी' तथा 'निम्बार्कमाधुरी', 'भारतेन्दुग्रन्थावली' आदि मुख्य हैं। अन्य भी कई ग्रन्थोंसे सहायता ली गयी है। हम अत्यन्त कृतज्ञ हृदयसे उन सब लेखकों को आभार मानते हैं। उनके सद्भावोंका, उनके

'कल्याण'के साथी पाठक साथ उठाये। हमने सभी लेखक महानुभावोंको प्रणाम ही दी होगी, प्रेमा विभाव है। उन लेखक महानुभावोंकी कृपा ही अङ्क प्रकाशन हो गया है। इसलिये हमारा नाग है उनकी ही। उनकी कृतियोंके लोगोंको लाभ ही होगा। हमें हमें केवल निम्न निमित्तमान है।

हममें प्रकाशित 'संत-बाणियोंके संकलनमें हमने जिस गायी श्रीगुरुर्जनगिंदजी, श्रीगमलराजी बी० ए०, श्रीरत्न-नागजी दुधे गार्हपत्यमें परांत गद्यपद्य मिली है, अनुसार बायेंमें शास्त्रेय पं० श्रीरामनारायणदासजी शास्त्री, श्रीगौरीदासजी दिवेंद्रीने बड़ा काम किया है। संस्कृतता अनुवाद तो अधिकांश श्रीदासजीजीने ही किया है। इनके अतिरिक्त हमें इनके गम्यदत्त आदि सभी बायोंमें अनेक सभी बाणियोंके पर्याप्त गद्ययोग और सहायता मिली है। इनकी धन्यवाद देना तो अनेकों ही देना होगा। बागी-संकलनमें हमने सम्मान्य मित्र श्रीधरदुमारजी केडियाने भी बड़ी सहायता की है। इनके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं।

इस 'संत-बाणी-अङ्क' के गम्यदत्तमें हमें बड़ा लाभ हुआ है। सैकड़ों संतोंकी दिव्य बाणियोंके सुधा-नागरमें बार-बार डुबकी लगानेका सुअवसर प्राप्त हुआ; यह हमारा भगवान्की बड़ी कृपा है। बागी-संकलनमें हमसे प्रमादवश उन दिव्य संतोंका कोई अस्वभाव हो गया हो तो वे अनेक सहज साधु-स्वभाववश हमें क्षमा करें। भवभूतिके कपनानुसार—वे अपने सुख-दुःखभोगमें वस्त्रसे भी कठोर होते हैं, पर दूसरोंके लिये वे कुसुमसे भी कोमल होते हैं—

वज्रादिपि कठोरतमि मृदुमि कुसुमादिपि।

संतोंका यह स्वभाव ही हमारा सहाय है। हम उन सभी संतोंकी पावन चरणरजको भद्रार्पण हृदयसे प्रणाम करते हैं। पाठकोंसे प्रार्थना है वे इस अङ्कके एक-एक शब्दको ध्यानपूर्वक पढ़ें। संत-बाणीकी कोई एक बात भी जीवनमें उतर गयी तो उसीसे मनुष्य-जीवन सफल हो सकता है।

इस अङ्कमें प्रकाशित चित्रोंपर तथा चित्रपरिचयके रूपमें प्रकाशित 'लघु' लेखोंपर भी विशेषरूपसे ध्यान देनेकी पाठकोंसे प्रार्थना है।

विनीत—संत-चरण-रजके दात

{ हनुमानप्रसाद पोद्दार
निम्ननटाल गोस्वामी
सम्पादक

कल्याणके नियम

उद्देश्य-भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित
सेतोद्गाता जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना
इसका उद्देश्य है।

नियम

(१) भगवद्भक्ति, मत्तत्परिता, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वर-
परायण, कल्याणमार्गमें सहायक, सम्पाद्यविषयक, व्यक्तिगत
आधेनपरित बेहोके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका कोई
सम्बन्ध नहीं है। बेहोके पढ़ने-बढ़ाने और छानने अथवा
न छाननेका अधिकार सम्पादकको है। अनुमति लेख बिना मागे
कौदाये नहीं जाते। लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये
सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं।

(२) इसका दायित्व और विशेषाधिकार अग्रिम
वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ७॥॥ और भारतवर्षमें बाहरके लिये
१०॥ (१५ सिक्का) नियत है। बिना अग्रिम मूल्य प्राप्त
हुए पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता।

(३) 'कल्याण' का नया वर्ष और माघ या जनवरीमें
आरम्भ होकर और वीर या दिवम्बरमें समाप्त होता है, अतः
ग्राहक जनवरीमें ही बनाये जाते हैं। वर्षके किसी भी महीनेमें
ग्राहक बनाये जा सकते हैं। विनु और माघ या जनवरीके
आठके बाद निकले हुए तबतकके सब अङ्क उन्हें लेने होंगे।
'कल्याण' के बीचके किसी अङ्कमें ग्राहक नहीं बनाये जाते;
उः या तीन महीनोंके लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते।

(४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी
रूपमें प्रकाशित नहीं किये जाते।

(५) वार्षिकमें 'कल्याण' दो-तीन बार बाँच करके
प्रत्येक ग्राहकके नाममें भेजा जाता है। यदि किसी मनुष्यका अङ्क
सम्पादन न पहुँचे हो अतः बाँचकर लिखा नहीं करनी चाहिये।
बाँचे में उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये। बाँचकरका
बदल दिवायती परके साथ न आनेसे दूसरी प्रति
बिना मूल्य मिलनेमें अड़खन हो सकती है।

(६) एक बरसमें ही बुकना कमसे कम १५ दिन पहले
वास्तवमें पहुँच जानी चाहिये। लिखने समय ग्राहक
संपत्ति, पुराना और नया नाम, पता साफ-साफ
लिखना चाहिये। बाँचे में महीनेके लिये बदलना हो तो
आने से पहले तककी ही लिखकर प्रत्येक बार भेजना चाहिये।
पत्रपरकी ही बुकना न मिले तो अङ्क पुराने पड़ेते बाँचे देने

की अवस्थामें दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा सकेगी।

(७) और माघ या जनवरीमें बननेवाले
रंग-बिरंगे चित्रोंवाला चारू वर्षका विशेषाङ्क दिया जायगा।
विशेषाङ्क ही और माघ या जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क
होगा। फिर दिवम्बरतक महीने-महीने लिये अङ्क मिला करेंगे।

(८) सात आना एक संख्याका मूल्य मिन्नर नमूना
भेजा जाता है; ग्राहक बननेपर वह अङ्क न लें तो ॥॥ बाय
दिया जा सकता है।

आयदपक सूचनाएँ

(९) 'कल्याण' में किसी प्रकारका कमीशन या 'कल्याण'
की किसीको पत्रम्नी देनेका नियम नहीं है।

(१०) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ-
साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये। वर्षमें आव-
श्यकताका उत्तरेण वर्षप्रथम करना चाहिये।

(११) वर्षके उत्तरके लिये जसारी कार्ड या लिख
भेजना आवश्यक है। एक बारके लिये दुबारा पत्र देना हो तो
उपमें लिखें पत्र की निर्णय तथा नियम भी देना चाहिये।

(१२) ग्राहकोंको चंदा मनी ग्राहकद्वारा भेजना
चाहिये। बी० पी० से अङ्क बहुत देरमें आ पाते हैं।

(१३) प्रेस-विभाग और कल्याण-विभागको
अलग-अलग सम्पादक अलग-अलग पत्रप्रत्येकदार
करना और रूपका आदि भेजना चाहिये। 'कल्याण' के
साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते। प्रेसमें १) से
कमकी बी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती।

(१४) चारू वर्षके विशेषाङ्क के बदले लिखें बतोंके
विशेषाङ्क नहीं लिखे जाते।

(१५) मनी ग्राहकके फूलनपर रूपरोंकी तादाद,
रूपमें भेजनेका समय, ग्राहक-नम्बर (संयं ग्राहक ही
तो 'नया' लिखें), पुरा पता आदि सब बातें साफ-
साफ लिखनी चाहिये।

(१६) प्रत्येक महीने वर, ग्राहक होनेकी सूचना,
मनी ग्राहक के लिखे व्यवसायिक "कल्याण" पी० सी० सी०
(मोहम्मदपुर) के जन्म और मृत्युके समय १ रुपये तक
वर्षादि सम्पादक "कल्याण" पी० सी० सी० (मोहम्मदपुर)
के जन्ममें भेजी चाहिये।

(१७) वर्ष ग्राहक के लिये तबतक तक परने अधिक अङ्क
लिखने को लगे महीनेके लिये तबतक तक अङ्क नही लिखे जाते।

(अनुकरण करने योग्य) मानना चाहिये और उगीके अनुसार आचरण करना चाहिये । उनके आचरणका अनुकरण तो कही कहीं ही किया जाता है । इसलिये बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि उनका जो आचरण उनके उपदेशके अनुकूल हो, उसीको जीवनमें उतारे ।'

उपनिषद्के श्रुति उपदेश करते हैं—

× × यान्यनराणि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि ।
नो ह्यतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि । तानि स्वधोपास्यानि ।
नो ह्यतराणि । × ×

(तैत्तिरीय १ । ११)

‘जो-जो निर्दोष कर्म हैं, उन्हींका तुम्हें सेवन करना चाहिये । उनसे भिन्न जो (दूषित) कर्म हैं, उनका कभी आचरण नहीं करना चाहिये । हमलोगोंमें भी जो अच्छे आचरण हैं, उन्हींका तुम्हें अनुकरण—सेवन करना चाहिये, दूसरोंका कभी नहीं ।’

अतएव किसीके आचरणकी ओर न देखकर वाणीके अर्थकी ओर देवना चाहिये । संत वाणी वही है जो संत भावकी प्राप्तिमें साधनरूप हो सकती है । इसी दृष्टिसे संत वाणी—
साधु आचरणका उपदेश करनेवाली वाणी, पापप्रवृत्ति

पूजाके प्रयत्नमें घटनेके फूल चढ़ानेकी विधि बतायी जायगी और भगवान् विष्णुके पूजा प्रयत्नमें उसका निषेध किया जायगा । छोटे बच्चेको पाव-आधमेर वस्त्रनही वस्तु उठानेके लिये ही कहा जायगा, पर पहलवानको भारी-से भारी तौलकी वस्तु उठानेपर शाबासी दी जायगी । निवृत्तिमार्गी शुकदेव मुनिकी रुचिके अनुसार उनके लिये गन्यासका विधान होगा, पर योद्धा अर्जुनको भगवान् रणाङ्गणमें जूझनेका ही उपदेश देंगे । इस प्रकार प्रसङ्ग, अधिकार और रुचिके अनुसार कथनमें भेद होगा । कोमल भौम्य प्रकृतिरा गाधक सौन्दर्य-माधुर्य-निधि वृन्दावनविहारी मुरली-मनोहरकी उपासनामें रस प्राप्त करेगा और कठोर क्रूर वृत्तिराकेकी रुमिहदेव, काली या छिन्नमस्ताकी उपासना उपयुक्त होगी । इसलिये संतही सभी वाणी सभीके लिये समान उपयोगी नहीं हुआ करती । अतः रुचि और अधिकारके अनुसार ही चुनाव करना उचित है । तथापि, दैवी सम्पत्तिके गुण, उत्तम और उत्कृष्ट चरित्र, यम-नियम, भगवान्की ओर अभिरुचि, विषय वैराग्य और साधनमें उत्साह आदि कुछ ऐसे भाव, विचार और गुण हैं जो सभीमें होने चाहिये और ऐसी सभी संत वाणीयोंका अनुसरण सभीको करना चाहिये ।

संतोंकी आरती

आरति संतजनन्हि की कीजै ।
जिन्ह के वचनन्हि सों दुख छीजै ॥

संत-हृदय सुचि सद् विवेक है ,
संत-हिये में सुदृढ़ टेक है ,
संत और भगवंत एक है ,
पद-रज सादर सीसे दीजै ॥ १ ॥

काम-क्रोध-लोभादि-रहित हैं ,
विमल दैवि संपदा सहित हैं ,
भव वारिधि-तारन-चांछित हैं ,
संतन की सेवा मन दीजै ॥ २ ॥

ज्ञान-भानु हैं मोह-तिमिर-हर ,
प्रभु-पद-कमल-कोष के मधुकर ,
भक्ति-प्रीति सुख-सिंधु-सुधाकर ,
सुधा सुसीतल तिन सों पीजै ॥ ३ ॥

संत-मिलन दुर्लभ दुर्गम है ,
हरि-प्रसाद सो सहज सुगम है ,
लभ न कछु जग यहि के सम है ,
तन-मन सर्व समर्पन कीजै ॥ ४ ॥

संत-वचन मधु अमृत-सर है ,
पाप-ताप-हर अति सुखकर है ,
दुखी दीनहित अनुपम वर है ,
संत-वचन उर धरि सुख लीजै ॥ ५ ॥

आरति संतजनन्हि की कीजै ॥

